

تفسير سورة لقمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَآلَىٰ مَسْتَكْبِرًا كَان لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ
وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ
النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا وَالْقَوَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ
فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

[لقمان: ١-١١].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿الْكِتَابِ - الْحَكِيمِ - هُدًى - لِلْمُحْسِنِينَ - يُوقِنُونَ - الْمُفْلِحُونَ - يَشْتَرِي - لَهُوَ - الْحَدِيثِ - لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - هَزُواً - مُهِينٌ - وَلَنْ مُسْتَكْبِرًا - وَقَرَأَ - رَوَى أَنْ تَمِيدَ - وَبَثَّ فِيهَا - كَرِيمٍ - ضَلَّلَ مُبِينٌ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
القرآن	﴿الْكِتَابِ﴾
المحكم (لا خلل فيه ولا تناقض) الذي يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر - ذو الحكمة - الحاكم	﴿الْحَكِيمِ﴾
بيان ودلالة على طريق الحق - سبب توفيق	﴿هُدًى﴾
للذين أحسنوا في العمل، وهم أيضاً الذين يراقبون الله ويخشونه	﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾
يصدقون تمام التصديق	﴿يُوقِنُونَ﴾
الفائزون بالمطلوب والناجون من المرهوب	﴿الْمُفْلِحُونَ﴾
يشترى (من الشراء المعهود المعروف وكانوا يشترون المُغنيات) وقيل: يختار	﴿يَشْتَرِي﴾
الحديث المُلهى (عن ذكر الله)	﴿لَهُوَ الْحَدِيثِ﴾
ليصرف الناس عن طريق الله	﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
استهزاءً وسخريةً	﴿هَزُواً﴾

﴿مُهَيِّنٌ﴾	مُذَلٌّ وَمُخَزٌّ
﴿وَأَنِّي مُسْتَكَبِرٌ﴾	انصرف مُعْرَضًا مُتَعَالِيًا
﴿وَقَرًّا﴾	صَمَمًا - ثَقَلًا
﴿رَوَّاسِي﴾	جِبَالًا لِإِرْسَائِهَا
﴿أَن تَمِيدَ﴾	لثلا تميل
﴿وَبَثَّ فِيهَا﴾	فَرَّقَ وَنَشَرَ
﴿كَرِيمٍ﴾	حَسَنٌ
﴿ضَلَّلَ مُبِينٍ﴾	ذَهَابٌ عَنِ الْحَقِّ ظَاهِرٌ - ذَهَابٌ عَنِ الْحَقِّ فِي طَرِيقِ مَظْهَرٍ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ أَنْ سَالَكَهُ ضَالٌ

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ .

ج: المعنى إجمالاً- والله أعلم -: ﴿الَّذِينَ﴾ هذه التي ستتلى عليك آيات الكتاب الحكيم القرآن الداعي إلى كل خير، الناهي عن كل شر، المحكم الذي لا تناقض فيه ولا خلل ولا اختلاف ولا تعارض، أنزلناها عليك يا رسول الله هداية ودلالة على طريق الحق لمن أراد سلوكه من أهل الإحسان أهل المراقبة والخشية، أهل العلم الصالح، أنزلناها عليك يا رسول الله رحمة من الله بهم، بهؤلاء الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة الذي يريد الله منهم، وفي الوقت الذي أمرهم فيه بإقامتها، وكذلك يؤدون الزكوات التي أوجبها الله عليهم طيبةً بذلك نفوسهم مطمئنةً بذلك قلوبهم، فهم أهل اليقين

والتصديق بوعد الله ووعيده وبلقائه وثوابه وعقابه، فهؤلاء على طريق الحق والهداية، طريق الجنة سائرون بتوفيق من الله لهم وإعانة على سلوك هذا الطريق، فأولئك هم الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب، وأعظم مطلوب لهم الجنة) وأعظم مرهوبٍ يرهبونه النار - والعياذ بالله.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ يقول جل ثناؤه: هذه آيات الكتاب الحكيم بياناً وتفصيلاً. وقوله: ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ يقول: هذه آيات الكتاب بياناً ورحمة من الله، رحم به من اتبعه، وعمل به من خلقه.

وقوله: ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾ وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن، يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين أحسنوا، فعملوا بما فيه من أمر الله ونهيه ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ يقول: الذين يقيمون الصَّلَاةَ المفروضة بحدودها ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ مَنْ جعلها الله له المفروضة في أموالهم ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيان من ربهم ونور (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) يقول: وهؤلاء هم المنجحون المدركون ما رَجَوْا وأملوا من ثواب ربهم يوم القيامة.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هُدًى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين

أحسنوا العمل في اتباع الشريعة، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها، وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا قراباتهم وأرحامهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك، لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاءً من الناس ولا شكورا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ أي: على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ:

يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أي: إن آياته محكمة، صدرت من حكيم خبير.

ومن أحكامها: أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها.

ومن أحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل، والزيادة والنقص، والتحريف.

ومن أحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأت، ولن يأت علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه.

ومن أحكامها: أنها ما أمرت بشيء، إلا هو خالص المصلحة، أو راجحها.

ولا نهت عن شيء، إلا وهو خالص المفسدة، أو راجحها. وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي

عن الشيء، مع ذكر مضرته.
ومن أحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب، والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم.
ومن أحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة، كالقصص والأحكام ونحوها قد انفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف.
فكلما ازداد بها البصير تدبيراً وأعمل فيها العقل تفكيراً انبهر عقله، وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزماً لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد.
ولكن – مع أنه حكيم – يدعو إلى كل خلق كريم، وينهى عن كل خلق لئيم.

مبحث في الغناء

س: ما المراد بلهو الحديث؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها وأشهرها: أن المراد بلهو الحديث الغناء.

الثاني: أن المراد بلهو الحديث الطبل.

الثالث: أن المراد بلهو الحديث الشرك.

أما عن أقوال العلماء بشيء من التفصيل.

فقد ورد عند الطبري وغيره من طريق أبي الصهباء البكري^(١) أنه سمع عبد

الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ

(١) لكن في إسناده أبو الصهباء البكري، وحديثه لا يرتقي للتحسين.

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيْرَ عَلِمٍ ﴿ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَرُدُّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وأخرج الطبري وغيره: من وجوه متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ ﴾ قال: الغناء.

وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرج الطبري أيضًا من طريق: حدثنا الحسن بن عبد الرحيم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابر في قوله: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ ﴾ قال: هو الغناء والاستماع له. **وأورد الطبري أيضًا:** بأسانيد تصح عن مجاهد أنه قال: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ ﴾ قال: الغناء، وفي بعض الروايات عن مجاهد الغناء وكل لهو باطل أو الاستماع إليه.

وبأسانيد تصح عن عكرمة قال: الغناء.

وأورد الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد: في قوله: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيْرَ عَلِمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾ قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَإِذَا نُتِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَمْ يُسْتَكْبِرْ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناس يقولون: هي فيكم وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الذي كانوا يلغون فيه.

قال الطبري رحمته الله:

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عم بقوله: ﴿ لَهَوَ الْحَدِيثِ ﴾ ولم يخصص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي

ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك.

قال ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله ويتتبعون بسماعه، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كُنْبًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي نَقَّشِعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣﴾﴾ [الزمر: ٢٣]، عطف بذكر حال الأشقياء، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب.

وقال القرطبي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلت بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه .

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ﴾ [النجم: ٦١] قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية اسمدي لنا أي غني لنا.

والآية الثالثة قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفِيزُ مَنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ﴾ قال:

هي يمانية: اسمد تغن لنا.

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ﴾؟

ج: لأهل العلم في ذلك قولان:

أولهما: يشتري المغنيات (الجواري) كي يغنين.

الثاني: يختار من الحديث ما هو لهو وباطل.

قلت: ويلتحق بالأول شراء آلات اللهو والطرب.

اختلف أهل التأويل، في تأويل قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ فقال بعضهم: من يشتري الشراء المعروف بالثمن، ورووا بذلك خبراً عن رسول الله ﷺ.

قلت: وأورد الطبري رحمه الله من طريق: عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ بيعُ المُعْنِيَاتِ، وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا التَّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَلَا أَمَانُهُنَّ، وفيهنَّ نزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾».

قلت (مصطفى): وهذا سند ضعيف جداً.

وقال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك: من يختار لهو الحديث ويستحبه، وأورد بسند حسن عن قتادة قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغيرِ علمٍ﴾ والله لعله أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفق.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؟

ج: المعنى: ليصرف الناس عن طريق الله ﷻ تلك الطريق الموصل إلى جنته ومرضاته.

وقيل: إن اللام هنا لام العاقبة، بمعنى أنه يشتري لهو الحديث فيصرف الناس عن طريق الله، فبصنيعه ينصرف الناس عن طريق الله.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقول: ليصد ذلك الذي يشتري من لهو

الحديث عن دين الله وطاعته، وما يقرب إليه من قراءة قرآن وذكر الله.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء، تكون اللام لام العاقبة، أو تعليلاً للأمر القدرى، أي: قُضُوا لذلك ليكونوا كذلك.

س: قوله تعالى: ﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بغير علم بماذا؟

ج: بغير علم بعقوبته التي سيعاقب بها.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ يقول: فعل ما فعل من اشتراطه لهو الحديث جهلاً منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه.

س: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ يتخذ ماذا؟

ج: قيل يتخذ طريق الله هزواً، أي: ويتخذ سبيل الله هزواً، أي: استهزاء وسخرية فإذا دعاه أحد إلى طريق الله سخر منه ومنها، وقيل: ويتخذ آيات الله هزواً.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة: قال: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع، ويتخذها هزواً يستهزئ بها ويكذب بها. وهما من أن يكونا من ذكر سبيل الله أشبه عندي لقرئهما منها، وإن كان القول الآخر غير بعيد من الصواب، واتخاذ ذلك هزواً هو استهزاؤه به.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

ج: هؤلاء الذين اشتروا لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، واتخذوها هزواً لهم يوم القيامة عذاب مذلٌّ مُخزٍ مهين.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عذاب مُذِلٌّ مخزٍ في نار جهنم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله، أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَ بَعْضُهَا إِلَيْهِ ۗ﴾.

ج: المعنى -والله أعلم-: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إذا تتلى عليه آياتنا أدبر متعالياً عليها رافضاً لها مستكبراً عن قبولها كأنه لم يسمع شيئاً، بل وكأن في أذنيه صمماً وثقلاً، فأخبر هذا المتولي المعرض بأنه قد أعد له أليم العذاب وشديد العقاب.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله آيات كتاب الله، فقرئت عليه ﴿وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا﴾ يقول: أدبر عنها، واستكبر استكباراً، وأعرض عن سماع الحق والإجابة عنه ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي

أُذُنِيهِ وَقَرَأَ ﴿١﴾ يقول: ثقلاً فلا يطيق من أجله سماعه.

وقوله: ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ يقول تعالى ذكره: فبشر هذا المعرض عن آيات الله إذا تليت عليه استكباراً بعذاب له من الله يوم القيامة مؤجج، وذلك عذاب النار.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: (وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا) يعني القرآن ولَّى أي أعرض (مُسْتَكْبِرًا) ﴿١﴾ نصب على الحال ﴿كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ ﴿٢﴾ ثقلاً وصمماً.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ أي: هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب، إذا تليت عليه الآيات القرآنية، ولَّى عنها وأعرض وأدبر وتَصَامَمَ وما به من صَمَمٍ، كأنه ما يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعها؛ إذ لا انتفاع له بها، ولا أَرَبَ له فيها، ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: يوم القيامة يؤلمه، كما تألم بسماع كتاب الله وآياته.

بعض الوارد في الغناء والمعازف

س: هل المعازف حلال أم حرام؟

ج: الظاهر - والله تعالى أعلم - أن المعازف محرمة وذلك لما أخرجه البخاري^(١) في صحيحه إذ قال: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ^(٢): حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا

(١) البخاري (مع الفتح ٥١/١٠)، وهو معلق كما ترى.

(٢) صورته صورة المعلق، لكن أشار الحافظ ابن حجر إلى من وصله في «الفتح» ٥٣/١٠، وفي

«تغليق التعليق» ١٧/٥، فما بعدها، وفي «هدي الساري» ص ٥٩.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ - وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ^(١) الْجِرَ^(٢)، وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ^(٣)، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَيَّ جَنْبِ عِلْمٍ^(٤) يَرْوَحُ عَلَيْهِمْ^(٥) بِسَارِحَةٍ^(٦) لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبْسُتُهُمْ^(٧) اللَّهُ وَيَضَعُ^(٨) الْعِلْمَ، وَيَمَسُخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

- (١) قال الحافظ في («الفتح» ١٠ / ٥٥): قوله: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى: يعتقدون ذلك حلالاً، ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على الاسترسال أي: يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك.
- (٢) الجِرَ: قال الحافظ: ضبطه ابن نصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، ثم نقل معنى ذلك فقال: والمعنى يستحلون الزنا.
- (٣) قال الحافظ: والمعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي، ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء، والذي في «صحاحه» أنها آلات اللهب، وقيل: أصوات الملاهي، وفي «حواشي الدمياطي»: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف.
- (٤) العلم: هو الجبل العالي، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْتَثَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]، وقيل: هو رأس الجبل وله وجه.
- (٥) يروح عليهم: أي: الراعي.
- (٦) السارحة هي: الماشية.
- (٧) يبيتهم: أي: يهلكهم ليلاً، ومنه قول الله تعالى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ) [الأعراف: ٤].
- (٨) أي: يوقع الجبل عليهم.

شيء من التفصيل في شأن الغناء

س: هل الغناء كله حرام؟

ج: ليس الغناء بمحرمٍ كله، بل منه المباح ومنه المكروه، ومنه المُحرم، وغير ذلك.

فالمُحرم منه ما كان فيه تحريض على الفاحشة والفسق والفجور، وما كان فيه معصية لله أو شرك به، وما كان فيه فسادٌ بصفة عامة؛ إذ الله قال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] أو ما كان مصحوبًا بمعازف.

أما المباح منه فما كان في مناسبات، وكانت كلماته تحمل معاني طيبة ولم يكن عادة.

أما المكروه منه فما كان لا يحمل شيئًا مُحَرَّمًا ولكن يشغل عما هو أفضل.

أما المستحب منه فما كان فيه تشجيع على عمل البر وعلى طرائق الإحسان، والله أعلم.

وينبغي أن يقيد بما لا يكون عادة، ولا يكثر منه حتى لا يطغى على كتاب الله ﷻ.

