

تفسير سورة الروم

قال الله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾)

(الْم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيُغْلِبُونُ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِجُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْكَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

[الروم: ١-١٠].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿أَدْنَى الْأَرْضِ - غَلِبَهُمْ - بَضْعَ سِنِينَ - ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - غَفِلُونَ - بِالْحَقِّ -
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى - يَلْقَايَ رَبَّهُمْ - لَكَفِّرُونَ - عَقِبَهُ - وَأَثَارُوا الْأَرْضَ - وَعَمَرُوهَا -
بِالْبَيِّنَاتِ - اسْتَوْا - السُّوَاءِ ؟﴾

ج:

الكلمة	معناها
(أَدْنَى الْأَرْضِ) ﴿﴾	أقرب الأرض (قيل إلى العرب، وقيل إلى الفرس)
(غَلِبَهُمْ) ﴿﴾	هزيمتهم
(بَضْعَ سِنِينَ) ﴿﴾	البضع ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسع
(ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ﴿﴾	أمور الدنيا الظاهرة
(غَفِلُونَ) ﴿﴾	تاركون - ساهون
(بِالْحَقِّ) ﴿﴾	للحق - لمجازاة المحسن وعقاب المسيء - لعبادته وحده لا شريك له
(وَأَجَلٍ مُّسَمًّى) ﴿﴾	أجل محدد تنتهي عنده السموات والأرض
(يَلْقَايَ رَبَّهُمْ) ﴿﴾	بلقاء الله يوم القيامة
(لَكَفِّرُونَ) ﴿﴾	لجاحدون - منكرون
(عَقِبَهُ) ﴿﴾	آخر أمرهم
(وَأَثَارُوا الْأَرْضَ) ﴿﴾	إشارة الأرض تقلبيها للزراعة وكذا حفرها وتغيير هيئتها عمومًا

تفسير سورة الروم

٧

﴿وَعَمَرُوهَا﴾	أنشأوا فيها المساكن والبيوت
﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾	بالحجج القاطعات الدالة على صدق الرسل
﴿اسْتَوْأُوا﴾	فعلوا ما يسيء إليهم، وذلك بشركهم بالله
﴿السَّوْآتِ﴾	الجزاء الأسوأ وهو النار والعياذ بالله

س: هل صح لقوله تعالى: ﴿الْم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ...﴾ الآية سبب نزول؟

ج: كسبب نزول صحيح صريح لم أقف لكن انظر ما سيرد في السؤال الآتي إن شاء الله.

س: اذكر بعض الوارد من الآثار في تفسير قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ ۝﴾ في

أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿١٠﴾ في بضع سنين؟

ج: من ذلك ما ورد عند الإمام أحمد وغيره من طريق حبيب بن أبي عمرة

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝﴾

﴿١٠﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ﴿١٠﴾ قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ. قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ

يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ أَوْتَانٍ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ

أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو

بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ». فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ فَقَالُوا: اجْعَلْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا.

فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

«أَلَا جَعَلْتُهُ إِلَى دُونَ - أَرَاهُ قَالَ - الْعَشْرَ» قَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: الْبُضْعُ مَا دُونَ

التسهيل لتأويل التنزيل

الْعَشِيرِ. ثُمَّ ظَهَرَتْ الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿الْمَ ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٤ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥^(١).

وهذا الأثر في الجملة صحيح وله طرق كثيرة تشهد لكثير من معناه، أوردها الطبري وابن كثير وغيرهما.

أورد منها ما يلي:

ما أورده الطبري^(٢) عبيد الله، عن ابن عباس، قال: لما نزلت ﴿الْمَ ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ... الآية، ناحب أبو بكر قريشا، ثم أتى النبي ﷺ، فقال له: إني قد ناحبتهم، فقال له النبي ﷺ: «هَلَا احْتَطَّتْ، فَإِنَّ الْبَضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى السَّعِ». قال الجمحي: المناجبة: المراهنة، وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك.

وأخرج البخاري ومسلم^(٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمسٌ قد مضين: الدخان، واللزام، والبطشة، والقمر، والروم.

وعند الطبري^(٤) أيضاً من حديث ابن مسعود، قال: قد مضى ﴿الْمَ ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾.

(١) أحمد (٢٧٦/١)، والترمذي (٣١٩٣)، والنسائي (١١٣٨٩)، والطبري (٢٧٨٦٥) وغيرهم - وهو صحيح وله شواهد كثيرة.

(٢) الطبري (٢٧٨٦٦)، وهو شاهد لما قبله.

(٣) البخاري (٤٧٦٧)، ومسلم (٢٧٩٨).

(٤) هو صحيح، عند الطبري (٢٧٨٧٠).

وأخرج الطبري بما هو صحيح لشواهده^(١) من حديث ابن مسعود قال:

كانت فارس ظاهرة على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وهم أقرب إلى دينهم، فلما نزلت: ﴿الْمَغْلِبِ الرُّومِ﴾ إلى ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين، قال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين، فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك، وشق على المسلمين، فذكروا ذلك للنبي ﷺ: فقال: «مَا بَضْعُ سِنِينَ عِنْدَكُمْ؟» قالوا: دون العشر. قال: «اذْهَبْ، فزَايِدُهُمْ وَازْدَدْ سِنَيْنِ» قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المسلمون بذلك، فأنزل الله: ﴿الْمَغْلِبِ الرُّومِ...﴾ إلى قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾.

ومن الشواهد لأصل المعنى ما أورده ابن كثير رحمه الله وعزاه لابن أبي حاتم من حديث البراء قال: لما نزلت: ﴿الْمَغْلِبِ الرُّومِ﴾ في آدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس. قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي ﷺ فساء ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقا لله ولرسوله. فقال: «تَعَرَّضَ لَهُمْ وَأَعْظَمَ الْخَطَرَ وَاجْعَلْهُ إِلَى بَضْعِ سِنِينَ». فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود، فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم. فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم

(١) السند به بعض الضعف لكن لأصله شواهد يصح بها.

التسهيل لتأويل التنزيل

بالمدائن، وبنوا الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي ﷺ فقال: هذا السحت، قال: «تصدق به».

وما أورده الترمذي^(١) من حديث نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت:

﴿الْم ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ٤﴾، وَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ ٤﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥﴾ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيْمَانٍ بِيَعْتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ آيَةَ؛ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ ﴿الْم ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ٤﴾ قَالَ: نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بَضْعِ سِنِينَ أَفَلَا نَرَاهُنكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى - وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ - فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانِ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ الْبَضْعُ؟ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ فَسَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ. قَالَ: فَمَضَتْ السَّتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ. قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ ٤﴾. قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ.

(١) الترمذي (٣١٩٤)، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، لكنني أورده في الشواهد.

و**ثُمَّ طرق مرسله**، منها ما أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة، ولكنه مرسل كما هو معلوم، مراسيل قتادة ضعيفة، لكن هنا في الشواهد، قال قتادة: ﴿الْمَ ۝ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝﴾ قال: غلبتهم فارس على أدنى الشام ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾... الآية، قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات صدق المسلمون ربهم، وعلموا أن الروم سيظهرون على فارس، فاقتمروا هم والمشركون خمس قلائص خمس قلائص، وأجلوا بينهم خمس سنين، فولي قمار المسلمين أبو بكر رضي الله عنه، وولي قمار المشركين أبي بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار، فحل الأجل، ولم يظهر الروم على فارس، وسأل المشركون قمارهم، فذكر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ تَكُونُوا أَحَقَّاءَ أَنْ تُوَجَّلُوا دُونَ الْعَشْرِ، فَإِنَّ الْبُضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَزَايِدُهُمْ فِي الْقِمَارِ، وَمَادُّوهُمْ فِي الْأَجَلِ»، ففعلوا ذلك، فأظهر الله الروم على فارس عند رأس البضع سنين من قمارهم الأول، وكان ذلك مرجعه من الحديدية^(١)، ففرح المسلمون بصلحهم الذي كان، وبظهور أهل الكتاب على المجوس، وكان ذلك مما شدد الله به الإسلام وهو قوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ...﴾ الآية.

وأخرج الطبري بسند صحيح^(٢) عن الشعبي في قوله: ﴿الْمَ ۝ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝﴾... إلى قوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بمكة أن الروم ستغلب، قال: فنزل القرآن بذلك، قال: وكان المسلمون يحبون ظهور الروم على فارس؛ لأنهم أهل الكتاب.

(١) في ذلك ضعف ونظر.

(٢) لكنه مرسل أيضًا.

وأورد الطبري بسند صحيح إلى ابن زيد (ولكنه مرسل ضعيف) قال ابن

زيد:

في قوله: ﴿الْمَغْلَبَةُ الرُّومُ﴾ ١ ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ ٢ قال: أدنى الأرض: الشام، ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ قال: كانت فارس قد غلبت الروم، ثم أديلت الروم على فارس، وذكر أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا»، فقال المشركون: هذا مما يتخرّص محمد، فقال أبو بكر: تناحبوني؟ -والمناحبة: المجاعة- قالوا: نعم. فناحبهم أبو بكر، فجعل السنين أربعاً أو خمساً، ثم جاء إلى النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْبُضْعَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ، فَارْجِعْ إِلَى الْقَوْمِ، فَرُدِّ فِي الْمُنَاحِبَةِ»، فرجع إليهم. قالوا: فناحبهم فزاد. قال: فغلبت الروم فارساً، فذلك قول الله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٤ ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ يوم أديلت الروم على فارس.

وهناك آثار آخر وأحاديث آخر، ولا يكاد يخلو منها سند من مقال لكن القدر المشترك في هذه المتون يصح بلا شك وسياق الآية تقتضي تصحيح كثير منها، والله أعلم.

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿أَدْنَى الْأَرْضِ﴾؟

ج: أما قوله تعالى: ﴿أَدْنَى﴾ فمعناه أقرب فقليل: إن المراد أقرب أرض الروم من بلاد فارس، وهي بلاد الشام، وقيل: أدنى الأرض أقرب الأرض أرض الروم إلى بلاد العرب، وهي بلاد الشام أيضاً.

س: قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأُمُورُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ قبل ماذا وبعد ماذا؟

ج: قال فريق من أهل العلم من قبل نصر نصر فارس على الروم، ومن بعد نصر الروم على فارس، وقيل: المراد الله الأمر في كل وقت وحين وهو الذي يدبر الأمر سبحانه ويفعل ما يريد، وينصر من يشاء، ويخذل من أراد. والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ يَكْفُلُونَ﴾ (٢) ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ (١) ﴿لِلَّهِ الْأُمُورُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٣) ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٥)؟

ج: يخبر الله سبحانه وتعالى أن الروم قد غلبت، غلبتها فارس، وذلك في أقرب بلاد الروم إلى العرب، وقيل: إلى بلاد الفرس، وكانت هذه البلاد تحت إمرة ملك الروم، وهي بلاد الشام فأخبر الله أن الروم غلبت هنالك، وأخبر الله ﷻ أن الروم، وإن غلبت الآن، لكنها ستغلب فيما بعد في بضعة سنين، وهو من الثلاث إلى العشر ففي خلال هذه السنوات ستغلب الروم فارس والله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد من قبل هزيمة الروم ونصر الفرس، ومن بعد ذلك أيضًا، فهو سبحانه يفعل ما يريد، ويوم أن ينتصر الروم على فارس يفرح أهل الإيمان لأن الروم أهل كتاب أما الفرس فهم أهل شرك ووثنية وعبادة النيران، وإن كانوا كلهم على ضلال آنذاك لكن ثم ضلال أخف من ضلال، فعلى كل يفرح المؤمنون بمن هو منهم أقرب، وهم الروم، فالروم أقرب لأهل الإسلام

من المجوس، وليعلم أن الله هو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء وهو العزيز الذي لا يُغلب، بل يُمض أمره في خلقه، ومع ذلك فهو رحيم بالعباد وبنحو هذا قال عدد من أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

﴿الْمَرْ ۙ غَلِبَتِ الرُّومُ ۚ﴾ بضم الغين؛ لإجماع الحجة من القراء عليه. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: غلبت فارس الروم ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ من أرض الشام إلى أرض فارس ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾ يقول: والروم من بعد غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ فارس ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ﴿غَلِبَتِهِمْ﴾ فارس ﴿وَمِنْ بَعْدُ﴾ غلبتهم إياها، يقضي في خلقه ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويظهر من شاء منهم على من أحب إظهاره عليه ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٤ ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ﴾ يقول: ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين، ونُصرة الروم على فارس ﴿يَنْصُرُ﴾ الله تعالى ذكره ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من خلقه، على من يشاء، وهو نُصرة المؤمنين على المشركين ببدر، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ يقول: والله الشديد في انتقامه من أعدائه، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا يحول بينه وبينه حائل، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بمن تاب من خلقه، وراجع طاعته أن يعذِّبه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قُطع المضاف، وهو قوله: ﴿قَبْلُ﴾ عن الإضافة، ونُويت. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٤ ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ﴾ أي: للروم أصحاب قيصر ملك الشام، على فارس أصحاب كسرى، وهم المجوس.

وقال رَحْمَةُ اللَّهِ:

لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصٌ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿[المائدة: ٨٢، ٨٣]، وقال تعالى ها هنا: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٤) يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده المؤمنين.

وقال القرطبي رَحْمَةُ اللَّهِ:

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أخبر تعالى بانفراده بالقدر وأن ما سفي العالم من غلبة وغيرها وإنما هن منه وإرادته وقدرته فقال الله الأمر أي إنفاذ الأحكام. ﴿مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: من قبل هذه الغلبة ومن بعدها وقيل: من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ؟

ج: قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وعد الله جل ثناؤه، وعد أن الروم ستغلب فارس من بعد غلبة فارس لهم، ونصب ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ على المصدر من قوله: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ لأن ذلك وعد من الله لهم أنهم سيغلبون، فكأنه قال: وعد الله ذلك المؤمنين وعدا، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله يفي بوعده للمؤمنين أن الروم سيغلبون فارس، لا يخلفهم وعده ذلك؛ لأنه ليس في مواعيده خلف ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول: ولكن أكثر قريش الذين يكذبون بأن الله منجز وعده المؤمنين، من أن الروم تغلب فارس، لا يعلمون أن ذلك كذلك، وأنه لا يجوز أن يكون في وعد الله إخلاف.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي: هذا الذي أخبرناك به -يا محمد - من أنا سننصر الروم على فارس، وعد من الله حق، وخبر صدق لا يخلف، ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتلتين إلى الحق، ويجعل لها العاقبة، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل.

أهل الكفر وعلمهم بالدنيا

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن أهل الكفر علمهم بالحياة الدنيا وما تصلح به معاشهم، أمرٌ معروف عندهم فهم متقنون المعرفة لدنياهم، أمور الدنيا هم فيها بارعون، أما الآخرة فهم منها في غفلة لا يدرون شيئاً عنها، ولا يوقنون ولا يعملون لها ولا يلتفتون إليها.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يعلم هؤلاء المكذَّبون بحقيقة خبر الله أن الروم ستغلب فارس، ظاهراً من حياتهم الدنيا، وتدبير معاشهم فيها، وما يصلحهم، وهم عن أمر آخرتهم، وما لهم فيه النجاة من عقاب الله هنالك، غافلون، لا يفكرون فيه.

وأورد الطبري من طريقين عن ابن عباس قال: العليمون ظاهراً من الحياة الدنيان قال: متى يزرعون ومتى يغرسون.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن إبراهيم قال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال معاشهم وما يصلحهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ أي: أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مُغفَّل لا ذهن له ولا فكرة.

قال الحسن البصري: والله لَبَلَغَ من أحدهم بدينه أنه يقلب الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يحسن أن يصلي.

وقال ابن عباس في قوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ يعني: الكفار، يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين جهال.

قلت: ويدخل في معنى الآية الكريمة والفارق بين الكافر والمسلم، والله أعلم، ما صار إليه حال الكثيرين ممن حملوا عظيم الشهادات الدنيوية كالدكتوراة وغيرها، ومن ذلك هم من أجهل الناس بالدين، فثم قوم حريصون على الدنيا وحطامها الفاني الزائل، وهم بعيدون أشد البعد عن الاستقامة وعن معرفة شيء عن الشريعة، عيادًا بالله من الزيغ والعمى.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ:

تنبيه

اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية «الروم» هذه تدبرًا كثيرًا، ويبيّن ما دلّت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين، شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا، ومهارتهم فيها على كثرتها، واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش، وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة، وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه، وما أعظمه، وما أحسن تعليمه.

فقد أوضح جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً، فقد نفى عنهم جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئاً عمّن خلقهم، فأبرزهم من العدم إلى الوجود، ورزقهم، وسوف يميّتهم، ثم يحييهم، ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم، ومن غفل عن جميع هذا فليس معدوداً من جنس من يعلم؛ كما دلّت عليه الآيات القرآنية المذكورة، ثم لما نفى عنهم جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، أثبت لهم نوعاً من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره.

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم، بعيين عظيمين:

أحدهما: قلّته وضيق مجاله، لأنه لا يتجاوز ﴿ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، والعلم المقصود على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة، وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جلّ وعلا، والعلم بأوامره ونواهيه، وبما يقرب عبده منه، وما يبعده عنه، وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي، من أعمال الخير والشر.

والثاني منهما: هو دناءه هدف ذلك العلم، وعدم نبل غايته، لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا، وهي سريعة الانقطاع والزوال، وكيفيك من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهَرَ﴾، أنه بدل من قوله قبله ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، فهذا العلم كلا علم لحقارته.

قال الزمخشري في «الكشاف»: «وقوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ بدل من قوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه، ويسد مسدّه ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود

العلم الذي لا يتجاوز الدنيا.

