

تفسير سورة فاطر

قال الله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَىٰ وَتَلَتْ
وَرَبَّكَ بِرَبِّكَ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ
أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَأَنْتَ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرِتُكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَزَا فَلِلَّهِ الْغَزَا جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ
هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ [فاطر: ١-١١].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿فَاطِرٍ - رَحْمَةٍ - يُمَسِّكُ - مُرْسِلَ - فَأَنزَلَ تُؤَفِّكُونَ - تَغَرَّتْكُمْ - الْغُرُورُ - حَزَبُهُ - السَّعِيرِ - زَيْنَ لَهُ - سُوءَ عَمَلِهِ - حَسَرَاتٍ - فَثِيرُ - بَلَدٍ مَّيْتٍ - النُّشُورُ - الْعِزَّةَ - يَمْكُرُونَ - السَّيِّئَاتِ - بُورٌ - وَمَا يَعْمَرُ - مُعَمَّرٌ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(فَاطِرٍ) ﴿﴾	خالق (على غير مثال سابق)
(رَحْمَةٍ) ﴿﴾	خير - نعمة
(يُمَسِّكُ) ﴿﴾	يمنع - يُغلق
(مُرْسِلَ) ﴿﴾	باسط - مُنعم - مُسدي
(فَأَنزَلَ تُؤَفِّكُونَ) ﴿﴾	من أي وجه تنصرفون عن الحق إلى الباطل
(تَغَرَّتْكُمْ) ﴿﴾	تخدعنكم
(الْغُرُورُ) ﴿﴾	الشیطان
(حَزَبُهُ) ﴿﴾	جماعته وجنوده
(السَّعِيرِ) ﴿﴾	النار المستعرة
(زَيْنَ لَهُ) ﴿﴾	حُسْنُ لَهُ
(سُوءَ عَمَلِهِ) ﴿﴾	عمله السيئ
(حَسَرَاتٍ) ﴿﴾	أحزان - تحسرات وتندمت

تفسير سورة فاطر

٥٠٧

﴿فَتُنِيرُ﴾	فتهيج - فتحرك
﴿بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾	أرض ليس فيها زرع ولا نبات
﴿النُّشُورُ﴾	الخروج من القبور
﴿الْعِزَّةُ﴾	الغلبة - التعزز - القوة
﴿يَتَكُونُ السَّيِّئَاتِ﴾	يفعلون السيئات والمراد هنا الشرك
﴿يَبُورُ﴾	يبطل ويذهب ثوابه
﴿وَمَا يَعْمَرُ﴾	ما يطول من عمره
﴿مُعْمَرٍ﴾	طويل العمر - عمره طويل

س: ما مدى صحة الأثر الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها؟

ج: أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث، والبيهقي في شعب الإيمان^(١)، من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس، وإبراهيم فيه مقال.

شيء من ذكر الملائكة ﷺ

س: قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ إلى من؟

ج: إلى من يشاء من خلقه، وبالذي يريد من أمره.

(١) غريب الحديث (٣٧٣/٤)، والبيهقي في الشعب (٢١١/٣، ٢١٢).

* فالملائكة رسلٌ إلى الأنبياء والمرسلين من البشر يوحون إليهم ما يشوه الله.

قال تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

* وكذا فمن الملائكة رسلٌ لقبض الأرواح عند استيفاء الآجال، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمَدُكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

* وكذا فالملائكة رسلٌ لكتابة الأعمال قال تعالى: ﴿بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

* كذا ويرسلون لتبشير أقوام ولاهلاك آخرين قال تعالى في شأن الملائكة مع إبراهيم عليه السلام: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [٢٤] إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ [٢٥] فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ [٢٦] فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ [٢٧] فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّظْ وَبَشِّرِهُ بِالْعِلْمِ عَلِيمٍ [٢٨] [الذاريات: ٢٤-٢٨].

* وكذا قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٠].

* وأحياناً يرسلون لاختبار العباد كما في حديث الأبرص والأقرع والأعمى^(١). فقد أرسل إليهم ملك لاختبارهم.

* وترسل لشهود الصلوات وحضور الجُمع والجماعات خاصة صلاة الفجر والعصر في جماعة^(٢)، وكذا تؤمن على تأمين المصلين مع الإمام.

وترسل أحياناً للقتال مع أهل الإيمان ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

(١) البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

(٢) انظر البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

فَتَبَتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾ [الأنفال: ١٣].

وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ [الأنفال: ٩].

قال الطبري رحمه الله:

﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ إلى من يشاء من عباده وفيما شاء من أمره.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - أن الله ﷻ خلق الملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من ذلك. فقله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ يرى جمهور العلماء أن المراد هنا زيادة عدد الأجنحة لمن يشاء من الملائكة وبالعدد الذي يشاءه الله، وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى أن قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ أعم من أن يكون متعلقًا بأجنحة الملائكة، فأدخل في ذلك حسن الصوت وصباحة الوجه، وملاحة الشخص، واتساع العين إلى غير ذلك، فالله أعلم.

س: اذكر بعض الوارد في أجنحة الملائكة.

ج: من ذلك أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح؛ فقد قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ ﴿١﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿٩﴾ [النجم: ٩، ١٠]،

أنه محمد ﷺ رأى جبريل له ستمائة جناح^(١).

وفي الحديث الآخر: طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه^(٢).

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي ﷺ قال: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع^(٣).

وعيسى عليه السلام سينزل واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ثبت الخبر بذلك عند مسلم^(٤).

والأدلة في هذا الباب كثيرة، والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي للآية الكريمة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحٍ مِثْنَى وَثُلَاثٍ وَرَبِّعَ زَيْدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١).

ج: يحمد ربنا ﷻ نفسه فهو أهل؛ لأن يُحمد، وكذا يحثنا ربنا ﷻ على حمده، فالحمد لله والشكر الكامل كل الشكر لله ﷻ خالق السموات والأرض على غير مثال سابق، لم يكن له شريك في خلقهما هو سبحانه الذي خلق الملائكة وجعلهم رسلاً إلى خلقه بما يريد، فمنهم رسل بالوحي إلى الأنبياء

(١) البخاري (٤٨٥٧)، ومسلم (١٧٤)، وانظر مسند أحمد (٤١٢/١).

(٢) أحمد (١٨٥/٥) بسند صحيح.

(٣) صحيح لغيره، وقد أخرجه عبد الرزاق (٢٣٩/٤)، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٣٦٤٢).

(٤) مسلم (٢٩٣٧).

والمرسلين، ومنهم بغير ذلك، قد جعل الملائكة متفاوتين في الخلق فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربع ومنهم من له أكثر من ذلك فهو يخلق ما يشاء، ويزيد للملائكة ما يشاء من الأجنحة إنه على كل شيء قدير. قدير على فعل أي شيء، وعلى إمضاء أي شيء يريد، وعلى خلق أي شيء، فهو ذو قدرة على كل شيء، ونحن هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السماوات السبع والأرض، ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِةَ رُسُلًا﴾ إلى من يشاء من عباده، وفيما شاء من أمره ونهيه ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ﴾ يقول: أصحاب أجنحة يعني ملائكة، فمنهم من له اثنان من الأجنحة، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ﴾ قال: بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة.

وقال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه عن الآخر ما أحب، وكذلك ذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والأمر وله القدرة والسلطان ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يقول: إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء أراد.

سبحانه وتعالى.

س: اذكر بعض الآيات والأحاديث في معنى قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢).

ج: من الآيات في معناها:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١٧) ﴿يونس: ١٠٧﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧) ﴿الأنعام: ١٧﴾.

ومن الأحاديث قوله ﷺ في أدعيته دبر الصلاة وبعد الركوع: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (١).

وفي الحديث كذلك: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ» (٢).

س: ما المراد بالرحمة في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾؟

ج: المراد - والله أعلم - أي نوعٍ من أنواع الخير وأي نعمة من النعم

(١) كان يقول ذلك □ بعد الرفع من الركوع، وكذا بعد الانصراف من الصلاة انظر البخاري (٨٤٤، ٦٣٣٠، ..)، ومسلم (٤٧٧).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٤٠٩/٤) وغيرهما.

فخزائن كل شيء عند الله ﷻ قال تعالى: ﴿وَلَا يَمُنُّ إِلَّا عِنْدَ خَزَائِنِهِ وَمَا نُزِّلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحجر: ٢١].

فتشمل الرحمة الغيث النازل من السماء يرحم الله به العباد وتشمل الرزق الواسع، والعلم النافع، والمال والبنين، والصحة والعافية والمنصب والجاه وعموم الخير.

قال الضربي رحمه الله (بعد أن ذكر صوراً في تفسير الرحمة):

ولفظ الرحمة يجمع ذلك، إذ هي منكراً للإشاعة والإيهام، فهي متناولة لكل رحمة على البذل، فهو عام في جميع ما ذكر.

س: وضح معنى الآية الكريمة: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - ما يفتح الله ﷻ شيئاً من أبواب رحمته ومن خزائنه كي يكرم عبداً من العباد بشيء، أي شيء كان فلا يستطيع أحدٌ منع ذلك ولا إمساك ذلك، وما يمنع الله ﷻ من شيء عن أي شخص كان فلن يستطيع أحدٌ إيصال هذا الخير لهذا الشخص.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ العزيز غالبٌ على أمره يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ويقضي بما يشاء، حكيم في كل شيء يصنعه، في كل عطاء يعطي، وفي كل منع يمنع حكيم في كل ذلك، وفي غير ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده؛ فما يفتح الله للناس من خير فلا مُغلق له، ولا مُمْسك عنهم، لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد،

وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم، فلا فاتح له سواه؛ لأن الأمور كلها إليه وله.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ أي: من خير ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فلا يستطيع أحد حبسها ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وقال تعالى ذكره: ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فأنت ما لذكر الرحمة من بعده وقال: ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فذكر للفظ «ما» لأن لفظه لفظ مذكر، ولو أنت في موضع التذكير للمعنى وذكر في موضع التأنيث للفظ، جاز، ولكن الأفصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيثها والتذكير إذا لم يظهر ذلك.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يقول: وهو العزيز في نعمته ممن انتقم منه من خلقه بحبس رحمته عنه وخيراته، الحكيم في تدبير خلقه وفتحه لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحًا، وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة.

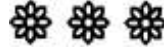
س: ما المراد بذكر النعمة في قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾؟

ج: لأهل العلم قولان، وكلاهما صحيح إلا أن أولهما أقوى في هذا المقام، وهو:

* أن المراد بذكر نعمة الله، عدم نسيانها ومن ثمَّ العمل بمقتضى هذا الإنعام، من تقديم شكر الله ﷻ عليها وإفراده وحده بالعبادة؛ إذ هو مُسدي النعم وواهبها ومعطيها.

الثاني: أن المراد التحديث بنعم الله كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

[الضحى: ١١].

س: لماذا ذكر نعمة الخلق دون غيرها من النعم؟

ج: ذلك - والله أعلم - لأن أهل الشرك كانوا يقولون بأن الله ﷻ هو خالقهم فخطبوا بما أقروا به، قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وكذا كانوا يقولون بأنه الذي يرزقهم قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقِصُونَ﴾ [يونس: ٣١].

س: وضع المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ قَائِمٌ تُوفِّكُوتُ﴾.

ج: هذا - والله أعلم - مفاده أن الله ﷻ ينادي خلقه ويأمرهم أن يذكروا نعمه عليهم فما هم فيه من نعمة فإنما هي من الله ﷻ، فليعملوا لذلك وليقدموا له شكرًا متمثلًا في توحيده وحمده والعمل بشرائعه والنهي عن ما نهى عنه، وكذا لا يجحدونها بين خلق الله، فالله هو الوهاب، وليس من خالق خلقنا غيره، ولا من رازق رزقنا غيره، لا إله إلا هو فمن أي وجه ينصرف العباد عن عبادته إلى عبادة غيره.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول الله ﷺ من قريش: ﴿يَا أَيُّهَا

النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴿التي أنعمها﴾ عَلَيْكُمْ ﴿بفتحكم﴾ لكم من خيراته ما فتح وبسطه لكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها ﴿يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فتعبده دونه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرض القادر على كل شيء، الذي بيده مفاتيح الأشياء وخزائنها، ومغالق ذلك كله، فلا تعبدوا أيها الناس شيئاً سواه، فإنه لا يقدر على نفعكم وضرركم سواه، فله فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالألوهة ﴿فَأَنفِ تَوَفُّكُونَ﴾ يقول: فأني وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضرركم تصرفون.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة، ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنفِ تَوَفُّكُونَ﴾، أي: فكيف توفكون بعد هذا البيان، ووضوح هذا البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟

س: ما المستفاد من إخبار الله ﷻ نبيه محمدًا ﷺ بأن الرسل الذين قبله قد

كذبوا؟

ج: ذلك - والله أعلم - لمواساته وتصبيره وتثيبته وتعزيته، حتى يصبر كما

صبروا ويتأسى بالمرسلين قبله، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَلْعَزَمُوا الْغَزْمَ مِنَ الرَّسُولِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وكما قال: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠].

وقد أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ يعزي نبيه ﷺ كما تسمعون.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلا تجزع ولا تحزن، فقد كذب إخوانك المرسلون وإلى الله مرجع هؤلاء المكذبين ومرجعكم جميعاً فأجازي المحسن بإحسانه وبالחסنى والمسيء بما عمل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله من قومك فلا يحزنك ذاك، ولا يعظم عليك، فإن ذلك سنة أمثالهم من كفره الأمم بالله، من قبلهم وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم من قبلك، ولن يعدو مشركو قومك أن يكونوا مثلهم، فيتبعوا في تكذيبك منهاجهم ويسلكوا سبيلهم ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ يقول تعالى ذكره: وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم، فمحل بهم العقوبة، إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا في اتباعك والإقرار بنبوتك، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة، نظير ما أحللنا بنظرائهم

من الأمم المكذبة رسلها قبلك، ومنجيك وأتباعك من ذلك، سنتنا بمن قبلك في رسلنا وأوليائنا.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول: وإن يكذبك - يا محمد - هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم، ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ أي: وسنجزئهم على ذلك أوفر الجزاء.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخْشَوْا فِئَةً بِأَلْفَةٍ الْغَوْرُ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - لا يخدعنكم بالله الشيطان.

ولذلك صور:

منها: أنه يُغريكم بأن الله ﷻ سيغفر لكم ويتجاوز عن سيئاتكم؛ لأنكم مؤمنون، فافعلوا ما بدا لكم من المعاصي والكبائر، وما شئتم فإن الله غفور رحيم.

قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩].

ومنها: ما غرَّ به اليهود والنصارى لما زين لهم أنهم أبناء الله وأحباؤه فارتكبوا الكفر وزعموا أن الله له ولد وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه.

ومنها: ما غرَّ به أبنا آدم فقد أقسم له بالله على صدق مدعاه من أنه سيكون

هو وزوجته ملكين أو يكونا من الخالدين، ﴿وَقَسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحِينَ﴾ (١١) فدلَّ لهما بغرورٍ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءُ ثمرها وطبقا يَخَصِفَانِ عليهما من ورق الجنة... ﴿

ومن صور تغريه بهم التسويف بالتوبة وعدم المبادرة بها بدعوى أن العمر طويل وإظهاره أن الله غفور رحيم، وإخفاؤه أن الله شديد العقاب أحياناً، وأحياناً العكس لتقنيطهم من رحمة الله.

س: وضح إجمالاً معنى قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن ما وعد الله ﷻ به حقٌ وصدق، فلا تنصرفوا عنه وتنخدعوا بالدنيا الفانية الزائلة فتصرفكم عن عبادة الله وطاعته بمتاعها وملذاتها، ولا يخدعنكم الشيطان بإخباركم بغير الحقيقة حتى يوقعكم في المآثم والمحرمات والكبائر والشرك، والقنوط من رحمة الله. وبنحو هذا قال أهل العلم:

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ يقول تعالى ذكره لمشركي قريش المكذبي رسول الله ﷺ: يا أيها الناس إن وعد الله إياكم بأمره على إصراركم على الكفر به، وتكذيب رسوله ﷺ، وتحذيركم نزول سطوته بكم على ذلك حق، فأيقنوا بذلك وبادروا حلول عقوبتكم بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله والإيمان به وبرسوله ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ يقول: فلا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا ورياستكم التي تترأسون بها في ضعفائكم فيها عن اتباع محمد والإيمان ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ يقول: ولا يخدعنكم بالله

الشیطان، فیمنیکم الأمانی، ویعدکم من الله العدات الکاذبة، ویحملکم علی الإصرار علی کفرکم بالله.