س: اذكر بعض الوارد في الغناء المباح؟

ج: من ذلك ما يلي:

ما أخرجه البخاري ومسلم^(١) من حديث:

عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغْنِيَانِ^(٢)

(١) البخاري (مع الفتح ٢/٤٤٠)، ومسلم (٨٩٢).

(٢) في بعض روايات البخاري (٢/٤٤٥)، ومسلم (٨٩٢) زيادة: وليستا بمغنيتين.

بِغِنَاءِ بُعَاثَ^(١)، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاَنْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعُهُمَا»، فَلَمَّا عَقَلَ عَمَزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ،

(١) قال النووي رحمه الله (٢/ ٥٤٤): وَقَوْلُهَا: (وَلَيْسَتْ بِمُغْنِيَتَيْنِ) مَعْنَاهُ: لَيْسَ الْغِنَاءُ عَادَةً لَهُمَا، وَلَا هُمَا مَعْرُوفَتَانِ بِهِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْغِنَاءِ فَأَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَحَرَّمَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَتَهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ هَذَا الْغِنَاءَ إِنَّمَا كَانَ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْقَتْلِ وَالْحِدْقِ فِي الْقِتَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ الْغِنَاءِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَا يَهِيحُ النُّفُوسَ عَلَى الشَّرِّ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى الْبَطَالَةِ وَالْقَبِيحِ. قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ غِنَاؤُهُمَا بِمَا هُوَ مِنْ أَشْعَارِ الْحَرْبِ وَالْمُفَاخَرَةِ بِالشَّجَاعَةِ وَالظُّهُورِ وَالْغَلْبَةِ، وَهَذَا لَا يَهِيحُ الْجَوَارِي عَلَى شَرٍّ وَلَا يُنَادِيهِمَا لِذَلِكَ مِنَ الْغِنَاءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِنْشَادِ، وَلِهَذَا قَالَتْ: وَلَيْسَتْ بِمُغْنِيَتَيْنِ أَي: لَيْسَتْ مِمَّنْ يَتَغَنَّي بِعَادَةِ الْمُغْنِيَّاتِ مِنَ التَّشْوِيقِ وَالْهَوَى وَالتَّعْرِيزِ بِالْفَوَاحِشِ وَالتَّشْيِيبِ بِأَهْلِ الْجَمَالِ وَمَا يُحْرِكُ النُّفُوسَ وَيَبْعَثُ الْهَوَى وَالْغَزَلَ كَمَا قِيلَ: (الْغِنَاءُ رُقِيَّةُ الزَّانَا) وَلَيْسَتْ أَيْضًا مِمَّنْ اشتهر وَعُرِفَ بِإِحْسَانِ الْغِنَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْطِيطٌ وَتَكْسِيرٌ وَعَمَلٌ يُحْرِكُ السَّاكِنَ وَيَبْعَثُ الْكَامِنَ، وَلَا مِمَّنْ اتَّخَذَ ذَلِكَ صَنْعَةً وَكَسْبًا، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْإِنْشَادَ غِنَاءً، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغِنَاءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ، وَقَدْ اسْتَجَارَتْ الصَّحَابَةُ غِنَاءَ الْعَرَبِ الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ الْإِنْشَادِ وَالتَّرْتُّمِ، وَأَجَازُوا الْحُدَاءَ وَفَعَلُوهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي هَذَا كُلُّهُ إِبَاحَةٌ مِثْلُ هَذَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا وَمِثْلُهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا يَخْرُجُ الشَّاهِدُ.

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (كما نقل عنه صاحب «العون» (١٣/ ٢٦٥) كلامًا قيّمًا في شرح الحديث قال رحمه الله: فَلَمْ يُنْكَرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ الْغِنَاءِ مِزْمَارَ الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبَهُمَا لِأَنَّهُمَا جَارِيَتَانِ غَيْرِ مُكَلَّفَتَيْنِ تُغْنِيَانِ بِغِنَاءِ الْأَعْرَابِ الَّذِي قِيلَ فِي يَوْمِ حَرْبِ بُعَاثَ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالْحَرْبِ، وَكَانَ الْيَوْمَ يَوْمَ عِيدِ فَتَوَسَّعَ حَزْبُ الشَّيْطَانِ فِي ذَلِكَ إِلَى صَوْتِ امْرَأَةٍ أَعْجَبِيَّةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَمْرَدَ صَوْتَهُ وَصُورَتَهُ فِتْنَةٌ يُغْنِي بِمَا يَدْعُو إِلَى الزَّانَا وَالْفُجُورِ وَشُرْبِ الْخُمُورِ مِنَ آلَاتِ اللَّهْوِ الَّتِي حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثٍ مَعَ التَّصْفِيقِ وَالرَّقْصِ وَتِلْكَ الْهَيْئَةُ الْمُنْكَرَةُ الَّتِي لَا يَسْتَحِلُّهَا أَحَدٌ، وَيَحْتَجُّونَ بِغِنَاءِ جَوَيْرِيَّتَيْنِ غَيْرِ مُكَلَّفَتَيْنِ بِغَيْرِ شَبَابَةٍ وَلَا دُفٍّ وَلَا رَقْصٍ وَلَا تَصْفِيقٍ وَيَدْعُونَ الْمُحْكَمَ الصَّرِيحَ لِهَذَا الْمُشْتَبَاهِ وَهَذَا شَأْنٌ كُلُّهُ مُبْطَلٌ. نَعَمْ لَا نُحَرِّمُ وَلَا نُكْرَهُ مِثْلَ مَا كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَإِنَّمَا نُحَرِّمُ نَحْنُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ السَّمَاعِ الْمُخَالِفَ لِذَلِكَ انْتَهَى.

يوم بعثت: هو يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، قاله الخطابي، وغيره.

فَأَمَّا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟»^(١) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ: حَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» حَتَّى إِذَا مَلَلْتُ قَالَ: «حَسْبُكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَذْهَبِي».

ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه^(٢) بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النَّبِيَّ ﷺ مرَّ ببعض المدينة فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يَا حَبْدًا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لِأَحِبُّنَّ».

ومن ذلك ما أخرجه^(٣) البخاري من حديث الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي^(٤)

(١) عند النسائي في «السنن الكبرى» في عشرة النساء - كما عزاه إليه المزي - : «يا حميراء أتجيبن أن تنظري إليهم؟» فقلت: نعم. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٢/٤٤٤: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا.
 لفظة: قال الشافعي (كما نقل عنه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/٢٢٣) في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً أو المرأة: لا تجوز شهادة واحد منهما؛ وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، فإن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقطة المروءة، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً، وإن لم يكن محرماً بين التحريم. قلت: قوله: وإن لم يكن محرماً بين التحريم، محمول على ما لا يثير الكامن، ويحرك الساكن، ويدعو إلى الفحش والفجور والزنا، فإن ذلك محرم لا شك فيه، فالله لا يحب الفساد.
 (٢) ابن ماجه (١٨٩٩).

(٣) البخاري (مع الفتح ٩/٢٠٢).

(٤) قال الحافظ في الفتح (٩/٢٠٣): قوله: (كمجلسك) بكسر اللام أي: مكانك. قال الكرمانى: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة. اهـ. والأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي ﷺ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتقليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمة ولا زوجية. انتهى ما قاله الحافظ.

فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْأُذُنِ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ؛ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي. فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ».

وأخرج البخاري^(١) من حديث عائشة أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ».

س: اذكر مزيداً من أقوال العلماء في الغناء.

ج: قال القرطبي رحمه الله:

وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمر والمحرّمات لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق وبدو أنجشة وسلمة ابن الأكوع فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يُقيم النفوس ويرهب العدو وفي اليراعة تردد والدف مباح. الجوهرى: وربما سموا قصبه الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة. قال القشيري: ضرب بين يدي النبي ﷺ يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله ﷺ: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح»

(١) (مع الفتح ٩/٢٢٥).

فكن يضربن ويقلن:

نحــن بنــات النــجار حــذا محــمد من جــار

وقد قيل : إن الطبل في النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهورة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يُحسّن من الكلام ولمن يكن فيه رفث.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما سماع القنيات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها فكيف يمنع من التلذذ بصوتها، أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرفث فإذا خرج ذلك إلى ما يحل ولا يجوز منع من أوله واجتث من أصله. وقال أبو الطيب الطبري : أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة قال : وقال الشافعي وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية تُردُّ شهادته ثم غلظ القول فيه فقال: فهي دياثة وإنما جعل صاحبها سفية؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفية.

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ (٢/ ٤٤٥):

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ سَمَاعِ صَوْتِ الْجَارِيَةِ بِالْغِنَاءِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لَمْ يُنْكَرْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ سَمَاعَهُ بَلْ أَنْكَرَ إِنْكَارَهُ ، وَاسْتَمَرَّتَا إِلَى أَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِمَا عَائِشَةُ بِالْخُرُوجِ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ مَا إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ بِذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

س: اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾﴾.

ج: هذا -والله أعلم- بيان لحال أقوام كانوا في زمن رسول الله ﷺ وبيان لما كانوا يفعلون، فإنهم قوم كانوا يسعون جاهدين لصرف الناس عن الدين الحق، دين الإسلام، وذلك بشتى الطرق، ومنها أنهم يشترون لهو الحديث، يشترون المغنيات، الإماء، القيئات، آلات اللهو، كل ما يلهي من الحديث عن ذكر الله وعن طاعته وعن الإسلام، له يشترون المغنيات يُغنين حتى يصرفوا الناس عن القرآن، حتى يضلوا الناس عن طريق الحق والرشاد، وذلك جهلاً منهم بعاقبة العذاب المعد لهم يوم القيامة، وذلك أيضاً تعامياً منهم عن الحق، ثم إنه يتخذ سبيل الله والدعوة إليها مجالاً للاستهزاء والسخرية وكذا يتخذ آيات الله مجالاً للاستهزاء والسخرية فأولئك لهم يوم القيامة عذابٌ مُّذَلٌّ مخزٍ، ثم إنه من شأن هؤلاء أيضاً أنهم إذا تليت عليهم آيات الله أعرضوا عنها مستكبرين وانصرفوا عنها متعالين عليها كأنهم لم يسمعونها، كأن آذانهم فيها صمم وثقل شديدين فبشره بأن له يوم القيامة أليم العذاب. والله أعلم.

* فعلى هذا فليس مجرد الغناء هو المسبب للعذاب المهين، ولا للعذاب الأليم ولا الكفر إنما اتخذ أهل الكفر الغناء سبيلاً لصرف الناس عن الحق وعن الهدى وعن الإيمان، وإلا فالغناء في شأنه تفصيل ولا بد، والله أعلم.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ

﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ينعمون فيها لا يزول عنهم نعيمها بل هم في هذا النعيم مخلدون، وذلك تحقيقاً للوعد الذي وعدهم الله إياه في الدنيا، وهو سبحانه العزيز الذي لا يعجز عن شيء ولا عن تحقيق وعد الحكيم فيما يشرع وفيما يدبر وفيما يجازى وفي كل شيء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله فوحدوه، وصدقوا رسوله واتبعوه

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يقول: فأتبعوا الله، فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله، وانتهوا عما نهاهم عنه ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ﴾ يقول: لهؤلاء بساتين النعيم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يقول: ماكين فيها إلى غير نهاية ﴿وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ يقول: وعدهم الله وعداً حقاً، لا شك فيه ولا خلف له ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ يقول: وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به، والصادقين عن سبيله ﴿الْحَكِيمُ﴾ في تدبير خلقه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ﴾ أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار، من المآكل والمشرب، والملابس والمسكن، والمراكب والنساء، والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائماً فيها، لا يظعنون، ولا يبغون عنها حولا. وقوله: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي: هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله، والله لا

يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان، الفَعَّال لما يشاء، القادر على كل شيء، (وَهُوَ الْعَزِيزُ)، الذي قد قهر كل شيء، ودان له كل شيء، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هُدًى للمؤمنين ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت: ٤٤]، ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي دائمين ﴿وَعَدَّ اللهُ حَقًّا﴾ أي: وعدهم الله هذا وعدًا حَقًّا لا خُلْفَ فيه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تقدم أيضا.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾؟

ج: هذا - والله أعلم - بيان لقدرة الله ﷻ فإنه سبحانه خلق هذه السموات الطباق السبع بغير أعمدة نراها مع هذا الاتساع العظيم، ولكن ليس لها أعمدة ترى، وهنا وجهان للعلماء:

أحدهما: هل هناك أعمدة ولكنها لا ترى؟ أم أنه ليس هنالك أعمدة مطلقًا، وبكل قد قال فريق من العلماء.

أما قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي﴾ أي خلق الجبال في الأرض في مناطق متفرقة منها حتى لا تميل الأرض ولا تضطرب، وخلق كل أنواع الدواب وفرّقها ونشرها في الأرض، وأنزل من السماء ماءً (وهو المطر) فأنبت به في الأرض من كل صنف حسن بهيج وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

بعد أن أورد آثارًا مفادها أن هناك عمدًا لكن لا نراها، واثارًا بأنها ليس لها

عمد، قال:

وقوله: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ يقول: وجعل على ظهر الأرض

رواسي، وهي ثوابت الجبال أن تميد بكم أن لا تميد بكم. يقول: أن لا تضطرب بكم، ولا تتحرك يُمْنَةً ولا يُسْرَةً، ولكن تستقر بكم.

وأورد بإسنادٍ حسن: عن قتادة: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي﴾: أي: جبالاً ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أثبتها بالجبال، ولو لا ذلك ما أقرت عليها خلقاً، وذلك كما قال

الراجز:

والمُهْرُ يَأْبَى أَنْ يَزَالَ مُلَهَّبًا

بمعنى: لا يزال.

ثم قال: وقوله: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ يقول: وفرق في الأرض من كل أنواع

الدواب. وقيل: الدواب اسم لكل ما أكل وشرب، وهو عندي لكل ما دب على الأرض.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ يقول تعالى ذكره:

وأنزلنا من السماء مطراً، فأنبتنا بذلك المطر في الأرض من كل زوج، يعني: من كل نوع من النبات ﴿كَرِيمٍ﴾، وهو الحسن النبتة.

وأورد بإسنادٍ حسن: عن قتادة: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾: أي حسن.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يُبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض، وما فيهما

وما بينهما، فقال: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾، قال الحسن وقاتدة: ليس لها عمد

مرئية ولا غير مرئية.