وقوله: ﴿ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجاهل من التمتع بزخارفها، والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة، وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. و﴿هُمْ﴾ الثانية يجوز أن يكون مبتدأ، و﴿غَفُلُونَ﴾ خبره، والجملة خبر ﴿هُمْ﴾ الأولى، وأن يكون تكريراً للأولى، و﴿غَفُلُونَ﴾ خبر الأولى، وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة، ومقرها، ومحللها وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع، انتهى كلام صاحب «الكشاف».

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ﴿ظَهَرَ﴾ تقليل لمعلومهم، وتقليله يقربه من النفي، حتى يطابق المبدل منه، اهـ، ووجهه ظاهر.

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلّم هذه العلوم الدنيوية، كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة «مريم»، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْرًا أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨]، وهذه العلوم الدنيوية التي بيّنا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار، إذا تعلّمها المسلمون، وكان كل من تعلّمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به على لسان نبيه ﷺ، كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جلّ وعلا، وإصلاح الدنيا والآخرة، فلا عيب فيها إذن؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعيّاً في مرضاته، وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند الله تعالى.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أو لم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث الجاحدون وحدانية الله ﷻ، المقيمون على شركهم، أو لم يتفكر هؤلاء وغيرهم في أنفسهم، وما فيها من العبر والآيات والدلالات على وحدانية الله ﷻ، وذلك أنهم خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أخرجوا من بطون الأمهات أطفالاً ثم قوى عودهم واشتد ساعدهم، ثم بعد ذلك تسربت إليهم الشيخوخة ثم الموت!! وكذا أولم يتفكروا فيما يحل به من الأمراض والأحزان لا يملكون لها دفعاً.

وكذا أولم يتفكروا في طوارق الليل والنهار وضحكهم وبكائهم وحزنهم وهمهم وغمهم!!

وكذا أولم يتفكروا في أنفسهم فهذا طويل وهذا قصير وهذا غبيّ وقليل الفهم، وهذا في غاية من الذكاء، وهذا بين هؤلاء وأولئك.

وكذا فهذا ماكر، وذاك ساذج وهذا وسيء ووصي، وذاك دميم شديد الدمامة، ثم قل ذلك ينتهي إلى غير ذلك من الآيات التي هي في الأنفس إذ الله قال: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أولم يتفكر هؤلاء في خلق السموات والأرض وما بينها فإن الله ما خلقهما إلا للحق، للثواب والعقاب لإثابة المطيع على طاعة والعاصي على عصيانه إلا أن يعفو الله ويصفح، وكذا ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا للاستدلال على وحدانية الله، لم نخلقهما عبثاً بل خلقناهما لحكمة ولغاية، ثم إنهما ينتهيان ويزولان عند الوقت الذي حدّده الله

لزوالمهما، ولكن مع ذلك كله فكثير من الناس منكرون لقاء الله يوم القيامة جاحدون ليوم القيامة أصلاً.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث يا محمد من قومك في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئاً، ثم صرفهم أحوالاً وقارات حتى صاروا رجالاً فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر أن يعيدهم بعد فنائهم خلقاً جديداً، ثم يجازي المحسن منهم بإحسانه، والمسيء بإساءته لا يظلم أحداً منهم، فيعاقبه بجرم غيره، ولا يحرم أحداً منهم جزاء عمله، لأنه العدل الذي لا يجور ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ إلا بالعدل، وإقامة الحق، ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول: وبأجل مؤقت مسمى، إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله، وبدل الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا لله الواحد القهار، وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم جاحدون منكرون؛ جهلاً منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم، وغفلة منهم عن الآخرة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى منبهاً على التفكير في مخلوقاته، الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني به: النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي، وما بينهما من المخلوقات المتنوعة، والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سُدىً ولا باطلاً بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال الفراء : معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب وقيل :
إلا لإقامة الحق وقيل : بالحق بالعدل وقيل : بالحكمة والمعنى متقارب
وقيل : بالحق أي أنه هو الحق وللحق خلقها وهو الدلالة على توحيده وقدرته
﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي للسموات والأرض أجل ينتهيان إليه وهو يوم القيامة وفي
هذا تنبيه على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجلا وعلى ثواب المحسن
وعقاب المسيء وقيل : وأجل مسمى أي خلق ما خلق في وقت سماه لأن
بخلق ذلك الشيء فيه ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ السلام
للتوكيد والتقدير : لكافرون بقاء ربهم على التقديم والتأخير أي لكافرون
بالبعث بعد الموت وتقول : إن زيدا في الدار لجالس ولو قلت : إن زيدا لفي
الدار لجالس جاز فإن قلت : إن زيدا جالس لفي الدار لم يجز لأن اللام إنما
يؤتى بها توكيدا لاسم إن وخبرها وإذا جئت بهما لم يجز أن يأتي بها وكذا قلت
: إن زيدا لجالس لفي الدار لم يجز.

س : وضع معنى قوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمُ اللَّهُ لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ؟

ج : المعنى -والله أعلم- أو لم يسافر هؤلاء المكذبون بالبعث
والمشركون بالله أسفارا فيرون مصائر من تقدمهم من البشر، وقد أهلكناهم
وأفنيانهم، فهى ديار قوم لوط التى يمرون عليها مصبحين، وبالليل أفلا
يعقلون، وهى ديار ثمود يرونها ويشاهدونها فى أسفارهم، وغيرهم،

وغيرهم كعاد وفرعون، والقرى التي أهلك الله أهلها وشتت شملهم، فقد كانوا أقوى منهم بدناً وصحة وعافية، وكان يثيرون الأرض يقلبونها للحراثة، (المعنى مكافئ في الآفة في شأن البنية (تثير الأرض) وكما في قوله في الخيل ﴿فَأَثَرُنَا بِهِ نَقَعًا﴾ [العاديات: ٤] والمراد أن القوم كانوا يقلبون الأرض ويثيرونها في يزرعونها، وكذا لاستخراج ما فيها من المعادن، ولعمارتها كذلك وإنشاء المباني والقصور فيها فعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وزرعوها زراعة أحسن من زراعة هؤلاء، وشيدوا فيها القصور وجاءتهم رسلهم تأمرهم بطاعة الله وتوحيده وامثال أمر، جاءتهم الرسل ومعهم البينات والحج والأدلة القواطع على وحدانية الله، فلم يجد ذلك بشيء من القوم ولم ينتفعوا بالآيات ولم يهتدوا لها فأنزل الله بهم بأساً كما قال: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ وما كان الله لبيخسهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا ما نالهم وأصابهم.

وهذه بعض أقوال أهل العلم:

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: أولم يسير هؤلاء المكذبون بالله، الغافلون عن الآخرة من قريش في البلاد التي يسلكونها تجراً، فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة، كيف كان عاقبة أمرها في تكذيبها رسلها، فقد كانوا أشد منهم قوّة، ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾: يقول: واستخرجوا الأرض، وحرثوها وعمروها أكثر مما عمر هؤلاء، فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رسلهم، فلم يقدروا على الامتناع، مع شدة قواهم مما نزل بهم من عقاب الله، ولا نفعتهم

عمارتهم ما عمروا من الأرض، إذ ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ من الآيات، فكذبوهم، فأحل الله بهم بأسه، ﴿فَمَا كَانُوا يَظْلِمُهُمْ﴾ بعقابه إياهم على تكذيبهم رسله، وجحودهم آياته، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بمعصيتهم ربهم.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ ببصائرهم وقلوبهم ﴿كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ﴾ أي قلبوها للزراعة لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث قاله الله تعالى: ﴿ثِيْرُ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٧١] ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي عمروها أولئك أكثر مما عمروها هؤلاء فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات وقيل: بالأحكام فكفروا ولم يؤمنوا ﴿فَمَا كَانُوا يَظْلِمُهُمْ﴾ بأن أهلكهم بغير ذنب ولا رسل ولا حجة ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بالشرك والعصيان.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه، بما أيدهم به من المعجزات، والدلائل الواضحات، من إهلاك من كفر بهم، ونجاة من صدقهم، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضين؛ ولهذا قال: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم -أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وأكثر أموالاً وأولاداً، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها

أعمارًا طوالا فعمروها أكثر منكم. واستغلوها أكثر من استغلالكم، ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا، أخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله، واستهزؤوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم.

س: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوءَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٠)؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- ثم كان آخر أمر هؤلاء الذين أساءوا بشركهم بالله واستهزأهم وتكذَّبهم بآيات الله، كان آخر أمرهم أن جازاهم الله أسوأ الجزاء، وذلك بإدخالهم النار يوم القيامة

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ثم كان آخر أمر من كفر من هؤلاء الذين أثاروا الأرض وعمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالله، وكذبوا رسلهم، فأساءوا بذلك من فعلهم.

﴿السُّوءَىٰ﴾: يعني الخُلة التي هي أسوأ من فعلهم؛ أما في الدنيا، فالبور والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها، ولا هم يستعتبون.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوءَىٰ﴾: الذين أشركوا السوءى: أي النار.

وقال رحمه الله:

وقوله: ﴿أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ يقول: كانت لهم السوآى، لأنهم كذبوا في الدنيا بآيات الله، ﴿وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾. يقول: وكانوا بحجج الله وهم أنبياءه ورسله يسخرون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ولهذا قال: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسْأَوْا السُّوَاءَ أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلِبْ أَعْدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَ أَنَّا نُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩].

وعلى هذا تكون السوءى منصوبة مفعولا لأساءوا. وقيل: بل المعنى في ذلك: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسْأَوْا السُّوَاءَ﴾ أي: كانت السوءى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوءى منصوبة خبر كان.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسْأَوْا السُّوَاءَ﴾ السوءى فعلى من السوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح كما أن الحسن تأنيث الاحسن وقيل: يعني بها هنا هنا النار قاله ابن عباس ومعنى أساءوا أشركوا دل عليه أن كذبوا بآيات الله السوءى: اسم جهنهم كما أن الحسنى اسم الجنة ﴿أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي لأن كذبوا قاله الكسائي.

قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ
كَافِرِينَ (١٣) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ (١٤) فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
(١٦) فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

[الروم: ١١-١٩]

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿يَبْدَأُ - تُرْجَعُونَ - يُبْلِسُ - كَافِرِينَ - رَوْضَةٍ - يُخْبَرُونَ - مُحْضَرُونَ - وَعَشِيًّا - تُظْهِرُونَ﴾؟

ج:

معناها	الكلمات
يُنشئ لأول مرة	﴿يَبْدَأُ﴾
ترجعون أحياء يوم القيامة وتلقون ربكم	﴿تُرْجَعُونَ﴾
يبأس - يسكت وتنقطع محبته	﴿يُبْلِسُ﴾
جاحدين	﴿كَافِرِينَ﴾
بساتين فيها نباتات بهيجة حسنة ورياحين	﴿رَوْضَةٍ﴾
ينعمون - يكرمون - يُسرون - يتلذذون - حاضرون في العذاب يوم القيامة - قد أُحضروا	﴿يُخْبَرُونَ﴾

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - الله بدأوا أنشأ الخلق أول مرة، وهو سبحانه قادر على إعادتهم بعد موتهم أحياء، وسيفعل ذلك بهم وسيرجع إليهم العباد ويوم القيامة أحياء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الله تعالى يبدأ إنشاء جميع الخلق منفردا بإنشائه من غير شريك ولا ظهير، فيحدثه من غير شيء، بل بقدرته **عَلَّامٌ**، ثم يعيد خلقا جديدا

التسهيل لتأويل التنزيل

بعد إفنائه وإعدامه، كما بدأه خلقا سويا، ولم يك شيئا ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يقول: ثم إليه من بعد إعادتهم خلقا جديدا يردّون، فيحشرون لفصل القضاء بينهم و﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١].

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أي: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ؟

ج: المعنى -والله أعلم- ويوم القيامة ييأس المجرمون المشركون من رحمة الله، وتنقطع محبتهم ويفتضحون ويكتبئون، ثم ابن هذه الآلهة التي عبدوها في الدنيا تخلّت عنهم ولم تشفع لهم، فكفروا بهؤلاء الآلهة يوم القيامة، وقالوا ما هذه بالآلهة تستحق العبادة.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه، وينشر فيها الموتى من قبورهم، فيحشرهم إلى موقف الحساب ﴿يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ يقول: ييأس الذين أشركوا بالله، واكتسبوا في الدنيا مساوئ الأعمال من كلّ شرّ، ويكتبئون ويتندمون.

وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ يقول تعالى ذكره: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾ لم يكن لهؤلاء المجرمين الذين وصف جلّ ثناؤه صفتهم ﴿مِنْ

شُرَكَائِهِمْ ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَهُمْ، عَلَى مَا دَعَوْهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، فَيُشَارِكُونَهُمْ فِي الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَالْمَعَاوَنَةِ عَلَى أَذَى رِسْلِهِ، ﴿شُفَعَتُوا﴾ يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَيَسْتَنْقِذُوهُمْ مِنْ عَذَابِهِ، ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ يَقُولُ: وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ فِي الضَّلَالَةِ وَالْمَعَاوَنَةِ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ﴿كَافِرِينَ﴾، يَجْحَدُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ، وَيَتَّبِعُونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنَّا﴾ [البقرة: ١٦٦-١٦٧].

وقال ابن كثير رحمه الله:

﴿وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ قال ابن عباس: يئأس المجرمون.
وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتب المجرمون.
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ أي: ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم.

وقال القرطبي رحمه الله:

الزجاج: المبلس الساكت المنقطع في حجته اليأس من أن يهتدي إليها
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ﴾ أي ما عبدوه من دون الله ﴿شُفَعَاءُ﴾ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿قَالُوا لَيْسَ بِالْأَلِهَةِ فَتَبَرَّأُوا مِنْهَا وَتَبَرَّأَتْ مِنْهُمْ حَسْبَمَا تَقْدُمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ﴾.

انقسام الخلق يوم القيامة وتميزهم

س: ما وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ﴾ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ؟

ج: هذا - والله أعلم - إخبار بما يكون من أحوال الناس يوم القيامة فإنهم يتفرقون، أهل الإيمان جماعة، وأهل الكفر منعزلون عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]، وكما قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً..﴾ [الواقعة: ٧] ثم ذكر الله مصير كل فريق فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ﴾ أي في جنة عظيمة وبستان بهيج ليعمون ويكرمون.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ويوم تجيء الساعة التي يحشر فيها الخلق إلى الله يومئذ، يقول في ذلك اليوم ﴿يُنْفَرُونَ﴾ يعني: يتفرق أهل الإيمان بالله، وأهل الكفر به، فأما أهل الإيمان، فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فهناك يميز الله الخبيث من الطيب. وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ﴾ قال: فرقة والله، لا اجتماع بعدها.

ثم قال الطبري رحمه الله:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يقول: وعملوا بما أمرهم الله به، وانتهوا عما نهاهم عنه ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ يقول: فهم في الرياحين والنباتات الملتفة، وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون، ويلذذون بالسماع وطيب العيش الهنيء، وإنما خصّ جلّ ثناؤه ذكر الروضة في

هذا الموضع، لأنه لم يكن عند الطرفين أحسن منظرا، ولا أطيب نشرًا من الرياض، ويدل على أن ذلك كذلك قول أعشي بني ثعلبة:

مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحُسْنِ مُعْشَبَةٌ خَضِرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلٌ
يُضَاحِكُ الشَّمْسُ مِنْهَا كَوَكَبٌ شَرِقٌ مُؤَزَّرٌ بِعَمِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلٌ
يَوْمًا بِأَطْيَبِ مِنْهَا نَشْرَ رَائِحَةٍ وَلَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إِذْ نَا الْأُصْلُ

فأعلمهم بذلك تعالى، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المنظر الأنيق، واللذيذ من الأرايح، والعيش الهنيئ فيما يحبون، ويسرون به، ويغبطون عليه. و(الحبرة) عند العرب: السرور والغبطة، قال العجاج:

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَى الْخَيْرَ مَمَوَالِي الْحَقِّ إِنَّ الْمَوْلَى شَكْرٌ

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فهم في روضة يكرمون.

وقال آخرون: معناه: ينعمون.

وقال آخرون: يلذذون بالسمع والغناء.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحُكْمَ الْآخِرَةَ

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾؟

ج: هذا بيان لحال الفريق الثاني وهم أهل الكفر فأخبر الله تعالى أن هؤلاء أهل الكفر والتكذيب بآيات الله والتكذيب بالبعث بعد الموت أنهم محضرون في العذاب يوم القيامة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وأما الذين جحدوا توحيد الله، وكذبوا رسله، وأنكروا البعث بعد الممات والنشور للدار الآخرة، فأولئك في عذاب الله محضرون، وقد أحضرهم الله إياها، فجمعهم فيها ليدوقوا العذاب الذي كانوا في الدنيا يكذبون.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١٨)؟

ج: ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الآية الكريمة فسبحوا الله في صلاتكم التي تصلونها حين تمسون، وهي صلاة المغرب (وأضاف بعضهم العشاء إليها)، وسبحوه كذلك في صلاة الصبح، وأحمدوه في هاتين الصلاتين فله سبح الحمد في السموات والأرض، يُحمد في السموات والأرض.

أما قوله تعالى: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ أي: وسبحوه وصلوا لله سبح وعشيًّا قبل صلاة العصر، وحين تظهرون وقت الظهر.

ومن العلماء من ذهب إلى أن التسبيح على ظاهره، وليس المراد الصلاة قال: والمراد قولوا سبحان الله.