وقال ابن کثیر رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: المعاد كائن لا محالة، ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلَّهُوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ﴿وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أي: لا يفتنکم الشيطان ویصرفکم عن اتباع رسل الله وتصديق کلماته فإنه غرَّار کذاب أفاک. وهذه الآية کالآية التي فی آخر لقمان: ﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: ٣٣]. قال مالک، عن زید بن أسلم: هو الشيطان. كما قال: یقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين یضرب ﴿بَيْنَهُمْ سُورَةُ بَابُ بَاطِنُهُ، فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ ﴿يَادُّوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٣، ١٤].

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ

لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : إن الشيطان لكم عدوٌّ يا بني آدم فأنزلوه المنزلة اللائقة به منزلة الأعداء الشريرين المفسدين فتخيل يا ابن آدم أن لك عدوًّا يتربص بك يريد اغتيالك يريد قتلك يريد سلب مالك، يريد الفتك بك فكيف تصنع معه؟! إنك تهرب منه غاية الهرب، وتفرُّ منه غاية الفرار فهكذا

الشيطان بل أشد من ذلك فلا تنخدع به فأمره لا يقتصر على قتلك واغتيالك إنما يمتد لإدخالك الجحيم وأن تصلى السعير عياداً بالله.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكم بالله ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو منكم واحذروه بطاعة الله واستغشاشكم إياه حذرهم من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم، فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته، فإنه ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾، يعني شيعته ومن أطاعه، إلى طاعته والقبول منه، والكفر بالله ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ فإنه لحق على كل مسلم عداوته، وعداوته أن يعاديه بطاعة الله ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾، وحزبه: أولياؤه ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: ليسوقهم إلى النار فهذه عداوته.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وقال: هؤلاء حزبه من الإنس، يقول: أولئك حزب الشيطان، والحزب: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه وقرأ: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

عَدُوًّا ﴿ أَي: هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، ﴿ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي: إنما يقصد أن يضللكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه، والافتقار بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. وهذه كقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ قال ابن السكيت وأبو حاتم: الغرور الشيطان وغرور جمع غر وغر مصدر ويكون الغرور مصدرًا وهو بعيد عند غير أبي إسحاق لأن غررته متعد والمصدر المتعدي إنما هو على فعل نحو: ضربته ضربًا إلا في أشياء يسيرة، لا يقاس عليها قالوا: لزمته لزومًا ونهكه المرض نهوكًا فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي، ثم يتمنى على الله المغفرة وقراءة العامة (الغرور) بفتح الغين وهو الشيطان أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم وقرأ أبو حيوة وأبو السمال العدوي ومحمد بن السميع

الغرور برفع الغين وهو الباطل أي لا يغرنكم الباطل وقال ابن السكيت :
والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج : ويجوز أن يكون
الغرور جمع غار مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غر أو يشبه بقولهم :
نهكه المرض نهوًا ولزمه لزومًا. الزمخشري : أو مصدر غره كاللزم
والنهوك.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ؟

ج: هذا بيان لمصير أهل الكفر وجزائهم وكذا بيان لمصير أهل الإيمان والعمل الصالح وجزائهم فالذين كفروا أعد الله لهم عذابًا شديدًا يلقيه يوم يبعثون، وأهل الإيمان لهم مغفرةٌ لذنوبهم وأجرٌ كبيرٌ مدخرٌ لهم عند لقاء ربهم، وهو الجنة ورضوان الله ﷻ، ومن المذكور أيضًا عذاب القبر ونعيمه، فمن العذاب الشديد المعد لأهل الكفر عذابٌ في قبورهم، وفي المقابل أيضًا أمنٌ وأمانٌ لأهل الإيمان في القبور.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ من الله ﴿شَدِيدٌ﴾ وذلك عذاب النار. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يقول: والذين صدقوا الله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم عنه ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ من الله لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وذلك الجنة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعَصَوْا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي: لما كان منهم من ذنب، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ على ما عملوه من خير.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ، وهل عقبه مقدراً محذوف أم لا؟

ج: المعنى -والله أعلم-: أفمن حسن له الشيطان عمله السيئ فرآه بتزيين الشيطان له عملاً حسناً صواباً صالحاً مقبولاً، واستمر في ضلالته، وهو يحسبها هدايات، واستمر في منكراته ويحسب ذلك حسناً وجميلاً وصواباً، واستمر في شركه ويحسب أنه على خير، أفمن كانت هذه حاله ذهبت نفسك عليه حسرات؟!؟

كلا، لا ينبغي أبداً أن تذهب نفسك عليه حسرات، فجواب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فعمل السيئات ذهبت نفسك عليه حسرات؟!؟

وفي معنى الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

وفي معنى هؤلاء اليهود والنصارى الذين تعبدوا بطرائق باطلة وأشركوا بالله وكذا الخوارج، وطرائق المتصوفة الضالة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء.

س: اذكر بعض الآيات في معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

حَسْرَتٍ ۚ؟

ج: في معناها قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَيَّ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا

الْحَدِيثِ أَسْفًا ۖ﴾ [الكهف: ٦].

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ [الشعراء: ٣].

س: وضح إجمالاً معنى قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنْ

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ۚ﴾ [٨]؟

ج: المعنى إجمالاً -والله أعلم- أفمن حُسن له في نظره عمره السيئ، وظهر في عينيه أنه عملٌ حسن فاستمر فيه ودافع عنه، أفمن كانت تلك حاله تأسفت عليه وتحسرت وتقطعت نفسك أحزاناً عليهم وندماً على ما تركوا من الخير وحزناً على ما سيلقونه يوم القيامة من أليم العقاب.

ألا فاعلم أن الله ﷻ يضلُّ من يشاء، يصرفه عن الطاعة والإيمان والعمل الصالح، ويهدي من يشاء، ويوفق للخير من يشاء، فلا تتقطع نفسك حسرات عليهم، فالله أعلم بهم منك، وأعلم بصنيعهم منك، وبنحو هذا قال أهل التأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله

والكفر به، وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان، فرآه حسناً فحسب سيئ ذلك حسناً، وظن أن قبحه جميل، لتزيين الشيطان ذلك له. ذهبت نفسك عليهم حسرات، وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة قوله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ منه، وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يقول: فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك، فيضله عن الرشاد إلى الحق في ذلك، ويهدي من يشاء، يقول: ويوفق من يشاء للإيمان به واتباعك والقبول منك، فتهديه إلى سبيل الرشاد ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ يقول: فلا تهلك نفسك حزناً على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ قال قتادة والحسن: الشيطان زين لهم ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ أي: لا يحزنك ذلك عليهم؛ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قول الله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ قال: الحسرات الحزن، وقرأ قول الله: ﴿بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد ذو علم بما يصنع هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وهو محصيه عليهم، ومجازيهم به جزاءهم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم قال: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ يعني: كالكفار والفجار، يعملون أعمالاً سيئة، وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: بقدره كان ذلك، ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ أي: لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة، والعلم التام؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

وقال القرطبي رحمه الله:

قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وقوله: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [آل عمران: ١٧٦] وقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦]. وقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وقوله في هذه الآية: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ وهذا ظاهر بين أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً تريد أن تهديه وإنما ذلك إلى الله لا إليك والذي إليك هو التبليغ.

بعض الاستدلالات على البعث

س: كثيرًا ما يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها دَلِّل على ذلك؟

ج: قد قدمت الأدلة على ذلك في مواطن كثيرة من كتابي هذا (التسهيل)،

ومنها ها هنا:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِمَّنْ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، ثم قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾، أي: الخروج من القبور.

وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَنْبَأُ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى...﴾ [الحج: ٥، ٦].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخَيِّ الْمَوْتَى﴾ [فصلت: ٦٩].

وقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مِّمَّنَّا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾﴾ [ق: ١١].

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ

مِمَّنْ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم -: والله هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فتسقي هذه الرياح

السحب وتحركها من مكان إلى مكان حتى تضمها إلى بعضها، كما قال

تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخُجُّ مِنْ خَلَلِهِ﴾

[النور: ٤٣]، فيسوق الله ﷻ السحب إلى حيث يريد، يسوقها كذلك إلى بلدةٍ

من البلاد التي لا نبات فيها ولا زرع ولا ثمر فتصب السحب - بإذن الله -

ماءها في هذه البلاد فيحيي الله ﷻ بهذا الماء النازل من السماء تلك الأرض

الميتة فإذا الأرض قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج..

فهكذا يخرج الله الموتى من القبور أحياء بعد إماتتهم. يخرجهم الله أحياء يوم القيامة، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب للحيا والغيث ﴿فَسَقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ يقول: فسقناه إلى بلد مجذب الأهل، محل الأرض، دائر لا نبت فيه ولا زرع ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يقول: فأخصبنا بغيث ذلك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جدوبها، وأنبتنا فيها الزرع بعد المحل ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ يقول تعالى ذكره: هكذا يُنْشَرُ الله الموتى بعد بلائهم في قبورهم، فيحييهم بعد فنائهم، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها.

وأورد بإسناد صحيح عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، قال: فيرسل الله ماءً من تحت العرش؛ منياً كمني الرجل، فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك، كما تنبت الأرض من الثرى، ثم قرأ: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسَقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ...﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ قال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض، فينفخ فيه فتنتلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه.

وبأثر حسن عن قتادة قوله: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ قال: يرسل الرياح فتسوق السحاب، فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء، فكذلك يبعثه يوم القيامة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها - كما في

سورة الحج - ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها، ﴿أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ دَوْحٍ بِهَيْجٍ ۝﴾ [الحج: ٥]، كذلك الأجساد، إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها، أنزل من تحت العرش مطراً يعمُّ الأرض جميعاً فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ ولهذا جاء في الصحيح: «كلُّ ابنِ آدمَ يبلى إلا عَجَبُ الذَّنْبِ، منه خلق ومنه يركب»^(١)؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - من كان النصر والغلبة والقوة والتأييد على العدو والتعزز وغير ذلك مما تقتضيه معاني كلمة العزة فليعلم أن كل ذلك لله ﷻ فهو العزيز، وهو الذي يعزُّ ويذلُّ ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض ويكرم ويهين فليطلب ما يريده من الله ﷻ، وليتعزز بطاعته الله جل وعلا، فمن كان سائلاً عن العزة فهي لله وهو العزيز، ومن كان يريد التعزز فليطلبه من الله ولينال بطاعة الله ﷻ لا من الأصنام والأوثان، ولا من المعبودات من دون الله، ولا من أحد سوى الله .

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ فقال

(١) البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥).

بعضهم: معنى ذلك: من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعاً.

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ يقول: فليتعزز بطاعة الله.

قال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك: من كان يريد علم العزة لمن هي، فإنه لله جميعاً كلها أي: كل وجه من العزة فله.

والذي هو أولى الأقوال بالصواب: عندي قول من قال: من كان يريد العزة فبالله فليتعزز، فله العزة جميعاً، دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان.

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التي قبل هذه الآية، جرت بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان، وتوبيخه إياهم، ووعيده لهم عليها، فأولى بهذه أيضاً أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، وكانت في سياقها.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي: مَنْ كَانَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلْيَلْزَمْ طَاعَةَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَحْصِلُ لَهُ مَقْصُودُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنُوعُوا عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥].

وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٨].

[المنافقون: ٨]

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ التقدير عند الفراء: من كان يريد علم العزة وكذا قال غيره من أهل العلم أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل ﴿جَمِيعًا﴾ منصوب على الحال وقدر الزجاج معناه: من كان يريد بعبادته الله عز وجل العزة - والعزة له سبحانه - فإن الله عز وجل يعزّه في الآخرة والدنيا.

قلت: وهذا أحسن وروى مرفوعاً على ما يأتي ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ ظاهر هذا إيئاس السامعين من عزته وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به - سبحانه - وبما وجب له من ذلك وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس: ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ﴾ [يونس: ٦٥].

ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق فتكون الألف واللام للاستغراق وهو المفهوم من آيات هذه السورة فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده - إن شاء الله - غير ممنوعة ولا محجوبة عنه، قال رحمه الله: «من تواضع لله رفعه الله ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» وقد ذكر قوم طلبوا العزة عند من سواه فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩] فأنبأك صريحاً لا

إشكال فيه أن العزة له يعز بها من يشاء ويذل من يشاء
وقال عَلَيْهِ السَّلَام مفسراً لقوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ : «من أراد عز الدارين فليطع العزيز» وهذا معنى قول الزجاج ولقد أحسن من قال :
وإذا تذلت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها

فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة - والله العزة
فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز
بالله أعزه الله.

س: ما المراد بالكلم الطيب؟

ج: المراد، والله أعلم: كل كلم يُرضي الله ويحبه الله عَلَيْهِ السَّلَام فيدخل في ذلك
ذِكْرُهُ تبارك وتعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد وغير ذلك، كقولنا:
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
وحسبي الله ونعم الوكيل، وغير ذلك.

ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس
والحث على الصدقة، ويدخل فيه قراءة القرآن ووعظ الناس وغير ذلك.

س: هل كل كلم طيب لا يرتفع إلا مع عمل صالح؟

ج: ليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالكلم؛ الكلم الذي له ارتباط بالعمل.
فعلى سبيل المثال قولنا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
كل ذلك يصعد بإذن الله وإن لم يكن مشفوعاً بعمل صالح.

أما الكلم الطيب الذي له ارتباط بالعمل نفسه ففيه تفصيل فإذا كان الشخص يقول للناس: (لا تغشوا) وهو كبير الغشاشين، أو قال لهم: (لا تزنوا) وهو الزاني الأثيم، ونحو ذلك فإن عمله يدمر قوله كأهل النفاق، يقولون: لا إله إلا الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

القول الأول: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ قال: قال الحسن وقتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله منه. **القول الثاني:** إن قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ كلام تام، ومعناه: أن الكلم الطيب يصعد إلى الله.

وقوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أي: يرفعه الله أو يرفع صاحبه.

وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ يقول: ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح، وهو العمل بطاعته، وأداء فرائضه والانتهاة إلى ما أمر به.

حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال: قال لنا عبد الله: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده، الحمد لله لا إله إلا الله، والله أكبر، تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن، ثم قرأ عبد الله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.

وأورد بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لدويًا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخرائن.

وبإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ قال: قال الحسن وقاتدة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله منه.

قال القرطبي رحمه الله:

قال ابن عباس: فإذا ذكر العبد الله وقال كلامًا طيبًا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على عمله.

قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلامًا طيبًا فإنه مكتوب له متقبلًا منه وله حسناته وعليه سيئاته والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك

وأيضاً فإن الكلام الطيب عمل صالح وإنما يستقيم قول من يقول : إن العمل هو الرفع للكلم بأن يتأول أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر الله تعالى، كانت الأعمال أشرف فيكون قوله ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ موعظة وتذكرة وحضاً على الأعمال وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن العربي : «إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقرن به عمل صالح لم ينفعه؛ لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه وتحقيق هذا : أن العمل إذا وقع شرطاً في قبول القول أو مرتبطاً فإنه لا قبول له إلا به وإن لم يكن شرطاً فيه فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيئ يكتب عليه وتقع الموازنة بينهما ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران».

قلت: ما قاله ابن العربي تحقيق والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطيب وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة إلى عمله فإن كان العمل موافقاً لقوله صعدا جميعاً وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله حتى يتوب من عمله فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله والكناية في رفعه ترجع إلى الكلم الطيب وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك وعلى أن الكلم الطيب هو التوحيد فهو الرفع للعمل الصالح لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فالكناية تعود على العمل الصالح.

س: وضح المراد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ ١٠؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - والذين يمكرون بخلق الله فيعملون بالسيئات (الشرك والكبائر والرياء ونحوها) ويوهمون الناس أنهم على طاعة لهم عذاب شديد.

ومكر هؤلاء المشركين من أهل مكة في باطل وضلال وذهاب وبوار، فهو مكر زائل والله خير الماكرين وينحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ يقول تعالى ذكره: والذين يكسبون السيئات لهم عذاب جهنم.

وأورد عن قتادة بإسناد حسن قال: هؤلاء أهل الشرك.

وقال الطبري أيضاً وقوله: ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور، فيبطل فيذهب؛ لأنه لم يكن لله، فلم ينفع عامله.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾: قال مجاهد، وسعيد بن جبيرة، وشهر ابن حوشب: هم المراءون بأعمالهم، يعني: يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله، وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم، ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون.

والصحيح أنها عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾، أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن

قريب لأولي البصائر والنهي، فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: وما يعيش شخص عمراً طويلاً وزمناً طويلاً، إلا وعمره مكتوب عند الله.

وكذا ولا ينقص من عمر شخص آخر، أي: وما يموت شخص آخر في صغره إلا وعمره مكتوب عند الله.