وقال ابن عباس، وَعَكْرَمَة، ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة «الرعد» بما أغنى عن إعادته.

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾ يعني: الجبال أرسى الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء؛ ولهذا قال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي: لئلا تميد بكم. وقوله: ﴿وَيَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي: وذراً فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها.

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ أي: من كل زوج من النبات كريم، أي: حسن المنظر.

وقال الشعبي: والناس -أيضا- من نبات الأرض، فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ كَرِيمٌ، وَمَنْ دَخَلَ النَّارَ فَهُوَ لَيْمٌ.

س: وضح معنى قوله تعالى: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ

الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾)؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - هذا الذي ذكرته لكم من خلق السموات والأرض والجبال والدواب وسائر الخلق، هذا كله خلق الله، لم يخلقه أحدٌ سواه فأطلعوني على أي شيء خلقته آلهتكم التي تعبدونها، تلك الأوثان والأصنام، وغيرها، وقطعاً فلن تأتوا بشيء أبداً خلقته آلهتكم التي عبدتموها مع الله، ولكن دوماً الظالمون أنفسهم بشركهم في بُعدٍ عن الحق ظاهر وواضح، في بُعدٍ موضح لمن تأمله أنهم ضلال والله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس أني خلقته في هذه

الآية خلق الله الذي له ألوهة كل شيء، وعبادة كل خلق، الذي لا تصلح العبادة لغيره، ولا تنبغي لشيء سواه، فأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه من دونه من الآلهة والأوثان، أي شيء خلق الذين من دونه من آلهتكم وأصنامكم، حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه؟ كما استحق ذلك عليكم خالقكم، وخالق هذه الأشياء التي عدتها عليكم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿ هَذَا خَلَقُ اللَّهِ ﴾ ما ذكر من خلق السموات والأرض، وما بث من الدواب، وما أنبت من كل زوج كريم (فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ﴿ الأصنام الذين تدعون من دونه.

قال: وقوله: ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ يقول تعالى ذكره: ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئاً، ولكنهم دعاهم إلى عبادتها ضلالهم، وذهابهم عن سبيل الحق، فهم في ضلال: يقول: فهم في جور عن الحق، وذهاب عن الاستقامة مبین: يقول: يبين لمن تأمله، ونظر فيه وفكر بعقل أنه ضلال لا هدى.

قال ابن كثير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وقوله: ﴿ هَذَا خَلَقُ اللَّهِ ﴾ أي: هذا الذي ذكره تعالى من خلق السموات، والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقته وتقديره، وحده لا شريك له في ذلك؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ أي: مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ ﴾ يعني: المشركين بالله العابدين معه غيره ﴿ فِي ضَلَالٍ ﴾ أي: جهل وعمى، ﴿ مُّبِينٍ ﴾ أي: واضح ظاهر لا خفاء به.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ
 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يُعْطِيهِ ۖ يَبْنِي لَكَ
 تَشْرِكًا بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكُ لظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى
 الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
 تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ
 حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ
 اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
 تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
 وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾﴾

[لقمان: ١٢-١٩]

س: اذكر معاني هذه:

﴿ءَانَيْنَا﴾ - حَمِيدٌ - يَعْظُهُ - وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ - وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ - جَهْدَاكَ - وَاتَّبِعْ سَبِيلَ - أَنَابَ إِلَيَّ - فَأُنَبِّئُكُمْ - مَثْقَالَ حَبَّةٍ - يَأْتِي بِهَا اللَّهُ - لَطِيفٌ - أَقْرَبُ الصَّلَاةِ - عَنِ الْأُمُورِ - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ - مَرَمًا - مُخْنَالٍ - فَخُورٍ - وَأَقْصِدْ فِي مَسِيكِ - وَأَغْضُضْ - أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ؟

ج:

معناها	الكلمة
أعطينا - رزقنا - علمنا	﴿ءَانَيْنَا﴾
محمود على كل حال	﴿حَمِيدٌ﴾
يُذَكِّرُهُ - يُخَوِّفُهُ	﴿يَعْظُهُ﴾
ضعفًا على ضعفٍ - جهدًا على جهدٍ - مشقة فوق مشقة	﴿وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ﴾
فظامه بعد عامين - تربيته - إرضاعه بعد وضعه	﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾
حاربك - اجتهدا لإجبارك على فعل شيء	﴿جَهْدَاكَ﴾
اسلك طريق	﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ﴾
رجع إليّ - سلك طريقي - أقبل عليّ	﴿أَنَابَ إِلَيَّ﴾
فأخبركم	﴿فَأُنَبِّئُكُمْ﴾
زنة حبة - وزن حبة	﴿مَثْقَالَ حَبَّةٍ﴾

(٣١٣) أحمر

أسود

تفسير سورة لقمان

٣١٣

يُحْضِرُهَا اللَّهُ ^(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ	﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾
عَلِيمٌ بِالْأَشْيَاءِ وَإِنْ تَضَاءَلْتَ	﴿أَطِيفٌ﴾
حَافِظٌ وَدَاوِمٌ عَلَيْهَا	﴿أَقْرَبُ الصَّلَاةِ﴾
الْأُمُورِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَأَكَّدَ عَلَى فِعْلِهَا	﴿عَزَمَ الْأُمُورِ﴾
لَا تُؤْمَلُ - لَا تُعْرَضُ	﴿وَلَا تُصَعَّرُ خَدَّكَ﴾
مُخْتَلًا - مُتَبَخَّرًا - مُتَجَبَّرًا	﴿مَرَحًا﴾
جَبَّارٌ - مُتَعَالٍ	﴿مُخَالٍ﴾
مُتَكَبِّرٌ عَلَى النَّاسِ	﴿فَخُورٍ﴾
تَوَسُّطٌ فِي مَشِيكَ	﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ﴾
وَإِخْفِضْ	﴿وَأَغْضُضْ﴾
شَرَّ الْأَصْوَاتِ - أَقْبَحَ الْأَصْوَاتِ - أَشَدَّ الْأَصْوَاتِ	﴿أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾

شيء عن لقمان رضي الله عنه

س: اذكر شيئاً عن لقمان رضي الله عنه.

ج: أما عن لقمان رضي الله عنه ورحمته:

فلم أقف في كتاب الله عز وجل على شيء بخصوصه إلا في هذه السورة المباركة، وكذا لم أقف على شيء ثابت عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(١) كما قال سبحانه: (وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِبَنِي حَاسِبِينَ) [الأنبياء: الآية ٤٧].

وقد قال الحافظ ابن كثير رحمته الله:

«هو: لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه: ثاران في قول حكاة السهيلي». **وعن عمله:** فقد قيل: إنه كان خيَّاطًا، وقيل: كان نجارًا، وقيل: كان راعيًا، وقيل: كان قاضيًا، فالله سبحانه أعلى وأعلم!!
ولقد ذكرت أوصافً له كثيرة تدل على دمامته، فالله أعلم.
وقد قيل: إنه من الحبشة، وقيل: من السودان، والعلم عند الله.
وكلُّ هذا ليس بضائر، فالعبرة مأخوذة على كل حال، والحمد لله.
فهو رجل آتاه الله الحكمة، وذكرنا سبحانه بموعظته لولده، علنا نتفجع بها ونستفيد منها.

فمن ثمَّ لا تبذل جهدًا، ولا تضيع وقتًا وراء البحث عن نسبه وقبيلته وبلدته، فلنسكت عما ترك الله ذكره في كتاب الله سبحانه، ولنسكت عما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظًا للجهد والوقت^(١).

س: هل لقمان صلى الله عليه وسلم نبي أم ليس بنبي؟

ج: أكثر أهل العلم^(٢): على أنه ليس بنبي، وإنما هو عبدٌ صالح آتاه الله سبحانه الحكمة، وعلمه إيَّاه.

(١) ولا نرهق أنفسنا أيضًا في البحث عن اسم كلب أصحاب الكهف، وقبائلهم، ولا بلدة العزيز، ولا غير ذلك.

(٢) والقول بعدم نبوته هو قول جمهور العلماء، ذكره عنهم القرطبي، وابن كثير رحمهما الله وغيرهما من العلماء.

ومما استدل به على عدم نبوته ما ورد في بعض الآثار من أنه كان عبدًا حبشيًا، والرسول إنما تبعث في أحساب قومها كما قال هرقل لأبي سفيان سائلًا إياه عن حسب رسول الله ﷺ، وقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، فقال هرقل: وكذا الرسل تبعث في أحساب قومها.

قال قتادة: «لم يكن نبياً، ولم يوح إليه».

وصحَّ عن مجاهد أنه قال: «كان لقمان رجلاً صالحاً ولم يكن نبياً»^(١).

س: اذكر فائدة الشاء على لقمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قبل مواعظته لولده.

ج: هذا الشاء في هذا الموطن له فائدة عظيمة، فوصفه بالحكمة يقتضي الحثَّ على الاستماع إلى ما سيلقيه لقمان من المواعظة؛ وذلك لكونها مواعظاً صادرةً من حكيم، والذي وصفه بأنه أوتي الحكمة إنما هو الله عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا [النساء: ١٢٢]، (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء: ٨٧]).
ثم إنها مواعظة ذكرها الله عَلَيْهِ السَّلَامُ في كتابه الكريم، فدلَّ ذلك على أنه يلزمنا الاعتناء بها وتدبرها، والتفكر فيها، والعلم بمقتضاها.

معنى الحكمة

س: اذكر شيئاً عن معنى الحكمة وفضل من يؤتاها.

ج: أما الحكمة فلها معانٍ كثيرة:

منها: الإصابة والسداد في القول والعمل.

ومنها: وضع الشيء في محله اللائق به، فلا يتكلم بكلمة في غير موضعها، فمثلاً إذا رأى المقام يحتاج إلى شدة اشتدَّ، وإذا رآه يحتاج إلى إلانةٍ ألانَ الخطاب.

ومنها: الفهم الجيد الصحيح، والعلم النافع، وحسن التعبير والتأويل.

وصحَّ عن قتادة أنه قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾: أي: الفقه في الإسلام.

ومنها: الصواب في المعتقد والفقه في الدين والعقل.

(١) انظر (الطبري / ٢٨٠٧٩) فما بعده.

ومن معانيها أيضًا: أنها العقل الراجح الذي يمنع صاحبه من سيئ التصرفات.

هذا؛ وأحيانًا تُطلق الحكمة ويُراد بها السنة.

هذا؛ وقد بين الله سبحانه وتعالى فضل الحكمة ومن يؤتاها:

فقال في كتابه الكريم: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وبين سبحانه وتعالى منته على نبيه داود عليه السلام بقوله: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَوْعَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ﴾ [ص: ٢٠].

وعلى نبيه عيسى عليه السلام إذ قال: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [المائدة: ١١٠].

وكذا منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

احتياج النعم إلى شكر كي تحفظ وتزداد

س: دائمًا النعم تحتاج إلى شكر حتى تنمو وتزداد وكذا فإنه كثيرًا ما يأتي الحث على شكر النعم بعد ذكرها دَلِّل على ذلك.

ج: من ذلك في هذا المقام أن الله تعالى، بعد أن ذكر النعمة التي أنعمها على لقمان، ألا وهي إيتاؤه الحكمة، أمره أن يقدم لذلك شكرًا لله على ما منَّ به عليه، واختصه به من بين أهل زمانه وأقرانه وخلافه من الحكمة، فقال له: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ﴾، قدَّم شكرًا لخالقك، وذلك إقرار بالفضل واعتراف بالنعم، ثم حتى تحفظ هذه النعمة وتزداد ولا تتحول ولا تُزال، فالذي رزقك الحكمة هو الله، فقدَّم له شكرًا حتى يزيدك منها، ولا يحولها إلى غيرك.

فدائمًا شكر النعم سببٌ عظيمٌ من أسباب زيادتها ونمائها وحفظها، وكفران النعم سببٌ لزوالها ولتحولها وصرها:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

أي: وإذا أخبر ربكم وأعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي، ومن فضلي عليكم، ولئن جحدتم نعمتي ولم تقدموا لها شكرًا فسيحلُّ بكم العذابُ الشديد؛ إما في الدنيا بزوالها، أو يجعلها نعمةً، وإما في الآخرة. فجديرٌ إذن بكل من أنعم الله عليه أن يقدم لهذه النعمة شكرًا، وكما ازدادت نعم الله عليك لزمك أن تقدم لها مزيدًا من الشكر.

فهذه مريمٌ عليها السلام أنعم الله عليك عليها:

فقال سبحانه: ﴿يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ﴾.

[آل عمران: ٤٢]

وقال الله لها: ﴿يَمْرِيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ [آل عمران: ٤٣].

وهذا نبي الله موسى عليه السلام قال الله له - وقد أنعم عليه واصطفاه بالرسالة

والتكليم -:

﴿يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

ونبي الله داود وولده سليمان عليهما السلام:

أنعم الله عليك عليهما بالذي أنعم، من تسبيح الجبال والطيور مع داود، وإلانة الحديد له، والصوت الحسن الجميل، والحكمة وفصل الخطاب، وغير ذلك.

وكذا ما أنعم به - سبحانه - على سليمان عليه السلام من تسخير الرياح والجن،

وفهم لغة الطير، وإسالة عين القطر له.

قال الله سبحانه: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣].

وكذا قريش:

لما أنعم الله عليها بنعمة الأمن والأمان، والرزق الذي يأتيها من كل مكان، وكونهم يذهبون إلى اليمن والشام كل عام آمنين مطمئنين وغيرهم يتخطف.

قال تعالى: ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ١-٤].

ورسول الله ﷺ:

قال الله له: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١].

وقال له: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

فكما أنا أعطيناك الكوثر - وهو الخير الكثير الذي منه نهر في الجنة، ومنه الحوض - فقدّم لذلك شكراً ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

ونحوه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا

لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ١-٤].

ثم قال له: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الشرح: ٧] أي: فاجتهد في عبادة ربك، ﴿وَالْإِلَىٰ

رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٨] في اللجوء إليه، ولتكن رغباؤك إليه.

وكذا قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ

عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ [الضحى: ٦-٨]، ثم قوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩].

كما أننا آويناك إذ كنت يتيماً فلا تقهر الأيتام.

وكما أننا هديناك إذ كنت ضالاً: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠].

وكما أننا أغنيناك إذ كنت عائلاً تعول غيرك.

فحدّث بنعمة الله عليك واشكرها ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].

وهكذا كل من أنعم الله عليه يلزمه أن يقدم شكرًا لله حتى تحفظ عليه نعم الله وتزداد.