وذهب بعض العلماء إلى أن الله سبح يسبح نفسه، وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس: أي صلوا له سبح حِينَ تُمْسُونَ،

وذلك صلاة المغرب، سبح وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وذلك صلاة الصبح سبح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١٧﴾ يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره ﴿١٨﴾ في السَّمَوَاتِ ﴿١٩﴾ من سكانها من الملائكة، ﴿٢٠﴾ وَالْأَرْضِ ﴿٢١﴾ من أهلها، من جميع أصناف خلقه فيها، ﴿٢٢﴾ وَعَشِيًّا ﴿٢٣﴾ يقول: وسبّحوه أيضا عشيا، وذلك صلاة العصر ﴿٢٤﴾ وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٢٥﴾ يقول: وحين تدخلون في وقت الظهر.

وأورد الطبري بسند صحيح عن عن عاصم، عن أبي رزين، قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس: هل نجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله؟ قال: نعم ﴿٢٦﴾ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُسْجُدُ ﴿٢٧﴾ المغرب ﴿٢٨﴾ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿٢٩﴾ الفجر ﴿٣٠﴾ وَعَشِيًّا ﴿٣١﴾ العصر ﴿٣٢﴾ وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ الظهر، قال: ﴿٣٤﴾ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴿٣٥﴾ [النور: ٥٨].

وبسند فيه ليث، وهو ابن أبي سليم متكلم فيه عن ابن عباس في قوله: ﴿٣٦﴾ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُسْجُدُ وَحِينَ تَصْبِحُونَ... ﴿٣٧﴾ إلى قوله: ﴿٣٨﴾ وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٣٩﴾ قال: جمعت الصلوات ﴿٤٠﴾ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُسْجُدُ ﴿٤١﴾ المغرب والعشاء ﴿٤٢﴾ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿٤٣﴾ صلاة الصبح ﴿٤٤﴾ وَعَشِيًّا ﴿٤٥﴾ صلاة العصر ﴿٤٦﴾ وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٤٧﴾ صلاة الظهر.

وبسند حسن عن قتادة ﴿٤٨﴾ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُسْجُدُ ﴿٤٩﴾ لصلاة المغرب ﴿٥٠﴾ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿٥١﴾ لصلاة الصبح ﴿٥٢﴾ وَعَشِيًّا ﴿٥٣﴾ لصلاة العصر ﴿٥٤﴾ وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٥٥﴾ صلاة الظهر أربع صلوات.

وبسند صحيح عن ابن زيد، في قول الله: ﴿٥٦﴾ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُسْجُدُ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿٥٩﴾ قال: ﴿٦٠﴾ حِينَ تُسْجُدُ ﴿٦١﴾: صلاة المغرب، ﴿٦٢﴾ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿٦٣﴾: صلاة الصبح، وعشيا: صلاة العصر، وحين تظهرون: صلاة الظهر.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده، في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه.

ثم اعترض بحمده، مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض. ثم قال: ﴿وَعِشَاءً وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ فالعشاء هو: شدة الظلام، والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذا، فائق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۖ﴾ [الليل: ٢، ١]، وقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ﴾ [الضحى: ١، ٢]، والأيات في هذا كثيرة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اعترض بين الكلام بدوؤب الحمد على نعمه وآلائه وقيل: معنى وله الحمد أي الصلاة له لاختصاصها بقراءة الحمد والأول أظهر فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله تعالى والحض على عبادته ودوام نعمته فيكون نوعا آخر خلاف الصلاة والله أعلم وبدأ بصلاة المغرب لأن الليل يتقدم النهار وفي سورة سبحان بدأ بصلاة الظهر إذ هي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ الماوردي: وخص صلاة الليل باسم التسبيح وصلاة النهار باسم الحمد لأن للإنسان في النهار متقلبا في أحوال توجب حمد الله تعالى عليها وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من

الأسواء فيها فذلك صار الحم به صلاة الليل.

س: ما مدى صحة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفي؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسي: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون؟»

ج: هذا حديث ضعيف جداً في سنده ابن لهيعة، وزبان بن فائد وسهل بن معاذ، وكلهم ضعفاء.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (١٩)؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال أحدها يخرج المؤمن من صلب الكافر، والكافر من صلب المؤمن، وقيل: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وقيل: يخرج الرجل من المنى، ويخرج المنى من الرجل وقيل غير ذلك.

أما قوله تعالى: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ فكما أنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتها بالغيث الذي ينزله عليها، فكذلك يخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم. والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: صَلُّوا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي أَمَرَكُم بِالصَّلَاةِ فِيهَا أَيُّهَا

الناس، الله الذي يخرج الحي من الميت، وهو الإنسان الحي من الماء الميت، ويخرج الماء الميت من الإنسان الحي ﴿وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ فينبتها، ويخرج زرعها بعد خرابها وجدوبها ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ يقول: كما يحيي الأرض بعد موتها، فيخرج نباتها وزرعها، كذلك يحييكم من بعد مماتكم، فيخرجكم أحياء من قبوركم إلى موقف الحساب.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها، ليدل خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن.

وقوله: ﴿وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ كقوله: ﴿وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿يس: ٣٣، ٣٤﴾، وقال: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخْرِجُ الْمَوْتُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿الحج: ٥-٧﴾، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَفَا سَفْنُهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: ٥٧)؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

قال الله تعالى:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلْفَ السَّيْنِكُمْ وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ (٢٥) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ۝ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (٢٧) ﴾

[فاطر: ١٥-٢٦]

التسهيل لتأويل التنزيل

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿ءَايَاتِهِ﴾ - تَنْشِرُونَ - أَزْوَاجًا - لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا - مَوَدَّةٌ - وَرَحْمَةً - يَنْفَكُّونَ -
لِّلْعَالَمِينَ - وَأَبْغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - فَنُنَوِّنْ - يَبْدُوا الْخَلْقَ - يُعِيدُهُ - أَهْوَتْ عَلَيْهِ -
الْمَثَلُ الْأَعْلَى ؟

ج:

الكلمة	معناها
﴿ءَايَاتِهِ﴾	أدلته وحجبه عليكم لبيان وحدانيته وقدرته
﴿تَنْشِرُونَ﴾	تتصرفون - تنتقلون من مكان إلى مكان
﴿أَزْوَاجًا﴾	إنثاء أزواجًا
﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾	لتطمئنون إليها وتأتسون بها وتأوون إليها
﴿مَوَدَّةٌ﴾	المحبة (التي تكون بين الزوجين) والتوادد والتواصل الذي يكون بينهما
﴿وَرَحْمَةً﴾	الشفقة (شفقة الرجل على امرأته وحرصه على أن لا تصاب بسوء)
﴿يَنْفَكُّونَ﴾	يتعظون ويعتبرون
﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾	جمع عالم، وهو الذي يخشى الله ويتقيه ويعلم أمر الله ونهاية، وقيل للعالمين أي الخلق كلهم برهم وفاجرهم
﴿وَأَبْغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾	بحثكم عن الرزق والتماسكم له تبقى ولا تسقط ولا تميل الأرض وكل ذلك بإذنه

تفسير سورة الروم

٤١

خاضعون - مطيعون	(قَلْبُنُونَ ﴿١﴾)
ينشؤه لأول مرة	(بَدَأُ الْخَلْقَ ﴿٢﴾)
يعيده حيًا بعد الموت	(يُعِيدُهُ ﴿٣﴾)
هينٌ عليه - أمر يسيرٌ عليه وقيل أيسر عليه	(أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿٤﴾)
أحسن الأمثال وأفضلها وأجلها وهو كونه لا إله إلا هو، واحدٌ لا شريك له، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله أعلم	(الَّذِي أَنْشَأَ الْفَلَكَ ﴿٥﴾)

MOSTAFAALADW.COM

بعض الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ

تَنْتَشِرُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - ومن آياته الدالة على وحدانيته وقدرته على كل شيء، وعلى البعث بعد الموت أنه ﷻ خلق أباكم آدم ﷺ من تراب ثم خلق ذريته مما هو معلوم لديهم، من ماء مهين (ماء المنى) ثم تحول نطفة المنى إلى علقة ثم إلى مضغة ثم أخرج طفلاً ضعيفاً ثم شبَّ وقوي وترعرع، وانتشر في الأرض يتصرف فيها ويتنقل فيها من مكانٍ إلى مكان.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن حُججه على أنه القادر على ما يشاء أيها الناس من إنشاء وإفناء، وإيجاد وإعدام، وأن كل موجود فخلقه خلقة أبيكم من تراب، يعني بذلك خلق آدم من تراب، فوصفهم بأنه خلقهم من تراب، إذ كان ذلك فعله بأبيهم آدم كنحو الذي قد بينا فيما مضى من خطاب العرب من خاطبت بما فعلت بسلفه من قولهم: فعلنا بكم وفعلنا.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ يقول: ثم إذا أنتم معشر ذرية من خلقناه من تراب ﴿بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾، يقول: تتصرفون.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب، ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾، فأصلكم من تراب، ثم من ماء مهين، ثم تصوّر فكان علقة، ثم مضغة، ثم صار عظاماً، شكله على شكل

الإنسان، ثم كسا الله تلك العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو سميع بصير. ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار بيني المداين والحصون، ويسافر في أقطار الأقاليم، ويركب متن البحور، ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور، ودهاء ومكر، ورأي وعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان مَنْ أَقْدَرَهُمْ وَسَيَّرَهُمْ وَسَخَّرَهُمْ وَصَرَفَهُمْ فِي فَنُونِ الْمَعَاشِ وَالْمَكَاسِبِ، وَفَاوَتْ بَيْنَهُمْ فِي الْعُلُومِ وَالْفِكْرَةِ، وَالْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ، وَالسَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي من علامات ربوبيته ووحدانيته أن خلقكم من تراب أي خلق أباكم منه والفرع كالأصل.

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ:

﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام معاشكم فلم يكن ليخلقكم عبثا ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾؟

ج: المعنى -والله أعلم- ومن أدلته وحججه على خلقه، تلك الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته أن خلق لكم من جنسكم ومن نوعكم إناثا

وجعلهن لكم أزواجاً كي تأووا إليها وتطمئنون بها وتقضون معهن حاجتكم، وتذهب معهن حرارتكم ويذهب ما بكم من هياج، وجعل بينكم أيها الزوجين مودة، محبة تتواددون بها وتتواصلون ورحمة تتراحمون بها فيما بينكم، تلك التي من آثارها خشية الرجل على امرأته أن تصاب بأدنى سوء أو أدنى مكروه، إن في ذلك لدلالات وعبر لقوم يتعظون ويعتبرون ويستدلون بذلك على قدرة الله على كل شيء وعلى وحدانيته.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم. وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ خلقها لكم من ضلع من أضلاعه.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها، وتتواصلون من أجلها، ﴿وَرَحْمَةً﴾ رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن في فعله ذلك لعبراً وعظات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلته، فيعلمون أنه الإله الذي لا يُعجزه شيء أراده، ولا يتعذر عليه فعل شيء شاءه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاً، ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] يعني بذلك: حواء، خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني

آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة: وهي المحبة، ورحمة: وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبه لها، أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما، وغير ذلك، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

س: اذكر بعض الوارد في الحديث على التوادد والتراحم بين الزوجين؟

ج: أقول وبالله التوفيق، وقد تقدم شيء كثير من هذا في سورتي البقرة والنساء، ومن ذلك أيضًا ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾.

وقوله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم»^(١)، وقوله ﷺ: «عليكم بالرفق»^(٢). وقوله ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»^(٣)، وقوله ﷺ: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقوله ﷺ: «فاستوصوا بالنساء خيرًا»^(٥).

(١) أخرجه أحمد (بسنيد صحيح لشواهده) (٤٧٢/٢).

(٢) مسلم (٢٥٩٤).

(٣) مسلم (٢٥٩٤).

(٤) البخاري (٦٠٢٤).

(٥) البخاري (٢٥٢/٩)، ومسلم (١٠٩١).

بعض الوارد في الحث على التوادد والتراحم بين المؤمنين

س: اذكر بعض الوارد في الحث على التوادد والتراحم بين المؤمنين؟

ج: من ذلك ما يلي:

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١).

* وقال ﷺ: «وكونوا عباد الله إخواناً»^(٢).

* وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم»^(٣).

* وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»^(٤).

* وقال عليه الصلاة والسلام: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة»^(٥).

(١) البخاري (حديث ١٣)، مسلم (حديث ٤٥) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً.

(٢) أخرجه البخاري (حديث ٦٠٦٤)، ومسلم (حديث ٢٥٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً».

(٣) أخرجه البخاري (حديث ٢٤٤٢)، ومسلم (حديث ٢٥٨٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة ففرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

(٤) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (حديث ٢٥٥٩) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً.

(٥) أخرجه الترمذي (١٩٥٦) بإسناد فيه ضعف، ولكن له شاهد عند مسلم (مع النووي ٤٨٣/٥) بلفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».

* وقال ﷺ: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»^(١).

* وقال ﷺ في شأن الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره»^(٢).

* وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الضرائر: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق

أختها لتستفرغ صحتها»^(٣).

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ

النَّاسِ كُمْ وَالزُّكُورِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢٢)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ومن دلائله وحججه على خلقه وأنه واحد لا شريك له، وأنه قادر على بعث الناس بعد إماتتهم خلقه ﷻ للسموات والأرض، تلك التي هي أكبر من خلق الناس، فخلق لها دالاً على قدرته على خلق ما هو أقل منها، وقد قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وكذا خلقه لهم دال على قدرته على بعثهم بعد موتهم.

وكذا من دلائل قدرته ووحدانيته خلقه ﷻ للخلق مختلفين في لغاتهم ولهجاتهم، فهذا يتحدث بلسان عربي مبين، وهذا دون ذلك وهذا عجمي، هذا هندي، وهذا فرنسي، وهذا إنجليزي، وهذا باكستاني، وهذا زنجي، وهذا

(١) أخرجه مسلم (حديث ٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».

(٣) البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (مع النووي ٣/ ٥٦٥) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

أمريكاني، و... لغات لا يعلمها إلا الله.
بل أهل اللغة الواحدة يختلفون في فصاحتهم ومنطقهم فهذا بليغٌ، وهذا لا يكاد يبين.

وكذا ما اكتشف مؤخرًا من أنه لكل شخصٍ بصمة صوتٍ تختلف عن بصمة صوت الآخر فسبحان من خلق الخلق وأودع فيهم ما أودع.
ففي خلقه الذي خلق دلالات (للعالمين)، قرأت (للعالمين) بفتح اللام، والمراد الإنس والجن برهم وفاجرهم، وقرأت (للعالمين) والمراد العلماء الذين يعقلون عن الله ﷻ قوله.
فهم المستفيدون من هذا التذكير، المتفهمون للمراد بإذن الله وبنحو ما ذكر قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن حججه وأدلته أيضا على أنه لا يُعجزه شيء، وأنه إذا شاء أمات من كان حيا من خلقه، ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾ [عبس: ٢٢] وأعاده كما كان قبل إماتته إياه خلقه السموات والأرض من غير شيء أحدث ذلك منه، بل بقدرته التي لا يمتنع معها عليه شيء أراده ﴿وَأَخْلَقَ السَّيِّئَاتِ﴾ يقول: واختلاف منطق ألسنتكم ولغاتها ﴿وَالْوَنُكُرَ﴾ يقول: واختلاف ألوان أجسامكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبارة وأدلة لخلق الذين يعقلون أنه لا يعييه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم، وقد بينا معنى (العالمين) فيما مضى قبل.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: ومن آيات قدرته العظيمة ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خلق

السموات في ارتفاعها واتساعها، وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية، وبحار وقفار، وحيوان وأشجار.

وقوله: ﴿وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ﴾ يعني: اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تترك لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربري، وهؤلاء تكررور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكرا، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم، واختلاف ألوانهم وهي حُلاهم، فجميع أهل الأرض - بل أهل الدنيا - منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان، وأنف وجبين، وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمات أو الهيئة أو الكلام، ظاهراً كان أو خفياً، يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح، لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾.

وقال القرطبي رحمه الله:

﴿وَمَنْ آتَيْنَاهُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تقدم في البقرة وكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق ﴿وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُ﴾ اللسان الفم وفيه اختلاف اللغات: من العربية إلى العجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين فلا بد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي للبر والفاجر وقرأ حفص : للعالمين بكسر اللام جمع عالم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النبا: ١٢٣]؟

ج: المعنى - والله أعلم - ومن حججه على خلقه وأدلته على وحدانيته تقدير الليل والنهار على النحو الذي يتناسب معكم، فقد جعل الليل لكم سكناً ولباساً تهدؤون فيه وتستريحون كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ [النبا: ٩]. وجعل النهار للمعاش كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١١].

وهنا في الآية الكريمة نوع تقديم وتأخير، والمعنى، ومن آياته منامكم بالليل، وابتغاءكم من فضله بالنهار، وهذا غالب أحوال الناس، وقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تَبْصُرُونَ؟. فمعناه - والله أعلم - إن في ذلك الاختلاف بين الليل والنهار من الصفات لدلالات على وحدانية الله لقوم يسمعون سماع الانتفاع، يسمعون المواعظ فينتفعون بها، لا كالذين قال الله في شأنهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.

وبنحو ما ذكر قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم أيها القوم، تقديره الساعات والأوقات، ومخالفته بين الليل والنهار، فجعل الليل لكم سكنا تسكنون فيه، وتنامون فيه، وجعل النهار مضيئا لتصرفكم في معاشكم والتماسكم فيه من رزق ربكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن في فعل الله ذلك كذلك، لعبرا وذكرى وأدلة على أن فاعل ذلك لا يُعجزه شيء أرادته ﴿لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ مواعظ الله، فيتعظون بها، ويعتبرون فيفهمون حجج الله عليهم.