والثاني: وما يعمر من معمر، ولا ينقص من أيامه ولو يوم واحد إلا والله يعلمه، يعلم ما تبقى من عمره وما بقي.

وسياتي مزيد من القول في جواب السؤال التالي بإذن الله.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾؟

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾؟

ج: حاصلُ معناه - والله أعلم - : أن الله ﷻ ذكَّر عباده بأصل خلقهم فقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي: خلق أباكم آدم ﷺ من تراب، ثم خلقكم يا بني آدم من نطفة ﴿مِنْ مَنِيِّ بَيْنِي﴾ (٣٧) ﴿القيامة: ٣٧﴾ وكما قال: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ [الإنسان: ٢] أي أخلاط، فقليل: من نطفة من مني الرجل ومني المرأة، ثم بعد ذلك أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل منكم الذكر والأنثى يتزوجان، وبين الله ﷻ عظيم علمه بقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ﴾ في بطنها و﴿وَلَا تَضَعُ﴾ ما في بطنها إلا بعلم الله بذلك وتقدير الله ذلك، وما يعيش شخصٌ زمناً طويلاً، ولا ينقص من عمر شخصٍ آخر فيموت صغيراً أو دون الشيخوخة، إلا وكل ذلك مسطرٌ مكتوب عند الله ﷻ فذلك على الله أمر سهل ويسير.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ أيها الناس ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ يعني بذلك أنه خلق أباهم آدم من تراب؛ فجعل خلق أبيهم منه لهم خلقاً ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ يعني أنه زوج منهم الأنثى من الذكر.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ يعني آدم ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ يعني ذريته ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ فزوج بعضكم بعضاً. وقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ يقول تعالى ذكره: وما تحمل من أنثى منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياه ووضعها وما هو؟ ذكر أو أنثى؟ لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وقوله: ﴿وَمَا يَعْمرُّ مِنْ مُّعمرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ اختلف أهل

التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: وما يعمر من معمر فيطول عمره، ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمرًا طويلاً ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن تضعه، قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه، لا يزداد فيما كتب له ولا ينقص.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ قال: ألا ترى الناس؛ الإنسان يعيش مائة سنة، وآخر يموت حين يولد؟ فهذا هذا، فالهاء التي في قوله: ﴿وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ﴾ على هذا التأويل، وإن كانت في الظاهر أنها كناية عن اسم المعمر الأول، فهي كناية اسم آخر غيره، وإنما حسن ذلك لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأول، وذلك كقولهم: عندي ثوب ونصفه، والمعنى: ونصف الآخر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته، فذلك هو نقصان عمره، والهاء على هذا التأويل للمعمر الأول؛ لأن معنى الكلام: ما يطول عمر أحد، ولا يذهب من عمره شيء، فيُنْقَضُ إلا وهو في كتاب عند الله مكتوب، قد أحصاه وعلمه.

قال الطبري رحمه الله:

وأولى التأويلين في ذلك عندي الصواب التأويل الأول، وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه، وأشبههما بظاهر التنزيل.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ يقول تعالى ذكره: إن إحصاء أعمار خلقه عليه يسير سهل، طويل ذلك وقصيره، لا يتعذر عليه شيء منه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: ابتداء خلق أبيكم آدم من تراب، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: ذكرًا وأنثى، لطفًا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجًا من جنسكم، لتسكنوا إليها.

وقوله: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾ أي: هو عالم بذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، بل ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَكْتُبُ فِيهَا مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا يَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّهُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الأنعام: ٨٠] عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمَتَعَالِ ﴿١﴾ [الرعد: ٨، ٩].

وقوله: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه، وهو عنده في الكتاب الأول، ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ الضمير عائد على الجنس، لا على العين؛ لأن العين الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. قال ابن جرير: وهذا كقولهم: «عندي ثوب ونصفه» أي: ونصف آخر.

ثم قال رحمه الله:

وقال بعضهم: بل معناه: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ أي: ما يكتب من الأجل ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾، وهو ذهابه قليلًا قليلًا الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة، وشهرًا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويومًا بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله في كتاب.

وقال رحمه الله:

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي

زيد بن سليمان، سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ سَرَّهَ أَنْ يُسَاطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود، من حديث يونس بن يزيد الأيلي،

به.

وقال كحلته:

وقوله. ﴿إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: سهل عليه، يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى عليه منه شيء.

وقال القرطبي رحمته الله:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ قال سعيد عن قتادة قال: يعني آدم عليه السلام والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ قال: أي التي أخرجها من ظهور آبائكم ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ قال: أي زوج بعضكم بعضًا فالذكر زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدتها ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي جعلكم أزواجًا فيزوج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء عن تدبيره ﴿وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ سماه معمرًا بما هو صائر إليه.

MOSTAFAALADWY.COM

قال الله تعالى:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ
مَوَازِيرَ لَبَّيْغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُبَشِّرُكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾﴾

[فاطر: ١٢-١٤]

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿الْبَحْرَانِ - عَذْبُ فُرَاتٍ - سَائِغٌ شَرَابُهُ - مَلْحٌ أُجَاجٌ - الْفُلُكَ - مَوَاحِرَ - لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ - يُولِجُ - لِأَجَلٍ مُّسَمًّى - قِطْمِيرٍ - يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ - وَلَا يَنْبُتُكَ - مِثْلُ خَيْرٍ﴾؟

ج:

الكلمة	معناها
﴿الْبَحْرَانِ﴾	البحر والنهر
﴿عَذْبُ فُرَاتٍ﴾	شديد العذوبة والطعم العذب
﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾	مستساغ عند شربه (تستسيغه النفوس)
﴿مَلْحٌ أُجَاجٌ﴾	ملح شديد الملوحة والمرارة
﴿الْفُلُكَ﴾	السفن العظيمة الهائلة
﴿مَوَاحِرَ﴾	تشق المياه - تمخرها - شاقة للمياه عند سيرها في البحار
﴿لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾	لنلتمسوا فضل الله بالتجارات ونحوها
﴿يُولِجُ﴾	يدخل
﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾	لوقتٍ قد سماه الله وحدده
﴿قِطْمِيرٍ﴾	القشرة الرقيقة التي تكون على النواة
﴿يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾	ينكرون كونهم كانوا شركاء الله يتبرؤون من عبادتكم لهم

ولا يخبرك	(وَلَا يَنْبِئُكَ)
مثل ذو خبرة	(مِثْلُ خَيْرٍ)

س: ما المراد بالبحرين في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾؟

ج: المراد بالبحرين (العذب والمالح).
الأنهار (في اصطلاحنا) والبحار المالحة.

س: لماذا أطلق عليهما بحران، وإنما هي بحرٌ وأنهارٌ؟

ج: لذلك، وجهان، والله أعلم:

أحدهما: أن النهر أطلق عليه بحر لاتساعه وقد قال النبي ﷺ عن الفرس:
«وإن وجدناه لبحرًا» لاتساعه.

الثاني: أنه أطلق على النهر بحرٌ هاهنا تغليياً كما نقول الأبوان (والمراد الأب والأم) وكما يُقال الشمسان، والمراد الشمس والقمر، وبين كل أذنين صلاة، والمراد الأذان والإقامة والأسودان، والمراد التمر والماء، والله أعلم.

س: ما وجه التذكير بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾؟

ج: فائدته التذكير بأمور:

* منها: التذكير بقدرة الله ﷻ على خلق الشيء وما يقابله، كما قال:
﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾ [يس: ٣٦]، وكما خلق الليل والنهار،
والظلمات والنور، والظل والحرور، والأعمى والبصير، والحلو والحامض،

والذكر والأنثى، إلى غير ذلك، فهو أيضًا الذي خلق العذب شديد العذوبة، والمالح شديد الملوحة والمرارة.

*** ومنها:** التذكير بأنه، وكما أنه لا يستوي العذب الفرات مع الملح الأجاج، فكذلك لا يستوي المهتدي مع الضال، ولا المؤمن مع الكافر، ولا الصالح مع الطالح، والله أعلم.

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾؟

ج: من هذه الحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢].

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِنَبِّغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؟

ج: المعنى إجمالاً، وما يستوي البحرين (وهما البحر والنهر) في طعومهما وعذوبتهما وملوحتهما، فهذه الأنهار ذات مياه عذبة شديدة العذوبة تستسيغها النفوس وتحبها، وهذا الآخر ملح مر شديد الملوحة والمرارة، ومن هذا وذلك نأكل اللحم الطري، وهو السمك وتستخرج حلية تلبسها، ومنها اللؤلؤ والمرجان، وترى من قدرة الله ﷻ أن المياه تحمل هذه السفن الهائلة العظيمة، ولو شاء الله لأغرقها فترى السفن العظيمة تمخر المياه تشقها، وذلك عند ركوبكم فيها في أسفاركم، لعلكم تقدموا شكرًا لله على تيسيره هذه لكم، وبنحو

هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وما يعتدل البحرين فيستويان؛ أحدهما عذب فرات، والفرات: هو أعذب العذب، وهذا ملح أجاج يقول: والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو ماء البحر الأخضر، والأجاج: المر وهو أشد المياه ملوحة. **وأورد بسند حسن** عن قتادة قوله: ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ والأجاج: المر. وقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يقول: ومن كل البحار تأكلون لحماً طرياً، وذلك السمك من عذبهما الفرات وملحهما الأجاج ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يعني: الدر والمرجان تستخرجونها من الملح الأجاج، وقد بينا قبل وجه ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً﴾ وإنما يستخرج من الملح، فيما مضى بما أغنى عن إعادته. ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ يقول تعالى ذكره: وترى السفن في كل تلك البحار مواخر تمخر الماء بصدورها، وذلك خرقها إياه إذا مرت واحدها ماخرة، يقال منه: مَخَرَتْ تَمْخُرُ وتمخر مخرّاً، وذلك إذا شقت الماء بصدورها.

وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ أي: منهما جميعاً ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ هذا اللؤلؤ ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ فيه السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة.

وقوله: ﴿لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في الفلك من معاشكم، ولتصرفوا فيها في تجاراتكم، وتشكروا الله على تسخير ذلك لكم، وما رزقكم منه من طيبات الرزق وفاخر الحلي.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى منها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: وخلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس، من كبار وصغار، بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار، والعمران والبراري والقفار، وهي عذبة سائغ شراها لمن أراد ذلك، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زُعَاقًا مَرَّةً، ولهذا قال: ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾، أي: مَرَّةً.

ثم قال: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يعني: السمك، ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٢٢) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٣) [الرحمن: ٢٢، ٢٣].

وقوله: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ﴾ أي: تمخره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها المُسَنَّم الذي يشبه جَوْجُو الطير - وهو: صدره.

وقال مجاهد: تمخر الريح السفن، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. وقوله: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: بأسفاركم بالتجارة، من قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم، وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض، الجميع من فضله ومن رحمته.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣).

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: يُدخل الليل في النهار، وذلك عندما يقصر الليل ويطول النهار ويدخل النهار في الليل، فيأخذ الليل جزءاً من النهار، وذلك عندما يقصر النهار ويطول الليل، وسخر الشمس والقمر يجريان لأجل قد حدده الله ﷻ ذلكم الله ربكم وحده لا شريك له هو المعبود وحده لا رب غيره، ولا إله سواه، والذين يعبدون من دونه ما يملكون قشرة النواة الخفيفة.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يدخل الليل في النهار وذلك ما نقص من الليل أدخله في النهار فزاده فيه، ويولج النهار في الليل وذلك ما نقص من أجزاء النهار زاد في أجزاء الليل فأدخله فيها.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ زيادة هذا في نقصان هذا، ونقصان هذا في زيادة هذا. وقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول: وأجرى لكم الشمس والقمر نعمة منه عليكم، ورحمة منه بكم؛ لتعلموا عدد السنين والحساب، وتعرفوا الليل من النهار.

وقوله: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول: كل ذلك يجري لوقت معلوم. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٢﴾ أَجَلٌ مَّعْلُومٌ، وَحَدٌّ لَا يَقْصُرُ دُونَهُ وَلَا يَتَعَدَاهُ.
 وقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ يقول: الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم
 أيها الناس الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله ربكم.
 وقوله: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا
 وهو في ملكه وسلطانه.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ﴿١٣﴾ يقول
 تعالى ذكره: والذين تعبدون أيها الناس من دون ربكم الذي هذه الصفة التي
 ذكرها في هذه الآيات الذي له الملك الكامل، الذي لا يشبهه ملك، صفته ﴿مَا
 يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ﴿١٣﴾ يقول: ما يملكون قشر نواة فما فوقها.

وأورد من عدة وجوه أن القطمير قشر النواة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ أي: هذا الذي من صنعه ما تقرر هو
 الخالق المدبر والقادر المقتدر فهو الذي يعبد ﴿وَالَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾
 يعني الأصنام ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ أي لا يقدرُونَ عليه ولا على خلقه
 والقطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين الثمرة والنواة قاله أكثر المفسرين.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، في تسخير الليل بظلامه
 والنهار بضياءه، يأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ
 من هذا في هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفًا وشتاءً، ﴿وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: والنجوم السيارات، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام

السموات، الجميع يسرون بمقدار معين، وعلى منهاج مقنن محرر، تقديرًا من عزيز عليم.

﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى يوم القيامة.

﴿ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي: الذي فعل هذا هو الرب العظيم، الذي لا إله غيره، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين، ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾. قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء وعطية العوفي، والحسن، وقتادة وغيرهم: القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئًا، ولا بمقدار هذا القطمير.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا

لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ ٢٠

ج: المعنى - والله أعلم - : إذا سألتهم يا أهل الشرك هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله ﷻ ما سمعت دعاؤكم ولا فهمت ولا وعت، وإن قُدر، وأنها سمعت بما يقذفه الله فيها من قدرة على السماع إن شاء ما أجابتكم إلى طلبكم ثم يوم القيامة تكفر هذه الآلهة بعبادتك لها وتنكر عبادتكم إياها وكونها كانت شريكة لله ﷻ، ولا يخبرك بحقيقة الأمور، وحقيقة هذه الآلهة وإلى ماذا سيؤول إليه أمر هذه الآلهة وعابديها.

قال الطبري: قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾.

يقول تعالى ذكره: إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون

الله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا تفهم عنكم ما تقولون: ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم، وفهموا عنكم أنها قولكم، بأن جعل لهم سمعاً يسمعون به، ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة، وليس كل سامع قولاً متيسراً له الجواب عنه، يقول تعالى ذكره للمشركين به الآلهة والأوثان: فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفته، وهو لا نفع لكم عنده، ولا قدرة له على ضرركم، وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضرركم، وهو الذي خلقكم وأنعم عليكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا

اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: ما قبلوا ذلك عنكم، ولا نفعوكم فيه.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾ يقول تعالى ذكره للمشركين من عبدة الأوثان: ويوم القيامة تتبرأ ألهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكون كانت لله شريكاً في الدنيا.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾ إياهم ولا

يرضون ولا يقرون به.

وقوله: ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ يقول تعالى ذكره: ولا يخبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبدتها يوم القيامة؛ من تبرئها منهم، وكفرها بهم، مثل ذي خبرة بأمرها وأمرهم، وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى عليه شيء كان أو يكون سبحانه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ والله هو الخبير

أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ يعني: الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: لا يقدرون على ما تطلبون منها، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾، أي: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: ١١، ٥]، وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

وقوله: ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها.