هذا؛ ولأن نعم الله علينا لا تُحصى، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

فجديرٌ بنا أن نُكثر من الحمد، وأن نُكثر من الشُّكر باليد وباللسان وبالقلب - أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته -.

شكر الشاكرين إنما هو لأنفسهم

س: الشاكر يعود ثواب شكره لنفسه دَلِّل على ذلك.

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [لقمان: ١٢].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤].

وكما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم^(١) في «صحيحه»: «لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَأَنْتُمْ عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا».

ويبين الله ﷻ غناه عن خَلْقِه وعن شكرهم له، فيقول تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: ومن جحد النعم وكفرها ولم يؤد شكرها، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ عنه وعن شكره. وقوله تعالى: ﴿حَمِيدٌ﴾ أي: محمود على كل حال، وإن كفر النعم الكافرون، وجحدها الجاحدون.

وكذلك فإن الله ﷻ يحمد صنائع المعروف التي يفعلها العباد ويتقربون

(١) مسلم (٢٥٧٧).

بها إليه، وذلك حتى لا يتسرب إلى شخص، سؤال حاصله: إذا كان الله غنيًا
عنا وعن سُكرنا، فلماذا نقدم هذا الشكر؟

فيكون جوابه: إن الله يحب منا صنائع المعروف.

قال تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

وقوله: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ ﴾ يقول تعالى ذكره: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾، أن
احمد الله على ما آتاك من فضله، وجعل قوله: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ ﴾ ترجمة عن
الحكمة؛ لأن من الحكمة التي كان أوتيتها، كان شكره الله على ما آتاه، وقوله:
﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ يقول: ومن يشكر الله على نعمه عنده وإنما
يشكر لنفسه؛ لأن الله يجزل له على شكره إياه الثواب، وينقذه به من الهلكة
(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) يقول: ومن كفر نعمة الله عليه إلى نفسه أساء؛ لأن
الله معاقبه على كفرانه إياه، والله غني عن شكره إياه على نعمه، لا حاجة به
إليه؛ لأن شكره إياه لا يزيد في سلطانه، ولا ينقص كفرانه إياه من ملكه. ويعني
بقوله: ﴿ حَمِيدٌ ﴾: محمود على كل حال، له الحمد على نعمه، كفر العبد
نعمته أو شكره عليها، وهو مصروف من مفعول إلى فاعل. اهـ.

س: هذا شأن أهل الفضل مع آبائهم أنهم يقدمون لهم المواعظ،
ويخوفونهم بالله، ويحذرونهم من عقابه، ويرشدونهم إلى ما يقربهم من ربهم
ولقائه، ويسألون الله لهم الهداية. دَلَّ على ذلك.

ج: من ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ [لقمان: ١٣]، أي: واذكر موعظة

لقمان لابنه.

كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

[إبراهيم: ٤٠].

وكما في دعاء عباد الرحمن ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾

[الفرقان: ٧٤].

كما في الدعاء: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ [الأحقاف: ١٥].

خطر الشرك

س: افتتحت هذه الموعظة العظيمة التي وعظ بها لقمان ولده بالتحذير من هذا الخطر العظيم أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ألا وهو الشرك بالله، اذكر بعض ما يدل على خطورة الشرك وعظيم ضرره.

ج: نعم، فالشرك ظلم عظيم، كما قال الله تعالى.

إنه ذنب لا يُغفر، إذا مات عليه العبد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

إنه كذب وافتراء على الله:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

إنه ضلال بعيد:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

إنه يحبط الأعمال ويذهب بثوابها:

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

[الأنعام: ١٥١].

إنه أكبر الكبائر:

قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكِبَائِرِ؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله...» الحديث (١).

إنه يُحرّم الجنة على مرتكبه:

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

والآيات في هذا الباب كثيرة جداً.

وروى مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ».

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (٣) بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ ﷻ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ -: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً».

وأخرج البخاري ومسلم (٤) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

(١) البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

(٢) مسلم حديث (٢٩٨٥).

(٣) أحمد (٤٢٨/٥).

(٤) البخاري (٦٥٥٧)، ومسلم (٢٨٠٥).

«يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي».

س: هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣) مفسرة لآية في سورة

الأنعام، وضح ذلك.

ج: نعم، هذه الآية الكريمة مفسرة لآية في سورة الأنعام، ألا وهي:

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

[الأنعام: ٨٢].

فلما نزلت شقَّ نزولها على أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «ألم تقرأوا قول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾».

وها هو الحديث بذلك:

أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» [لقمان: ١٣] (١).

وفي بعض الروايات: «فأنزل الله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» [لقمان: ١٣].

(١) البخاري (٣٤٢٩)، ومسلم (١٢٤)، واللفظ له.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [١٣].

ج: قوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] أي: لبخس عظيم للنفس، فالمشرك بخس نفسه حقها وظلم نفسه ظلماً شديداً، فلنفسه عليه حق، من حقها عليه أن يبحث لها عن أسباب سلامتها، وأسباب نجاتها، وأسباب سعادتها، ويفعل ما يجلب لها به السعادة والسلامة والنجاة، أما كونه يُهلكها ويُرديها ويتسبب لها في عذاب لا يزول، ولا يتحول، ويتسبب لها في دخول الجحيم خالداً مخلداً فيها أبداً، فقد بخسها حقها بلا شك، وأي بخس أعظم من هذا البخس!!؟

وأيُّ ظلم أعظم من هذا الظلم!!؟

عياذاً بالله من الظلم والظلمات!!

ثم إن أعظم حقّ الله علينا: أن نعبده ونوحده لا نشرك به شيئاً، فمن لم يؤد هذا الحق فقد ارتكب أعظم الظلم.

وصدق الله إذ قال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

س: لماذا لم تجر الوصية بالوالدين على لسان لقمان صريحة فلم يقل:

(واستوصي بوالديك خيراً) مثلاً، بل قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾؟

ج: قال بعض العلماء: إن ذلك حتى لا يظن المنصوح أن الناصح إنما ينصح من أجل نفسه، وكذا لا يظن من قدّمت له الموعدة أن الواعظ إنما يعظ لحظ نفسه، بل جعلت الوصية بالوالدين من الله ﷻ، فحصل تحول في الخطاب.

قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَمِيمٍ أَنْ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

الأمر بالإحسان إلى الوالدين

س: لقد تكرر التذكير بحق الوالدين في عدة آيات بعد الأمر بعبادة الله ﷻ،

وضح السبب في ذلك، واذكر بعض هذه الآيات؟

ج: أما سبب ذلك فهو أن حق الوالدين أعظم حق بعد حق الله ورسوله،

فالتذكير بهذا الحق لبيان عظيم منزلته.

ودلت على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

فمن ذلك ما يلي:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

[النساء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١].

وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين:

فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

[البقرة: ٨٣].

فانظر إلى هذه النصوص، وكيف أن الأمر بعبادة الله ﷻ وحده لا شريك

له جاء ويُعقبه الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ فترى على ماذا يدل هذا؟!!

ثم انظر أيضًا إلى حديث النبي ﷺ الذي يُبين منزلة برِّ الوالدين من بين سائر

الأعمال:

وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم^(١) من حديث عبد الله بن مسعود قَالَ:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتُهَا» قَالَ: ثُمَّ

(١) البخاري (٥٩٧٠)، ومسلم (٨٥).

أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بُرِّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

وأخرج الإمام أحمد^(١) بسند صحيح عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِيٍّ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ» فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ» وَكَانَ أَكْبَرَ النَّاسِ بِأُمَّهِ.

وحديث الثلاثة^(٢) أصحاب الغار، وتوسل واحد منهم ببره بأبويه مشهور صحيح ومعروف، وفيه: أن الله فرّج بسبب ذلك شيئاً مما هم فيه. وفي الصحيحين^(٣) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

(١) المسند (١٥٢-١٥١/٦).

(٢) انظره في البخاري (٥٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣).

(٣) البخاري مع «الفتح» حديث (٥٩٧١)، ومسلم مع النووي (٤١٠/٥).

قال النووي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى بِرِّ الْأَقْرَابِ، وَأَنَّ الْأُمَّ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَهَا الْأَبُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ تَقْدِيمِ الْأُمِّ كَثْرَةُ تَعَبِهَا عَلَيْهِ، وَشَفَقَتُهَا، وَخِدْمَتُهَا، وَمُعَانَاةُ الْمَسَاقِ فِي حَمْلِهِ، ثُمَّ وَضْعُهُ، ثُمَّ إِرْضَاعُهُ، ثُمَّ تَرْبِيَتُهُ وَخِدْمَتُهُ وَتَمْرِيضُهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَنَقَلَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تُفْضَلُ فِي الْبِرِّ عَلَى الْأَبِ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ بِتَفْضِيلِهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكُونُ بَرًّا هَمَا سَوَاءً. قَالَ: وَنَسَبَ بَعْضُهُمْ هَذَا إِلَى مَالِكٍ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِصَرِيحِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وعند البخاري في «الأدب المفرد»^(١) بإسناد حسن من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت: مَنْ أْبْرُ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الْأَدْنَى فَاَلْأَدْنَى». وهذه وصية بالأم أيضاً

وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»^(٢).

وهذا يدل على فضل برّ الأم:

فكما هو معلوم من منهج ابن عباس وطريقته في الفتيا في أبواب الكفارات أنه يفتي - إذا لم يكن في تحديد الكفارة نص - بكفارة توازي الذنب المرتكب

(١) البخاري في «الأدب المفرد» (٣ ج ١ ص ٤٤).

وقال فضل الله الجيلاني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث من «الأدب المفرد»: الأم مقدمة في الإجماع في البرّ على الأب، وأن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لتحمل المشاق في الحمل والوضع حتى تكاد تموت، ولا أقل أن تذوقه في كل وضع إذا ضربها الطلق، ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغني عن خدمتها، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة مادام حيين (كذا ذكره السيوطي) أخذ ذلك من تكرار حق الأم، والأظهر أن يكون تأكيداً ومبالغة في رعاية حق الأم، وذلك لتهاون أكثر الناس في حق الأم بالنسبة إلى الأب؛ لأن أمر الأم كلّه في البيت تحت الستور ولا يطلع عليه الناس، فيجتريء الناس على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياً من الناس، وكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه، وضعفها يحمل الدنيء على الإساءة إليها، ولا يبعد أن الشريعة بالغت في البرّ بها أكثر من البرّ بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولد، مع أن الأب ليس أنقص حقاً من حقوقها؛ لأن الأم للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحياناً أن تتحمل إباءه وسوء خلقه فتعجل أن تغضب فتسرع بالدعاء عليه، والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة، وبرّها أوجب، كذا في شرعة الإسلام. [إنجاح الحاجة، بزيادة].

(٢) صحيح لشواهد: أخرجه ابن ماجه (٣٦٦١).

أو تفوقه حتى يمحي أثره ويُزَالُ، كفتياه في إتيان الحائض، وفتياه في من ترك واجباً من واجبات الحج وغير ذلك.

وها هو هنا يفتي بفتوى فاقراها وأمعن النظر لترى كيف منزلة برّ الأم مع الكفارات:

أخرج البخاري^(١) في «الأدب المفرد» بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبّت أن تنكحني، وخطبتها غيري فأحبّت أن تنكحه، فغرّْتُ عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمّك حية؟ قال: لا، قال: تب إلى الله هـ وتقرب إليه ما استطعت، فذهبت فسألت ابن عباس لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله هـ من بر الوالدة.

وهذا أثر أيضاً: بإسناد صحيح عن ابن عمر، فعند البخاري في «الأدب المفرد»^(٢) من طريق طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات^(٣) فأصببت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراف بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق».

قال لي ابن عمر: أتفرق من النار، وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إى والله! قال: أحى والدك؟ قلت: عندي أمى قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.

(١) «الأدب المفرد» (أثر ٤ ج ١) ص (٤٥).

(٢) «الأدب المفرد» (أثر ٨ ج ١) ص (٥٢).

(٣) النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، قاله فضل الله الجيلاني.

هذا؛ وقوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ بيان لسبب الوصية بالوالدين، وتذكيرٌ بإحسانهما المتقدم، وبحق الأم خاصة.

فإن سأل سائل عن سبب الوصية بالوالدين، وسبب الاعتناء بالأم؟

فلذلك أسباب منها:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ،﴾ في بطنها ﴿وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ أي: ضعفاً على ضعف.

فالمرأة بجبلتها ضعيفة، ثم الحمل يضعفها أكثر وأكثر، ويجهدا أشد وأشد.

وأيضاً من أسباب الوصية بها: كونها أرضعته وقامت على تربيته وخدمته بعد إرضاعه، وذلك مدة الرضاعة التي بها يستغني عن سائر المطعومات، ألا وهي عامان.

قال تعالى: ﴿وَفَضَّلْهُ فِي عَمَيْنٍ﴾، أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين. ثم أمر الله ﷻ بتقديم الشكر له سبحانه، فله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن أولاً وآخرًا.

وأمر أيضاً بتقديم الشكر للوالدين، وعهد إليه بذلك.

فقال: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ تذكيراً بحق الوالدين وحثاً على إكرامهما والإحسان إليهما والدعاء لهما كما قال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

أما قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾، فتذكير بأن المرجع والمآب والمراد إلى الله ﷻ يوم القيامة.

فيجازي كلَّ عامل بعمله، وكل شاعر على شكره أفضل الجزاء وأتمه وأوفره.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ يقول: وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك، ولوالديك تربيتهما إياك، وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحکم قواك.

وقوله: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ يقول: إلى الله مصيرك أيها الإنسان، وهو سائلك عما كان من شركك له على نعمه عليك، وعما كان من شركك لوالديك، وبرك بهما على ما لقيتا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك وصباك، وما اصطنعا إليك في برهما بك، وتحننهما عليك.

س: فيمن نزل قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾؟

ج: هذه الآيات الكريمت نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

أخرج مسلم ^(١) في «صحيحه» من حديث مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفْتُ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ - وَأَنَا أُمَّكَ - وَأَنَا أَمْرُكَ بِهَذَا.

قَالَ: مَكَثْتُ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيَّهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةٌ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سبحانه فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ:

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ^(١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ^(١٥)) [لقمان: ١٤، ١٥] ... فذكر الحديث.

(١) مسلم (١٧٤٨).