وقال القرطبي رحمه الله:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قبل: في هذه الآية تقديم وتأخير والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل والليل وابتغواكم من فضله بالنهار فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة فجعل النوم بالليل دليل على الموت والتصرف بالنهار دليلا على البعث ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ يريد سماع تفهم وتدبر وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه وقيل: يسمعون القرآن فيصدقونه والمعنى متقارب وقيل: كان منهم من إذا تلى القرآن وهو حاضر سد أذنيه حتى لا يسمع.

وقال ابن كثير رحمه الله:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ أي: ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصل الراحة وسكون الحركة، وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار

في النهار، وهذا ضد النوم، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: يعون.

س: وضح المعنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أنه سبحانه وتعالى يريكم البرق، وهو الذي يصاحب الأمطار وقبلها أيضًا، يريكم إياه فتخافون من ضرره، في سفركم تخافون منه خشية أن تتأذوا في سفركم، وكذا تطمعون عند رؤيته وأنتم في بلادكم، تطمعون في فضل الله أن ينزل عليكم الغيث فتحيا به البلاد والعباد. وكذا تخافون منه في حضركم أيضًا أن تنلف زروعكم بسبب شدة لابلد، أو أن يصبكم الصواعق، وكذا نم آياته إنزال الماء من السماء فيحيي الله به الأرض بعد موتها وتصبح مخضرة إذ ينبت فيها بإذن الله من كل زوج بهيج إن في ذلك لدلالات يستدل بها على وحدانيتنا وقدرتنا على كل شيء وقدرتنا على البعث بعد الموت قومٌ يعقلون عن الله أمره.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ومن حججه ﴿يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا﴾ لكم إذا كنتم سفراً، أن تُمطروا فتتأذوا به ﴿وَطَمَعًا﴾ لكم، إذا كنتم في إقامة، أن تمطروا، فتحيا وتخصبوا ﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ يقول: وينزل من السما مطراً، فيحيي بذلك الماء الأرض الميتة؛ فتنبت ويخرج زرعها بعد موتها، يعني

جدوها ودروسها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبرا وأدلة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ عن الله حججه وأدلته.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ قال: خوفا للمسافر، وطمعا للمقيم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على عظمته أنه ﴿يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة، أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء ﴿أَهْزَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ قيل: المعنى أن يريكم فحذف أن لدلالة الكلام عليه قال طرفة:

ألا أي هذا اللائمي أخضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

وقيل: هو على التقديم والتأخير أي ويريك البرق من آياته وقيل: أي ومن آياته آية يريكم بها البرق كما قال الشاعر:

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أتبغي العيش أكدح

وقيل: أي من آياته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا من آياته قاله الزجاج

فيكون عطف جملة على جملة خوفاً أي للمسافر وطمعا للمقيم قاله قتادة الضحاك : خوفاً من الصواعق وطمعا في الغيث يحيى بن سلام : خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعا في المطر أن يحيى الزرع ابن بحر : خوفاً أن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطر وطمعا أن يكون ممطراً وأنشد قول الشاعر :

لا يكن برقك برقاً خلباً إن خير البرق ما الغيث معه
وقال آخر :

فقد أورد الميهنا بغير زاد سوى عدى لها برق الغمام

والبرق الحلب : الذي لا غيث فيه كأنه خادع ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز : إنما أنت كبرق خلب واخلب أيضاً : السحاب الذي لا مطر فيه ويقال : برق خلب بالإضافة ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

س : وضح معنى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (٢٥) ؟

ج : المعنى - والله أعلم - ومن أدلته على وحدانيته وحججه على خلقه وبيان أنه على كل شيء قدير قيام السموات والأرض بأمره وبإذنه، فالسماوات لا تسقط على الأرض، وقد قال تعالى : ﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد: ٢]، وقال : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٦٥]، ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، وكذا فالأرض لا تميد بأهلها كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [لقمان: ١٠].

ولكل من السموات والأرض أجل تنتهي عنده كما قال تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الأحقاف: ٣].
أما قوله: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ أي: يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ [القمر: ٦]، والداعي تكون دعوته بإذن الله وأمره.

وكما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ لِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٥٢].
أما قال تعالى: ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أي: من قبوركم مجيبين الداعي، وذلك للشواب والعقاب.
وبنحو ما ذكر قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن حججه أيها القوم على قدرته على ما يشاء، قيام السماء والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة بغير عمد ترى ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ يقول: إذا أنتم تخرجون من الأرض، إذا دعاكم دعوة مستجيبين لدعوته إياكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ قامتا بأمره بغير عمد ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ قال: دعاهم فخرجوا من الأرض.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ كقوله: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١]. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا

والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيرها إياها، ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض والسموات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ لِحَمْدِهِ. وَتَنْظُرُونَ إِن لَّيْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]، وقال: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣].

وقال القرطبي رحمه الله:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ أن في محل رفع كما تقدم أي قيامها واستمسакها بقدرته بلا عمد وقيل: بتدبيره وحكمته أي يمسكها بغير عمد لمنافع الخلق وقيل: بأمره بإذنه والمعنى واحد ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من قبوركم والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث كما يجيب الداعي المطاع مدعوه كما قال القاتل:

دعوت كلييا باسمه فكأنما دعوت برأس الطود أو هو أسرع

يريد برأس الطود: الصدى أو الحجر إذا تدهده وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض بـ ثم لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] وإذا الأولى في قوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ للشرط والثانية في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَنْتُمْ﴾ للمفاجأة وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ

﴿٦٦﴾.

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- والله كل من السموات والأرض، كلهم له خاضع ذليل تجري على أقدار الله لا يستطيع أن يمتنع منها، فتصبه الأمراض ولا يمتنع، وتصيبه الخسائر ولا يمتنع ويصيبه الموت والأحداث ولا يمتنع، بل هو الله في ذلك كله خاضع وذليل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: من في السموات والأرض من ملك وجن وإنس عبيد وملك ﴿كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ﴾ ﴿٦٦﴾ يقول: كل له مطيعون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ أي: ملكه وعبيده، ﴿كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً.

س: ذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت هنا بمعنى الطاعة فقالوا معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: مطيعون، وأوردوا على أنفسهم سؤالاً حاصله كيف قيل ﴿كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: مطيعون، ومن الخلق من يعصي، فما جواب ذلك؟

ج: إذا حملنا القنوت هنا على الطاعة فلا إشكال أيضاً فمطيعون فيما يجري عليهم من أقدار الله لا يستطيعون الامتناع عنها.

وبنحو ذلك قال الطبري رحمه الله:

فيقول قائل: وكيف قيل ﴿كُلُّ لَّهُ قٰنُنٌ﴾ ﴿٦٦﴾ وقد علم أن أكثر الإنس

التسهيل لتأويل التنزيل

والجنّ له عاصون؟ فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فنذكر اختلافهم، ثم نبين الصواب عندنا في ذلك من القول، فقال بعضهم: ذلك كلام مخرجه مخرج العموم، والمراد به الخصوص، ومعناه: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ (٦١) ﴿﴾ في الحياة والبقاء والموت، والفناء والبعث والنشور، لا يمتنع عليه شيء من ذلك، وإن عصاه بعضهم في غير ذلك.

وأورد الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس نحوًا من ذلك.

وقال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ (٦١) ﴿﴾ بإقرارهم بأنه ربهم وخالقهم. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ (٦١) ﴿﴾ أي: مطيع مقرّ بأن الله ربه وخالقه.

قال الطبري: وقال آخرون: هو على الخصوص، والمعنى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿﴾ من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون غيرهم.

وأختار الطبري القول الأول الذي هو: أن كلّ من في السماوات والأرض من خلق لله مطيع في تصرفه فيما أراد تعالى ذكره، من حياة وموت، وما أشبه ذلك، وإن عصاه فيما يكسبه بقوله، وفيما له السبيل إلى اختياره وإيثاره على خلافه.

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك؛ لأن العصاة من خلقه فيما لهم السبيل إلى اكتسابه كثير عددهم، وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم أنهم له قانتون، فغير جائز أن يخبر عمن هو عاص أنه له قانت فيما هو له عاص. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي فيه عاص هو ما وصفت، والذي هو له قانت ما بينت.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧)؟

ج: المعنى -والله أعلم- وهذا الذي يُنشأ الخلق لأول مرة، وذلك من المني الذي يتدفق إلى رحم المرأة، فتلك النطفة تتعلق بالرحم وتصبح علقة ثم مضغة إلى أن يخرج الطفل من بطن أمه ثم يحييه ما شاء الله أن يحييه ثم يميته عند استيفاء الأجل، ثم يُعيده حيًّا يوم القيامة بعد إماتته التي كانت في الدنيان وهذا البعث، وتلك الإعادة (أهون عليه) أيسر عليه من ابتداء الخلق، وإن كان الكل على الله يسيرًا وسهلاً، وقيل لأهون بمعنى هين، أي سهل ويسير.

* أما قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ فقد قال عددٌ من العلماء: إن المراد بذلك المثل الأعلى وحدانيته ﷻ أي: أنه لا إله إلا هو، ولا شريك له ولأنه ولا مثيل، وليس كمثله شيء.

أما قوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يمنع من شيء يريد. وكذا فهو الغالب، وما دونه مغلوب ومقهور بإذن الله الحكيم في تدبير شؤون الخلق، وفي كل أمر يأمر به، وفي كل نهي ينهى عنه. وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يقول تعالى ذكره: والذي له هذه الصفات تبارك وتعالى، هو الذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده، بعد أن لم يكن شيئاً، ثم يفنيه بعد ذلك، ثم يعيده، كما بدأه بعد فناءه، وهو أهون عليه.

التسهيل لتأويل التنزيل

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ فقال بعضهم: معناه: وهو هين عليه.

وقال آخرون: معناه: وإعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم.

وأورد أقوالاً أخرى، وقال:

وقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ يقول: والله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، فذلك المثل الأعلى، تعالى ربنا وتقدس.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مثله أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيره.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يقول تعالى ذكره: وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره خلقه، وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة، وبعث ونشر، وما شاء.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني: أيسر عليه.

وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هي: وكذا قال عكرمة وغيره.

وأورد ما أخرجه البخاري^(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:

«قال الله: كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا

(١) انظر البخاري (٤٩٧٤، ٤٩٧٥).

تكذيبه إياي فقله: لن يعيدني كما بدأي، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد».

وقال رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس كقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيره ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء، وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أفعاله وأقواله، شرعا وقدرًا. وعن مالك في تفسيره المروي عنه، عن محمد بن المنكدر، في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾، قال: لا إله إلا الله.

وقال القرطبي رحمه الله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي ما أراده جل وعز كان وقال الخليل: المثل المثل الصفة أي وله الوصف الأعلى ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ كما قال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣٥] أي صفتها وقد مضى الكلام في ذلك وعن مجاهد: المثل الأعلى قول لا إله إلا الله ومعناه: أي الذي له الوصف الأعلى أي الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية وكذا قال قتادة: إن المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله ويضعده قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الروم: ٢٨] على ما نبينه آنفا إن شاء الله تعالى وقال الزجاج: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي قوله: وهو أهون عليه قد ضربه لكم مثلا فما يصعب ويسهل يريد التفسير الأول وقال ابن عباس: أي ليس كمثل شئ.

قال الله تعالى:

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ [الروم: ٢٨-٣٢].

س: وضع معنى ما يلي:

﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ - نُفَصِّلُ الْآيَاتِ - فَأَقْمْ وَجْهَكَ - حَنِيفًا -
فَظَرَّتْ اللَّهُ - لَا بُدَّ لِلَّهِ - لِيَخْلُقَ اللَّهُ - مُبِينًا إِلَيْهِ - فَرَّقُوا دِينَهُمْ - شَيْعًا ؟﴾

ج:

الحكمة	معناها
(مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ﴿	العبيد والإماء الذين تملكونهم
(فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) ﴿	فأنتم وعبيدكم في الأمور والأموال مستوون
(نُفَصِّلُ الْآيَاتِ) ﴿	نوضحها ونبينها
(فَأَقْمْ وَجْهَكَ) ﴿	أحسن القصد وأخلص النية واجتهد في العمل الصالح، واتبع هذا الدين الحنيف
(حَنِيفًا) ﴿	مائلًا عن الشرك إلى التوحيد موحدًا
(فَظَرَّتْ اللَّهُ) ﴿	خلق الله وصنعة الله، وقيل المراد الإسلام
(لَا بُدَّ لِلَّهِ) ﴿	لا تغيير
(لِيَخْلُقَ اللَّهُ) ﴿	لدين الله
(مُبِينًا إِلَيْهِ) ﴿	رجّاعين مطيعين
(فَرَّقُوا دِينَهُمْ) ﴿	تفرقوا في دينهم واختلفوا واختلفوا
(شَيْعًا) ﴿	فرقًا وأضرابًا

مثل مضروب لنفي الشريك عن الله ﷻ

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ضرب الله ﷻ وساق لكم مثلاً من أنفسكم تدركونه بعقولكم وتبصرونه في دنياكم، مثلاً على كونه إلهاً واحداً لا شريك له، تستدلون بهذا المثل على وحدانيته ﷻ، حاصل هذا المثل أن أحدكم إذا كان له عبدٌ يملكه أو أمة يملكها فهذا المراد بقوله ملكت أيمانكم فهل يرضى أن يشاركه عبده في ماله أو تشاركه أمة في ماله، وهل يرضى أحدكم أن يشاركه عبده في سائر حقوقه، وهل يرضى أحدكم أن يشاركه عبده في ميراثه من والديه أو من غيرهما، هل يرضى أحدكم أن يشاركه عبده في أموره وشؤونه ثم هو يخشى عبده ويرهبه ويخشى أن يكون للعبد رأيٌ وقولٌ وميراث في شؤونه فقطعاً لا يرضى أحدكم أن يشاركه عبده في ماله ولا في قراره ولا في شؤونه الخاصة ولا في ميراثه ولا في غير ذلك، فكيف لا ترضون بأن يشارككم عبيدكم الذين هم بشرٌ أمثالكم، وتستكفون من ذلك أشد الاستنكاف وترفضونه أشد الرفض، ثم أنتم تجعلون لله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا إله غيره ولا معبود سواه تجعلون له شريكاً تعبدونه كما تعبدون الله، وتتقربون إليه كما تتقربون لله، فهذا حقاً شيء عجيب دال على قلة العقول والأفهام، فهكذا يفصل الله الآيات ويبين الحجج ويضرب الأمثال لقوم يعقلون، فالمستفيدون من تلك الأمثال أصحاب العقول النيرة الرشيدة المؤمنة الموحدة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من أنفسكم، ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يقول: من ممالئكم من شركاء، فيما رزقناكم من مال، فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في عبادتكم إياي، وأنتم وهم عبيدي وممالئكمي، وأنا مالك جميعكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ قال: مثل ضربه الله لمن عدل به شيئاً من خلقه، يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته؟! فكذاكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ قال: هل تجد أحداً يجعل عبده هكذا في ماله، فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي وخلقهم، وتجعل لهم نصيباً في عبادتي، كيف يكون هذا؟ قال: وهذا مثل ضربه الله لهم، وقرأ: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء، مما ملكت أيمانكم، أن يرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم، كما يرث بعضكم بعضاً. وقال آخرون: بل معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم، كما يقاسم بعضكم بعضاً.

وأورد بسند صحيح عن أبي مجلز قال: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك

مالك، وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له.

قال الطبري: وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك، القول الثاني؛ لأنه أشبههما بما دلّ عليه ظاهر الكلام، وذلك أن الله جلّ ثناؤه وبخ هؤلاء المشركين، الذين يجعلون له من خلقه آلهة يعبدونها، وأشركوهم في عبادتهم إياه، وهم مع ذلك يقرّون بأنها خلقه وهم عبيده، وغيرهم بفعلهم ذلك، فقال لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما خوّلناكم من نعمنا، فهم سواء، وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم، كخيفة بعضكم بعضاً أن يقاسمه ما بينه وبينه من المال شركة، فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكره بأن تكون خيفة مما يخاف الشريك من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إياه، أشبه من أن تكون خيفة منه بأن يرثه؛ لأن ذكر الشركة لا يدلّ على خيفة الورثة، وقد يدلّ على خيفة الفراق والمقاسمة.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: كما بيّنا لكم أيها القوم حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على قدرتنا على ما نشاء من إنشاء ما نشاء، وإفناء ما نحبّ، وإعادة ما نريد إعادته بعد فنائه، ودلّلنا على أنه لا تصلح العبادة إلا للواحد القهار، الذي بيده ملكوت كلّ شيء كذلك نبين حججنا في كل حقّ لقوم يعقلون، فيتدبرونها إذا سمعوها، ويعتبرون فيتعظون بها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين الخلقين لافتقار بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه وذلك أنه لما قال جل وعز: ﴿ضَرَبَ

لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿١﴾ الآية فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقنا ! فيقال لهم : فكيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي فهذا حكم فاسد وقله نظر وعمى قلب ! فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون شئ من العالم شريكا لله تعالى في شئ من أفعاله فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له شريك إذ الشركة تقتضي المعاونة ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل والتقديم الأزلي منزّه عن ذلك جل وعز .

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب فافهم ذلك.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرّكين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له، ملك له، كما كانوا في تلييتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فقال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ، ﴿ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَّا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ أي: لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

والمعنى: أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل: ٦٢] أي: من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله، وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، فهم يأنفون من البنات. وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك، أن يكون عبده شريكه في ماله، يساويه فيه. ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وقال ابن القيم رحمه الله (التفسير القيم):

قول الله تعالى ذكره:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٢٨).

هذا دليل قياس. احتج الله سبحانه به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم، لا يحتاجون فيها إلى غيرهم.

ومن أبلغ الحجج. أن يأخذ الإنسان من نفسه، ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها، معلوم لها. فقال: ﴿هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي: هل يشاركونكم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء؟ تخافون أن يقاسموكم أموالكم، ويشاطروكم إياها، ويستأثرون ببعضها عليكم، كما يخاف الشريك شريكه.

وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً.
والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله، حتى يساويه في التصرف في ذلك؟ فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه، كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلاً في فطركم وعقولكم، مع أنه جائز عليكم، ممكن في حقكم، إذ ليس عبيدكم ملكاً لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، وأنتم وهم عباد لي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي؟ مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخالقي فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿لِيَأْجِبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٢١).
ج: المعنى - والله أعلم - أن أهل الشرك لما ضرب الله لهم المثل ما وجدوا حجة يجيئون بها، فحينئذ ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا اتباع الهوى بجمل وغباء وقلة علم وفهم، فماذا تصنع لهؤلاء يا رسول الله؟ ماذا تصنع لهؤلاء الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى وأغواهم، وليس لهم يوم القيامة من نصير ينصرهم ولا من مغيث يغيثهم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ما ذلك كذلك، ولا أشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله الآلهة والأوثان؛ لأن لهم شركاء فيما رزقهم الله من ملك أيماهم، فهم وعبيدهم فيه سواء، يخافون أن يقاسموهم ما هم شركاؤهم فيه، فرضوا الله من

أجل ذلك بما رضوا به لأنفسهم، فأشركوهم في عبادته، ولكن الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بالله، اتبعوا أهواءهم، جهلاً منهم لحق الله عليهم، فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته، ﴿فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ يقول: فمن يسدّد للصواب من الطرق، يعني بذلك من يوفق للإسلام مَنْ أضلّ الله عن الاستقامة والرشاد ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يقول: وما لمن أضلّ الله من ناصرين ينصرونه، فينقذونه من الضلال الذي يتليه به تعالى ذكره.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ لما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك ﴿فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي لا هادي لمن أضله الله تعالى وفي هذا رد على القدرية ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى: مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سَفَهًا من أنفسهم وجهلاً ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: المشركون ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: في عبادتهم الأنداد بغير علم، ﴿فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ أي: ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير، ولا محيد لهم عنه؛ لأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - فأخلص نيتك وسدد وجهتك واجتهد في القيام بأعمال هذا الدين وإقامة فرائضه وواجباته وسننه مؤمناً بالله مُوحداً مائلاً عن الشرك إلى التوحيد، فتلك الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام التوحيد وترك الشرك، وتلك هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي إسلام الوجه لله ﷻ وتوحيده فلا تبدلوا دين الله ولا تغيروه، فإسلام الوجه لله وتوحيده هو الدين المستقيم الذي لا قيام للناس إلا به ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته، وهي الدين، ﴿حَنِيفًا﴾ يقول: مستقيماً لدينه وطاعته ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها ونصبت «فطرة» على المصدر من معنى قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ وذلك أن معنى ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ قال: الإسلام مُذ خلقهم الله من آدم جميعاً، يقرّون بذلك، وقرأ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: فهذا قول الله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] بعد.

وقال:

وقوله: ﴿لَا بُدَّيْلَ لِمَخْلَقِ اللَّهِ﴾ يقول: لا تغيير لدين الله؛ أي لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يفعل.

وأورد الطبري قولاً آخر فقال:

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تغيير لخلق الله من البهائم، بأن يخصي الفحول منها.

وقال:

وقوله: ﴿ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُ﴾ يقول تعالى ذكره: إن إقامتك وجهك للدين حنيفاً، غير مغير ولا مبدل، هو الدين القيم، يعني: المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية، وغير ذلك من الضلالات والبدع المحدثّة. وقد وجّه بعضهم معنى الدين في هذا الموضع إلى الحساب.

وقال:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين الذي أمرتك يا محمد به بقولي ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك، من الحنيفية ملة إبراهيم، الذي هداك الله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وفي الحديث: «إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالهم الشياطين عن دينهم». وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام، ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو

النصرانية أو المجوسية.

وقوله: ﴿لَا بُدَّ لِيَخْلُقَ اللَّهُ﴾ قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبراً بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهذا معنى حسن صحيح.

وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبيرة، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وابن زيد في قوله: ﴿لَا بُدَّ لِيَخْلُقَ اللَّهُ﴾ أي: لدين الله.

وقال البخاري: قوله: ﴿لَا بُدَّ لِيَخْلُقَ اللَّهُ﴾: لدين الله، خلق الأولين: دين الأولين، والدين والفطرة: الإسلام.

حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ أَلَيْسَ الْقَيُّمُ﴾.

وأورد الحافظ ابن كثير حديث عياض بن حمار:

أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم فقال في خطبته: «إن ربي ﷻ أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلّتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً».

وقال القرطبي:

والخطاب بـ أقم وجهك للنبي ﷺ أمره بإقامة وجهه للدين المستقيم كما قال: ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ﴾ [الروم: ٤٣] وهو دين الإسلام وإقامة الوجه هو تقويم المقصد والقوة على الجد في أعمال الدين وخص الوجه بالذكر لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه ودخل في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل وحنيفا معناه معتدلا مائلا عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة.

وقال رحمه الله:

واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة منها الإسلام قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة وعضدوا ذلك بحديث عياض بن حمار المجاشعي.

وأورد استدلالات أخر.

ثم قال القرطبي:

وقال آخرون: الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر: المبتدئ واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرته أي ابتدأها قال المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه.

ثم قال القرطبي:

وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: ﴿فَطَرَّ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ ولا قوله ﴿الْبَلَاءُ﴾: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم وإنما المراد بالناس المؤمنون إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق لقول الله ﷻ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]، يعني خالقهن وبقوله: ﴿وَمَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي قَدَرْنَاهُ﴾ [يس: ٢٦]، يعني خلقي وبقوله: ﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ [الأنبياء: ٥٦] يعني خلقهن قالوا: فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء - يعني سالمة - هل تحسون فيها من جدعاء» يعني مقطوعة الأذن فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تقطع أذانها بعد وأنوفها فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا

على شئ من الكفر والإيمان في أولية أمورهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨] فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار قال أبو عمر بن عبد البر: هذا أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها.

وأورد أقوالا أخر **رحمته الله وقال:**

قوله تعالى: ﴿لَا يُبْدِلُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَيْدًا﴾ أي هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق ولا يجرى الأمر على خلاف هذا بوجه أي لا يشقى من خلفه سعيدا ولا يسعد من خلقه شقيا وقال مجاهد: المعنى: لا تبديل لدين الله.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَقْبُوهُ رَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣١) مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ فِي حِزْبٍ مِمَّا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٢).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - فأقيموا وجوهكم يا أهل الإسلام للدين القيم ﴿مُذِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ رجاعين إلى الله، توابين مطيعين له، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بتوحيده وعدم الشرك به وحافظوا على الصلاة واحذروا الشرك بالله ولا تدخلوا في عداد أهل الشرك، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا فرقا وأحزابا وشيئا وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا فرقا كما جاء الخبر عن رسول الله ﷺ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة.

أما قوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ فحاصل معناه أن كل طائفة وكل فرقة من هذه الفرق التي تفرق إليها اليهود والنصارى فرحون بباطلهم وبدعهم وضلالهم.

وينحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ تائبين راجعين إلى الله مقبلين. وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ قال: المنيب إلى الله: المطيع لله، الذي أناب إلى طاعة الله وأمره، ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك، كان القوم كفارا، فتنزعوا ورجعوا إلى الإسلام.

ثم قال الطبري رحمه الله:

وتأويل الكلام: فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا، منيبين إليه، إلى الله، فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك. فإن قال قائل: وكيف يكون حالا منها، والكاف كناية عن واحد، والمنيبون صفة لجماعة؟ قيل: لأن الأمر من الكاف كناية اسمه من الله في هذا الموضع أمر منه له ولأمته، فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا لله، منيبين إليه.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ يقول جل ثناؤه: وخافوا الله وراقبوه، أن تفرطوا في طاعته، وتركبوا معصيته ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يقول: ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه، وركوبكم معاصيه، وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه.

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾ يقول: ولا تكونوا من

التسهيل لتأويل التنزيل

المشركين الذين بدلوا دينهم، وخالفوه ففارقوه ﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ يقول: وكانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾: وهم اليهود والنصارى.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد قال: هؤلاء يهود.

قال الطبري رحمه الله:

فلو وجه قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ إلى أنه خبر مستأنف منقطع عن قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، وأن معناه: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾ أحزابا، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ كان وجهها يحتمله الكلام. وقوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ يقول: كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق، فأحدثوا البدع التي أحدثوا ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ يقول: بما هم به متمسكون من المذهب، فرحون مسرورون، يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ قال ابن زيد، وابن جريج: أي راجعين إليه، ﴿وَأَنفُوهُ﴾ أي: خافوه وراقبوه، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وهي الطاعة العظيمة، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: بل من الموحدين المخلصين له العبادة، لا يريدون بها سواه.

وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي: لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي: بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض.

وقرأ بعضهم: «فارقوا دينهم» أي: تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبداء الأوثان، وسائر أهل الأديان الباطلة، مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه.

MOSTAFARADW.COM

قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَاتَّخَذَ الْقُرَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ حَقُّهُ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾

[الروم: ٣٣-٤١]

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - وإذا أصاب الناس ضرر في أبدانهم أو في أموالهم أو غشيهم موج وهم في البحر فخافوا على أنفسهم الغرق دعوا ربهم ﷻ رجّاعين إليه مطيعين له يسألون وحده ويتركون سؤال من سواه ثم إذا أذاقهم منه رحمة، عافية، سعة في الرزق نجاة من الكرب، إذا جماعة منهم يرحبون إلى الشرك الذي كانوا فيه وينسون نعم الله عليهم ويجحدونها.

وقال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضرر، فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ﴾ يقول: أخلصوا لربهم التوحيد، وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه، واستغاثوا به ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾، تائبين إليه من شركهم وكفرهم ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ رَحْمَةً﴾ يقول: ثم إذا كشف ربهم تعالى ذكره عنهم ذلك الضرر، وفرّجه عنهم، وأصابهم برحاء وخصب وسعة، ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ يقول: إذا جماعة منهم ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ يقول: يعبدون معه الآلهة والأوثان.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن الناس إنهم في حال الاضطراب يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم، إذا فريق منهم في حالة الاختبار يشركون بالله، ويعبدون معه غيره.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ أي قحط وشدة ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ﴾ أن يرفع

ذلك عنهم ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ قال ابن عباس : مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون ومعنى هذا الكلام التعجب عجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم مقبلين عليه وحده دون الأصنام لعلمهم بأنه لا فرج عندها ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ أي عافية ونعمة ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي يشركون به في العبادة.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

﴿٢٤﴾؟

ج: المعنى، والله أعلم، أن أهل الشرك لما مسهم الضر وسألوا الله وحده لا شريك له أن يكشفه عنهم فكشفه عنهم كان شكرهم للنعم هو شركهم بالله وجحودهم لنعم الله، فكانت عاقبة كشف الضر عنهم كفر منهم بالله ﷻ، فقل لهؤلاء تمتعوا بدنياكم الفانية الزائلة وارتكبوا ما شئتم من الكفر والشرك والكبائر والمعاصي فسوف تعلمون مغبة أمركم فسوف تنزلون شر المنازل النار والعياذ بالله وعندها ستعلمون أنكم كنتم على ضلال وتتمنون أن لو رجعتم إلى الدنيا لعمل الصالحات ولكن ولات حين مندم ولات حين مناص.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره متوعدا لهؤلاء المشركين الذين أخبر عنهم أنه إذا كشف الضر عنهم كفروا به: ليكفروا بما أعطيناكم، يقول: إذا هم برهم يشركون، كي يكفروا: أي يجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم، بكشفي عنهم الضر الذي

كانوا فيه، وإبدالي ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية، وذلك الرخاء والسعة هو الذي آتاهم تعالى ذكره: الذي قال: ﴿يَمَاءً آتَيْنَهُمْ﴾ وقوله: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ يقول: فتمتعوا أيها القوم، بالذي آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه الدنيا ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه، وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا.

وقد قرأ بعضهم: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ بالياء، بمعنى: ليكفروا بما آتيناكم، فقد تمتعوا، على وجه الخبر، فسوف يعلمون.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾، هي لام العاقبة عند بعضهم، ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك.

ثم توعدهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، قال بعضهم: والله لو توعدني حارس دَرْبٍ لخفت منه، فكيف والمتوعد هاهنا الذي يقول للشيء: كن، فيكون.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾ قيل: هي لام كي وقيل: هي لام أمر فيه معنى التهديد كما قال جل وعز: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد ووعيد وفي مصحف عبد الله وليتمتعوا أي منكاهم من ذلك لكي يتمتعوا فهو إخبار عن غائب مثل: ليكفروا وهو على خط المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب أي تع تمتعوا أيها الفاعلون لهذا.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾

❦❦❦؟

ج: المعنى - والله أعلم - أفأنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً فيه الحجة والبرهان لما هم عليه من الشرك فمن ثم فهم مستمسكون بشركهم وضلالهم لكون هذا الكتاب يؤيدهم في شركهم ويقرهم على شركهم ويأمر بشركهم. كلا، ما أنزلنا كتاباً أبداً من عندنا على أي أحد فيه الإقرار للمشركين على شركهم، ولا فيه الأمر باتخاذ إلهاً مع الله ﷻ.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِنَا الْآلِهَةَ وَالْأَوْثَانَ كِتَابًا بِتَصْدِيقِ مَا يَقُولُونَ، وَبِحَقِيقَةِ مَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ يقول: فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه بذلك: أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتاباً، ولا أرسل به رسولا وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه؛ اتباعاً منهم لأهوائهم.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: قوله: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ يقول: أم أنزلنا عليهم كتاباً فهو ينطق بشركهم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم قال منكرًا على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان. ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ أي: حجة ﴿فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ أي: ينطق ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾؟ وهذا استفهام إنكار، أي: لم يكن لهم شيء من ذلك.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (٣١)؟

ج: هذا - والله أعلم - بيان لحال كثيرين من الناس، وهم البعيدون عن طريق الله الذي تركوا الإيمان وأقبلوا على الكفر والعياذ بالله، شأنهم أنهم إذا أنعم الله عليهم بنعمة من المال أو عافية في البدن، أو كثرة في الولد، أو الغيث من السماء إلى غير ذلك من صنوف النعم فرحوا بذلك أشد الفرح، وإذا حلت بهم مصيبة في أبدانهم أو في أموالهم أو في عزيز عليهم، وحلول تلك المصيبة بهم إنما هو بذنوبهم، فعندها يقنطون من رحمة الله ويأسون منها ويظنون أن لا مخرج من ذلك فيصيبهم الهلع والقنوط واليأس لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا كذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إذا أصاب الناس من أخصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال، فرحوا بذلك، وإن تصيبهم من شدة من جلد وقحط وبلاء في الأموال والأبدان ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ يقول: بما أسلفوا من سيئ الأعمال بينهم وبين الله، وركبوا من المعاصي ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ يقول: إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط: هو الإياس.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾، هذا إنكار على الإنسان من حيث هو، إلا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ووفقه؛ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠]، أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن

يحصل له بعد ذلك خير بالكلية؛ قال الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: ١١]، أي: صبروا في الضراء، وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح: «عجا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته سرء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»^(١).

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ يعني الخصب والسعة والعافية قال يحيى بن سلام النقاش: النعمة والمطر وقيل: الأمن والدعة والمعنى متقارب ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ أي بالرحمة ﴿وَإِنْ تُصَبِّهُم سَيْئَةٌ﴾ أي بلاء وعقوبة قاله مجاهد السدي: قحط المطر ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي بما من المعاصي ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ أي يياسون من الرحمة والفرج قاله الجمهور وقال الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السر قنط يقنط وهي قراءة العامة وقنط يقنط وهي قراءة أبي عمر والكسائي ويعقوب وقرأ الأعمش: قنط يقنط بالكسر فيهما مثل حسب يحسب والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة ويبطر عند النعمة كما قيل:

كحمار السوء إن أعلقتَه رَمَحَ الناس وإن جاع نهق

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة وقد مضى في غير موضع فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة ويرجوه عند الشدة.

(١) مسلم (٢٩٩٩).

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٧)؟

ج: المعنى - والله أعلم - أولم ير هؤلاء القانطون من رحمة الله الآيسون من روح الله أن الله ﷻ يوسع في الرزق على من يشاء ويضيّق على من يشاء فمن ثم لا يقنطوا من رحمة الله ولا يطغيهم الفرح بنعمة الله. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَتَصْرِيفٍ﴾ التصريف من التوسعة أحياناً إلى التضييق ومن التضييق إلى التوسعة ﴿لَآيَاتٍ﴾ لدلالات على قدرة الله ووحدانيته ولكنها ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي يصد قومه بالله وأنه الرزاق وأنه القادر، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أولم ير هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء يصيبهم والخصب، ويأسون من الفرج عند شدة تنالهم، بعيون قلوبهم، فيعلموا أن الشدة والرخاء بيد الله، وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسعه عليه، ويقدر على من أراد فيضيّقه عليه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول: إن في بسطه ذلك على من بسطه عليه، وقدره على من قدره عليه، ومخالفته بين من خالف بينه من عباده في الغنى والفقر، لدلالة واضحة لمن صدّق حجج الله وأقرّها إذا عاينها ورآها.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يوسع الخير في الدنيا لمن يشاء أو يضيّق فلا يجب أن يدعواهم الفقر إلى القنوط ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

الحث على إكرام القربات والمساكين وأبناء السبيل

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢٨)؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- فأعط القربات، يعني: أقرباءك حقوقهم، فلذوي القربى حق، وكذا أعط المساكين حقوقهم، وكذا أبناء السبيل المسافرين الذي انقطعت عنهم الثقة وليس لهم من المال ما يرجعون به إلى بلادهم، فذلك الإيتاء خيرٌ للذين يريدون وجه الله ويرجون ثوابه وأولئك الفائزون بمطلوبهم وهو رضوان الله عليهم وجنته التي أعدها لهم، والناجون من المرهوب، وأعظمه سخط الله والنار عياداً بالله من النار ومن سخط الله.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فأعط يا محمد ذا القرباة منك حقه عليك من الصلة والبرِّ، والمساكين وابن السبيل، ما فرض الله لهما في ذلك. وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ يقول تعالى ذكره: إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده، خير للذين يريدون الله بإيتائهم ذلك ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ يقول: ومن يفعل ذلك مبتغياً وجه الله به، فأولئك هم المنجحون، المدركون طلباتهم عند الله، الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم إياهم ما آتوا.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذي ﴿الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ أي: من البر والصلة، ﴿وَالْمِسْكِينَ﴾ وهو: الذي لا شيء له ينفق عليه، أو له شيء لا يقوم بكفايته، ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ﴿ذَلِكَ

﴿حَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: النظر إليه يوم القيامة، وهو الغاية القصوى،
﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: في الدنيا وفي الآخرة.