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ إذ ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم وقيل: أي لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾ أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرءون منكم، ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً وأنهم أمروكم بعبادتهم كما أخبر عن عيسى بقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا

لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴿[المائدة: ١١٦]﴾ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْدَرَجَ فِيهِ الْأَصْنَامُ أَيْضًا أَيَّ يَحْيِيهَا اللَّهُ
حَتَّى تَخْبِرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ هُوَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَيَّ لَا
أَحَدٌ أَخْبَرَ بِخَلْقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُهُ فِي عَمَلِهِ

MOSTAFAALADWY.COM

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝١٥﴾ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٦ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝١٨ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝١٩ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝٢١ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۝٢٢ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝٢٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝٢٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝٢٥ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝٢٦﴾

[فاطر: ١٥-٢٦]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿الْفُقَرَاءُ - الْحَمِيدُ - يُذْهِبْكُمْ - بَعَزِيزٍ - وَلَا تَزُرُ - وَازِرَةٌ - وَزَرَ أُخْرَى -
مُثْقَلَةٌ - حَمِلَهَا - ذَا قُرْبَى - بِالْغَيْبِ - تَزَكَّى - الْمَصِيرُ - الْحُرُورُ - خَلَا - بِالْبَيِّنَاتِ -
الرُّبْرِ - الْكِتَابِ الْمُنِيرِ - فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرٌ؟﴾

ج:

الكلمات	معناها
﴿الْفُقَرَاءُ﴾	المحتاجون
﴿الْحَمِيدُ﴾	المحمود على نعمه
﴿يُذْهِبْكُمْ﴾	يُميتكم - يهلككم
﴿بَعَزِيزٍ﴾	بشاق - بعسير - بمعجز الله - بمتنع - بصعب
﴿وَلَا تَزُرُ﴾	ولا تحمل
﴿وَازِرَةٌ﴾	نفسٌ حاملة
﴿وَزَرَ أُخْرَى﴾	حمل نفس أخرى - ذنوب نفس أخرى
﴿مُثْقَلَةٌ﴾	نفس أثقلتها الذنوب، وكثرت عليها ذنوبها
﴿حَمِلَهَا﴾	حملها من الذنوب والآثام
﴿ذَا قُرْبَى﴾	قريباً (كالأب والأخ والعم ونحوهم)
﴿بِالْغَيْبِ﴾	وهم لا يرون الله - في حال غيابهم عن الناس
﴿تَزَكَّى﴾	تطهر من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع
﴿الْمَصِيرُ﴾	المرجع والمآب (يوم القيامة)

التسهيل لتأويل التنزيل

الحرُّ	(الْحُرُّ) ﴿١٥﴾
مضى - سلف وكان	(خَلَا) ﴿١٦﴾
بالحجج الواضحات	(بِالْبَيِّنَاتِ) ﴿١٧﴾
الكتب المنزلة	(الْكِتَابِ) ﴿١٨﴾
الكتاب الواضح البين الظاهر	(الْكِتَابِ الْبَيِّنِ) ﴿١٩﴾
كيف كان إنكاري عليهم أي لقد كان إنكاري عليهم شديداً، وذلك أني عاقبتهم عقاباً شديداً على صنيعهم	(فَكَيْفَ كَانَتْ تَكْذِيبُهُمْ) ﴿٢٠﴾

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥).

ج: هذا - والله أعلم - إخبارٌ ونداءٌ للناس مفادهم يا أيها الناس أنتم المحاويج إلى الله تحتاجون إليه في كل شيء، وفي كل أمر، لا غنى لكم عنه، وهو سبحانه الغني عنكم لا يحتاج إليكم، وكذا طاعتكم وعبادتكم وتقواكم لا يزيد ذلك في ملك الله شيئاً. ثم هو ذو النعم، فليس غنياً فحسب بل هو المنعم المحمود على نعمه وآلائه وإحسانه.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا، وفي رضاه فسارعوا، يغنكم من فقركم، وتنجح لديه حوائجكم ﴿وَاللَّهُ

هُوَ الْغَنِيُّ ﴿١﴾ عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم، وعن غير ذلك من الأشياء؛ منكم ومن غيركم ﴿٢﴾ الْحَمِيدُ ﴿٣﴾ يعني: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه، فله الحمد والشكر بكل حال.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يخبر تعالى بغناؤه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه، فقال: ﴿١﴾ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴿٢﴾ أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: ﴿٣﴾ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٤﴾ أي: هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقول، ويقدره ويشعره.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿١﴾ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴿٢﴾ أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. الزمخشري: «فإن قلت لم عرف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم لأن الفقر مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: ﴿٢٨﴾ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ [النساء: ٢٨]، وقال: ﴿٣٠﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴿٣٠﴾ [الروم: ٥٤] ولو نكّر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء فإن قلت: قد قوبل (الفقراء) بـ (الغني) فما فائدة (الحميد)؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني جواداً منعماً وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد-ذكر (الحميد) ليدل به على أنه الغني

النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمده.

س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ (١٧).**

ج: **المعنى** إن يشأ ربنا سبحانه أن يهلككم ويُميتكم ويأت بخلق جديد مطيع له لذهب بكم ولأهلككم، وما هذا الصنيع عليه بشاق ولا بعسير.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: إن يشأ يهلككم أيها الناس ربكم؛ لأنه أنشأكم من غير ما حاجة به إليكم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٦) يقول: ويأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون لأمره وينتهون عما نهاهم عنه. وقوله: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ﴾ (١٧) يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق سواكم على الله بشديد، بل ذلك عليه يسير سهل، يقول: فاتقوا الله أيها الناس، وأطيعوه قبل أن يفعل بكم ذلك.

س: **معلوم أن النبي ﷺ أرسل للعالمين نذيراً فما توجيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ...﴾ (١٠)؟**

ج: **المراد** إنما ينتفع بالإنذار من كان يخشى ربه بالغيب، والله أعلم.

س: **لأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ (١٠) وضحهما؟**

ج: أحد القولين: أنهم يخشون ربهم وهم لا يرونه.

الثاني: أنهم أيضًا يخشون ربهم في حال غيابهم عن الناس. والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْدٍ لَا يُجْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (١٨).

ج: المعنى إجمالاً، والله أعلم: وصف لبعض ما يكون يوم القيامة فهناك نفوس (بشر و جن) أثقلتهم ذنوبهم، كانوا قد أذنبوا في دنياهم ذنوباً عظيمة، أتوا بها يوم القيامة يحملونها على ظهورهم كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١] فهذه الذنوب تثقل هذه الأنفس وترهقها ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ولا تخفف عنها من أحمالها وإن دعت نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى لحمل شيء من أوزارها ما أجابتها ولو كان المدعو قريباً لمن دعاه، فإنه يفر منه كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِن أَخِيهِ (٣٦) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبِهِ (٣٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾ [عبس: ٣٦-٣٧].

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ فحاصله أنك يا رسول الله تنذر القوم كلهم، ولكن المتفجعون بالذكر هم الذين يخافون ربهم وهم لا يرونه، وكذلك يخشونه إذا ابتعدوا عن أعين الناس، وأقاموا الصلاة حافظوا على أدائها في أوقاتها.

أما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ﴾ أي: ومن تطهر من الشرك والذنوب والمعاصي والآثام، مقلعاً عنها مستغفراً منها فإن تطهره لنفسه والله غني عن

العباد وأعمالهم، وإنما المرجع والمآب إلى الله ويجازي كلاً بعمله.
وينحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ يقول تعالى ذكره: ولا تحمل آثمة إثم أخرى غيرها ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ وإن تدع مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ يقول تعالى: وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد من يحمل عنها شيئاً منها ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ إلى ذنوبها ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي: قريب القرابة منها، لا يحمل من ذنوبها شيئاً، ولا تحمل على غيرها من ذنوبها شيئاً ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ يقول تعالى ذكره لنبى محمد ﷺ: إنما تنذري يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك، ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به، وتصديقهم لك فيما أنبأتهم عن الله، فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك، لا الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.

وقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ يقول: وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها على ما فرضها الله عليهم.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ يقول تعالى ذكره: ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله، والإيمان به، والعمل بطاعته. فإنما يتطهر لنفسه، وذلك أنه يشبهها به رضا الله، والفوز بجنانه، والنجاة من عقابه الذي

أعدده لأهل الكفر به.

وقوله: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ يقول: وإلى الله مصير كل عامل منكم أيها الناس، مؤمنكم وكافركم، وبركم وفاجركم، وهو مجازٍ جميعكم بما قدم من خير وشر على ما أهل منه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي: يوم القيامة، ﴿وَلَا تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ أي: وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُسَاعِدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه، ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾، أي: ولو كان قريباً إليها، حتى ولو كان أباًها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله.

ثم قال: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهي، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم به، ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ أي: ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه، ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: وإليه المرجع والمآب، وهو سريع الحساب، وسيجزى كل عامل بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

وقال الفضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي! ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن حجري لك وطاء فيقول: بلى يا أماه فتقول: يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداً فيقول: إليك عني يا أماه فإنني بذنبي عنك مشغول.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي إنما يقبل إنذارك من

يخشى عقاب الله تعالى وهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [يس: ١١].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنَّا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقرئ: «ومن ازكى فإنما يزكى لنفسه» ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي إليه مرجع جميع الخلق.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (١١) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (١٢) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (١٣) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (١٤) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (١٥)﴾.**

ج: هذا مثل ضرب به الله ﷻ للكافر والمؤمن، ولما هما عليه ولما يؤول إليه أمرهما يوم القيامة، وكذا لحالهم عند تبليغهم أمر الله ﷻ، وأمر رسوله ﷺ. * فكما أنه لا يستوي في الدنيا الأعمى الذي فقد بصره مع ذي العينين في إِبصار الطريق ورؤيته.

* فكذا لا يستوي أعمى البصيرة، الذي أعمى الله قلبه عن الإيمان مع ذي البصيرة الذي بصره الله بالإيمان وهداه ووفقه لملوكه. وكما أن الظلمات لا تستوي مع النور. فكذلك لا تستوي ظلمات الكفر مع نور الإيمان والهداية. وكما أنه لا يستوي الظل مع الحر. فكذلك لا تستوي الجنة مع النار. وكما أنه لا يستوي الحي مع الميت. فكذا لا يستوي المؤمن مع الكافر.

قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢١].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يُسمعه ما يهتدي به ويوفقه له، وما أنت بمسمع من في القبور، حاصل معناه أنك لن تستطيع هداية أحدٍ في حكم الميت، بل هو ميت القلب فما أنت إلا منذر تحذر الناس من عاقبة ما هم عليه، ومن سوء ما أُعدَّ لهم، وبنحو هذا وليس لك من أمر هدايتهم (هداية التوفيق) من شيء، قال أهل العلم:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ﴾ عن دين الله الذي ابتعث به نبيه محمدًا ﷺ ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ الذي قد أبصر فيه رشده؛ فاتبع محمدًا وصدقه، وقبل عن الله ما ابتعثه به ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ﴾ يقول: وما تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان ﴿وَلَا الظُّلُّ﴾ قيل: ولا الجنة ﴿وَلَا الْحَرُورُ﴾ قيل: النار، كأن معناه عندهم: وما تستوي الجنة والنار، والحرور بمنزلة السموم، وهي الرياح الحارة. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤبة بن العجاج، أنه كان يقول: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع والنهار مع الشمس، وأما الفراء فإنه كان يقول: الحرور يكون بالليل والنهار، والسموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار.

والقول في ذلك عندي: أن الحرور يكون بالليل والنهار، غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة: أشبه مع الشمس لأن الظل إنما يكون في يوم شمس، فذلك يدل على أنه أريد بالحرور: الذي يوجد في حال وجود

الظل.

وقوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ يقول: وما يستوي الأحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله، ومعرفة تنزيل الله، والأموات القلوب لغلبة الكفر عليها، حتى صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيه، ولا تعرف الهدى من الضلال، وكل هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والإيمان والكافر والكفر.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى...﴾ الآية، خلقاً فضل بعضه على بعض؛ فأما المؤمن فعبد حي الأثر، حي البصر، حي النية، حي العمل، وأما الكافر فعبد ميت؛ ميت البصر، ميت القلب، ميت العمل.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ ١٩ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ٢١ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ قال: هذا مثل ضرب به الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله، والكافر أعمى، كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، فكذلك لا يستوي هذا المؤمن الذي يبصر دينه ولا هذا الأعمى، وقرأ: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] قال: الهدى الذي هداه الله به ونور له، هذا مثل ضرب به الله لهذا المؤمن الذي يبصر دينه، وهذا الكافر الأعمى فجعل المؤمن حياً وجعل الكافر ميتاً ميت القلب ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ قال: هديناه إلى الإسلام كمن مثله في الظلمات أعمى القلب وهو في الظلمات، أهذا وهذا سواء؟

قال الطبري:

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢) يقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى سبيل الرشاد، فكذا لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من أحياء عباده، عن معرفة الله، وفهم كتابه وتنزيله، وواضح حُججه.

وأورد بإسناد حسن عن سعيد، عن قتادة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢) كذلك الكافر لا يسمع، ولا ينتفع بما يسمع.

وقوله: ﴿إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ يقول تعالى ذكره لنبى محمد ﷺ: ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالله الذين طبع الله على قلوبهم، ولم يرسلك ربك إليهم إلا لتبلغهم رسالته، ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه، فأما اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة، كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات، وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات، كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [هود: ٢٤] فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي، على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة؛ حتى يستقر به الحال في الجنات ذات

الظلال والعيون، والكافر أعمى أصم، في ظلمات يمشي، لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم، ﴿وَقَلَّ مِنْ يَحْيُومٍ ۖ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۚ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤]. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم، وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتِبَ عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم، ولا تستطيع هدايتهم. ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي: إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي الكافر والمؤمن والجاهل والعالم مثل: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ [المائدة: ١٠٠]. ﴿وَلَا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ﴾ قال الأخفش سعيد: (لا) زائدة والمعنى ولا الظلمات والنور ولا الظل والحرور. قال الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار والسموم يكون بالليل وقيل بالعكس. وقال رؤية بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خاصة والسموم يكون بالليل خاصة حكاه المهدوي وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار والحرور يكون فيهما. النحاس: وهذا أصح لأن الحرور فعول من الحر وفيه معنى التكثير أي الحر المؤذي. **قلت:** وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قالت النار ربّ أكل بعضي بعضاً فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسي»؛ نفس في الشتاء

ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حرٍّ أو حرور فمن نفس جهنم» وروي من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها» وهذا يجمع تلك الأقوال وأن السموم والحرور يكون بالليل والنهار فتأمله وقيل: المراد بالظل والحرور الجنة والنار فالجنة ذات ظل دائم كما قال تعالى: ﴿كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥] والنار ذات حرور وقال معناه السدي وقال ابن عباس: أي ظل الليل وحر السموم بالنهار. قطرب: الحرور الحر والظل البرد ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ قال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء والأموات الجاهل. قال قتادة: هذه كلها أمثال أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يسمع أوليائه الذين خلقهم لجنته ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم أي كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه.

وقال:

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي رسول منذر فليس عليك إلا التبليغ ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى بيد الله تبارك وتعالى.

سماع الأموات

س: هل الموتى يسمعون؟

ج: أولاً: وقبل الإجابة على السؤال، فأنبّه على أمرٍ ألا وهو أن الأموات وإن سمعوا لا يتفعلون بهذا السماع، لمجرد أنهم سمعوه أما إذا دعا لهم داعٍ،

أو سأل لهم سائل، أو استغفر لهم مستغفر، فقد ينتفعون بذلك بإذن الله.

ثانيًا: اختلف أهل العلم في سماع الأموات على قولين:

القول الأول: أنهم لا يسمعون، وحجة أصحابه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الضُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمْذَبِينَ﴾ (٨٠: النمل)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾.

القول الثاني: أنهم يسمعون، ولكن لما أسلفت لا ينتفعون بذلك السماع، ومن حجج أصحاب هذا القول ما يلي:

أولًا: قصة القليب، قليب بدر لما ألقى فيه أهل الشرك بعد قتلهم، كأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة وغير هؤلاء وخطاب الرسول لهم وقوله: «يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان، يا فلان، أيسركم أنكم أطعمتم الله ورسوله؟ فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟!»، قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

ولهذا الحديث طرق وألفاظ كثيرة^(١).

ثانيًا: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ...» الحديث.

وفي رواية: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ

(١) انظر البخاري (٣٩٧٦)، و(٣٩٧٩)، و(٣٩٨٠، ٣٩٨١) ومسلم (٢٨٧٣) و(٢٨٧٤) و(٢٨٧٥)، وأحمد (١٥٩٢١، ١٥٩٢٤، ١١٦٠٩)، وغيرها كثير جدًا.

نَعَالِهِمْ...» الحديث^(١).

ثالثاً: استدلوأ أيضاً بتسليم النبي ﷺ على أهل القبور، فكان إذا أتى المقبرة قال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(٢) إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الصدد.

واستدلوأ أيضاً بما أخرجه مسلم^(٣) من حديث عمرو بن العاص موقوفاً عليه قال وهو في سبابة الموت فَبَكَى بَكَاءً طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَقَالَ: فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَثْنُونَا عَلَى التُّرَابِ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنَحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّم لَحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرْ مَاذَا أَرَا جُعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى».

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: ... وفيه أن الميت يسمع حينئذٍ من حول القبر.

وكذا استدلوأ بأحاديث أخر في أسانيد كثير منها فقال:

ووجَّه هؤلاء قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠]، على أن المراد موتى القلوب وهم الكفار.

لكن أجاب الأولون على ذلك بما حاصله أن المشبه به يكون أقوى من المشبه، فإذا شبه الكافر بالميت في عدم سماعه فيكون الميت أقوى في عدم السماع، أي: أشد امتناعاً للسمع كما تقول فلان أسدٌ، تشبَّهه بالأسد في شجاعته، فمعلوم أن الأسد أشد شجاعة.