وفي رواية عند الطبري^(١):

عن سعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - قال: نزلت في (وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) قال: لما أسلمت، حلفت أمي لا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً، قال: فناشدتها أول يوم، فأبت وصبرت، فلما كان اليوم الثاني ناشدتها، فأبت، فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت، فقلت: والله، لو كانت لك مائة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا، فلما رأت ذلك، وعرفت أني لست فاعلاً أكلت.

وفي رواية أخرى عنه:

قال: قالت أم سعد لسعد: أليس الله قد أمرك بالبرّ، فوالله، لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر، قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهها بعصا، ثم أوجروها، فنزلت هذه الآية ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾.

[العنكبوت: ٨]

س: هل طاعة الوالدين مُطلقة في كل ما يأمران به ومع إيضاح قوله: ﴿وَإِنْ

جَاهِدَاكَ عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾؟

ج: كلا بل هي في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي: وإن حرصاً كل الحرص واجتهداً كل الاجتهاد، وضغطاً بكل أنواع الضغوط عليك كي تترك دينك وتتابعهما على دينهما دين المشركين فلا تطعهما ولا توافقهما، ومع هذا الرفض رفض الدخول في دينها، ومع حرصهما على أن تتابعهما ورفضك لذلك، صاحبهما في الدنيا معروفاً، أي أحسن إليهما بصور

(١) الطبري (٢٨٠٩٨).

الإحسان التي تستطيعهما دون أن يتأثر بذلك دينك، واتبع سبيل أهل الإيمان، واسلك طريقهم، واقتفِ آثارهم، فهذا قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ يعني: واسلك سبيل المؤمنين المطيعين لي الذين سلكوا طريقي، واستقاموا على أمري.

هذا؛ وقد قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وإن جاهدك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري، مما لا تعلم أنه لي شريك، ولا شريك له تعالى ذكره علواً كبيراً، فلا تطعهما فيما أَرَادَاكَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ بِي، ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه، فيما بينك وبين ربك ولا إثم.

وقوله: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ يقول: واسلك طريق من تاب من شركه، ورجع إلى الإسلام، واتبع محمداً ﷺ.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٥)؟

ج: قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ أَيضًا:

وقوله: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فإن إليّ مصيركم ومعادكم بعد مماتكم، فأخبركم بجميع ما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشر، ثم أجازيكم على أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته.

فإن قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان

ابنه؟ قيل: ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به، وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام: ﴿وإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَئُ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ولا تطع في الشرك به والديك

(وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) ﴿١٠﴾ فَإِنَّ اللَّهَ وَصَّىٰ بِهِمَا، فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله، وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته.

تعليم الابن مراقبة الله ﷻ

س: وضع معنى قول لقمان لابنه: ﴿يَبْنِيْ اِيْتَاهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾ ﴿١١﴾.

ج: أما المراد بقوله: ﴿اِيْتَاهَا﴾.

فقد قال بعض أهل العلم: إن المراد بقوله: ﴿اِيْتَاهَا﴾ أي: الخطيئة أو

المعصية.

وقول ثانٍ: إن المراد الشيء المعمول خيراً كان أو شراً.

وقول ثالث: إن المراد الرزق المقدر.

والمراد بالصخرة في قوله تعالى: ﴿اِيْتَاهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي

صَخْرَةٍ﴾:

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالصخرة، صخرة تحمل عليها الأرض

كلها، وهذا القول قال به عدد من العلماء، لكن لا أعلم عليه دليلاً من الكتاب

ولا من السنة الصحيحة.

ومن ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ أنها صخرة تحت

الأرضين السبع.

ثم قال:

وهذا - والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق، ولا تكذب، والظاهر - والله أعلم - أن المراد: أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة، فإن الله سيبيدها ويظهرها بلطيف علمه.

فيوصي لقمان ولده ويعلمه ويذكره بمراقبة الله ﷻ قائلاً:

يا بني إن ما تعمله من خير أو شرٍّ مهما كان صغيراً، وإن كان صغيراً في وزن حبة الخردل، وكذلك إن كنت أسررته، وعملتة في مكان خفيٍّ، وبالغت في إخفائه، فسواء عملته وأنت في صخرةٍ قد أحاطت بك من جميع جوانبها، فلم يرك أحدٌ من الخلق، أو عملتها في أيِّ مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض، يأت بها الله يوم القيامة، وتوزن لك في ميزان حسناتك، إن كانت حسنة، أو في كفة السيئات إن كانت سيئة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وكما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [٧] وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

وكما قال سبحانه: ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وفي هذا تعليم الوالد ولده مراقبة الله ﷻ، وتذكيره بأن الله يراه حتى يعمل صالحاً.

هذا؛ وهناك قول آخر في الآية الكريمة:

حاصله أن قوله: ﴿ إِنِّهَا ﴾ المراد به الرزق، فيكون المعنى: يا بني إن الرزق الذي كتب لك سيأتيك في أي مكان من أي مكان مادام قد قُدِّر لك، وهذا وإن

كان صحيحًا، إلا أن القول الأول عليه أكثر العلماء في تفسير الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم؛ ليمثلها الناس ويقتدوا بها، فقال: ﴿يَبْنِيْ اِيْتَهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: ﴿اِيْتَهَا﴾ ضمير الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع ﴿مِثْقَالَ﴾ والأول أولى.

وقوله: ﴿يَأْتِيَهَا اللهُ﴾ أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجازى عليها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ أي: لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت ﴿خَبِيرٌ﴾ بدبيب النمل في الليل البهيم.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وعني بقوله: ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾: زنة حبة. فتأويل الكلام إذن: إن الأمر إن تك زنة حبة من خردل من خير أو شر عملته، فتكن في صخرة، أو في السموات، أو في الأرض، يأت بها الله يوم القيامة، حتى يوفيك جزاءه.

الأمر بالصلاة وبيان فضلها والحث عليها

س: وضع معنى قول لقمان لولده: ﴿يَبْنِيْ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ﴾ مع ذكر شيء من أهمية الصلاة والحث عليها.

ج: قوله: ﴿يَبْنِيْ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ﴾ أي: حافظ عليها وداوم على فعلها وأدائها في أوقاتها وأحسن قيامها وركوعها وسجودها وسائر أركانها. وحق ما قاله لقمان لولده، فإن الصلاة عماد الدين وركن الإسلام العظيم – بعد الشهادتين-.

قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ...» (١).

وإنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة:

قال ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

إنها تمحو – بإذن الله – الخطايا والذنوب:

قال ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» (٣).

لقد كانت ولا تزال وستزال شعارًا للصالحين:

لقد قال الخليل إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

[إبراهيم: ٤٠].

لقد قال الله ﷻ لموسى ﷺ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

وقال له ولأخيه هارون ﷺ: ﴿وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

[يونس: ٨٧].

(١) البخاري حديث (٨)، ومسلم (١٦).

(٢) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (١٠٣/٤) وغيره.

(٣) البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧).

وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: ﴿أَصْلُوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَتُوْنَا﴾ [هود: ٨٧].

قال عيسى عليه السلام: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣١].
وطائفة من الأنبياء ذكرهم الله في كتابه وقال: ﴿إِذَا نُنُلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

وأصحاب رسولنا الكريم - عليهم رضوان الله -: ﴿تَرْتَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].
وفي الجملة: فضائل الصلاة لا تُحصى والأوامر بها لا تكاد تنتهي، والوصية بها تكاثرت وتعددت وتنوعت، والتحذير من تركها توارد من عدة وجوه.

فمن ثم أوصى لقمان ولده بها، وأكد عليها غاية التأكيد، ولا عذر لمسلم بالغ في تركها مادام عاقلاً أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.
لا تترك الصلاة في سفر ولا في حضر، ولا في صحة ولا في مرض، ولا في شدة ولا في رخاء.

شيء من الوارد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س: **وضع معنى قول لقمان لولده ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ مع ذكر بعض الوارد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.**

ج: هذا يشمل كل معروف وكل منكر، ولا يبتعد الشخص إذ قال: إن الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - بُعثوا لذلك، فقد بُعثت الرسل أمره بتوحيد الله تعالى، ناهية عن الشرك به، وأعظم معروف بلا شك هو توحيد الله تعالى، وأقبح المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله تعالى.

ولقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ولقد نالت أمة محمد ﷺ الفلاح وكتبت لها الخيرية على سائر الأمم،
لإيمانها بالله ﷻ، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

إن النهي عن المنكر سبب من أسباب السلامة والنجاة:

قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودٍ عَنْ اَلْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْبَجْنَا مِنْهُمْ﴾ [هود: ١١٦].

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى القرية التي كانت حاضرة البحر، تلك التي
اعتدى أهلها في السبت، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين نجوا هم الناهون
عن المنكر.

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْبَجْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

وفي الحديث^(١) عن رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا،
كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ

(١) البخاري (٢٤٩٣).

الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا».

إنه سبيل أهل الصلاح المنيين إلى الله تعالى:

قال الله سبحانه: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [آل عمران: ١١٣، ١١٤].

وسبيل أهل الإيمان:

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٧١﴾﴾ [التوبة: ٧١].

وسبيل الذين باعوا أنفسهم لله ﷻ:

قال تعالى: ﴿إِنِ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ ﴿١١١﴾﴾ [التوبة: ١١١] إلى قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُسْتَسِيحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾ [التوبة: ١١٢].

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة للذنوب والخطايا:

قال ﷺ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ»^(١).

وكذلك فإنه صدقة على البدن:

فقد ذكر النبي ﷺ الصدقات التي على ابن آدم، وقال: «وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

(١) البخاري (مع الفتح / ٢ / ٥٢٥)، ومسلم (١٤٤).

صَدَقَةٌ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ»^(١).

ولقد حثَّ النبي ﷺ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
فقال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٢).

ويزداد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأكيداً على أهل العلم:

قال تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمَ وَالْأَكْثَمُ لَاسْتَحْتَبْتُمْ لَيْسَ مَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣].

**س: ما وجه اتباع قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ بقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ﴾؟**

ج: وجه هذا، والله أعلم أن العادة قد جرت بأن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر كثيراً ما يتعرض لأذى من أهل الشر والفساد، وذلك لكونه ينهاهم
عن غيِّهم، ويمنعهم من المحرمات التي يريدون موانعها، ومن الشهوات
التي يريدون قضاءها، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك من
المحرمات التي ركبوها ودأبوا على فعلها، فمن ثم لا يرضيهم صنيع
المعارض لهم، ولا صنيع من يأمرهم وينهاهم فيقدمون له صنوف الأذى حتى
يتركهم ويخلي بينهم وبين ما يريدون من صور الإفساد في الأرض، فحينئذ
يثبت الله ﷻ أقواماً على طاعته وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وآخرون يتركون ذلك خوفاً من الناس ومن بطشهم.

فيوصي لقمان ولده بالصبر على الأذى وتحمل البلاء والمضي قدماً في

(١) مسلم بنحوه (١٠٠٦، ١٠٠٧).

(٢) مسلم حديث (٤٩).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار في ذلك.
ومثل هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَالصَّبْرُ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾.
فالتواصي بالحق أحياناً يتبعه بلاء، فمن ثمَّ لزم التواصي بالصبر.
هذا؛ ولا يمنع أن يكون قوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلٰٓ مَا أَصَابَكَ﴾ عامًّا في كل ما
يتعرض له الشخص من البلاء، بلاءً كان في الجسد أو في المال أو في الولد، أو
غير ذلك من صور الابتلاءات التي تستلزم صبراً وتقتضيه.

شيء من فضل الصبر

س: النصوص الواردة في فضل الصبر والحث عليه وبيان ما أعد لأهله من
الأجر كثيرة جداً اذكر بعضها.

ج: اجتزأ منها بالآتي:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

[يوسف: ٩٠]

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإمامة تُنال بالصبر واليقين، قال تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

وبين - سبحانه - أنه أعد للصابرين الغرف وهي في أعالي الجنان:

قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥، ٧٦].

وقال - سبحانه - مبيِّناً فضيلة من صبر:

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وبَيَّن - سبحانه - أنه يحب الصابرين:

فقال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

ووردت الأوامر بالصبر والحث عليه:

في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧].

وقال سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣].

وقال سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

وقوله سبحانه: ﴿تُرْكَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: ١٧].

وفي «الصحيحين»^(١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءَ خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

وصحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ»^(٢).

ووردت نصوص كثيرة في فضل الصبر على الأذى والصبر في الجهاد، والصبر على المرض، وعلى فقدان البصر، وعلى جهالات الناس وحماقاتهم، والصبر على أمراء الجور، والصبر عند الصدمة الأولى، وغير ذلك.

فنسأل الله أن يُصبرنا وأن يحفظ علينا إيماننا.

(١) البخاري (٦٤٧٠)، ومسلم (١٠٥٣).

(٢) مسلم (٢٢٣).

س: وضح معنى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧).

ج: المعنى - والله أعلم - : أن ذلك من الأمور التي أمر الله ﷻ بها وأكد على فعلها.

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِبَ الصَّلَاةِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧).

ج: قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ إِجْمَالًا:

يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل لقمان لابنه: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِبَ الصَّلَاةِ﴾ بحدودها

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يقول: وأمر الناس بطاعة الله، واتباع أمره ﴿وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾

يقول: واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله، إذا أنت أمرتهم

بالمعروف، ونهيتهم عن المنكر، ولا يصدنك عن ذلك ما نالك منهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ يقول: إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزمًا منه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِبَ الصَّلَاةِ﴾ أي: بحدودها وفروضها وأوقاتها، ﴿وَأْمُرْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: بحسب طاقتك وجهدك، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾،

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يناله من الناس أذى،

فأمره بالصبر.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم

الأمور.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ أَقْرِمَ الصَّلَاةِ﴾ وَصَّى ابْنَهُ بِعَظَمِ الطَّاعَاتِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَذَا إِنَّمَا يَرِيدُ بِهِ بَعْدَ أَنْ يُمَثِّلَ ذَلِكَ هُوَ فِي نَفْسِهِ وَيَزْدَجِرُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهِيَ الطَّاعَاتُ وَالْفَضَائِلُ أَجْمَعُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

وابدأ بنفسك فانها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

الثانية: قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ يَقْتَضِي عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ نَالَكَ ضَرَرٌ فَهُوَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَغْيِرَ يُوْذِي أحيانًا وَهَذَا الْقَدْرُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَالْقُوَّةِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَأَمَّا عَلَى الزُّوْمِ فَلَا وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي هَذَا مُسْتَوْفَى فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْمَائِدَةِ وَقِيلَ: أَمْرُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى شِدَائِدِ الدُّنْيَا كَالْأَمْرَاضِ وَغَيْرِهَا وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنَ الْجَزَعِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ اللَّهُ ٥ وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ لِأَنَّهُ يَعْمُ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ عَلَى الْمَكَارِهِ وَقِيلَ: إِنْ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَي مِمَّا عَزَمَهُ اللَّهُ وَأَمْرٌ بِهِ قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ أَنْ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَعِزَائِمِ أَهْلِ الْحَزْمِ السَّالِكِينَ طَرِيقَ النِّجَاةِ وَقَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ أَصُوبٌ.