وقال القرطبي رحمه الله:

لما تقدم أنه سبحانه ييسط الزرق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه
الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني والخطاب للنبي عليه
السلام والمراد هو وأمته لأنه قال: ﴿ذَلِكَ حَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ وأمر بإيتاء
ذي القربى لقرب رحمه وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم
وقد فضل رسول الله ﷺ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب فقال
لميمونة وقد أعتقت وليدة: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).

وقال: واختلف في هذه الآية فقليل: إنها منسوخة بآية المواريث وقيل: لا
نسخ بل للقريب حق لازم في البري على كل حال وهو الصحيح قال مجاهد و
قتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة
من أحد ورحمه محتاجة وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبي ﷺ والأول أصح
فإن حقهم مبين في كتاب الله ﷻ في قوله: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ حُسْنَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِإِذَى الْقُرْبَى﴾
[الأنفال: ٤١] وقيل: إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب قال
الحسن: حقه المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر ﴿وَالْيَسِيرِينَ﴾ قال ابن
عباس: أي أطعم السائل الطواف وابن السبيل: الضعيف فجعله الضيافة
فرضا وقد مضى جميع هذا مبسوطا مبينا في مواضعه والحمد لله.

وقال: ﴿ذَلِكَ حَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك
إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة وقد تقدم في البقرة القول فيه.

من أهدي هديته يريد أكثر منها

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وََمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٣١).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - وما أعطيتم أيها الناس أناساً آخرين من عطايا وأحوال تبتغون بها منهم أكثر من الذي أعطيتموهم فذلك لا يربوا، لا يزداد عند الله، ولا يضاعفه الله أما الذي يضاعفه الله فهو المال الذي تزكو به النفس ويتغنى به وجه الله، فهو لاء المبتغون وجه الله هم الذين يضاعف الله لهم الأجور. فعلى ذلك فقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا...﴾ هذا في المال والهدايا التي يعطيها شخص لشخص حتى يُعطيها أكثر منها أي الهدية التي يُرجى من ورائها أعظم منها.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس، بعضكم بعضاً من عطية؛ لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه، ممن أعطاه ذلك، ﴿فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ﴾، يقول: فلا يزداد ذلك عند الله، لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغياً به وجهه ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ﴾ يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله، ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ يعني الذين يتصدقون بأموالهم، ملتجئين بذلك وجه الله ﴿هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ يقول: هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب. من قول العرب: أصبح القوم مسمنين معطشين، إذا سمنت إبلهم وعطشت.

وأورد بسندٍ ضعيف عن ابن عباس قوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ قال: هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاً، يعطي الرجل

الرجل العطية، يريد أن يعطى أكثر منها.

وأورد بسند صحيح عن سعيد بن جبير: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ قال: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليشبهه.

وبسند حسن عن قتادة: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ قال: ما أعطيت من شيء تريد مثابة الدنيا، ومجازاة الناس ذاك الربا الذي لا يقبله الله، ولا يجزي به.

وقال الطبري:

وأما قوله: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَرُ﴾ **[المصدر: ٦]** فهذا للنبي خاصة، لم يكن له أن يعطي إلا الله، ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه.

وقال آخرون: إنما عنى بهذا الرجل: يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه، ويخدمه، ويعود عليه نفعه، لا لطلب أجر من الله.

وقال آخرون: هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به مال من أعطاه ذلك، لا طلب ثواب الله.

وقال آخرون: ذلك للنبي ﷺ خاصة، وأما لغيره فحلال.

وأما قوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ فإن أهل التأويل قالوا في تأويله نحو الذي قلنا.

وقال:

قوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ قال: هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها، وأكثر من ذلك.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: من أعطى

عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدي لهم، فهذا لا ثواب له عند الله - بهذا فسرهُ ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والشعبي - وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ﷺ خاصة، قاله الضحاك، واستدل بقوله: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تعط العطاء تريد أكثر منه.

وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا يصح يعني: ربا البيع؟ وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَاءَ آيَتُهُمِّنْ رَبِّ الْيَزْبُوءُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيوُا عِنْدَ اللَّهِ﴾. وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ ولهذا قال: ﴿وَمَاءَ آيَتُهُمِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعُونَ﴾ أي: الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح: «وما تصدق أحد بعُذْلِ نَمْرَةٍ من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، فَيُرِيهَا لِسَاحِبِهَا كَمَا يُرِيَّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فُصِّلَ، حتى تصير النمرة أعظم من أحد».

س: اذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَشِبْهَ ذَلِكَ﴾ [الأنعام: ٦٠]؟
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾؟

ج: من تلك الأقوال ما يلي:

قول الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره للمشركين به، معرّفهم قبح فعلهم، وخبث صنيعهم: الله أيها القوم الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي أن تكون لغيره، هو الذي

خلقكم ولم تكونوا شيئا، ثم رزقكم وخولكم، ولم تكونوا تملكون قبل ذلك، ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء، ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث القيامة.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ للبعث بعد الموت.

وقوله: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ يقول تعالى ذكره: هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء، فيخلق، أو يرزق، أو يميت، أو ينشر، وهذا من الله تفرير لهؤلاء المشركين. وإنما معنى الكلام أن شركاءهم لا تفعل شيئا من ذلك، فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل شيئا من ذلك، ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء، فقال جل ثناؤه ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي تنزيها لله وتبرئة ﴿وَتَعَالَى﴾ يقول: وعلوا له ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ لا والله ﴿سُبْحَنَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يسبح نفسه إذ قبل عليه البهتان.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ أي: هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأمل والمكاسب.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾، أي: بعد هذه الحياة ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ أي: يوم القيامة.

وقوله: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أي: الذين تعبدونهم من دون الله. ﴿مَنْ يَفْعَلْ مِنْ دَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق، والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تعالى وتقدس وتنزه وتعظم وجل وعزّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوٍ، أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ابتداء وخبر وعاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي ثم قال على وجه الاستفهام: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ دَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ لا يفعل ثم نزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد بقوله الحق: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يمسونهم بالآلهة والشركاء ويجعلون لهم من أموالهم.

حلول البلايا والمصائب بسبب المعاصي

س: ما المراد بالبر وما المراد بالبحر؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أظهرها وأولاها بالقبول عندي، والله أعلم، قول من قال إن البر هو الأرض اليابسة التي يسكن عليها ويقيم عليها البشر، ويمشون عليها ويغدون ويروحون ويزرعون ويعملون.

والبحر العذب والمالح، فيدخل فيه بالاصطلاحات المعاصرة البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات.

والقول الثاني: أن المراد بالبر البلاد البعيدة عن السواحل والبحر المراد به القوى الساحلية.

قال الطبري رحمه الله:

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ فقال بعضهم: عنى بالبرّ، الفلوات، وبالبحر: الأمصار والقرى التي على المياه والأنهار.

وقال:

قوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أما البرّ فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف.

وقال آخرون: بل عنى بالبرّ: ظهر الأرض، الأمصار وغيرها، والبحر: البحر المعروف.

قال الطبري رحمه الله:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الله تعالى ذكره، أخبر أن الفساد قد ظهر في البرّ والبحر عند العرب في الأرض القفار، والبحر بجران: بحر ملح، وبحر عذب، فهما جميعا عندهم بحر، ولم يخصّ جلاً ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر، فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. إذا كان ذلك كذلك، دخل القرى التي على الأنهار والبحار.

س: ما المراد بالفساد الذي ظهر في البر؟

ج: المراد - والله تعالى أعلم - العقوبات التي عاقب الله بها العباد، والمصائب التي أحلّها الله ﷻ لهم وذلك لأن الله قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم.

وقال هاهنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلذا قلت إن المراد بالفساد والمصائب والعقوبات. فیدخل في ذلك ما يلي:

* انقطاع الأمطار وهلاك المواشي والجوع والقحط والجذب الذي يُصاب به الخلق.

* ويدخل فيه الأمراض والأسقام والطواعين التي يُصاب بها الخلق.

* ويدخل في ذلك تسلط بعضهم على بعض بالقتل والتشريد وسلب الأموال والخطف والنهب والاعتصاب وقطع الطريق. ويدخل في ذلك غلاء الأسعار والخسائر في التجارات وتلف المزروعات ونحو ذلك.

ويدخل في ذلك عقوق الأبناء للآباء والأمهات وكل ما من شأن أن يكون مصيبة وعقوبة داخل في معنى الفساد في البر، والله أعلم.

* وقال بعض العلماء: إن المراد بالمصائب في البر الشرك والكفر والمعاصي والذنوب والكبائر.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ومعنى قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي: بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي.

وأورد حديثاً^(١) في سنده ضعف، وهو الحدّ يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً وقال:

والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت، انكف الناس -أو أكثرهم، أو كثير منهم- عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات من السماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام، في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت، من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، وهو تركها -فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض: أخرجي بركاتك. فيأكل من الرمانة الفئام من الناس، ويستظلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله ﷺ، فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير.

وثبت في الصحيح: «إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدواب»^(٢).

س: ما المراد بالفساد في البحر؟

ج: من ذلك - والله أعلم - العقوبات التي يُعاقب الله بها العباد والبحر، والمصائب التي تصيبهم فيه فيدخل في ذلك.

قلة الأسماك التي تصطاد.

ويدخل في ذلك قلة المستخرج من اللؤلؤ والمرجان.

(١) أخرجه أحمد (٣٦٢ / ٢).

(٢) البخاري (٦٥١٢).

وعموم ما ينتفع به العباد.

ويدخل في ذلك ما يحدث من تسلط قوم على قوم في البحر كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

ويدخل في ذلك الغرق الذي يعتري بعض السفن، والأمواج العالية العنيفة المدمرة التي تغرق البر فضلاً عن البحر، فإن قال قائل كيف يُراد الغرق، والله يقول لعلمهم يرجعون، فجوابه لعل الذي لم يغرق يعتبر ويتعظ بغرق الآخرين فيرجع عن غيّه وشرّه وفساده، فالمصائب تحلّ بقوم حتى يتعظ الآخرون، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٧] والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾؟

ج: المعنى بما عمله الناس من المعاصي والشرك وبما اكتسبوه منها.

س: وضح المراد بقوله تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾؟

ج: المراد -والله تعالى أعلم- ليصيبهم بعقوبات بعض أعمالهم، ليس بكلها.

قال الطبري رحمه الله:

فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفت، ظهرت معاصي الله في كل مكان من برّ وبحر ﴿يَمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾: أي بذنوب الناس، وانتشر الظلم فيهما.

وقوله: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا، ومعصيتهم التي عصوا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ يقول: كي ينيبوا إلى الحق، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا معاصي الله.

س: كثيرًا ما يتلى العباد لإرجاعهم إلى طريق الله، دَلَّ على ذلك؟

ج: تقدمت الأدلة على ذلك مرارًا، وأذكر هاهنا بعضها فمناها:

قوله تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ﴾ [المؤمنون:

٧٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ

يَضُرَّعُونَ..﴾ [الأعراف: ٩٤] إلى غير ذلك من الآيات والله أعلم.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - لعلمهم يرجعون عن عصيانهم إلى الطاعة

والاستقامة، ولعلمهم يرجعون إلى الله مستغفرين تائبين نادمين على ما فعلوه.

أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة قال لعل راجعًا أن يرجع، لعل تائبًا أن

يتوب، لعل مستعتبًا أن يستعتب.

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: يتلّيهـم بنقص الأموال والأنفس والثمرات، اختباراً منه، ومجازاة على صنيعهم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: عن المعاصي، كما قال تعالى: ﴿وَيَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

MOSTAFAALADWIY.COM

قال الله تعالى:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۚ﴾ (٤٢) فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ (٤٤) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٥) وَمَنْ ءَايَنَاهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْفُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) فَانْظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (٥١) فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْتَ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أُمَّدَّ بَيْنَ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٥٣) ﴿

س: وضع معنى ما يلي:

﴿عَقِبَةُ - فَأَقَمَ وَجْهَكَ - الْقَيِّمَ - لَا مَرَدَّ لَهُ - يَصْدَعُونَ - يَمْهَدُونَ - وَلِيَذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ -
الْفُلُكُ - بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ - بِالْبَيِّنَاتِ - فَنُثِرَ - فَيَسُطُّهُ - كَسَفًا - الْوَدَقَ - مِنْ خِلَالِهِ -
أَصَابَ بِهِ - يَسْتَبْشِرُونَ - لِمُبْلَسِينَ - فَرَأَوْهُ مُصْفًى - الضُّمَّ - وَلَوْ أُمْدِدِينَ - يَهْدِي الْعُمَى - ضَلَّلْنَاهُمْ﴾

ج:

الكلمات	معناها
(عَقِبَةُ) ﴿	مآل أمرهم - نهاية أمرهم
(فَأَقَمَ وَجْهَكَ) ﴿	أخلص نيتك وسدد عملك وأصلحه مبتغيًا وجه الله بذلك
(الْقَيِّمَ) ﴿	المستقيم الذي لا اعوجاج فيه الذي لا قيام للخلق بدونه
(لَا مَرَدَّ لَهُ) ﴿	لا مانع له، ولا صارف له
(يَصْدَعُونَ) ﴿	ينقسمون قسمين
(يَمْهَدُونَ) ﴿	يصلحون الأماكن التي سيأوون إليها، والمراد يعملون أعمالاً صالحاً كي يستريحوا في القبر ويستريحوا يوم القيامة، وفي جنات النعيم، كما تمهد الأم الفراش لطفلها
(وَلِيَذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ) ﴿	لينزل عليكم المطر فيرحمكم به
(الْفُلُكُ) ﴿	السفن العظيمة
(بِأَمْرِهِ) ﴿	بإذنه

تفسير سورة ص

١٠٣

لَتَلْتَمِسُوا رِزْقَهُ	(وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) ﴿١﴾
بِالْحَجَجِ الْوَاضِحَاتِ النَّيِّرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صَدَقِهِمْ	(بِالْبَيِّنَاتِ) ﴿٢﴾
فَتَحْرُكُ وَتَنْشُرُ	(فَتُنْشِرُ) ﴿٣﴾
يَمْدُهُ وَيَجْمَعُهُ	(فَيَبْسُطُهُ) ﴿٤﴾
قِطْعًا	(كُتْمًا) ﴿٥﴾
الْمَطَرِ	(الْوَدَقِ) ﴿٦﴾
مِنْ بَيْنِهِ (مَنْ بَيْنَ الْحِجَابِ)	(مِنْ خِلَالِهِ) ﴿٧﴾
أَنْزَلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ	(أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ) ﴿٨﴾
يَفْرَحُونَ - يَبْشُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَأْمَلُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَيَرْجُونَهَا	(يَسْتَبْشِرُونَ) ﴿٩﴾
لِقَانِطِينَ - لَا يَسِينُ	(لَمْبَلِسِينَ) ﴿١٠﴾
فَرَاوَا الزَّرْعَ مُصَفَّرًا بَعْدَ اخْضِرَارِهِ	(فَرَاوَهُ مُصَفَّرًا) ﴿١١﴾
الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ	(الضَّمَّةَ) ﴿١٢﴾
انْصَرَفُوا مُعْرِضِينَ	(وَلَوْ أُمْدِرِينَ) ﴿١٣﴾
بِمُرْشِدٍ وَمَوْفِقِ الْعَمِيَانِ الَّذِينَ اخْتَارُوا طَرِيقَ الْبَاطِلِ	(بِهَدْيِ الْعُمَى) ﴿١٤﴾
طَرِيقَتَهُمُ الْخَاطِئَةَ الَّتِي يَسِيرُونَ فِيهَا	(ضَلَالَتِهِمْ) ﴿١٥﴾

الحث على النظر في سير المتقدمين للاعتبار بهم

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين المعاندين سيروا في الأرض فانظروا إلى العاقبة الوخيمة التي حلت بمن كانوا قبلكم فتلك آثارهم الدالة على انتقام الله فيهم، ها هي ديار عادٍ وثمود ومدائن قوم لوط، بادية للناظرين، لقد أهلكهم الله بشركهم وبكفرهم وبتكذيبهم وعنادهم وعصيانهم، فاعتبروا يا أهل الشرك من مكة وغيرها أن يصيبيكم مثل ما أصابهم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد، فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، وكذبوا رسله، كيف كان آخر أمرهم، وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم، ألم نهلكهم بعذاب منا، ونجعلهم عبرة لمن بعدهم، ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ يقول: فَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ؛ لَأَن أَكْثَرَهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِثْلَهُمْ.