لكن يُمكن أن يجاب على هذا بأن تشبيه الكافر بالميت إنما هو في عدم الاستفادة أي: أن المنفي هو سماع الاستفادة، والله أعلم.

(١) البخاري (١٣٧٤) ومسلم (٢٨٧٠).

(٢) مسلم (مع النووي ١٣٧/٣)، و(٤٠/٧).

(٣) مسلم (١٢١).

وعلى كل حال فالمسألة خلافية كما ترى وللعلماء فيها القولان لكن لا ينتفع الميت بما يدور حوله وبما يسمعه من كلام، اللهم إن كان استغفاراً أو دعاء، أو ما ورد فيه نص أم مجرد السماع، فلا انتفاع. والله أعلم.

س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾؟**

ج: **المعنى -** والله تعالى أعلم - **إنا أرسلناك رسولاً إلى الناس يا رسول الله ومعك الحق، بالقرآن، كذا أرسلناك وأرسلنا لك حق، بشيراً لمن أطاع ربّه ﷺ ووحده وعبدته بالجنة، ونذيراً لمن أشرك وعصى بالنار، وما من أمة من الأمم قد تقدمت ومضت وسلفت إلا وقد كان فيها نذير، منذرٌ ومحذرٌ من غضب الله وعقابه ومنذرٌ من الشرك والعصيان.**

قال الطبري رحمه الله:

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ﴾ وهو الإيمان بالله وشرائع الدين التي افترضها على عباده ﴿بَشِيرًا﴾ يقول: **مبشراً بالجنة من صدقك وقبل منك ما جئت به من عند الله من النصيحة ﴿وَنَذِيرًا﴾ تنذر الناس من كذبك ورد عليك ما جئت به من عند الله من النصيحة ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ يقول: وما من أمة من الأمم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله.**

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ كل أمة كان لها

رسول.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي: بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين،
 ﴿وَلِإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله
 إليهم النذير، وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]، وكما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ الآية [النحل: ٣٦]، والآيات في هذا كثيرة.

س: هل هناك فارق بين الزبر والكتاب المنير؟

ج: قال كثيرٌ من أهل العلم: إنهما في هذا المقام بمعنى واحد، حاصله أن
 المراد الكتب التي أنزلها الله عليهم، وإنما قوله الكتاب المنير فريدٌ وصف
 للزبر كما تقول: طبتك باللحم واللحم الطيب، فالثاني بيانٌ للأول وإيضاح له.
 أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ أي الكتب،
 وقوله: ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ يقول: وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن تأمله
 وتدبره أنه الحق.

وقال أيضًا: ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ يضعف الشيء وهو واحد.
 قلت (مصطفى): بل وقال بعض أهل العلم: إن قوله: ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾
 وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثلاث مسميات لشيء واحد وهو الكتاب الذي أنزل الله على
 رسوله (رسول كل أمة).

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات الظاهرات والشرائع الواضحات
 ﴿وَالزُّبُرِ﴾ أي: الكتب المكتوبة ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي الواضح وكرر الزبر
 والكتاب وهما واحدٌ لا اختلاف اللفظين وقيل: يرجع البيّنات والزبر والكتاب
 إلى معنى واحد وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب.

س: ما فائدة إخبار النبي ﷺ بما سبق من تكذيب الأمم للمرسلين من قبله؟
 ج: فائدته تصيير النبي ﷺ وتثبيته كما قال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ
 الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وكذا حمّله على التأسّي بمن سبقه من أهل الصلاح
 والفضل من المرسلين.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ﴿٥٥﴾ ثَمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٥٦﴾
 ج: المعنى: وإن يكذبك قومك والقرشيون والذين أرسلت فيهم فقد
 كذبت الأمم من قبلهم رسلهم، مع مجيء رسالهم بالحجج الواضحات
 والمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم ونبوتهم ورسالتهم، وكذا جاءوهم
 بالكتب من عند الله فكذبوهم أيضاً مع مجيئهم بالكتب التي هي الكتب
 الواضحات الظاهرات التي لا لبس فيها ولا غموض، فماذا كان بعد تكذيبهم،
 لقد أخذت أهل الكفر بعذاب شديد فكيف كان إنكاري عليهم لقد كان إنكاراً
 شديداً، لقد كان إنكاري عليهم متمثلاً في عذاب شديد.
 وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَا يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يقول تعالى ذكره مسلماً نبيه ﷺ فيما يلقي من مشركي قومه من التكذيب: وإن يكذبك يا محمد مشركو قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات، يقول: بحجج من الله واضحة، وبالزبر يقول: وجاءتهم بالكتب من عند الله. وقوله: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ يقول تعالى ذكره: ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلنا، وحقيقة ما دعوهم إليه من آياتنا وأصروا على جحودهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغيري بهم وحلول عقوبتي بهم.

وقال القرطبي رحمه الله:

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: كيف كانت عقوبتي لهم وأثبت ورش عن نافع وشيبة الياء في (نكيري) حيث وقعت في الوصل دون الوقف وأثبتها يعقوب في الحاليين وحذفها الباقون في الحاليين.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وهي: المعجزات الباهرات، والأدلة القاطعات، ﴿وَالزُّبُرِ﴾ وهي الكتب، ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي: الواضح البين. ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ومع هذا كله كَذَّبَ أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به، فأخذتهم، أي: بالعقاب والنكال، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليغًا؟

MOSTAFARADWY.COM

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۚ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ أَلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۚ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨]

MOSTAFAALADWY.COM

س: وضع معنى ما يلي:

﴿جُدُدٌ - وَغَرَابِيبُ سُودٌ - يَخْشَى﴾؟

ج:

الكلمة	معناها
(جُدُدٌ) ﴿٢٧﴾	طرائق في الجبال - قطع خطوط بألوان تغاير لون الجبل (أي: أن الجبل نفسه به خطوط ملونة تخالف لونه)
(وَغَرَابِيبُ سُودٌ) ﴿٢٨﴾	سود غرابيب أي سود شديدة السواد
(يَخْشَى) ﴿٢٩﴾	يخاف

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ألم تر بعينيك وأمامك وكذا ألم تر بقلبك وتعلم أن الله ﷻ أنزل من السماء ماء - وهو الغيث والمطر - فأخرج به من الأرض نباتاً، ثم أثمر هذا النبات ثمرات متنوعة في ألوانها هذا أصفر، وذاك أحمر، وذاك أبيض، ومن كل الألوان كما قال تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ﴿٥﴾﴾ [الحج: ٥]، وكذا فإن الله ﷻ جعل من الجبال قطعاً وطرائق أوهى الخطوط تكون في الجبال بألوان تخالف لون الجبل الأصلي فتري الجبل الشامخ به ألوان في وسطه أحياناً ترى اللون الأبيض وترى لوناً آخر

أحمر، وألوان آخر، وترى من الجبال جبلاً سوداً غرايب (أي: شديدة السواد)، وهكذا من الناس أيضاً من هو أبيض، ومن هو أسمر، ومن هو أحمر، ومن هو بين ذلك ودون ذلك وكذا الدواب التي تدب على الأرض والأنعام أيضاً، من إبل وبقر ضأن ومعز كلها ذات ألوان يخالف بعضها بعضاً ويُغايِر بعضها بعضاً.

ألم تر ذلك فتستدل به على قدرة الله ﷻ فهو قادر على خلق الشيء وما يقابله كما قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس: ٣٦].

إنما يستدل بذلك على وحدانية الله وقدرته أهل العلم الذين يخشون الله ويعلمونه أنه على كل شيء قدير، يعلمون أن الله قادرٌ على هداية أقوام، وإضلال أخرى، قادر على تعذيب أقوام ورحمة آخرين. إن الله عزيز لا يغلب، غفور كثير المغفرة لمن استغفر وأناب.

وبنحو هذا قال العلماء

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثاً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها: يقول: فسقيناه أشجاراً في الأرض فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانها؛ منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر، وغير ذلك من ألوانها ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ يقول تعالى ذكره: ومن الجبال طرائق، وهي الجدد، وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحمرة وسود، كالطرق واحدها جدة، ومنه قول امرئ القيس في صفة حمار:

كَأَنَّ سَرَاتَهُ وَجُدَّةَ مَتْنِهِ كَنَائِنٌ يَجْرِي فَوْقَهُنَّ دَلِيصٌ

يعني بالجدة: الخطة السوداء تكون في متن الحمار.
 وقوله: ﴿تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا﴾ يعني: مختلف ألوان الجدد ﴿وَعَرَايِبُ سُودٌ﴾
 وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير، وذلك أن العرب تقول: هو أسود
 غريب، إذا وصفوه بشدة السواد، وجعل السواد ها هنا صفة للغرايب.
 وقوله: ﴿وَمِنْ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَمِ تُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ﴾ كما من الثمرات
 والجبال مختلف ألوانه بالحمرة والبياض والسواد والصفرة، وغير ذلك.
وأورد بإسناد حسن عن قتادة في قوله: ﴿الْقُرْآنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
 بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ أحمر وأخضر وأصفر ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ﴾ أي:
 طرائق بيض ﴿وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ أي: جبال حمر وبيض ﴿وَعَرَايِبُ سُودٌ﴾
 هو الأسود يعني لونه كما يختلف ألوان هذه تختلف ألوان الناس والدواب
 والأنعام كذلك.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله
 فيتقي عقابه بطاعته العلماء، بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد،
 لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته؛ فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه.
 وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله عزيز في انتقامه
 ممن كفر به غفور لذنوب من آمن به وأطاعه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من
 الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفاً

ألوانها، من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجُنَّتْ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَءٌ وَخَيْلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضِلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤] .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا﴾ أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضًا من بيض وحمرة، وفي بعضها طرائق -وهي: الجُدَد، جمع جُدَّة- مختلفة الألوان أيضًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجُدَد: الطرائق. وكذا قال أبو مالك، والحسن، وقتادة، والسدي .

ومنها: ﴿وَعَرَابِيٌّ سُودٌ﴾، قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطوال السود. وكذا قال أبو مالك، وعطاء الخراساني وقتادة.

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد، قالوا: أسود غريب.

ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: ﴿وَعَرَابِيٌّ سُودٌ﴾ أي: سود غرابيب. وفيما قاله نظر.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ﴾ أي: وكذلك الحيوانات من الأناسي والدواب -وهو: كل ما دبَّ على قوائم- والأنعام، من باب عطف الخاص على العام. كذلك هي مختلفة أيضًا، فالناس منهم بربر وحُبُوش وطُماطم في غاية السواد، وصقالبة وروم في غاية البياض،

والعرب بين ذلك، والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَأَخْلَفُ السِّنِينَ وَأَلْوَنُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٢٢) [الروم: ٢٢]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان، حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهم مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق، فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم قال:

ولهذا قال تعالى بعد هذا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى - كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر.

قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۖ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۖ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتِنِ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۖ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۖ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوثُ ۖ ﴿٣٥﴾ ۝

[فاطر: ٢٩-٣٥]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿يَتْلُونَ﴾ - وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - سِرًّا - وَعَلَانِيَةً - لَّنْ تَكْبُورَ - أَجُورَهُمْ - غُفُورٌ
شُكُورٌ - أَوْحَيْنَا - مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - أَصْطَفَيْنَا - ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ - مُقْتَصِدٌ - سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ - جَنَّتٌ عَدْنٍ - يَحْلَتُونَ - أَسَاوِرَ - شُكُورٌ - أَحْلَنَّا - دَارَ الْمَقَامَةِ - لَا يَمَسُّنَا -
نَصَبٌ - أُخْرِبَ ﴿﴾
ج:

الكلمة	معناها
﴿يَتْلُونَ﴾	يقرؤون (وقيل: يتبعون)
﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾	أدوا الصلاة في أوقاتها بأركانها وحدودها
﴿سِرًّا﴾	في خفاء
﴿وَعَلَانِيَةً﴾	علناً (أمام الناس) جهاراً
﴿لَّنْ تَكْبُورَ﴾	لن تكسد ولن تخيب ولن تضيع
﴿أَجُورَهُمْ﴾	ثواب أعمالهم
﴿غُفُورٌ شُكُورٌ﴾	غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم
﴿أَوْحَيْنَا﴾	أنزلنا
﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾	موافقاً لما بين يديه من الكتب التي تقدمته (كالطورا والإنجيل)
﴿أَصْطَفَيْنَا﴾	اخترنا - فضلنا - اجتبتنا
﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾	مسرف على نفسه بالمعاصي والكبائر

(مُقْتَصِدٌ) ﴿١﴾	متوسط في الطاعات يفعل الواجبات ويترك الكبائر
(سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) ﴿٢﴾	يسبق غيره إلى فعل الخير - مسابق إلى الخير سباق إليه
(جَنَّتْ عَدْنٍ) ﴿٣﴾	بساتين إقامة
(يُحَلِّقْنَ) ﴿٤﴾	يلبسون (كحلية)
(أَسَاورٌ) ﴿٥﴾	جمع أسورة، وهي ما يلبس في اليد
(شُكُورٌ) ﴿٦﴾	يشكر لعباده أعمالهم الصالحة التي عملوها ويكافؤهم عليها
(أَحَلَّلْنَا) ﴿٧﴾	أُسَكَّنَا - أَدْخَلْنَا - وَأَنْزَلْنَا - جعلها محلاً لنا
(دَارَ الْمُقَامَةِ) ﴿٨﴾	دار الإقامة التي لا تحول عنها ولا خروج منها
(لَا يَمَسُّنَا) ﴿٩﴾	لا يصيبنا
(نَضَبٌ) ﴿١٠﴾	تعب
(لُغُوبٌ) ﴿١١﴾	إعياء

س: اذكر بعض الوارد في فضل تلاوة القرآن والحث على ذلك؟

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْبُرَ ۖ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٠).

وقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ

يَسْجُدُونَ ﴿١١٥﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ [آل عمران: ١١٥].

وفي الحث على ذلك:

وقوله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأنكبوت: ٤٥].

وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

والآيات في هذا كثيرة.

أما الأحاديث فمنها ما يلي:

قوله ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»^(١).

وقوله ﷺ: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»^(٢).

وما أخرجه ابن ماجه^(٣) وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ».

قوله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتَرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»^(٤).

وقوله ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا

(١) مسلم (٧٩٨)، ونحوه عند البخاري (٤٩٣٧).

(٢) مسلم (٢٦٩٩).

(٣) ابن ماجه (٢١٥)، وأحمد (١٢٧/٣).

(٤) البخاري (٥٠٥٩)، ومسلم (٧٩٧).

فَإِنَّ مَنَزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا»^(١).

وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ»^(٢).

وقوله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ

وَأَنَاءَ النَّهَارِ...» الحديث^(٣).

وقوله ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(٤).

وقوله ﷺ: «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ»^(٥)

عِظَامِ سِمَانٍ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «ثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ»^(٦).

وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي ﷺ قال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى

بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ

يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ».

س: ما المراد بالزيادة في قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾؟

(١) الترمذي (٢٩١٤) وغيره.

(٢) مسلم (٨١٧).

(٣) البخاري (٥٠٢٦)، ونحوه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً، البخاري (٥٠٢٥)، ومسلم

(٨١٥).

(٤) البخاري (٥٠٢٧).

(٥) المراد الحوامل من الإبل

(٦) مسلم (٨٠٢).

ج: قال بعض العلماء أن المراد بالزيادة ما يلي:

أولاً: تضعيف الثواب على الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

ثانياً: الشفاعة تقبل فيهم بإذن الله فالقرآن يشفع لهم والرسول ﷺ يشفع لهم، وأعمالهم الصالحة هنالك يثابون عليها.

ثالثاً: رفعة الدرجات، ففي الحديث: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا».

رابعاً: فضل الله عليهم بالنظر لوجهه الكريم وإحلال رضوانه عليهم. والله أعلم.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۖ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

ج: هذا - والله تعالى أعلم - إخبار من الله ﷻ بفضيلة حملة كتابه العزيز العاملين به، فيقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾، الذين يقرءون القرآن ويرتلونه ويتبعونه، ويحافظون على صلواتهم كما أمرهم الله ﷻ، وكذلك يؤدون الزكوات زكوات الفرض والنفل (سراً) في خفاء، وهذا غالب حالهم سترًا على الفقراء والمحاويج والمساكين، ومن العلماء من قال: زكاة الفرض لا بأس بإبدائها (وعلانية) حيث يحتاج الأمر إلى ذلك كأن يكون في ذلك دفعًا للشبهات المثارة حول شخص، أن يكون في ذلك حملٌ للآخرين على التأسّي والافتداء، فهؤلاء الذين ذكر صفاتهم وأعمالهم، يبتغون بأعمالهم هذه ثواباً

من ربهم ﷻ بتلك الأعمال، لن يضيع ثوابهم، بل سيوفيههم ربهم ﷻ أجورهم، ثواب أعمالهم مستوفى كاملاً، بل وسيزيدهم من فضله عطاءً فوق العطاء وثواباً فوق الثواب، فإنه ﷻ غفورٌ لذنوب عباده المستغفرين، وشكور لأعمالهم الحسنة التي عملوها.