وقال القاسمي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿يَبْنِيْ أَقْرِمَ الصَّلَاةِ﴾ أَي: بِحُدُودِهَا وَفُرُوضِهَا وَأَوْقَاتِهَا، لِتَكْمِيلِ نَفْسِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ: ﴿وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ لِتَكْمِيلِ غَيْرِكَ: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ أَي: مِنَ الْمُحَنِّ وَالْبَلَايَا، أَوْ فِيمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الْحَقِّ مَعْرُضٌ لِإِيصَالِ الْأَذَى إِلَيْهِ، وَهُوَ

أظهر . ويطابقه آية : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣] ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الصبر ، أو إلى كل ما أمر به : ﴿ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴾ أي : مما عزمه الله من الأمور ، أي : قطعه قطع إيجاب .

الحثُّ على التواضع

س : وضع معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (١٨) .

ج : يواصل لقمان رضي الله عنه نصحه وتذكيره لولده، ويُعلِّمه طرائق التعامل والتحدث مع الناس، ويؤدِّبه بجملة من الآداب:

فيقول له: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: لا تُعرض بوجهك عن الناس وهم يحدثونك، بل أقبل عليهم وابتسم في وجوههم، ولا تلو عنقك عنهم، فإن هذا من شيم المتكبرين وأخلاقهم.

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ (٨) ثانياً عَظْفِهِ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٨، ٩] أي: لاوي عنقه تكبراً على الناس وتعالياً عليهم، وكبراً وازدراءً.

ويقول له كذلك: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ ينهاه عن المشي في الأرض باختيال وتكبر وتجبر؛ وذلك لأن الله عز وجل لا يحب المختال في مشيته الفخور على الناس المتكبر عليهم.

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان: ١٨].

قال الحافظ ابن كثير رحمته الله:

وقوله: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ يقول: لا تُعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقاراً منك لهم، واستكباراً عليهم ولكن ألن جانبك،

وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مُنْبَسِط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله».

وقوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: جدلاً متكبراً جباراً عنيداً، لا تفعل ذلك ييغضك الله؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي: مختال معجب في نفسه، فخور: أي على غيره، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧]، وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

معنى الآية: ولا تمل خدك للناس كبراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم وهذا تأويل ابن عباس وجماعة وقيل: هو أن تلوي شذقك إذا ذكر عندك كأنك تحتقره فالمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكتمل حديثه وكذلك كان النبي ﷺ يفعل.

قلت (القرطبي): ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» فالتدابر: الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك وكذلك يصنع هو بك ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسرّه ويسرُّك فمعنى التدابر موجود فيمن صغرَّ خده وبه فسر مجاهد الآية وقال ابن خويز منداد: قوله: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة.

وقال القرطبي أيضاً:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي متبخترًا متكبرًا مصدر في موضع الحال وقد مضى في سبحان وهو النشاط والمشى فرحًا في غير شغل وفي غير حاجة وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء فالمرح مختال في مشيته.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ .

معناه: لا تتكبر على الناس. ففي الآية نهي عن التكبر على الناس، والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس، متكبراً عليهم، معرضاً عنهم، والصعر الميل وأصله: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه، ويُطلق على المتكبر يلوي عنقه، ويميل خده عن الناس تكبراً عليهم، ومنه قول عمرو بن حُيَيِّ التغلبي: **وَكُنَّا إِذَا الْجِبَارُ صَعَّرَ خَدَهُ أَقْمَنَالَهُ مِنْ مِيلِهِ فَتَقَوَّمَا**

وقول أبي طالب:

وَكُنَّا قَدِيمًا لَا نَقْرُ ظِلَامَةً إِذَا مَا ثَنَوْا صَعْرَ الرَّؤُوسِ نَقِيمَهَا

ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي:

إِنَّا أَتَيْنَاكَ وَقَدْ طَالَ السَّفَرُ نَقُودَ خَيْلًا ضَمْرًا فِيهَا صَعْرٌ

وإذا علمت أن معنى قوله: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ لا تتكبر عليهم .

فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكِبَ فِيهَا فَأَخْرَجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [الأعراف: ١٣] الآيات القرآنية الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة، وأوضحنا ذلك مع بعض الآيات الدالة على حسن التواضع، وثناء الله على المتواضعين.

بعض الوارد في الحث على التواضع

س: قد وردت في الحث على التواضع والأمر به نصوص كثيرة اذكر بعضها.

ج: من هذه النصوص ما يلي:

ما ثبت عند مسلم^(١) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيباً فقال: «وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

ولقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»^(٢).

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا

فَسَادًا وَالْعِزَّةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الفصص: ٨٣].

ذم الكبر والاختيال

س: وردت عدة نصوص في ذم الكبر والاختيال اذكر بعضها.

ج: من ذلك ما يلي:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿سَاءَ صِرْفٌ عَنِ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

[الأعراف: ١٤٦].

وأخرج مسلم^(٣) في «صحيحه» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ:

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ

(١) مسلم (٢١٩٨).

هذا؛ وقد اجتزأت باليسير الذي ذكر، وإلا فالباب واسع جداً، والنصوص فيه كثيرة متعددة.

(٢) مسلم (٢٥٨٨).

(٣) مسلم (٩١).

الْجَمَالَ، الْكَبِيرُ بَطَرُ الْحَقِّ (١) وَغَمَطُ النَّاسِ (٢).

وصحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا» (٣).
وصحَّ عنه أيضًا أنه قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٤).

وصحَّ عنه أيضًا أنه قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مَرَّجُلٌ جُمَّتَهُ؛ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ؛ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٥).

من أدب المشي

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : تواضع في مشيك إذا مشيت وفي مسيرك إذا سرت، ولا تستكبر ولا تستعجل، ولا تسرع، بل اقتصد في المشي؛ ليكن المشي معتدلاً بين الإسراع والتباطؤ، لا مسرعاً تمشي فتختل، ولا متباطئاً كمشية المريض أو المتمارض.

وهذا كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان:

٦٣].

قال الطبري رحمه الله:

يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت ولا تستكبر ولا تستعجل ولكن اتئد. وأورد عن قتادة بسندٍ حسن قال: «نهاه عن الخيلاء».

(١) بطر الحق: هو ردُّ الحق ودفعه وإنكاره كبيراً وتعالياً وترفعاً وتجبراً.

(٢) غمط الناس: المراد به: احتقارهم وازدراؤهم.

(٣) أخرجه البخاري (٥٧٨٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

(٤) أخرجه البخاري (٥٧٩٠).

(٥) البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).

من أدب الحديث

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

(١١).

ج: يعلم لقمان رضي الله عنه ولده طريقة التخاطب مع الناس فيأمره قائلاً: (وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) أي: واخفض صوتك فاجعله وسطاً أيضاً.

وعلّل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ أي: فلو كان في رفع الصوت مطلقاً (في كل وقت) خيراً لما اختصت به الحمير، بل الحمير صوتها أنكر الأصوات وأشر الأصوات وأقبح الأصوات، وليس لأهل الفضل والصلاح والخلق الكريم أن يتشبهوا بالحمير - عياداً بالله - .

وأورد عن ابن زيد قال: «اخفض من صوتك».

وأورد عن قتادة كذلك بسندٍ حسن: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق، أمره بالاعتدال في صوته.

بعض الفوائد المستنبطة من موعظة لقمان لولده

س: اذكر بعض الفوائد المستنبطة من موعظة لقمان لولده.

ج: هذه طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة:

الأولى: بيان أن الله ﷻ هو صاحب الفضل، وأن كل ما بنا من نعم فمنه سبحانه وتعالى، فله النعمة، وله الفضل، وله الشاء الحسن.

فالحكيم حكمته من الله ﷻ، والعالم علمه من الله ﷻ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢].

وكذلك ثم آيات أخر يستدل بها في هذا الباب كقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣].

وكقول موسى ﷺ للخضر: ﴿هَلْ أَتَعْبَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦].

فعلى كل عالم أن يدرك ذلك، وعلى كل عاقلٍ وحكيم أن يدرك ذلك، عليه أن يدرك أن ما به من نعمة فمن الله.

كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

الثانية: وجوب شكر الله على نعمه وآلائه وفضله وإحسانه.

الثالثة: الشاء على الشخص الذي يُراد قبولُ قوله، وذلك حتى يلقى قوله قبولاً، وذلك مأخوذ من الشاء على لقمان قبل ذكر موعظته لولده بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢].

الرابعة: استحباب وعظ الوالد لولده؛ وذلك من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ [لقمان: ١٣] وعلى ذلك أدلة كثيرة أخر:

منها: قول نوح ﷺ لولده: ﴿يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢].

وكذا قول يعقوب عليه السلام لبيته: ﴿يَبْنِي إِنْ أَلَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ أَلِدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها لما استشعر عليه الصلاة والسلام الموت:

أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تَغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتَهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَّبَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكَ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوفِّي قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتَنِي؟ قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرْتَنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّتَنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِيَ اللَّهَ وَاصْبِرْ، فَإِنِّي نِعَمَ السَّلَفِ أَنَا لَكَ، قَالَتْ: فَبَكَتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزْعِي سَارَّتَنِي الثَّانِيَةَ. قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(١).

الخامسة: بيان خطر الشرك، وأنه ظلمٌ عظيمٌ.

(١) البخاري (مع الفتح / ٧٩/١١)، ومسلم (مع النووي / ٥/١٦).

قال القرطبي رحمته الله:

وقوله: (يَبْنِي) ليس هو على حقيقة التصغير، وإن كان على لفظه، إنما هو على التريق كما يقال للرجل: يا أخي، وللصبي هو (كويس).

السادسة: الوصية بالوالدين والتنصيب على الأم بذكر فضلها، وما بذلته من جهد لرعاية ولدها، وتقديم الشكر لهما.

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ﷻ، ومن سنة رسول الله ﷺ: قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً 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﴾ [الأحقاف: ١٥].

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَكِرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨].

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

فيأمر الله ﷻ في هذه الآية الكريمة بشكره وشكر الوالدين.

وفي معرض الشناء على الأنبياء ومدحهم يأتي الشناء عليهم لبرهم بوالديهم: قال الله - سبحانه - في شأن نبيه يحيى بن زكريا ﷺ: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ

جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: ١٤].

وهذا نبي الله عيسى ﷺ يتكلم في المههد فيقول: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝۳۰ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝۳۱

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٠-٣٢].

السابعة: بيان مدة الرضاعة، وأنها ستان، وبعد الستين فالرضاعة لا

تحرم.

هذا؛ وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان:

. [١٤]

وقوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، والله أعلم.

هذا؛ ومما يؤكد أن الرضاعة المحرمة إنما هي الرضاعة في الصغر والغلام دون الحولين ما يلي:

قول الله سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية:

انتزع مالك - رحمه الله تعالى - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة، هذا قوله في «موطئه»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها^(٢) أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي، فقال: «انظرن من إخوانكن»^(٣) فإنما

(١) لفظ مالك في «الموطأ» (ص ٦٠٤) في النسخة التي بين أيدينا: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحرّم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يُحرّم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام.

(٢) البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).

(٣) قال الحافظ في «الفتح» (١٤٨/٩):

تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاعة إنما يكون إذا وقع الرضاع المُشترط. قال المهلب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاعة إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المراجعة.

وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يُشبعه اللبن من الرضاعة لا حيث يكون الغذاء = بغير الرضاعة.

الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

وأخرج الترمذي بسندٍ صحيحٍ من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الشَّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»^(١).

وأخرج عبد الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصِرَ لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجّه، فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْرُ

قوله: (فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) فِيهِ تَعْلِيلٌ الْبَاعِثُ عَلَى إِمْعَانِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ؛ لِأَنَّ الرِّضَاعَةَ تُثَبِّتُ النَّسَبَ وَتَجْعَلُ الرِّضَاعَةَ مُحَرَّمًا.

وقوله «مِنَ الْمَجَاعَةِ» أَي الرِّضَاعَةُ الَّتِي تُثَبِّتُ بِهَا الْحُرْمَةَ وَتَجَلُّ بِهَا الْخُلُوةُ هِيَ حَيْثُ يَكُونُ الرِّضَاعُ طِفْلاً لِسَدِّ اللَّبَنِ جَوْعَتَهُ؛ لِأَنَّ مَعْدَتَهُ ضَعِيفَةٌ يَكْفِيهَا اللَّبَنُ وَيُنْبِتُ بِذَلِكَ لَحْمَهُ فَيَصِيرُ كَجُزءٍ مِنَ الْمُرْضِعَةِ فَيَشْتَرِكُ فِي الْحُرْمَةِ مَعَ أَوْلَادِهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا رِضَاعَةَ مُعْتَبَرَةً إِلَّا الْمُغْنِيَةَ عَنِ الْمَجَاعَةِ أَوْ الْمُطْعِمَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾.

وَمِنْ شَوَاهِدِهِ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا].

وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: «لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ] قَالَه الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ».

(١) الترمذي (١١٦٢) مع التحفة).

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا.

بين أظهركم^(١).

وأخرج سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»^(٢).

وأخرج مالك^(٣) بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب فقال: إنني كنت لي وليدة^(٤)، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها، فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها^(٥) وائت جاريتك^(٦) فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

الثامنة: الإحسان إلى الوالدين الكافرين أيضًا، ومصاحبتهما بالمعروف في الدنيا، وإن كانا مشركين؛ لقوله تعالى: ﴿وإن جهداك على أن تشرِك في ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾ [لقمان: ١٥].

فمع عدم الطاعة فيما يدعوان إليه من الشرك هناك مصاحبة بالمعروف. قال الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبُّ المقسطين﴾^(٨) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يولهم فأولئك هم الظالمون ﴿[المتحنة: ٨، ٩].

(١) «المصنف» (٤٦٣/٧).

(٢) سعيد بن منصور في «السنن» (٩٨٠).