س: وضح معنى هذه الآيات: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - فتوجه بقلبك يا رسول الله مخلصاً لربك سبحانه وتعالى، توجه إلى هذا الدين دين الإسلام، واعمل بتعاليمه محسناً

النوانيا فهذا هو الدين القيم الذي لا قوام للناس إلا به ولا صلاح لهم في دنياهم وآخرتهم إلا به، أقبل عليه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا دافع له ولا راد له، ولا مانع له من الإتيان، كما قال تعالى: ﴿أَرَفَتِ الْآزِفَةَ﴾ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾، فعند مجيء يوم القيامة سينقسم الناس إلى قسمين، ويفترقون لأهل الإيمان، وأهل الكفر، فقلوه: ﴿يَصَدَّعُونَ﴾ أي: يفترقون، من قولهم: تصدع السقف إذا انفلق، وعندها من كفر في دنياه فعليه إثم كفره يوم القيامة، وهو - عيادا بالله - نار الخلود.

ومن عمل صالحا في دنياه، وكان مؤمنا، فهذا الذي يُمهّد لنفسه ويوطأ لنفسه، كي ينزلها منزلا طيبا تستريح فيه في قبرها، ويوم بعثها ونشورها، وفي جنات النعيم، فيوم القيامة آت لا محالة لمجازاة أهل الإيمان بصالح أعمالهم مع إيمانهم، ولمجازاة المسيئين بصنيعهم إن الله ﷻ لا يحب أهل الكفر عيادا بالله من الكفر.

وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى ذكره: فوجّه وجهك يا محمد، نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك ﴿لِلَّذِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فوجّه وجهك يا محمد، نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك ﴿لِلَّذِينَ الْقِيَمِ﴾ لطاعة ربك، والمِلّة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها عن الحق ﴿الْقِيَمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ يقول تعالى ذكره: من قبل مجيء يوم من أيام الله لا مردّ له لمجيئه؛ لأن الله قد قضى بمجيئه فهو لا محالة جاء ﴿يَوْمَ يَصْدَعُونَ﴾ يقول: يوم يجيء ذلك اليوم يصدّع الناس، يقول: يتفرّق الناس فرقتين من قولهم: صدعت الغنم صدعتين:

إذا فرقتها فرقتين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة قوله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ﴾ الإسلام ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ فريق في الجنة، وفريق في السعير.

وقال:

في تأويل قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾. يقول تعالى ذكره: من كفر بالله فعليه أوزار كفره، وأثام جحوده نِعَمَ ربه، ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ يقول: ومن أطاع الله، فعمل بما أمره به في الدنيا، وانتهى عما نهاه عنه فيها ﴿فَلَا نُفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ يقول: فلا أنفسهم يستعدون، ويسوون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم، وينجوا من عذابه، كما قال الشاعر:

امْهَدْ لِنَفْسِكَ حَانَ السُّقْمُ وَالْقَلْبُ لَا تُضَيِّعَنَّ نَفْسًا مَا لَهَا خَلْفُ

وقال:

في تأويل قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

يقول تعالى ذكره: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ... لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يقول: وعملوا بما أمرهم الله ﴿مِنْ فَضْلِهِ ۚ﴾ الذي وعد من أطاعه في الدنيا أن يجزيه يوم القيامة (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) يقول تعالى ذكره: إنما خصّ بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفر بالله، إنه لا يحب أهل الكفر به. واستأنف الخبر بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ وفيه المعنى الذي وصفت.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ﴾ قال الزجاج: أي أقم قصدك

واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلام وقيل : المعنى أوضح الحق وبالغ في الإعذار واشتعل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي لا يرده الله عنهم فإذا لم يرده لم يتهياً لأحد دفعه ويجوز عند غير سبويه لا مرد له وذلك عند سبويه بعيد إلا أن يكون في الكلام عطف والمراد يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَصْدَعُونَ﴾ قال ابن عباس : معناه يتفرون وقال الشاعر :

وكنّا كنّا ماني حذيمة حقبّة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

أي لن يتفرقا نظيره قوله تعالى : ﴿يَوْمَ يَنْفَرُونَ﴾ ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧] والأصل يتصدعون ويقال : تصدع القوم إذا تفرقوا ومنه اشتق الصداق لأنه يفرق شعب الرأس .

وقال في :

قوله تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي جزاء كفره ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمُهْدُونَ﴾ أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح ومنه : مهد الصبي والمهاد الفراش وقد مهدت الفراش مهذا : بسطته ووطأته وتمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها وتمهيد العذر : بسطه وقبوله والتمهد : التمكن وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : فلأنفسهم يمهدون قال : في القبر .

وقال في :

قوله تعالى : ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله وقيل يصدعون ليجزيهم الله أي ليميز الكافر من المسلم ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ .

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته، والمبادرة إلى الخيرات: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي: يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا رادَّ له، ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ أي: يتفرقون، وفريق في الجنة وفريق في السعير؛ ولهذا قال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. أي: يجازيهم مجازاة الفضل: الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى ما يشاء الله، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، ومع هذا هو العادل فيهم، الذي لا يجور.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - ومن حججه الدالة على وحدانيته وعلى قدرته على كل شيء إرساله ﷻ الرياح بين يدي المطر، وقبل نزول المطر مبشرات بنزوله وليذيقكم من رحمته، أي: وينزل عليكم المطر الذي هو رحمة يرحمكم الله بها، فيحيي الله به البلاد والعباد فتبنت الأرض وتخرج ثمرتها وترعى الدواب وتأتي بألبانها وتتكاثر وتتنامى، وكذا يرسل الرياح لتجري السفن العظيمة في البحر بأمر الله وتسييره لها، ولتلتمسوا فضل الله بالتجارات والأسفار التي تستجلبون بها رزق الله، ولتقدموا لله ﷻ شكراً على نعماته.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ومن أدلته على وحدانيته، وحججه عليكم، على أنه إله كل شيء ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ بالغيث والرحمة ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ يقول:

ولينزل عليكم من رحمته، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد، ولتجري السفن في البحار بها بأمره إياها ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يقول: ولتلتمسوا من أرزاقه ومعاشكم التي قسمها بينكم ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ يقول: ولتشكروا ربكم على ذلك، أرسل هذه الرياح مبشرات.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يذكر تعالى نعمه على خلقه، في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته، بمجيء الغيث عقيها؛ ولهذا قال: ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: في البحر، وإنما سيرها بالريح، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: في التجارات والمعاش، والسير من إقليم إلى إقليم، وقطر إلى قطر، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، التي لا تعد ولا تحصى.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ أي ومن أعلام كمال قدرته إرسال الرياح مبشرات أي بالمطر لأنها تتقدمه وقد مضى في الحجر بيانه ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ يعني الغيث والخصب ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾ أي في البحر عند هبوبها وإنما زاد بأمره لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فلا بد من إرساء السفن والاحتياال بحبسها وربما عصفت فأغرقتها بأمره ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني الرزق بالتجارة ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هذه النعم بالتوحيد والطاعة وقد مضى هذا كله مبينا.

س: وضع المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ لَجَرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧)؟

ج: المستفاد من ذلك مواساة النبي ﷺ وكذا مواساة أهل الإيمان، فإن كنت كُذِّبت يا رسول الله، فقد كُذِّب إخوانك المرسلون مع كونهم أتوا أممهم بالبينات والحجج على صدقهم ومع ذلك فقد كذبتهم أقوامهم كما كذبك قومك فصبروا فاصبر يا رسول الله كما صبر إخوانك، فإننا سننتقم من المكذبين من قومك كما انتقمنا من أهل الإجمام الذين كذبوا رسلنا، فقد كان لأهل الإيمان علينا أن ننصرهم، حق لهم علينا أن ننصرهم، فهو حق أوجبته الله على نفسه تكرمًا منه وفضلًا كما قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، والله أعلم.

ثم هذه بعض أقوال العلماء في ذلك:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره مسلينا نبيه ﷺ، فيما يلقي من قومه من الأذى فيه بما لقي من قبله من رسله من قومهم، ومعلمه سنته فيهم، وفي قومهم، وأنه سالك به وبقومه سنته فيهم، وفي أممهم: ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى قومهم الكفرة، كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله ﷻ فجاءهم بالبَيِّنَاتِ يعني: بالواضحات من الحجج على صدقهم، وأنهم لله رسل، كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم، كما كذبك قومك، وردوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله، كما ردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك، ﴿فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ لَجَرُمُوا﴾ يقول: فانتقمنا من الذين أجمروا الآثام، واكتسبوا السيئات من قومهم، ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمي قومك، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ يقول: وَنَجِّينَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ، إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا،
وكذلك نفعل بك وبمن آمن بك من قومك، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
على الكافرين، ونحن ناصروك ومن آمن بك على من كفر بك، ومظفروك
٣٢٠

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

ثم قال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا﴾
هذه تسليية من الله لعبده ورسوله محمد، صلوات الله وسلامه عليه، بأنه وإن
كذبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كُذِّبَت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا
أمرهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم،
وأنجى المؤمنين بهم، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، هو حق أوجبه على
نفسه الكريمة، تكرما وتفضلا كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾
[الأنعام: ٥٤].

وأورد ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ حديثاً ضعيفاً في هذا الصدد

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي
المعجزات والحجج النيرات ﴿فَأَنفَقْنَا﴾ أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر
﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حقا نصب على خبر كان ونصر اسمها وكان أبو
بكر يقف على حقا أي وكان عقابنا حقا ثم قال: ﴿عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ابتداء
وخبر أي أخبر بأنه لا يخلف الميعاد ولا خلف في خبرنا.

س: وضح معنى هذه الآيات: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِيتٍ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾﴾ ؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتنشئ سحباً وتحركه وتجمعه ويمدده ويكثره في السماء على الوجه الذي يريد، ويجعله قطعاً وكذا يجعله متراماً بعضه فوق بعض فتري قطرات المطر تخرج من بينه فإذا أنزله على قوم يريد سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم إذا هم يفرحون ويبشر بعضهم بعضاً بنزوله، وإن كان من قبل نزوله عليهم لآيسين قانطين من رحمة الله مكتئين حزينين، فانظروا عبد الله إلى آثار هذا المطر الذي أنزله الله رحمة لعباده انظر إلى الأرض وكيف أصبحت مخضرة!! وانظر إليها وقد أنبتت من كل زوج بهيج من كل صنف جميل حسن، انظر إليها وقد أخرجت ثمرتها وأنبتت غلتها! وخرج منها الحب ذو العصف والريحان! وخرج منها صنوف الفواكه والخضراوات! وخرجت منه النخل الباسقات! وكذا الجنات من النخيل والأعناب والزيتون والرمان وغير ذلك كثير وكثير وكثير.

إن الذي فعل ذلك بالأرض، أحيائها بعد موتها لمحبي الموتى يوم القيامة بعد موتهم التي ماتوها في دنيا، وهو على كل شيء قدير.

* ثم بين الله ﷻ حال الإنسان، وأنه إذا تحولت عنه نعمة الله، بإرسال ريح - مثلاً - فأتلقت الزروع والثمار لكفر بالله، وكفر نعم الله ﷻ وجحدها.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

وقال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ يقول: فتتشى الرياح سحاباً، وهي جمع سحابة، ﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ يقول: فينشره الله، ويجمعه في السماء كيف يشاء، وقال: ﴿فَيَبْسُطُهُ﴾ فوحد الهاء، وأخرج مخرج كناية المذكر، والسحاب جمع كما وصفت، ردًا على لفظ السحاب، لا على معناه، كما يقال: هذا تمر جيد.

وأورد بسند حسن عن قتادة: ﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ويجمعه.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ يقول: ويجعل السحاب قطعاً. متفرقة.

وأورد بسند حسن عن قتادة: ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾: أي قطعاً.

وقوله: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ يعني: المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ يعني: من بين السحاب.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ يقول: فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه من خلقه؛ رأيتهم يستبشرون؛ بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ﴾.

يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده، من قبل أن ينزل عليهم هذا الغيث، من قبل هذا الغيث ﴿لَمُبْلِسِينَ﴾ يقول: لمكتئين حزينين؛ باحتباسه عنهم.

وأورد بسند حسن عن قتادة: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ

لَمُبْلِسِينَ﴾: أي قانطين.

وقال: في تأويل قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فتأويل الكلام إذا: فانظر يا محمد، إلى آثار الغيث الذي ينزل الله من

السحاب، كيف يحيي بها الأرض الميتة، فينبتها ويعشبها، من بعد موتها

ودثورها، ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ﴾. يقول جل ذكره: إن الذي يحيي هذه

الأرض بعد موتها بهذا الغيث، لمحيي الموتى من بعد موتهم، وهو على كل

شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير، لا يعزّ عليه شيء أراده، ولا يمتنع

عليه فعل شيء شاءه سبحانه.

وقال:

في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾.

يقول تعالى ذكره: ولئن أرسلنا ريحا مفسدة ما أبنته الغيث الذي أنزلناه من

السماء، فرأى هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به أرضوهم،

وأعشبت ونبتت به زروعهم، ما أبنته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع

مصفرا، قد فسد بتلك الرياح التي أرسلناها، فصار من بعد خضرته مصفرا،

لظلوا من بعد استبشارهم، وفرحتهم به يكفرون بربهم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ

الرِّيحَ فتنفخُ سَحَابًا﴾، إما من البحر على ما ذكره غير واحد، أو مما يشاء الله ﷻ.

﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي: يمدّه فيكثّره وينمّيه، ويجعل من القليل

كثيرا، ينشئ سحابة فتري في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وكذلك قال هاهنا: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾. قال مجاهد، وأبو عمرو بن العلاء، ومطر الوراق، وقتادة: يعني قطعا.

وقال غيره: متراكما، قاله الضحاك.

وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلًا قريبا من الأرض.

وقوله: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: فتري المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب، ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي: لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم.

وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِكَ﴾، معنى الكلام: أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزليين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم، جاءهم على فاقة، فوقع منهم موقعا عظيما.

وقد اختلف النحاة في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِكَ﴾، فقال ابن جرير: هو تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية.

وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر، ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: الإنزال ﴿لَمُبْسِكَ﴾.

ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله - أيضا - قد فات عندهم نزوله وقتا

بعد وقت، فترقبوه في إبانته فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعد ما كانت أرضهم مقشعة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج؛ ولهذا قال: ﴿فَأَنْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ يعني: المطر ﴿كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ حِكْمِ الْمَوْتِ﴾ أي: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات، ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾، يقول ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ يابسة على الزرع الذي زرعه، ونبت وشب واستوى على سوقه، فرأوه مصفرا، أي: قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي: بعد هذا الحال يكفرون، أي: يجحدون ما تقدم إليهم من النعم، كما قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٦٣) ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٦٤) ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٥) ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ (٦٦) ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ (٦٧) [الواقعة: ٦٣ - ٦٧].

س: هل الموتى يسمعون؟

ج: لأهل العلم في ذلك قولان أوضحتها عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢) من سورة فاطر فارجع إليه إن شئت.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ﴾ إذا ولوا

مُذَبِّينَ﴾ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٥٣) ؟

ج: المعنى - والله أعلم - فإنك يا رسول الله إذا كلمت الموتى فاسمعوا

كلامك، وكذلك إذا كان عند أصم لا يسمع فانصرف عنك وأدبر وناديته لما انصرف ما سمع دعاءك ولا استجاب لك وكذلك إذا كان هناك أعمى سلك طريق الغواية والضلال فناديته كي يرجع إليك فارجع إليك وما سلك طريق الهداية، وإنما أنت تهدي وتسمع، ويتقبل منك من آمن بآياتنا التي أنزلناه إليك وصدق بها فهذا هو السلم المنتفع.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ يقول: لا تجعل لهم أسماعا يفهمون بها عنك ما تقول لهم، وإنما هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين، الذين قد ختم الله على أسماعهم، فسلبهم فهم ما يُتلى عليهم من مواضع تنزيله، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين قد سلبهم الله أسماعهم، بأن تجعل لهم أسماعا.

وقوله: ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ يقول: وكما لا تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع - الدعاء، إذا هم ولوا عنك مدبرين، كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه، لسماح ذلك وفهمه.

وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء، كذلك لا يسمع الكافر، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ يقول: لو أن أصم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع، ولا ينتفع بما يسمع.

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ يقول تعالى ذكره: وما أنت يا محمد بمسدد من أعماه الله عن الاستقامة، ومحجة الحق، فلم يوفقه لإصابة الرشd، فصارفه عن ضلالته التي هو عليها، وركوبه الجائر من الطرق إلى سبيل

الرشاد، يقول: ليس ذلك بيدك ولا إليك، ولا يقدر على ذلك أحد غيري؛ لأنني القادر على كل شيء. وقيل: ﴿بِهَدْيِ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ ولم يقل: من ضلالتهم، لأن معنى الكلام ما وصفت، من أنه: وما أنت بصارفهم عنه، فحمل على المعنى. ولو قيل: من ضلالتهم، كان صوابا. وكان معناه: ما أنت بمانعهم من ضلالتهم.

وقوله: ﴿إِنْ سَمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه: ما تسمع السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله، إلا من يؤمن بآياتنا، لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا سمع كتاب الله تدبره وفهمه وعقله، وعمل بما فيه، وانتهى إلى حدود الله الذي حدّ فيه، فهو الذي يسمع السماع النافع. وقوله: ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ يقول: فهم خاضعون لله بطاعته، متذللون لمواعظ كتابه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها، ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون، وهم مع ذلك مُدْبِرُونَ عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق، وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله تعالى، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي مَنْ يشاء، ويضل مَنْ يشاء، وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال: ﴿إِنْ سَمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]. وقد استدلّت أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بهذه الآية: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾،

على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي ﷺ القتلَى الذين ألقوا في قَلِيب بدر، بعد ثلاثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم ، حتى قال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جَيَّقُوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيئون». وتأولته عائشة على أنه قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق».

وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقيحاً وتوبيخاً ونقمة. والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر، لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة.

MOSTAFAALAVI.COM

قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُسْأَلُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ٥٥ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٦ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٧ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٨ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٩ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠﴾

[الروم: ٥٤-٦٠]

تفسير سورة ص

١٢١

س: وضع معنى ما يلي:

﴿ضَعِفَ - وَشَيْبَةً - مَا لَيْتُوا - يُؤَفِّكُونَ - يَوْمِ الْبَعْثِ - مَعَذَرْتُهُمْ - يُسْتَعْتَبُونَ - مُبْطِلُونَ - وَلَا يَسْتَخَفُّنَاكَ - لَا يُؤَفِّقُونَ﴾ ؟

ج:

معناها	الكلمات
شيء عيف، والمراد هنا قطرة المنى، وقيل: المراد في حال فونكم أطفالاً صغاراً ضعافاً	(ضَعِفَ) ❖
كبر السن الذي معه يشيب الشعر	(وَشَيْبَةً) ❖
ما مكثوا (في دنياهم وفي قبورهم)	(مَا لَيْتُوا) ❖
يكذبون - يُصرفون عن الحق إلى الباطل	(يُؤَفِّكُونَ) ❖
يوم القيامة	(يَوْمِ الْبَعْثِ) ❖
اعتذارهم	(مَعَذَرْتُهُمْ) ❖
لا يفتح لهم باب للمعاقبة - لا يقبل طلبهم الرجوع إلى الدنيا للعمل الصالح	(يُسْتَعْتَبُونَ) ❖
متبعون الباطل	(مُبْطِلُونَ) ❖
لا يستفزناك - لا يخرجناك عن هدوءك وسكيتك	(وَلَا يَسْتَخَفُّنَاكَ) ❖
لا يصدقون - لا يؤمنون - لا يقرون بالبعث	(لَا يُؤَفِّقُونَ) ❖

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ﴿٥٦﴾.

ج: المعنى -والله تعالى أعلم- الله ﷻ الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هو الذي خلقكم يا بني آدم ﴿مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي: من نطفة من منيٍّ يُمنى، نطفة من ماءٍ مهين، وكذا خلقكم يوم أن أخرجكم من بطون أمهاتكم ضعفاء، وكذا في طفولتكم عموماً ضعفاً ثم قوّاكم وجعلكم شباباً أقوياء ثم جعل من بعد هذه القوة شيخوخة بما تحمله الشيخوخة من ضعفٍ وخور، ومشيبٍ وتدهور، يفعل ذلك بخلقه ويخلق ما يشاء، وهو العليم بتصرف الأمور، القدير على كل شيء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذّبين بالبعث من مشركي قريش، محتجا عليهم بأنه القادر على ذلك، وعلى ما يشاء: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿مِنْ ضَعْفٍ﴾ يقول: من نطفة وماء مهين، فأنشأكم بشراً سوياً، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ يقول: ثم جعل لكم قوّة على التصرف، من بعد خلقه إياكم من ضعف، ومن بعد ضعفكم بالصغر والطفولة، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ يقول: ثم أحدث لكم الضعف، بالهرم والكبر عما كنتم عليه أقوياء في شبابكم، وشيبة.

وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي من نطفة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ الهرم ﴿وشَيْبَةً﴾ الشمط.

وقوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ يقول تعالى ذكر: يخلق ما يشاء من ضعف وقوّة

تفسير سورة ص

١٢٣

وشباب وشيب ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بتدبير خلقه ﴿الْقَدِيرُ﴾ على ما يشاء، لا يمتنع عليه شيء أراده، فكما فعل هذه الأشياء، فكذلك يميت خلقه ويحييهم إذا شاء. يقول: واعلموا أن الذي فعل هذه الأفعال بقدرته يحيي الموتى إذا شاء.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من مضغة، ثم يصير عظاما ثم يُكسى لحما، ويُنفخ فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى. ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهما، ثم شابا. وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقض فيكتهل، ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطش، وتشيب اللمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد، ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ ذكر استدلالا آخر على قدرته في نفس الإنسان ليعتبر ومعنى: من ضعف من نفطة ضعيفة وقيل: من ضعف أي في حال ضعف وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ يعني الشبيبة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ يعني الهرم.

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ:

﴿وَشَيْبَةً﴾ مصدر كالشيب والمصدر يصلح للجمله وكذلك القول في الضعف والقوة ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ يعني من قوة وضعف ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بتدبيره ﴿الْقَدِيرُ﴾ على إرادته وأجاز النحويون الكوفيون من ضعف بفتح العين وكذا

كل ما كان فيه حرف من حروف الحلق ثانياً أو ثالثاً.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن الساعة، وهي يوم القيامة - إذا جاءت، وقامت القيامة، وقام الناس من قبورهم أحياء بعد موتهم يُقسم أهل الشرك أنهم ما لبثوا غير ساعة، وهم في الحقيقة قد مكثوا زمناً طويلاً، فكما أنهم حلفوا وكذبوا في يمينهم أنهم ما لبثوا غير ساعة، فكذلك كانوا في الدنيا يحلفون كاذبين.

ثم إن العلماء اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا لَبِثُوا﴾ ما المراد به، فقال بعضهم: يقصد أهل الشرك أنهم ما لبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة هذا هو الرأي الذي أختاره لما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾.

وقال آخرون من أهل العلم: إن مرادهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة واحدة، وهذه أقوا بعض أهل العلم في هذا الباب.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ويوم تجيء ساعة البعث، فيبعث الخلق من قبورهم، يقسم المجرمون، وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنيا، ويكتسبون فيها الآثام، وإقسامهم: حلفهم بالله ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾: يقول: يقسمون بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة، يقول الله جل ثناؤه: كذلك في الدنيا كانوا يؤفكون: يقول: كذبوا في قيلهم وقسمهم ما لبثنا غير ساعة، كما كانوا في الدنيا

يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي: يكذبون في الدنيا.

قال الطبري: وإنما يعني بقوله: ﴿يُؤْفَكُونَ﴾ عن الصدق، ويصدون عنه إلى الكذب.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاً، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم يُنظروا حتى يُعذر إليهم. قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾.

وقال القرطبي رحمه الله:

وفي معنى: ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ قولان: أحدهما: أنه لا بد من خدمة قبل يوم القيامة فعلى هذا قالوا: ما لبثنا غير ساعة والقبول الآخر: أنهم يعنون في الدنيا لزوالها وانقطاعها كما قال تعالى: ﴿كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا﴾ [النازعات: ٤٦] كأن ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون قال الله ﷻ: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي كانوا يكذبون في الدنيا يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير وأرض مأفوك: ممنوعة من المطر وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه والقرآن يدل على غير ذلك قال الله ﷻ: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي كما صرفوا عن الحق في قسمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذلك

كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا وقال جل وعز: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨] وقال: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣) أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا ﴿[الأنعام: ٢٣ - ٢٤].

س: هل في قولهم أنهم ما لبثوا غير ساعة ما يفيد نفيًا لعذاب القبر؟

ج: كلا بل عذاب القبر حق، أما عن توجيه كونهم قالوا: إنهم ما لبثوا غير ساعة فأقول، وبالله التوفيق: إن ذهبنا إلى أن قوله: ﴿مَا لَبِثُوا﴾ في الدنيا فلا إشكال، وإن حملنا قوله ﴿مَا لَبِثُوا﴾ على المكث في القبر فتوجيه قولهم بما حاصله أن عذاب الآخرة يُنسيهم ما كانوا فيه من عذاب القبر، والله أعلم.

قال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي يحلف المشركون ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ ليس في هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صح عن النبي ﷺ من غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: سمع النبي ﷺ أم حبيبة وهي تقول: اللهم أمني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها النبي ﷺ: «لقد سألت الله لأجل مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعذبك من عذاب جهنم وعذاب القبر» في أحاديث مشهورة خرجها مسلم و البخاري وغيرهما وقد ذكرنا منها جملة في كتاب التذكرة.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى

يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾؟

ج: هذ ردُّ على أهل الكفر والإجرام الذين أقسموا بالله كاذبين أنهم ما لبثوا في قبورهم غير ساعة، وما لبثوا في الدنيا غير ساعة فعندئذ يردُّ عليهم أهل الإيمان بالله ﷻ ورسله، وأهل العلم بكتاب الله ﷻ وسنن المرسلين، لقد لبثتم يا أهل الإجرام في قبوركم، ليس ساعة واحدة كما تزعمون - ولكنكم لبثتم فيها إلى يوم القيامة، فهذا يوم القيامة ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه آتٍ لا ريب فيه، بل كذبتكم به.

قال الطبري رحمه الله:

أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ قال: هذا من مقادير الكلام. وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد لبثتم في كتاب الله.

قال الطبري:

وقوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يقول: فيما كتب الله مما سبق في علمه أنكم تلبثونه ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾ يقول: فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم ﴿وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون، وأنكم مبعوثون من بعد الموت، فلذلك كنتم تكذبون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة، كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: ﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: في

كتاب الأعمال، ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ أي: من يوم خلقتهم إلى أن بعثتم، ﴿وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾
اختلف في الذين أوتوا العلم فقليل الملائكة وقليل الأنبياء وقليل علماء الأمم
وقيل مؤمنو هذه الأمة وقليل جميع المؤمنين أي يقول المؤمنون للكفار ردا
عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث والفاء في قوله: ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾
جواب لشرط محذوف دل عليه الكلام مجازة: إن كنتم منكروين البعث فهذا
يوم البعث.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ:

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة،
وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان، ويدخل
فيهم الملائكة، والرسول، والأنبياء، والصالحون: والله لقد لبثتم في كتاب الله
إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون.
وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة
«يس» على أصحّ التفسيرين، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ
مَرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٢].

والتحقيق أن هذا قول الكفار عن البعث، والآية تدلّ دلالة لا لبس فيها،
على أنهم ينامون نومة قبل البعث، كما قاله غير واحد، وعند بعثهم أحياء من
تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: ﴿هَذَا مَا
وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾، أي: هذا البعث بعد الموت، الذي وعدكم

تفسير سورة ص

١٢٩

الرحمن على السنة رسله، وصدق المرسلون في ذلك، كما شاهدتموه عياناً، فقوله في «يس»: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، قول الذين أوتوا العلم والإيمان، على التحقيق، وقد اختاره ابن جرير، وهو مطابق لمعنى قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾.

والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين، وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدًا هَذَا﴾، وقوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، أي: فيما كتبه وقدره وقضاه. وقال بعض العلماء: أن قوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، من قول الكفار، ويدل له قوله في «الصفات»: ﴿وَقَالُوا يَوَلَّيْنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - فيوم القيامة لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم الذين يقدمونه عما بدر منهم وصدر في الدنيا، وكذلك إذا طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا فلن يرجعوا ولن يقبل طلبهم ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فيوم يبعثون من قبورهم ﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ﴾ يعني: المكذبين بالبعث في الدنيا ﴿مَعَذِرَتُهُمْ﴾، وهو قولهم: ما علمنا أنه يكون، ولا أنا نبعث ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ يقول: ولا هؤلاء الظلمة يُسترجعون يومئذ عما كانوا يكذبون به في الدنيا.

وقال ابن كثير رحمه الله:

قال الله تعالى: { فَيَوْمَئِذٍ } أي: يوم القيامة، { لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ } أي: [لا ينفعهم] (١) اعتذارهم عما فعلوا، { وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ } أي: ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى: { وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ } [فصلت: ٢٤].

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: { فَيَوْمَئِذٍ } لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم { أي لا ينفعهم العلم بالقيامة ولا الاعتذار يومئذ وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا { ولا هم يستعتبون } أي ولا حالهم حال من يستعيب ويرجع يقال: استعبت به فأعتبني أي استرضيته فأرضاني وذلك إذا كنت جانبا عليه وحقيقة أعتبه: أزلت عتبه.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا النَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾ كَذَلِكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٠﴾ ؟

ج: المعنى - والله أعلم - ولقد سقنا في هذا الكتاب العزيز أمثلة كثيرة وضربناها للناس يستدلون بها على وحدانيتنا وعلى قدرتنا على كل شيء، وعلى البعث بعد الموت، ولكن مع ذلك كله لم يؤمنوا بها ولم يصدقوا ولم يعتبروا، ولئن جئتهم يا رسول الله بآية معجزة وآية خارقة للعادة سواء معجزة سأولها أو لم يسألوها طلبوها أم لم يطلبوها، ما آمنوا ولا صدقوا بل وصفوكم بأنكم مبطلون، متبعون للباطل والسحر والشعوذة، فهكذا يختم الله ﷻ على قلوب أهل الكفر هؤلاء، فلا يصل إليها خير، ولا يصل إليها إيمان، ولا هدى،

تفسير سورة ص

١٣١

فاصبر على قضاء الله وقدره في هؤلاء، واصبر على جهالات هؤلاء وتكذيبهم لك فإن وعد الله ﷻ الذي وعدك به حق، وكل وعوده حق، سواء الوعد الذي وعدك بنصرك عليهم، أو الوعد الذي وعدك بانتقامه منهم ولا يستفزنك هؤلاء، ولا يخرجونك عن حالك، لا تستنفر من خيل هؤلاء الذي لا يصدقون بوعد ولا يقرون بشواب ولا بعقاب ولا بجنة ولا بنار، ولا يقرون الله ﷻ بالتوحيد.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ولقد مثلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجا عليهم، وتنبيها لهم عن وحدانية الله. وقوله: وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ يَقُولُ: وَلَئِنْ جِئْتَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ بِآيَةٍ، يقول: بدلالة على صدق ما تقول (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ) يقول: ليقولن الذين جحدوا رسالتك، وأنكروا نبوتك، إن أنتم أيها المصدقون محمدا فيما أتاكم به إلا مبطلون فيما تجيئوننا به من هذه الأمور.

وقال في تأويل قوله تعالى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

{ (٥٩)

يقول تعالى ذكره: كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه العبر والعظات، والآيات البيّنات، فلا يفقهون عن الله حجة، ولا يفهمون عنه ما يتلو عليهم من آي كتابه، فهم لذلك في طغيانهم يترددون.

وقال في تأويل قوله تعالى: { فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ

لا يُوقِنُونَ (٦٠) {

يقول تعالى ذكره: فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم، وبلغهم رسالة ربك، فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم، والظفر بهم، وتمكينك وتمكين أصحابك وتبائعك في الأرض حق (وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) يقول: ولا يستخفنّ حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات، فيشطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلفك من تبليغهم رسالته.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) قال: قال رجل من الخوارج خلف عليّ في صلاة الغداة: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) فأنصت له عليّ رضي الله عنه حتى فهم ما قال؛ فأجابه وهو في الصلاة: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ).

ولكنه منقطع بين قتادة وعليّ لكن له شاهد يُحسن به أخرجه الطبري من وجهين عن علي بن ربيعة عن عليّ رضي الله عنه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: { وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ } أي: قد بينا لهم الحق، ووضحناه لهم، وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. { وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ } أي: لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها، ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال [الله] (٢) تعالى: { إِنْ

تفسير سورة ص

١٣٣

الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ { [يونس: ٩٦، ٩٧]؛ ولهذا قال هاهنا: { كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى
 قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } أي: اصبر على مخالفتهم
 وعنادهم، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك، وجعله العاقبة لك
 ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة، { وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } أي: بل
 أثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه، ولا تعدل عنه وليس
 فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه.

قال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: { ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل } أي من كل
 مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل { ولئن
 جئتهم بآية } أي معجزة كفلق البحر والعصا وغيرهما { ليقولن الذين كفروا
 إن أنتم { يا معشر المؤمنين } إلا مبطلون { أي تتبعون الباطل والسحر }
 كذلك { أي كما طبع الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآيات عن الله فكذلك }
 يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون { أدلة التوحيد } فاصبر إن وعد الله حق
 { أي صبر على أذاهم فإن الله ينصرك } ولا يستخفنك { أي لا يستفزرك عن
 دينك } الذين لا يوقنون { قيل: هو النصر بن الحارث والخطاب للنبي صلى
 الله عليه وسلم والمراد أمته يقال: استخف فلان فلانا أي استجهله حتى
 حمله على اتباع في الغي وهو في موضع جزم بالنهي أكد بالنون الثقيلة فبني
 على الفتح كما بينى الشيطان إذا ضم أحدهما إلى الآخر الذين لا يوقنون في
 موضع رفع ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع.

قال الشنقيطي رحمه الله:

﴿ على ما أمرت به، وعلى دعوتهم إلى الله.﴾

ولو رايت منهم إعراضاً، فلا يصدنك ذلك.

﴿ أي: لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن علمه غير ضائع، بل سيجده كاملاً، هان عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير.﴾

﴿ أي: قد ضعف إيمانهم، وقل يقينهم، فخفت لذلك أحلامهم، وقل صبرهم.﴾

فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن تجعلهم منك على بال، وتحذر منهم، وإلا، استخفوك، وحملوك على عدم الثبات، على الأوامر والنواهي.

والنفس تساعدهم على هذا، وتطلب التشبه والموافقة.

وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن، رزين العقل، يسهل عليه الصبر.

وكل ضعيف اليقين، ضعيف العقل خفيفه.

فالأول، بمنزلة اللب، والآخر بمنزلة القشور فالله المستعان