وينحو هذا قال أهل العلم:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: **﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ﴾** وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ **﴿يَقُولُ: وَأَدُّوا الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا بِحُدُودِهَا، وَقَالَ: وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بِمَعْنَى: وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ.**

وقوله: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ يقول: وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سراً في خفاء وعلانية جهاراً، وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة، ويتطوعون أيضاً بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه.

وقوله: ﴿يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ﴾ يقول تعالى ذكره: يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: لن تكسد ولن تهلك، من قولهم: بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام. وقوله: **﴿تَجَرَّةً﴾** جواب لأول الكلام.

وقوله: ﴿لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ﴾ يقول: ويوفيههم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا **﴿وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾** يقول: وكي يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل، وكان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء.

وأورد الطبري بأسانيد صحيحة عن مطرف بن عبد الله قال: في هذه الآية

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ...﴾ إلى آخر الآية، هذه آية القراء يعني بذلك رَحِمَهُ اللَّهُ هذه الآية التي فيها فضيلة القراء واضحة وظاهرة وجلية وعظيمة.
وقوله: ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ يقول: إن الله غفور لذنوب هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم شكور لحساناتهم.

وقال المحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، سرّاً وعلانية، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: «إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ﴾ أي: لذنوبهم ﴿شَكُورٌ﴾ للقليل من أعمالهم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) ؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : والذي أنزلنا إليك يا رسول الله هو الحق، لا شك فيه ولا ريب، وهو الصواب أنزلناه إليك موافقاً الكتب التي سبقته، تلك التي أنزلناها على أنبيائنا ورسلنا كالطوراة والإنجيل وغيرها، فهي لا تخالفه ولا يخالفها بل هو مصدق لها وهي به مبشرة وله مصدقة وفي قوله ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ **وجهان مشهوران للعلماء:**

أحدهما: أن الأخبار التي في الكتاب العزيز توافق تلك التي في التوراة والإنجيل، وكذا ما فيه من الأخبار بوحدانية الله ﷻ والأمر بعبادته وحده لا شريك له.

الثاني: أن مجيء القرآن تصديق للتوراة والإنجيل، ففي التوراة والإنجيل إخبار بأنه سينزل على النبي محمد ﷺ، فإذا لم ينزل كانت الأخبار التي فيها بخروجه كاذبة، فنزوله يُعدُّ تصديقاً لها، والله أعلم.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢١) فحاصل معناه أن الله ﷻ ذو خبرة بعباده، والله يستحق الإكرام منهم، وبصير بما يصلحهم وينفعهم فيشرع لهم ما ينفعهم ويرشدهم إلى كل ما فيه خيرٌ لهم.

وبنحو ما ذكر قال العلماء:

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ يا محمد وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عليه ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ يقول: هو الحق عليك وعلى أمتك أن تعمل به، وتتبع ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيت إلى غيرك ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يقول: هو يصدق ما مضى بين يديه فصار أمامه من الكتب التي أنزلتها إلى من قبلك من الرسل.

وأورد بإسناد حسن، عن قتادة قوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ للكتب التي خلت قبله.

قال:

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢١) يقول تعالى ذكره: إن الله بعباده لذو

علم وخبرة بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿مَنْ أَلَكْتُبِ﴾، وهو القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: من الكتب المتقدمة يصدقها، كما شهدت له بالنبوة، وأنه منزل من رب العالمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي: هو خير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضل به على مَنْ سواه. ولهذا فَضَّلَ الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد ﷺ فوق جميعهم، صلوات الله عليهم أجمعين.

الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات

س: ما المراد بالكتاب المذكور في الآية الكريمة: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ومن الذين اصطفاهم الله من عباده الذين عناهم الله بقوله: ﴿اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾؟

ج: لأهل العلم في تفسير الكتاب أقوال - وسأذكرها بعد إن شاء الله -
أختار منها أن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد ﷺ.

والذين اصطفاهم الله ﷻ هم أمة محمد ﷺ اصطفاهم الله من سائر الأمم وفضلهم على سائر الأمم كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وكما

قال ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»^(١).

وللحديث عدة ألفاظ تحمل هذا المعنى في الصحاح وغيرها وكما قال ﷺ: «إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وإنما قلت: (اصطفاهم الله من سائر الأمم) احترازاً من أن يفهم أحد أن أفراد أمة محمد ﷺ أفضل من الأنبياء؛ فالأنبياء عموماً صفوة الله من خلقه من البشر، وكيف يكون الظالم لنفسه من أمة محمد ﷺ أفضل من الأنبياء؟! فلذا قلت مُحْتَزّاً: اصطفى الله أمة محمد ﷺ في الجملة من سائر الأمم.

س: وضع المراد بالظالم لنفسه وبالمقتصد وبالسابق بالخيرات بإذن الله.

ج: على ما ذهبت إليه من تأويل الآية الكريمة فالذي أراه، والعلم عند الله.

أن الظالم لنفسه: هو المسرف على نفسه من أمة محمد ﷺ وهو مرتكب الذنوب والمعاصي والآثام ومقترف الكبائر والموبقات، ولكن من أهل التوحيد يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ولا يشرك بالله شيئاً.

فهذا، وإن كان يعذب - إن لم يغفر الله له - يُعَذَّبُ عَلَى ذُنُوبِهِ وَجَنَائِثِهِ وَجَرَائِمِهِ، لكن مآله ما دام من أهل التوحيد إلى الجنة، على ما وردت به الأحاديث الصحاح الثوابت عن رسول الله ﷺ من خروج أقوام من النار ودخولهم الجنة.

وقد يفهم أيضاً هذا من السياق القرآني الكريم فعقب هذه الآيات يقول تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ فَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ

(١) البخاري (٢٦٥١، ٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣، ٢٥٣٤) وله طرق.

والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله، فيكون توجيه القول في الظالم لنفسه ودخوله الجنة بأحد أمرين:

أولهما: أن يغفر الله له لتوحيده، وذلك أمر مردّه إلى الله، وقد قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

والثاني: أن يعذب في النار بقدر جرائمه وجرائره ثم يخرج منها ويدخل الجنة على ما أفادته الأحاديث الصحاح. والله أعلم.

أما المقتصد من هذه الأمة: فهو الذي يفعل الواجبات والفرائض ويتقي المحظورات والكبائر، وأراه كالفائل في الحديث لما سأل النبي ﷺ عن الصلاة والزكاة والصيام... وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقال النبي ﷺ: «أفلح إن صدق»، أو «دخل الجنة إن صدق»، وكذلك يدخل في هذا الباب من كان مقتصدًا في الطاعات ليس بمستكثر منها.

أما السابق بالخيرات من هذه الأمة: فهو القائم بالفرض والمتبعه بالنفل، هو المحسن المتصدق، هو المصلي والقانت آناء الليل، هو فاعل النوافل بعد الفرائض عمومًا هو المسابق إلى الخيرات عمومًا، هو محسن التوكل على الله هو التقي الورع، إلى غير ذلك مما تقتضيه المسابقة بالخيرات. والله أعلم

س: لماذا قدّم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات؟

ج: قال الشنقيطي في «أضواء البيان»:

واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط، وآخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة

الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم . كما قال تعالى : ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤] .

س: ما وجه الإفادة بقوله تعالى: ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ عقب قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ سَاقِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾؟

ج: ذلك - والله أعلم - لبيان أمر حاصله أن من يسبق بالخيرات سبق لا يكون إلا بإذن الله بذلك وبتوفيق من الله لذلك، فمن ثمَّ يحرص العبد على سؤال الله ﷻ أن يجعله من السابقين بالخيرات.

س: ما وجه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْفَيْنَا الْكُتُبَ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ثم تفضّلنا على أمة محمد ﷺ بهذا الكتاب العزيز متضمناً ما في الكتب التي تقدمته ومصدقاً لها ومهيئاً عليها، تفضّلنا عليهم بأن جعلناهم القائمين بهذا الكتاب العزيز، المؤمنين به، العاملين بما فيه المصدقين له.

فوراثة الكتاب ووراثة الإيمان به والعمل بما فيه والتصديق له. وإن كان بعض العلماء كالطبري - رحمه الله تعالى - قد أوّل الميراث بأنه الإيمان بالكتب المتقدمة - على ما سيأتي من قوله إن شاء الله - وابن كثير أوّله بالقيام به (أي: بالقيام بالقرآن يعني بالعمل به).

وآخرون أوّلوا بتأويلاتٍ آخر، لكن ما ذكرته لعلها والله أعلم يكون أشملها.

س: ذلك هو الفضل الكبير إشارة إلى ماذا؟

ج: ذلك يحتمل أموراً:

أحدها: أنه راجع إلى أقرب مذكور وهو السبق بالخيرات، فمن سبق بالخيرات فقد تفضل الله عليه بفضل كبير.

الثاني: أنه عائدٌ على الاصطفاء وإيتاءهم هذا الكتاب مع أن منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد.

الثالث: أنه عائدٌ على الجنات التي أعدت لهم، والله أعلم.

س: اذكر بعض أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (٣٢).

ج: من هذه الأقوال ما يلي:

قول الطبري رحمه الله، فقد قال:

اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه أورثه الذين اصطفاهم من عباده، ومن المصطفون من عباده، والظالم لنفسه؛ فقال بعضهم: الكتاب هو الكتب التي أنزلها الله من قبل الفرقان. والمصطفون من عباده أمة محمد ﷺ. والظالم لنفسه أهل الإجرام منهم.

وأورد من طرق متعددة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قال كعب: إن

الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات من هذه الأمة كلهم في الجنة، ألم

تر أن الله يقول: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾ حتى بلغ قوله: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وأورد بإسناد صحيح عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾ إلى قوله: ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ فقال: تماسست مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم.

قال الطبري رحمه الله:

وقال آخرون: الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمصطفون هم أمة محمد ﷺ، والظالم لنفسه منهم هو المنافق، وهو في النار، والمقتصد والسابق بالخيرات في الجنة.

وأورد بإسناد صحيح عن الحسن قال: الظالم لنفسه المنافق.

وبإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ شهادة أن لا إله إلا الله ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ هذا المنافق في قول قتادة والحسن ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ قال: هذا صاحب اليمين ﴿وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال: هذا المقرب، قال قتادة: كان الناس ثلاث منازل في الدنيا، وثلاث منازل عند الموت، وثلاث منازل في الآخرة؛ أما الدنيا فكانوا: مؤمن ومنافق ومشرک، وأما عند الموت فإن الله قال: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ ۝٨٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝٩٠ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۝٩١ وَنَصْلَةٌ مِنْ حَمِيمٍ ۝٩٢﴾ [الواقعة: ٨٨-٩٤] وأما في الآخرة فكانوا أزواجاً ثلاثة ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا

أَصْحَابُ الشَّعْمَةِ ⑨ وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ⑩ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪ ﴿[الواقعة: ٨ - ١١].

ثم قال الطبري رحمه الله:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب تأويل من قال: عني بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الكتاب التي أنزلت من قبل الفرقان.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وأمة محمد ﷺ لا يتلون غير كتابهم، ولا يعملون إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الذي ذهب إليه وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا؛ فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم وعاملون به؛ لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان، فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله، وباتباع من جاء به، وذلك عمل من أقر بمحمد ﷺ وبما جاء به وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن، وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله.

وإنما قيل: عني بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ الكتاب التي ذكرنا؛ لأن الله جل ثناؤه قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ثم أتبع ذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قوم إلى آخرين، ولم تكن أمة على عهد نبينا ﷺ انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته أن ذلك معناه: وإذا كان ذلك كذلك فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته، وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ فعم بدخول الجنة

جميع الأصناف الثلاثة.

فإن قال قائل: فإن قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ إنما عني به المقتصد والسابق!

قيل له: وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال: قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار، ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان وعيد؟ قيل: إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار، وإنما فيها إخبار من الله تعالى ذكره أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا، وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة، فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وأورد الطبري حديثين في هذا الباب في إسناديهما ضعف أعرضت عن ذكرهما عن عمدٍ وقد أشار الطبري نفسه إلى ضعفهما، ثم قال رحمه الله: وعني بقوله: ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبيناهم، وقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ يقول: فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا من يظلم نفسه بركوبه المآثم واجترامه المعاصي واقترافه الفواحش ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ وهو غير المبالغ في طاعة ربه وغير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه حتى يكون عمله في ذلك قصداً ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وهو المبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما ألزمه من فرائضه، فسبقهم بصالح الأعمال وهي الخيرات التي قال الله جل ثناؤه: ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ يقول: بتوفيق الله إياه لذلك.

التسهيل لتأويل التنزيل

وقوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ يقول تعالى ذكره: سبق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله، هو الفضل الكبير الذي فضّل به من كان مُقَصِّرًا عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق لما بين يديه من الكتب، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات. ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات. ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.

وأورد عددًا كبيرًا من الأحاديث عن رسول الله ﷺ في هذا الصدد لا يثبت منها أي حديث عن رسول الله ﷺ ثم قال: وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة، وأولى الناس بهذه الرحمة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ بعد أن أورد أقوالاً في الظالم لنفسه والمقتصد والسابق

بالخيرات:

قوله تعالى: ﴿أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ أي أعطينا والميراث عطاء حقيقة أو مجازاً فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر و﴿الْكِتَابَ﴾ هاهنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد ﷺ

القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة فكأنه ورث أمة محمد عليه السلام الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا ﴿أَصْطَفَيْنَا﴾ أي اخترنا واشتقاه من الصفو وهو الخلوص من شوائب الكدر وأصله اصتفونا فأبدلت التاء طاء والواو ياء ﴿مَنْ عِبَادِنَا﴾ قيل المراد أمة محمد ﷺ قاله ابن عباس وغيره وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد ﷺ والأول لم يرثوه وقيل : المصطفون الأنبياء توارثوا الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر، قال الله تعالى : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ [النمل: ١٦] وقال : ﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦] فإذا جاز أن تكون النبوة موروثة فكذلك الكتاب ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ من وقع في صغيرة. قال ابن عطية: وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال الضحاك: معنى ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ أي: من ذريتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أمهم على ما تقدم ذكره من الخلاف في الظالم والآية في أمة محمد ﷺ وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمقتصد والسابق فقال سهل بن عبد الله: السابق العالم والمقتصد المتعلم والظالم الجاهل وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكر الله بلسانه فقط والمقتصد الذاكر بقلبه والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب الأقوال والمقتصد صاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال. وقال ابن عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل الدنيا والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار والمقتصد الذي يعبد الله طمعاً في الجنة والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في الدنيا

لأنه ظلم نفسه فترك لها حظاً وهي المعرفة والمحبة والمقتصد العارف
والسابق المحب وقيل : الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الصابر على
البلاء والسابق المتلذذ بالبلاء وقيل : الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة
والمقتصد الذي يعبد على الرغبة والرغبة والسابق الذي يعبد على الهيبة
وقيل : الظالم الذي أعطي فمنع والمقتصد الذي أعطي فبذل والسابق الذي
منع فشكر وأثر يدوى أن عابدين التقيا فقال : كيف حال إخوانكم بالبصرة ؟
قال : بخير إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا فقال : هذه حالة الكلاب عندنا
ببلخ ! عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا وقيل : الظالم من استغنى بماله
والمقتصد من استغنى بدينه والسابق من استغنى بربه وقيل : الظالم التالي
للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به والسابق القارئ للقرآن
العالم به والعامل به وقيل : السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن
والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن والظالم الذي يدخل المسجد وقد
أقيمت الصلاة لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصل لها ما حصله غيره وقال
بعض أهل العلم في هذا : بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك
الفضيلتين والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط في الوقت والظالم
الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة فهو أولى بالظلم وقيل :
الظالم الذي يحب نفسه والمقتصد الذي يحب دينه والسابق الذي يحب ربه
وقيل : الظالم الذي يتتصف ولا ينصف والمقتصد الذي يتتصف وينصف
والسابق الذي ينصف ولا يتتصف وقالت عائشة رضي الله عنها : السابق الذي
أسلم قبل الهجرة والمقتصد من أسلم بعد الهجرة والظالم من لم يسلم إلا

بالسيف وهم كلهم مغفور لهم.