(٣) «الموطأ» (ص ٦٠٦).

(٤) المراد بالوليدة: الأمة.

(٥) أوجعها: أي: اضربها ضرباً موجعاً.

(٦) وائت جاريتك: أي جامعها.

وأخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قَدِمْتُ أُمَّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ^(٢) إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمَّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ^(٣) أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ».

التاسعة: بيان أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لأحد يأمر بمعصية الله أو بالشرك به، وعلى ذلك بعض الأدلة.

أخرج البخاري ومسلم^(٤) من حديث علي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَزْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلُوهَا، لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخَرِينَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(٥).

وأخرج أحمد^(٦) بإسناد صحيح عن حنظلة بن حويلد العنبري قال: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَّارٍ: لِيَطِبَ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِّي

(١) البخاري مع «الفتح» (٢٣٣/٥)، ومسلم (٤١/٣).

(٢) عند البخاري مع «الفتح» (٢٨١/٦)، في عهد قريش؛ إذ عاهدوا رسول الله ﷺ ومُؤدَّتْهم، قال الحافظ «الفتح» (٢٣٤/٥): وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح.

(٣) في قوله: (راغبة): أقوال، والذي عليه الجمهور - كما نقله الحافظ في «الفتح» - أنها قدمت طالبة في برِّ ابنتها لها خائفة من ردِّها إيَّها خائبة.

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

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

(٦) أحمد في «المسند» (١٦٤/٢، ١٦٥).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا بَالُكَ مَعَنَا. قَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَطْع أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ» فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَكُنْتُ أُقَاتِلُ. فَعَبَدَ اللَّهُ بَنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ أَطَاعَ أَبَاهُ لَكُنَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: «أَطْع أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ»، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يِقَاتِلِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَرْفَعْ سَيْفَهُ عَلَيْهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ -.

وهذا مزيد من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان

وبدعة ومنكر وضلال:

حيث إن هذا التقليد الأعمى سبيل أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَاؤُاَ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿١٦﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الصفات: ٦٩، ٧٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾﴾ [البقرة: ١٧٠]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا كَانُوا الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾ [لقمان: ٢١].

وقال تعالى: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿١٦﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢١-٢٣﴾﴾ [الزخرف: ٢١-٢٣].

العاشرة: الحث على سلوك سبيل أهل الفضل والصلاح.

الحادية عشرة: التذكير بالآخرة وبالمرجع والمآب، وذلك من قوله تعالى:

﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾

الثانية عشرة: تعليم الأبناء مراقبة الله ﷻ، وأنه يراهم ويطلع عليهم، وعلى أعمالهم، وأنه سيوافيهم بها يوم القيامة.

الثالثة عشرة: بيان عظم شأن الصلاة، وعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر عن الأذى.

الرابعة عشرة: التأدب عند مخاطبة الناس وعدم الإعراض بالوجه عنهم، والتأدب في المشي والنهي عن الاختيال والفخر.

الخامسة عشرة: في الآيات إثبات صفة المحبة لله ﷻ، وذلك من المفهوم المخالف في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِفٍ فَخُورٍ﴾.

وفي الباب أدلة كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]،

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

السادسة عشرة: بيان أدب السير في الطرقات.

السابعة عشرة: بيان أدب التخاطب والتحدث مع الناس، وفضيلة خفض الصوت بالقدر الذي يسمع من تحدثه.

الثامنة عشرة: جواز ضرب الأمثال بالحُمر ونحوها للتفنير من خصالها، وبيان أنكر الأصوات، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ».

التاسعة عشرة: مشروعية التذكير بقصص ومواعظ السابقين للاستفادة

منها.

العشرون: بيان فضيلة لقمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ورضي عنه.

الحادية والعشرون: ذكر طائفة من أسماء الله الحسنى كالمغني، والحميد،

واللطيف، والخير.

فهذه بعض الفوائد، وثُمَّ فوائِدُ أُخْرٍ يَضِيقُ الْمَقَامَ بِذِكْرِهَا.

(٣٦٠) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٣٦٠

وهذا كله من فضل الله ﷻ، ثم من بركة هذا الكتاب العزيز فهو كتاب مبارك، كما وصفه الله تعالى؛ إذ قال: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، وكما قال: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩].

فنسأل الله أن ينفعنا، وأن يرفعنا بهذا الكتاب العزيز. وأن يجعله شاهداً لنا لا علينا. وأن يشفعه فينا يوم نلقاه.

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعلنا مع الذي أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَّلَ مَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَن يُسَلِّمْ
وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمْنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ
غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا
خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

[لقمان: ٢٠-٢٨].

س: وضّح معنى ما يلي:

﴿سَحَّرَ-وَأَسْبَغَ-نِعْمَهُ-ظَاهِرَةً-وَبَاطِنَةً-يُجَدِّدُ فِي اللَّهِ-يُسَلِّمُ وَجْهَهُ-مُحْسِنٌ-
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى-عَقِبَةُ الْأُمُورِ-بِدَاتِ الصُّدُورِ-نَضَطَرُّهُمْ-أَقْلَمٌ-نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
ذَلَّلَ	﴿سَحَّرَ﴾
أَتَمَّ وَأَكْمَلَ	﴿وَأَسْبَغَ﴾
عموم النعم التي أنعم الله بها على العباد، ومنها نعمة الإسلام وقول لا إله إلا الله	﴿نِعْمَهُ﴾
ظاهرة للأعين، تُرى وتُحس	﴿ظَاهِرَةً﴾
لا تراها الأعين	﴿وَبَاطِنَةً﴾
يخاصم في وحدانية الله - يقول: إن الله ليس وحده بل له شريك يُعبد معه	﴿يُجَدِّدُ فِي اللَّهِ﴾
يستسلم وينقاد - يخلص عمله لله ولا يُراءى	﴿يُسَلِّمُ وَجْهَهُ﴾
موافق في عمله الكتاب والسنة	﴿مُحْسِنٌ﴾
الحلقة التي تقود من تمسك بها إلى الجنة، ولا تنكسر ولا تتشني حتى يأخذ بيده من تمسك بها إلى الجنة. وقيل عهدٌ وميثاق وعد الله به من أسلم وأحسن في إسلامه	﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾
مرجع الأمور - مردها يوم القيامة	﴿عَقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

(٣٦٣) أحمر

أسود

٣٦٣

تفسير سورة لقمان

﴿بَدَاتِ الصُّدُورِ﴾	دواخل النفوس وأسرارها وما يُفكر الشخص به في عبادة ربّه ﷻ
﴿نَضَطَرُّهُمْ﴾	نلجؤهم - نوردتهم رغماً عنهم
﴿أَقْلَمُ﴾	جمع قلم (الأقلام المعروفة)
﴿نَفَدَتْ﴾	انتهت
﴿كَلِمَاتِ اللَّهِ﴾	أوامر الله ونواهيه وعموم ما يتكلم به

س: في قوله تعالى: ﴿نِعْمَةٌ﴾ قراءتان وضحهما مع بيان معنيهما.

ج: القراءة الأولى: ﴿نِعْمَةٌ﴾ بالجمع، والمراد بها عموم النعم التي أنعم الله

بها على الخلق.

والثانية: (نعمته)، وقال عدد من أهل العلم إن المراد به نعمة الإسلام.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض المكيين وعامة الكوفيين: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً) على الواحدة، ووجهها معناها إلى أنه الإسلام، أو إلى أنها شهادة أن لا إله إلا الله. وقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: ﴿نِعْمَةٌ﴾ على الجماع، ووجهها معنى ذلك، إلى أنها النعم التي سخرها الله للعباد مما في السموات والأرض، واستشهدوا لصحة قراءتهم ذلك كذلك بقوله: (شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ) [الأنعام: ١٢١] قالوا: فهذا جمع النعم.

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، متقاربتا المعنى، وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة، ومعنى الجماع، وقد يدخل في الجماع الواحدة. وقد قال جل ثناؤه: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ

اللَّهُ لَا تُحْصُوهُا ﴿٣٤﴾ [إبراهيم: ٣٤] فمعلوم أنه لم يعن بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ﴿النحل: ١٢٠، ١٢١﴾، فجمعها، فبأي القراءتين قرأ القارئ ذلك فمصيب.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٣٠﴾.

ج: المعنى - والله أعلم-: ألم تروا يا بني آدم أن الله ﷻ سخر لكم وذلّل لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وسحاب ورياح وغير ذلك، وكذا ما في الأرض من بحارٍ وجبال وأشجار وغير ذلك، وكل ذلك سخره لمنافعكم وراحتكم، وأتم عليكم نعمه وأكملها تلك النعم التي ترون بعضها ويخفى عليكم غيرها، ومع ذلك كله فمنكم من يجادل ويخاصم في وحدانية الله ويزعم أنه له شريك، وذلك منه بجهل وبدون برهان ولا كتاب مضيء، أنزله الله.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا﴾ أيها الناس ﴿أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ﴾ من شمس وقمر ونجم وسحاب ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من دابة وشجر وماء وبحر وفلك، وغير ذلك من المنافع، يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم، لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم، تتمتعون ببعض ذلك كله، وتنتفعون بجميعه، ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾.

وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى﴾ يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله، وإخلاص الطاعة والعبادة له ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ عنده بما يخاصم، ﴿وَلَا هُدًى﴾ يقول: ولا بيان يبين به صحة ما يقول ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي، يُبين حقيقة دعواه.

وأورد بسند حسن عن قتادة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ ليس معه من الله برهان ولا كتاب.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة، بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإزاحة الشبه والعلل، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله، أي: في توحيدِهِ وإرسال الرسل. ومجادلته في ذلك بغير علم، ولا مستند من حجة صحيحة، ولا كتاب ماثور صحيح؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ أي: مبين مضيء.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ذكر نعمه على بني آدم وأنه سخر لهم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجرو إليهم منافعهم وما في الأرض عامم في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ﴾ أي: أكملها وأتمها وقرأ ابن عباس ويحيى

ابن عمارة : وأصبغ بالصاد على بدلها من السين لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من أسفلها إلى علوها فتردها صادًا والنعم : مع نعمة كسدره وسدر بفتح الدال وهي قراءة نافع وأبي عمرو و حفص الباقون : نعمة على الأفراد والإفراد يدل على الكثرة كقوله تعالى : ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم : ٣٤] وهي قراءة ابن عباس من وجوه صحاح وقيل : إن معناها الإسلام قال النبي ﷺ لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية : «الظاهرة الإسلام وما حسن من خُلقك والباطنة ما ستر عليك من سيئ عملك» النحاس : وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله ٥ : ﴿يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة : ٦] قال : يدخلكم الجنة وتمام نعمة الله ٥ على العبد أن يدخله الجنة فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سُمِّي نعمة وقيل : الظاهرة الصحة وكمال الخلق والباطنة المعرفة والعقل وقال المحاسبي : الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبي وقيل : الظاهرة ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات وقد سرد الماوردي في هذا أقوالاً تسعة كلها ترجع إلى هذا.

وقال رحمه الله :

﴿بِجَدَلٍ﴾ يخاصم ﴿بِعَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي : بغير حجة ﴿وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ أي نير بين إلا الشيطان فما يلقي إليهم (وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ آيَاتِهِمْ لِيُجَدِّ لَوْكُمْ) [الأنعام : ١٢١] وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد ﴿أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ يتبعونه.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : وإذا قيل لأهل الشرك والكفر، وعبدة الأوثان والأصنام، اتبعوا القرآن الذي أنزل الله على نبيه محمد ﷺ ذلكم الذي يدعوكم الله فيه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، الذي يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شرٍّ ويخبر بكل صدق، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فإنهم كانوا على حقٍّ وهدى، فقل لهؤلاء: أولو كان آباؤكم على الباطل، وكان الشيطان يدعوهم بتزيينه الكفر والمعاصي لهم إلى عذاب النار المستعرة، أكنتم أيضًا تتبعونهم!!

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلاً منهم بعظمة الله اتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله، وصدقوا به، فإنه يفرق بين المحقِّ منا والمبطل، ويفصل بين الضالِّ والمهتدي، فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان، فإنهم كانوا أهل حقٍّ، قال الله تعالى ذكره: (أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ) بتزيينه لهم سوء أعمالهم، واتباعهم إياه على ضلالتهم، وكفرهم بالله، وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه على نبيه ﷺ إلى عَذَابِ السَّعِيرِ يعني: عذاب النار التي تتسع وتلتهب.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: لهؤلاء المجادلين في توحيد الله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي: على رسوله من الشرائع المطهرة، ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين، قال الله: ﴿أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا

يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ [البقرة: ١٧٠] أي: فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم، أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه؛ ولهذا قال: (أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ) ﴿ .

س: **وضح معنى قوله تعالى:** ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٢٢)؟

ج: **المعنى -** والله تعالى أعلم - : ومن يخلص نيته لله ويقبل على الله ممتثلاً أمره، مجتنباً نهييه، عاملاً بما أمر، تاركاً ما عنه نهي، فقد تمسك بحلقة متينة يُقاد بها إلى الجنة، لا تنكسر تلك الحلقة ولا تشنى حتى تدخله الجنة، وكذا فإن له عهداً موثقاً من الله أن يدخله الجنة وإلى الله مرجع الأمور ومردّها، وسيسأل كل عبد عما صنع ويُجازي كل عامل بما عمل.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ومن يُعبد وجهه متذلاً بالعبودة، مقرّاً له بالألوهة ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ يقول: وهو مطيع لله في أمره ونهييه، ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ يقول: فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه من تمسك به، وهذا مثل، وإنما يعني بذلك: أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وجهه إليه وهو محسن، ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ يقول: وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشرّه، وهو المسائل أهله عنه، ومجازيهم عليه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله، أي: أخلص له العمل وانقاد

لأمره واتبع شرعه؛ ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: في عمله، باتباع ما به أمر، وترك ما عنه زجر، ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ أي: فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه لا يُعذبه، ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

س: كيف يفهم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾ والنفس مجبولة على أنها تحب من أسلم وتسعد لإسلامه وتحزن إذا ارتد مرتدً واستمر الكافر على كفره؟

ج: المراد - والله تعالى أعلم - : فلا تحزن حزناً شديداً يهلكك، وذلك كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، وكما قال: ﴿لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]. والله أعلم.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾ وَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٣﴾ نَمَنَّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٤﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : ومن استمر على كفره بعد مجيء البينات إليه وإقامة الحججة عليه، وكذا من ارتد عن الإسلام بعد دخوله فيه فلا تحزن على هذا، ولا على ذلك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تنقطع عليهم نفسك ولا تهلكها من أجلهم فإلينا مرجعهم يوم القيامة وما بهم فنجدهم بأعمالهم ثم نجازيهم عليها، وكذا نجازيهم على ما أضمرت صدورهم ونفوسهم فالله عليهم بدواخلهم وبما يدور في قلوبهم هذا، وإن كانوا مُمتنعين في الدنيا، فإننا قد متعنهم بهذا المتاع الزائل القليل الفاني ثم نلجؤهم بعده إلى عذاب النار، ذلكم العذاب الشديد الغليظ. وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ومن كفر بالله فلا يحزنك كفره، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، فإنَّ مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إلينا، ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا، ثم نُجازيهم عليها جزاءهم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يقول: إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله، وإيثار طاعة الشيطان. وقوله: ﴿تَمْنَعُهُمْ قَلِيلًا﴾ يقول: نمهلهم في هذه الدنيا مهلاً قليلاً يتمتعون فيها ﴿ثُمَّ نَضَّطَّرَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ يقول: ثم نوردهم على كره منهم عذاباً غليظاً، وذلك عذاب النار، نعوذ بالله منها، ومن عمل يقرب منها.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزِنُكَ كُفْرُهُ﴾ أي: لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به؛ فإن قدر الله نافذ فيهم، وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي: فيجزئهم عليه، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ، فلا تخفى عليه خافية. ثم قال: ﴿تَمْنَعُهُمْ قَلِيلًا﴾ أي: في الدنيا، ﴿ثُمَّ نَضَّطَّرَّهُمْ﴾ أي: نلجئهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي: فظيع صعب شاق على النفوس، كما قال تعالى: ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٦٩، ٧٠].