قلت : ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبي في تفسيره وبالجمله فهم طرفان وواسطة وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل ومنه قول جابر ابن حني التغلبي :

نعاطي الملوأ السلم ما قصدوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم

أي: نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصد أي: ما لم يجوروا وليس قتلهم بمحرم علينا إن جاروا فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالخيرات.

وفي «أضواء البيان»:

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣١) جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٢﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٣﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا فُجُورٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٤﴾

قد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إیراث هذه الأمة لهذا الكتاب ، دليل على أن الله اصطفاها في قوله : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وبين أنهم ثلاثة أقسام :

الأول : الظالم لنفسه ، وهو الذي يطيع الله ، ولكنه يعصيه أيضاً فهو الذي

قال الله فيه : ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٢] .

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله ، ولا يعصيه ، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.

والثالث : السابق بالخيرات : وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة ، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه ، والمقتصد والسابق ، ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم ، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا يَمَسُّنَ فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ والواو في يدخلونها شاملة للظالم ، والمقتصد والسابق على التحقيق . ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين ، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة ، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن ، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة ، فالوعد الصادق بالجنة في الآية من أرجى آيات القرآن ، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة ، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين ولذا قال بعدها متصلاً بها ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافُورٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴾ .

س: هل الرجال في الجنة يتحلون بالأساور من ذهب؟

ج: نعم كلُّ يتحلَّى بذلك الرجال والنساء على السواء فالذهب، وإن كان مُحَرَّمًا لبسه على الرجال في الدنيا لكنه حلالٌ لهم يوم القيامة كما أفادته

الآيات المباركات.

س: ما المراد بالحزن الذي أذهب الله عن أهل الإيمان؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أنه الخوف من دخول النار، فقد سلمهم الله وآمنهم، وكانوا من قبل خائفين من ذلك.

الثاني: حزن الموت والخوف من الموت.

الثالث: ما كان في الدنيا من تعب ونصب وهم وحزن.

الرابع: أن الحزن هو الخوف الذي كان يعتري الظالم لنفسه.

الخامس: أن الحزن الخوف الذي كانوا فيه في مواقف القيامة عند تلقي الكتاب، وعند الميزان وعند الصراط، وعند ذنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، وكذا عند القنطرة لقصاص المظالم، وعند الخروج من القبور.

والظاهر - والله أعلم -: أن المراد بالحزن هو كل حزن قد أصابهم قبل دخول الجنة. والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلِّدُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَهْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥).

ج: هذا - والله تعالى أعلم - بيان للفضل الكبير الذي أخبر الله ﷻ أنه

أعدّه للذين اصطفاهم من عباده، فهذا الفضل الكبير هو ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ أي: حدائق وبساتين إقامة دائمة يلبسون في هذه الجنات، أساور من ذهب يتحلون بها وكذا يتحلون باللؤلؤ وغيره، ولباسهم في هذه الجنات حرير ثم يخبر الله عن قولهم وشكرهم لما أدخلهم جناته جنات النعيم إذ قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ الذي كنا نعاني منه في دنيانا وكنا نخشاه عند موتنا ويوم بعثنا وقبل أن ندخل تلك الجنات جنات النعيم.

﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ لذنوبنا التي اقترفناها فقد كنا بشرًا نخطئ ونذنّب ﴿شَكُورٌ﴾ لصنائع المعروف التي صنعناها الحمد لله الذي أسكننا وأنزلنا وجعل محلًّا لنا ﴿دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ الجنة التي هي دار الإقامة الدائمة لا تحوّل عنها ولا خروج منها، أنزلنا فيها بفضله سبحانه، وإلا فأعمالنا لم تكن بكافية لأنزلنا تلك الدار، أحلنا بفضله وبرحمته هذه الدار لا يصيبنا فيها تعب ولا إعياء، لا قليل التعب ولا كثيره، لا تعب على الأبدان، ولا تعب على النفوس فله الحمد جعلنا الله من سكان الفردوس، اللهم آمين، وهذه بعض أقوال العلماء في الآيات المباركات.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: بساتين إقامة يدخلونها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا يوم القيامة ﴿يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ يلبسون في جنات عدن أسورة من ذهب ﴿وَلَوْثُ وَأَلْبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ يقول: ولباسهم في الجنة حرير.

وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ اختلف أهل التأويل في الحزن الذي

حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم؛ فقال بعضهم: ذلك الحزن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار إذ كانوا خائفين أن يدخلوها.

وقال آخرون: عني به الموت.

وقال آخرون: عني به حزن الخبز.

(يعني) والله أعلم، التعب من أجل الحصول على الطعام، الذي كان يحدث للبعض في الدنيا.

وقال آخرون: الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا.

وقال آخرون: بل عني بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة.

ثم قال الطبري رحمه الله:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وخوف دخول النار من الحزن، والجزع من الموت من الحزن، والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن. ولم يخص الله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك، وكذلك ذلك؛ لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن.

وقوله: ﴿إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة: إن ربنا لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم، فساترها عليهم بعفوه لهم عنها، شكور لهم على طاعتهم إياه، وصالح ما قدموا في الدنيا من الأعمال.

ثم قال رَحِمَهُ اللهُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ (٣٥) يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل الذين أدخلوا الجنة ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ ﴿أَي: رَبَّنَا الَّذِي أَنْزَلْنَا هَذِهِ الدَّارَ يَعْنُونَ الْجَنَّةَ، فَدَارَ الْمَقَامَةِ: دَارَ الْإِقَامَةِ الَّتِي لَا نَقْلَةَ مَعَهَا عَنْهَا وَلَا تَحُولُ، وَالْمِيمُ إِذَا ضَمَّتْ مِنْ «الْمَقَامَةِ» فَهُوَ مِنَ الْإِقَامَةِ، فَإِذَا فَتَحْتَ فَهِيَ مِنَ الْمَجْلِسِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي يَقَامُ فِيهِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

يَوْمَانِ يَوْمٌ مَقَامَاتٍ وَالْيَوْمُ سَيْرٌ إِلَى الْأَعْدَاءِ تَأْوِيلُ

وقوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ يقول: لَا يَصِيبُنَا فِيهَا تَعَبٌ وَلَا وَجَعٌ ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ يعني باللغوب: العناء والإعياء.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين مأواهم يوم القيامة ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ (٣٥) أي: جنات الإقامة ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ يوم معادهم وقدمهم على ربهم ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الضوء» (١).

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا، فأباحه الله لهم في الدار الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (٢). وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

(١) مسلم (٢٥٠)

(٢) البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣) وله طرق.

وقال في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا، وأراحنا مما كنا نتخوفه، ونحذره من هموم الدنيا والآخرة.

وقال رحمه الله:

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾: يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة، وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «لن يدخل أحدٌ منكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(١).
﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب: كلٌ منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يُدبُّون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَنَسُوا أَسْفُتُمْ فِي

الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

(١) البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

قال الله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ
فِيهِ مَن تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِن
اللَّهُ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ ﴾

[فاطر: ٣٦-٣٨]

تفسير سورة ص

٦١١

س: وضع معنى ما يلي:

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ - بَجْزِي - كَفُورٍ - يَصْطَرِحُونَ - نَعِمْرَتُمْ - مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾	لا يحكم عليهم بالموت
﴿بَجْزِي﴾	نعطيه جزاءه الذي يستحقه
﴿كَفُورٍ﴾	جحود لنعم الله
﴿يَصْطَرِحُونَ﴾	يصيحون - يضجون - يصرخون بشدة - ينادون بصوت عالٍ - يستغيثون بصوت عالٍ
﴿نَعِمْرَتُمْ﴾	نجعلكم أحياء في الدنيا
﴿مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾	زمنًا يتعظ فيه من يتعظ

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَجْزِي كُلِّ كَفُورٍ﴾.

ج: هذا بيان لحال الأشقياء يوم القيامة بعد أن بُيِّنَ حال السعداء، قال

تعالى في شأن الأشقياء: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾، جزاء لهم على كفرهم

وعصيانهم وتمردهم ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا﴾ لا يحكم لهم بالموت فيموتوا،

بل يبقون بلا موت، وكذا لا يخفف عنهم العذاب كما قال تعالى: ﴿لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ

وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ [الزخرف: ٧٥]، فهكذا نجازي كل جحود لنعم الله وجحود لرسالات الله.

وينحوه قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ يقول: لهم نار جهنم مخلدين فيها؛ لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها. **وأورد بإسناد حسن، عن قتادة:** ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ بالموت ﴿فَيَمُوتُوا﴾؛ لأنهم لو ماتوا لاستراحوا ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم باماتتهم، فيخفف ذلك عنهم. وأورد من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن ناسًا، أو كما قال، تُصيَّبُ النارُ بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم، فيميتهم إماتةً حتى إذا صاروا فَحْمًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فجاء بهم ضَبَائِرُ ضَبَائِرَ، فَبُتُّوا عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فقال: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» فقال رجل من القوم حينئذٍ: كأن رسول الله ﷺ قد كان بالبادية^(١).

قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ وقد قيل في موضع آخر: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]؟ قيل: معنى ذلك: ولا يخفف عنهم من هذا النوع من العذاب.

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافُورٍ﴾ يقول تعالى ذكره: هكذا يكافئ كل جحود لنعم ربه يوم القيامة؛ بأن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها في

(١) انظر مسلم (١٨٥).

الدنيا.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

لما ذكر تعالى حال السعداء، شرع في بيان مآل الأشقياء، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوهُمْ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ (٧٤). وثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون» (١). قال الله تعالى: ﴿وَنَادُوا يَمَنَّكَ لِيَقْضِ إِلَيْنَا رَبُّكَ قَالُوا إِنَّكُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٧٧) [الزخرف: ٧٧]. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك، قال الله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٧٦) لَا يُقْتَرَعُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) [الزخرف: ٧٤، ٧٥]، وقال: ﴿كَلَّمَ خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ (٩٧) [الإسراء: ٩٧] ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠]. ثم قال: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (٣٧)؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: وأهل النار يضجون فيها ويستغيثون بصوت عالٍ ويصيحون قائلين: يا ربنا أخرجنا من هذه النار نعمل عملاً

(١) انظر مسلم (١٨٥).

صالحًا غير الذي كنا نعمله من العمل السيئ، فلا يجابون إلى طلبهم بل يوبّخون فيقال لهم: أولم نعمركم في الدنيا أعمارًا كانت كفيلة بأن يتعظ فيها من اتعظ، ويعتبر فيها من اعتبر؟! فلم تتعظوا ولم تعتبروا، وأرسلنا إليكم رسولنا يحذركم وينذركم فما سمعتم له ولا أطعتم فذوقوا النار جزاء تكذيبكم فما لأهل الشرك والظلم والكفر من نصير ينصرهم.

وبنحو ذلك قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدَقًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الكفار يستغيثون ويضجون في النار، يقولون: يا ربنا أخرجنا نعمل صالحًا أي: نعمل بطاعتك ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ قبل من معاصيك. وقوله: ﴿يَصْطَرِّحُونَ﴾ يفعلون من الصراخ؛ حولت تأوها طاءً لقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت.

ثم أورد جملة آثار وقال:

فتأويل الكلام إذن: أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من السنين، ما يتذكر فيه من تذكر، من ذوي الألباب والعقول، واتعظ منهم من اتعظ، وتاب من تاب، وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب الله، فلم تتذكروا مواعظ الله، ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم.

ويقول تعالى ذكره: ﴿فَذُوقُوا﴾ نار عذاب جهنم الذي قد صليتموه أيها الكافرون بالله ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ يقول: فما للكافرين الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا غضب الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله

ليستنقذهم من عقابه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ أي: ينادون فيها، يجأرون إلى الله ﷻ بأصواتهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أي: يسألون الرجعة إلى الدنيا؛ ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الرب ﷻ أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ (١١) ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١١، ١٢]، أي: لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ أي: أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لا تنفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نُعَيَّر بطول العمر، قد نزلت هذه الآية: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾، وإن فيهم لآسن ثمانى عشرة سنة.

ثم قال بعد أن أورد جملة من الأحاديث والآثار:

وكذا بعد أن أورد قولين في تأويل قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾: أحدهما أن النذير هو الشيب، والثاني: أن النذير الرسول محمد ﷺ.

وصوب هذا الثاني بقوله:

وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِّيَقْضَ عَلَيْنَا رُبُّكَ قَالَتْ إِنَّكُمْ مَعِكُم مِّنْكُمْ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، [٧٨]، أي: لقد بينا لكم الحق على السنة الرسل، فأبستم وخالفتم، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال تبارك وتعالى: ﴿كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَا يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [٨] قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملئ: ٨، ٩] .

وقوله: ﴿فَذُوقُوا فَلِمَ أَظْلِمِينَ﴾ من نصير ﴿أي: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال.

س: ما المراد بالنذير في قوله تعالى: ﴿وَحَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾؟

ج: للعلماء فيه قولان:

أحدهما: أن النذير هو الشيب الذي يعتري الرأس.

الثاني: وعليه الأكثر أن النذير هو رسول الله محمد ﷺ، وهذا الأظهر وعليه الأكثر.

قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [هود: ١٢]. والله أعلم.

س: ما العمر الذي قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾؟

ج: لأهل العلم فيه أقوال:

أحدهما: أنه أربعون سنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ

سَنَّهُ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ ﴿الأحقاف: ١٥﴾.

الثاني: أنه ستون سنة (وعليه أكثر العلماء)، وقد روي هذا، وذاك (أربعون وستون) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق، ويبدو أنه يُحسن حديثه ما لم يخالف لكن هنا رواه مرة بلفظ ستين، ومرة بلفظ أربعين فالله أعلم.

وقد جتح الحافظ ابن كثير إلى القول بأنه ستين سنة محتجاً بأحاديث منها ما أخرجه البخاري رحمته الله والإمام أحمد رحمته الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعذر الله ﷻ إلى امرئ آخر عمره حتى بلغه ستين سنة»^(١).

وهذا أخرجه البخاري من طريق معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: .. فذكره.

أما رواية أحمد من طريق رجل من بني غفار عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياء حتى بلغ ستين أو سبعين سنة، لقد أعذر الله إليه لقد أعذر الله إليه».

وهناك وجوه آخر للاختلاف في سند هذا الحديث.

وأورد ابن كثير - رحمه الله تعالى - بإسناد حسن^(٢) عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز

(١) البخاري (٦٤١٩)، وأحمد (٢٧٥/٢) وغيرهما، قلت (مصطفى): وفي إسناد هذا الحديث بعض الاختلاف.

(٢) وفيه بعض الكلام كذلك، وقد أخرجه الترمذي (٣٥٥٠)، وابن ماجه (٤٢٣٦)، والسياق المذكور عزاه ابن كثير للحسن بن عرفة.

ذلك».

وفيه كلام أيضاً، ولكن له بعض الشواهد قد يصحح بها فالله أعلم.
قلت (مصطفى): وعلى كل فالذي يظهر لي كتفسير لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرْ﴾ أن المراد به: أولم نعيشكم في الحياة زمناً يحدث به التذكر والاتعاظ والاعتبار، وليس بلام أن يكون أربعين سنة أو ستين سنة؛ لأن من الكفار من يموت وهو في العشرين، ومنهم من يموت دون ذلك والله أعلم.
أما الذي أحياه الله إلى ستين سنة، فقد أعذر الله إليه كما في الحديث ولا تعارض. والله أعلم.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؟

ج: قال الطبري رحمه الله في معناها:

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله عالم ما تخفون أيها الناس في أنفسكم وتضمرونه، وما لم تضمروه ولم تنووه مما ستنونه، وما هو غائب عن أبصاركم في السماوات والأرض، فاتقوه أن يطلع عليكم، وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشك في وحدانية الله أو في نبوة محمد، غير الذي تبدونه بالستكم، ﴿إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله.

MOSTAFAALADWY.COM

قال الله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ لِيُنْبِئَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السُّمُومَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يَوَاحِشُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ ﴿[فاطر: ٣٩-٤٥]

تفسير سورة ص

٦٢١

س: وضع معنى ما يلي:

﴿خَلَّيْفَ - مَقْنًا - خَسَارًا - شُرَكَاءَكُمْ - تَدْعُونَ - شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ - عَلَى يَبْنَتٍ مِنْهُ - غُرُورًا - تَزُولًا - جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ - أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ - نُفُورًا - أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ - وَمَكْرَ السَّيِّئِ - يَحِيقُ - يَنْظُرُونَ - سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ - تَبْدِيلًا - تَحْوِيلًا - لِيُعْجِزَهُ﴾؟

ج:

المعنى	الكلمة
قومٌ يأتون بعد قوم آخرين (جيل بعد جيل، وأمة بعد أمة، وقرن بعد قرن)	(خَلَّيْفَ) ﴿
بغضًا (والمقت أشد البغض) بُعدًا عن الرحمة غضبًا عليهم	(مَقْنًا) ﴿
هلاكا	(خَسَارًا) ﴿
آلهتكم التي جعلتموها شريكةً لله ﷻ	(شُرَكَاءَكُمْ) ﴿
تعبدون - تسألون وترجون	(تَدْعُونَ) ﴿
مشاركة مع الله في خلق السموات أو في شيء مما في السموات	(شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ) ﴿
على بصيرة منه - على أمرٍ منه	(عَلَى يَبْنَتٍ مِنْهُ) ﴿
خداعًا - غشًا وتضليلًا	(غُرُورًا) ﴿
تنتقلا عن أماكنهما	(تَزُولًا) ﴿

(جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴿٦٠﴾)	مجتهدين في الإيمان - يقسمون أشد القسم ويؤكدون اليمين أشد التأكيد ويوثقونها أشد التوثيق
(أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ﴿٦١﴾)	أوفق - أكثر توفيقاً ورشاداً واتباعاً للطريق المستقيم من إحدى الأمم التي مضت (قيل اليهود أو النصارى)
(فُتْرًا ﴿٦٢﴾)	ابتعاداً وهرباً
(أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿٦٣﴾)	تعالياً على الحق وبطراً له امتناعاً بكبرٍ عن اتباع آيات الله
(وَمَكَرَ السَّيِّئُ إِلَى الْكُفْرِ ﴿٦٤﴾)	المكر السيئ وهو الشرك وتضليل العباد وصرفهم عن الإيمان إلى الكفر
(يَحِيقُ ﴿٦٥﴾)	ينزل - يحلُّ
(يَنْظُرُونَ ﴿٦٦﴾)	ينتظرون
(سُئِلَ الْأُولَىٰ ﴿٦٧﴾)	طريقة الله في عقاب الأولين - طريقته في المكذبين وهي تعذيبهم والانتقام منهم
(تَبْدِيلًا ﴿٦٨﴾)	تغييراً
(تَحْوِيلًا ﴿٦٩﴾)	صرفاً ودفعاً
(لِيُعْجِزَهُ ﴿٧٠﴾)	يعجز عن إدراكه، ليهرب منه شيء فيعجز عن إدراكه - ليفوته ولا يستطيع اللحاق به

س: ما المراد بقوله: ﴿خَلَّتْ فِي الْأَرْضِ﴾ يخلفون من؟

ج: المراد - والله أعلم - : خلائف لقوم آخرين قد سبقوا ومضوا وهلكوا،

تفسير سورة ص

٦٢٣

قيل: خلائف لقوم عادٍ و ثمود، وكما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤) [يونس: ١٤].

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الله الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد و ثمود، ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم خلفونهم في ديارهم ومساكنهم.

وأورد عن قتادة بإسناد حسن قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: فمن كفر منكم فإثم كفره وجزاؤه عائدٌ عليه، ووبال كفره عائدٌ على نفسه دون غيره؛ إذ هو المعاقب عليه دون غيره، ولن يضر بكفره إلا نفسه.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٣٩)؟

ج: المعنى - والله أعلم -: أن استمرار الكافر على كفره يوماً بعد يوم

يزيده بغضاً من الله وبعداً عن رحمة الله.

وكذا لا يزيده إلا هلاكاً يوم القيامة وخسارة لنفسه وعذاباً. وبنحوه قال

أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ يقول تعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعدًا من رحمة الله ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ يقول: ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكًا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله، ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره وأحبه خالقه وبارؤه رب العالمين.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ شُرَكَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَيُتْلَوْنَ عَلَيْهِ يُخْتَلَفُ مِنْهُ بَلْ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِغْوَا﴾ ؟

ج: المعنى - والله أعلم - : قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، قل لهم أرايتم أوثانكم هذه التي جعلتموها شريكة لله ودعوتموها من دون الله انظروا إليها وفكروا واعتبروا، هل خلقت شيئًا في الأرض، أم هل هي شريكة لله في سمواته، سلهم يا رسول الله عن ذلك فلن يجدوا جوابًا.

كذا سلهم هل أنزل الله إليهم كتابًا من عنده يأمرهم بالشرك بالله فهم لهذا الكتاب متبعون وبه مقتدون، كلا بل هي أمانى كاذبة وغش وخداع يخدع به المستكبرون أهل الاستضعاف ويغشونهم، وكذا يخدع أهل الظلم عمومًا

بعضهم بعضًا، يقولون: ستشفع لكم تلك الأصنام إذا عبدتموها.

يقولون: إنها تقربكم من الله زلفى!

هكذا يخدع بعضهم بعضًا.

وينحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ
﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أَيُّهَا الْقَوْمُ ﴿شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ يقول:
أروني أي شيء خلقوا من الأرض ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يقول: أم لشركائكم
شرك مع الله في السماوات إن لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا
فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ يقول: أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من
السماء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام، فهم على بينة منه، فهم على برهان
مما أمرتهم فيه من الإشراف بي.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي
مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ لا شيء والله خلقوا منها ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ لا والله ما
لهم فيها شرك ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ يقول: أم آتيناهم كتاباً فهو
يأمرهم أن يشركوا.

وقوله: ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ وذلك قول بعضهم
لبعض: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] خداعاً من بعضهم لبعض
وغروراً، وإنما تزلفهم آلهتهم من النار، وتقصيههم من الله ورحمته.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى لرسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من الأصنام والأنداد، ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: ليس لهم شيء من ذلك، ما يملكون من قطمير. وقوله: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: أم أنزلنا عليهم كتابًا بما يقولونه من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك، ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيتهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور.

لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله

س: **وضح معنى قوله تعالى:** ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: إن الله ﷻ يمسك السموات والأرض ويحفظهما من أن تتقلا عن أماكنهما ولئن قدر عليهما فانتقلتا عن أماكنهما فلن يستطيع أحد أن يمنعهما ولن يستطيع أحد أن يمسكهما ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ بعباده إذ لم يعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ﴿غَفُورًا﴾ كثير المغفرة لمن تاب إليه وأناب.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ لئلا تزولا من أماكنهما ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾ يقول: ولو زالتا ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ﴾ يقول: ما أمسكهما أحد سواه. ووضعت «لئن» في قوله: ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾ في موضع «لو» لأنهما يجابان بجواب واحد، فيتشابهان في المعنى، ونظير ذلك قوله: ﴿وَلَئِنْ﴾

تفسير سورة ص

٦٢٧

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ [الروم: ٥١] بمعنى: ولو أرسلنا ريحًا، وكما قال: ﴿وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ١٤٥] بمعنى: لو آتيت. وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن أبي وائل: قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعبًا. فقال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: فصدقته أو كذبت؟ قال: ما صدقته ولا كذبت. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه برأحتك ورأحتك، وكذب كعب، إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله كان حلِيمًا عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له، غفورًا للذنوب من تاب منهم، وأناب إلى الإيمان به، والعمل بما يرضيه.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره، وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي: أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال: ﴿وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: ٢٥] ﴿وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حلِيم غفور، أي: يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستتر

آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

MOSTAFAALADWY.COM

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (٤٣) ؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن مشركي مكة، كانوا قبل مبعث النبي ﷺ يقسمون ويجتهدون في الأيمان، ويغلظونها أشد التخليط أن لو جاءهم نذير من عند الله (يعنون رسولاً من عند الله، وكتاباً من عند الله) ليكونن أفضل وأحسن حظاً وأحسن استقامة ورشاداً من اليهود ومن النصارى كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ﴾ (١٥٦) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٦-١٥٧]، يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

أي: فلما جاءهم النذير من عند الله، وهو رسول الله محمد ﷺ، ما زادهم مجيؤه إلا بعداً وهرباً ونفوراً.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: وأقسم هؤلاء المشركون بالله جهد أيمانهم، يقول: أشد الإيمان فبالغوا فيها، لئن جاءهم من الله منذر ينذرهم بأس الله ﴿لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ يقول: ليكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبولاً لما يأتيهم به النذير من عند الله، من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ يعني بالنذير محمد ﷺ، يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم عقاب الله على كفرهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ وهو محمد ﷺ.

وقوله: ﴿مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ يقول: ما زادهم مجيء النذير من الإيمان بالله

واتباع الحق وسلوك هدى الطريق، إلا نفورًا وهربًا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، قبل إرسال الرسول إليهم: ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. قاله الضحاك وغيره، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ﴾ (١٦٩) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِعَايَةِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ (الأحزاب: ١٥٦، ١٥٧)، وكقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنَّا عُنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) ﴿

[الصفات: ١٦٧-١٧٠]

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ - وهو: محمد ﷺ - بما أنزل معه من الكتاب العظيم، وهو القرآن المبين، ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾، أي: ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا ﷺ حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم وأقسموا بالله جل اسمه ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ أي نبي ﴿لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ولم يؤمنوا به.

(٦٣١) أحمر أسود

٦٣١

تفسير سورة ص

MOSTAFAALADWY.COM

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾.

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: أن أهل الشرك لما جاءهم نذير نفروا أشد النفور وامتنعوا عن الإيمان أشد الامتناع كبراً وتعالى على الحق، فد(الكبر بطر الحق وغمط الناس) كما قال النبي ﷺ فنفروا كبراً وتعالى وجحداً له، ومكروا المكر السيئ، واقترفوا السوء وأضلُّوا العباد فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وسعوا في غش العباد وتضليلهم، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، أي ولا يحل إثم المكر السيئ إلا بأهله، فهذا المكر الذي مكروه بشركهم، وتضليلهم العباد، عقوبته حالة بهم نازلة بهم.

فماذا عساهم أن ينتظروا حتى يؤمنوا؟

هل ينتظرون إلا مثل ما حلَّ بالأولين الذين سبقوهم من العقوبات، فعندها لن يتفجعوا بإيمان إن هم آمنوا، وسيحل بهم نحو من الذي حلَّ بمن كانوا قبلهم، فلن تجد لسنة الله تغييراً، ولن تجد لعذاب الله تحويلاً.

فلن تتغير سنة الله وطريقته في أهل الظلم فإنه ﷻ يهلكهم ويعاقبهم، وإن تنوعت صور العقوبات.

ولن تجد أحداً يستطيع أن يحول عنهم العذاب إذا نزل بهم وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول: نفروا استكباراً في الأرض وخدعة سيئة، وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر هاهنا: هو الشرك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّءُ﴾ وهو الشرك.

قال الطبري: وأضيف المكر إلى السيئ، والسيئ من نعت المكر كما قيل:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥].

ثم قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ يقول: ولا ينزل المكر السيئ إلا بأهله، يعني بالذين يمحرونه، وإنما عني أنه لا يحل مكروه ذلك المكر الذي محره هؤلاء المشركون إلا بهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على كفرهم به أليم العقاب، يقول: فهل ينتظر هؤلاء إلا أن أحل بهم من نعمتي على شركهم بي وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: عقوبة الأولين ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ يقول: فلن تجد لسننة الله تغييراً.

وقوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ يقول: ولن تجد لسننة الله في خلقه تبديلاً يقول: لن يغير ذلك ولا يبدله؛ لأنه لا مرد لقضائه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم بين ذلك بقوله: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استكبروا عن اتباع آيات الله، ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئِ﴾ أي: ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: عقوبة الله لهم على تكذيبهم

رسله ومخالفتهم أمره، ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي: لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ أي: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [الرعد: ١١]، ولا يكشف ذلك عنهم، ويحوله عنهم أحد.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إنما ينتظرون العذاب الذي نزل بالكفار الأولين ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ أي: أجرى الله العذاب على الكفار ويجعل ذلك سنة فيهم فهو يعذب بمثله من استحقه لا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة الطريقة والجمع سنن وقد مضى في (آل عمران) وأضافها إلى الله عز وجل وقال في موضع آخر: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الإسراء: ٧٧] فأضاف إلى القوم لتعلق الأمر بالجانبين وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله وتارة إلى القوم، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لِأَتٍ﴾ [المكوت: ٥٠] وقال: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ [النحل: ٦١].

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - قل يا رسول الله لهؤلاء القوم المكذبين سيروا في الأرض فانظروا إلى آثار الذين كذبوا من قبلكم، فقد كانوا أكثر منكم قوة وأشد منكم بطشاً، ثم ها هي بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً،

انظروا كيف أن الله ﷻ انتقم منهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأبادهم وأفناهم، وما كان منهم من أحد يستطيع الفرار من قدر الله ولا من أمر الله ولا من عقاب الله، وما كان من شيء يعجز الله ويفوته هرباً وفراراً، فلا ملك، ولا إنس ولا جن، ولا دابة ولا طائر ولا يَحْتَنان، ولا أي شيء يستطيع أن يهرب من الله ﷻ ويُعجز الله ﷻ بل الله ﷻ عليم بكل شيء، قديرٌ على كل شيء، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أولم ييسر يا محمد هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا فإنهم تجار يسلكون طريق الشام ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم التي كانوا يمرون بها، ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم ونجعلهم مثلاً لمن بعدهم، فيتعظوا بهم وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله، ويعلموا أن الذي فعل بأولئك ما فعل ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ لن يتعذر عليه أن يفعل بهم مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النعمة والعذاب لهم.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلِلَّةٌ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عبدة الآلهة المكذبون محمداً، فيسبقونا هرباً في الأرض إذا نحن أردنا هلاكهم؛ لأن الله لم يكن ليعجزه شيء يريد في السماوات ولا في الأرض، ولن يقدر هؤلاء المشركون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله كان عليماً بخلقه،

وما هو كائن، ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة، ومن هو عن ضلّالته منهم راجع إلى الهدى آيب، قديرا على الانتقام ممن شاء منهم، وتوفيق من أراد منهم للإيمان.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فَخُلِّيتْ مِنْهُمْ مَنَازِلُهُمْ، وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة، وكثرة العدد والعُدَد، وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا، ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء، لما جاء أمر ربك؛ لأنه تعالى لا يعجزه شيء، إذا أراد كونه في السموات والأرض ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ أي: عليم بجميع الكائنات، قدير على مجموعها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

بين السنة التي ذكرها أي: أولم يروا ما أنزلنا بعدا وثمود وبمدين وأمثالهم لما كذبوا الرسل فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهم وبما سمعوا على التواتر بما حلّ بهم أفليس فيه عبرة وبيان لهم ليسوا خيرا من أولئك ولا أقوى بل كان أولئك أقوى دليله قوله: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

تفسير سورة ص

٦٣٧

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَبْكَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝٤٥﴾؟

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: ولو يؤاخذ الله ﷻ الناس بما اقترفوه من الذنوب والآثام ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها من إنس ولا جن، ولا أنعام ولا أي شيء يدب على الأرض، ولكن يؤخر عقابهم إلى أجل قد سماه الله وعين وحدده، وهو يوم القيامة، وقيل: إلى يوم مماتهم، فإذا جاء الأجل الذي حدده الله فالله ﷻ كان ولا يزال بصيرًا بعباده، وبصيرًا بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وسيجازيهم على ما اقترفوه واكتسبوه، وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ يقول: ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترأوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها ﴿وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يقول: ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، محدود لا يقصرون دونه، ولا يجاوزونه إذا بلغوه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا

عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ ۝٤٥﴾ إلا ما حمل نوح في السفينة.

وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَبْكَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ يقول تعالى ذكره:

فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرًا من الذي يستحق أن يعاقب

منهم، ومن الذي يستوجب الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً، ومن كان فيها به مشركاً، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ شَيْءٌ أَيْ: لو أخذهم بجميع ذنوبهم، لأهلك جميع أهل الأرض، وما يملكونه من دواب وأرزاق.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنوب ابن آدم، ثم قرأ: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ شَيْءٌ﴾ (١).

وقال سعيد بن جبير، والسدي في قوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ شَيْءٌ﴾ أي: لما سقاهم المطر، فماتت جميع الدواب. ﴿وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة، فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة، وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾.

س: هل استفاد من الآية الكريمة أن الله ﷻ لو أخذ كل شخص بذنوبه

لأهلكه؟

(١) وهذا صحيح عن ابن مسعود رَحِمَهُ اللهُ.

ج: الظاهر - والله أعلم - : أن الله ﷻ لو أخذ الناس ومن على الأرض
بذنوب بعضهم لكانت ذنوب بعضهم كفيلة بإهلاك كل من على الأرض، أما
هل لو أخذ الله كل شخص بذنبه لأهلكه؟ فهذا يعكر عليه أن الأنبياء وأهل
الصلاح حسناتهم تزيد على سيئاتهم، والله أعلم.

تم بحمد الله

تفسير سورة فاطر

MOSTAFAALADWY.COM