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : ولئن سألت أهل الشرك هؤلاء يا رسول الله من

خلق السموات والأرض ليقولن الله الذي خلقهن، فقل لهم: الحمد لله على إقراركم واعترافكم بأن خالقها هو الله، فكيف تدعون إذن أن الله معه آلهة أخرى فحقاً إن أكثرهم قومٌ لا يعلمون ما يضرهم وما ينفعهم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد، فإذا قالوا ذلك، فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلك، لا لمن لا يخلق شيئاً وهم يُخلقون، ثم قال تعالى ذكره: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد، وأين موضع الشكر.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض، وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلقٌ له وملك له؛ ولهذا قال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [أي: إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم]، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ أي: هم يعترفون أن الله خالقهن فلم يعبدوا غيره ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: على ما هدانا له من دينه وليس الحمد لغيره ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ينظرون ولا يتدبرون.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : الله ملك السموات والأرض يفعل فيهما ما يشاء ويتصرف فيهما كيفما يريد أن الله هو الغني عن خلقه، فكل شيء ملك له، وهو المحمود على نعمه التي يُنعم بها على خلقه.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره: الله كل ما في السموات والأرض من شيء ملكًا كائنًا ما كان ذلك الشيء من وثن وصنم وغير ذلك، مما يعبد أو لا يعبد ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ يقول: إن الله هو الغني عن عباده هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد، وغير ذلك منهم ومن جميع خلقه؛ لأنهم ملكه وله، وبهم الحاجة إليه، الحميد: يعني: المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: هو خلقه وملكه، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي: الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ملكًا وخلقًا ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ أي الغني عن خلقه وعن عبادتهم وإنما أمرهم لينفعهم ﴿الْحَمِيدُ﴾ أي: المحمود على صنعه.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٧).

ج: المعنى -والله تعالى أعلم-: ولو أن أشجار الأرض كلها جعلت أقلاماً وتحولت إلى أقلام، وكان البحر كله مداداً (أي حبراً) تملأ به تلك الأقلام كي تكتب، وأضيف إلى البحر سبعة أبحرٍ أخرى تكون مداداً أيضاً (أي تكون حبراً) لنفد المداد كله، لنفدت الأبحر كلها ولم تنته كلمات ربي التي هي أقواله وأوامره ونواهيته وتذكيره والآية في معناها قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]، وبنحو ما ذكرت قال أهل التأويل .

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ولو أن شجر الأرض كلها برئت أقلاماً ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ﴾ يقول: والبحر له مداد، والهاء في قوله: (يَمُدُّهُ) عائدة على البحر. وقوله: (مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ) وفي هذا الكلام محذوف استغنى بدلالة الظاهر عليه منه، وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد، لتكسرت تلك الأقلام، ولنفد ذلك المداد، ولم تنفد كلمات الله.

وأورد بإسناد صحيح: عن أبي رجاء، قال: سألت الحسن عن هذه الآية: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ) قال: لو جعل شجر الأرض أقلاماً، وجعل البحور مداداً، وقال الله: إن من أمري كذا، ومن أمري كذا، لنفد ماء البحور، وتكسرت الأقلام.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ قال: قال المشركون^(١): إنما هذا

(١) وليس هذا بسبب نزول مسند إنما هو تفسير من قتادة للآية.

كلام يوشك أن ينفد، قال: لو كان شجر البرّ أقلامًا، ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه.

وأورد الطبري سبب نزول للآية الكريمة لكن بإسنادٍ ضعيف.

وقال ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله، وأسمائه الحسنی وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد، ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلامًا، وجعل البحر مدادًا ومدّه سبعة أبحر] معه، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام، ونفد ماء البحر، ولو جاء أمثالها مددًا.

وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر ولا [أن] ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم، كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]، فليس المراد بقوله: ﴿بِمِثْلِهِ﴾ آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله، ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، ﴿حَكِيمٌ﴾ في خلقه وأمره، وأقواله وأفعاله، وشرعه وجميع شؤونه.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ .

ج: المعنى - والله أعلم - : ما خلقكم يا بني آدم ولا بعثكم يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة، وكل ذلك سهل وهين على الله ﷻ فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إن الله سميع لأقوال بني آدم، وسميع لكل شيء وبصير بكل شيء .

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع منه شيء شاء ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢] فسواء خلق واحد وبعثه، وخلق الجميع وبعثهم .

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة قوله: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ قال: يقول: إنما خلق الله الناس كلهم وبعثهم كخلق نفس واحدة وبعثها .

ثم قال رحمه الله:

وإنما صلح أن يقال: إلا كنفس واحدة، والمعنى: إلا كخلق نفس واحدة؛ لأن المحذوف فعل يدل عليه قوله: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ ﴾ والعرب تفعل ذلك في المصادر، ومنه قول الله: ﴿ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩] والمعنى: كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت، فلم يذكر الدوران والعين لما وصفت .

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله سميع لما يقول هؤلاء المشركون ويفترونه على ربهم، من ادّعائهم له الشركاء والأنداد وغير

ذلك من كلامهم وكلام غيرهم، بصير بما يعملونه وغيرهم من الأعمال، وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ أي: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [خلق] نفس واحدة، الجميع هين عليه و ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) [القمر: ٥٠] أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده. ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ [النازعات: ١٣، ١٤].

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

قال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ [لقمان: ٢٩-٣٤].

س: اذكر معنى ما يلي:

﴿يُولِجُ﴾ - ﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ - ﴿الْبَاطِلُ﴾ - ﴿الْفُلُوكَ﴾ - ﴿بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ - ﴿ءَايَاتِهِ﴾ - ﴿صَبَّارٍ﴾ - ﴿شَكُورٍ﴾ -
 ﴿غَشِيهِمْ﴾ - ﴿كَالظُّلُمِ﴾ - ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ - ﴿مُقْنَصِدٌ﴾ - ﴿يَجْحَدُ﴾ - ﴿خَسَارٍ﴾ - ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ - ﴿فَلَا
 تَعْرَنَكُمْ﴾ - ﴿الْغُرُورُ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
يُدخل	﴿يُولِجُ﴾
زمن محدد معلوم	﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾
الذاهب الذي لا بقاء له ولا حقيقة له	﴿الْبَاطِلُ﴾
السفن العظيمة الهائلة	﴿الْفُلُوكَ﴾
تيسير الله - بفضل من الله	﴿بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾
من أدلته التي يسوقها لبيان قدرته	﴿ءَايَاتِهِ﴾
كثير الصبر (في الضراء)	﴿صَبَّارٍ﴾
كثير الشكر والرضا والحمد (في السراء)	﴿شَكُورٍ﴾
حلَّ بهم ونزل بهم وخرج بهم عن الذي هم فيه	﴿غَشِيهِمْ﴾
كالسحاب الذي يُظلل	﴿كَالظُّلُمِ﴾
مفردين له العبودية والدعاء، لا تدعون معه غيره	﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
متوسط (في الشكر) - غير شاكر	﴿مُقْنَصِدٌ﴾
يكفر	﴿يَجْحَدُ﴾

غَدَّارٌ	(حَتَّارٍ) ﴿١٠٠﴾
اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية	(أَنْقُورَ بَيْنِكُمْ) ﴿١٠١﴾
فلا تخذعنكم ولا تصرفنكم	(فَلَا تَغْرَبَنَّكُمْ) ﴿١٠٢﴾
الشيطان	(الْعَرُورُ) ﴿١٠٣﴾

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠١﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم -: يدخل الليل في النهار فتطول ساعات الليل وتقصّر ساعات النهار ويدخل النهار في الليل فتطول ساعات النهار وسخر الشمس والقمر، كلٌّ يجري إلى أجل قدّره الله ﷻ، وحدّده، وأن الله بما تعملون خبير، خبيرٌ بما يصنعه العباد من خير أو شرّ.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد بعينك ﴿أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ يقول: يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار ﴿وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ يقول: يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات الليل.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ نقصان الليل في زيادة النهار ﴿وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ نقصان النهار في زيادة الليل. وقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول تعالى ذكر: وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم، ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾ يقول: كل ذلك يجري بأمره إلى وقت معلوم، وأجل محدود إذا بلغه كوّرت الشمس والقمر.

وأورد بإسناد حسن: عن قتادة قوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يقول: لذلك كله وقت وحد معلوم، لا يجاوزه ولا يعدوه.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ يقول: وإن الله بأعمالكم أيها الناس من خير أو شرّ ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم على جميع ذلك، وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله ﷺ، والمعنيّ به المشركون، وذلك أنه تعالى ذكره: نبه بقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ على موضع حجته من جهل عظمته، وأشرك في عبادته معه غيره، يدلّ على ذلك قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : ذلك الذي ذكره الله لكم من إيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار في الليل كي تستدلوا على وحدانية الله ولتعلموا أن الله ﷻ إله واحد حقاً، وأن ما سواه من الآلهة، آلهة باطلة لا تملك لنفسها فضلاً عن غيرها ضرراً ولا نفعاً، وأن الله هو العلي الكبير.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهار، والنهار في الليل، وغير ذلك من عظيم قُدرته، إنما فعله بأنه الله حقاً، دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به، وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواه، ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقُدرته.

وقوله: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ﴾ يقول تعالى ذكره: وبأن الذي يعبد

هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحل، فيبيد ويفنى ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ يقول تعالى ذكره: وبأن الله هو العليُّ، يقول: ذو العلوِّ على كل شيء، وكل ما دونه فله متدلل منقاد، الكبير الذي كل شيء دونه، فله متصاغر.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى أنه ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ بمعنى: يأخذ منه في النهار، فيطول ذلك ويقصر هذا، وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية، ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ قيل: إلى غاية محددة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا المعنيين صحيح، ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الذي في الصحيحين: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يا أبا ذر! أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت»^(١).

وقال:

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، كقوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحج: ٧٠]. ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء، كقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿ذَلِكَ يَأْنِ أَنْ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ﴾ أي: إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق، أي: الموجود الحق، الإله الحق، وأن كل ما

(١) البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).

سواه باطل فإنه الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي: العلي: الذي لا أعلى منه، الكبير: الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - ألم تر وتستدل برؤيتك على وحدانية الله، ألم تر أن هذه السفن الهائلة العظيمة تجري في البحر بتيسير الله ﷻ لها، إن في جريانها في البحر وتسييرها لدلالات على وحدانية الله يستدل بها كل صبار كثير الصبر على طاعة الله والاستقامة على أمره، شكور كثير الشكر لله على نعمائه.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ألم تر يا محمد أن السفن تجري في البحر نعمة من الله على خلقه ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ يقول: ليرىكم من عبره وحججه عليكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ يقول: إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ يقول: لكل من صبر نفسه عن محارم الله، وشكره على نعمه فلم يكفره.

إن قال قائل: وكيف خص هذه الدلالة بأنها دلالة للصبار الشكور دون

سائر الخلق؟ قيل: لأن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحجى والعقول، فأخبر أن في ذلك لآيات لكل ذي عقل؛ لأن الآيات جعلها الله عبراً لذوي العقول والتمييز.

وقال ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

يخبر تعالى أنه هو الذي سَخَّرَ البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي: بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت؛ ولهذا قال: ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: من قدرته، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي: صبار في الضراء، شكور في الرخاء.

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجُّ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا

بَجَّوْنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم-: وإذا حلَّ بهؤلاء المشركين، وهم على الفلك في البحر موجُّ كالسحاب الأسود المخيف من كثرتهم دعوا الله مفردين إياه بالدعاء والعبادة، ولم يسألوا أحداً سواه، دعوهم لينجيهم مما هم فيه فلما أنجاهم مما هم فيه وسلمهم وحفظهم فمنهم مقتصد، وقد قيل في المقتصد: إنه المقتصد (يعني: المتوسط) في تأدية ما عليه من شكر النعم، أنه لم يؤد شكر النعم حق الأداء بل كان متوسطاً في ذلك، ومن العلماء من قال: إن المقتصد هو الكافر، ومعنى مقتصد هاهنا: أنه مقتصد في توحيد ربِّه ليس بموحدٍ خالص التوحيد إنما قد شاب توحيد شركه بالله، وما يجحد بآيات الله وقدرته إلا كل غدار كثير الغدر وعدم الوفاء جحود لنعم الله عليه منكر لها وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلهة والأوثان في البحر - إذا ركبوا في الفلك - موج كالظلل، وهي جمع ظلّة، شبه بها الموج في شدة سواد كثرة الماء، قال نابغة بني جعدة في صفة بحر:

يُماشِيهِنَّ أَخْضَرُ ذُو ظَلالِ عَلى حَافَاتِهِ فَلَقَ الدَّنانِ

وشبه الموج وهو واحد بالظلل، وهي جماع؛ لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء، ويركب بعضه بعضًا كهيئة الظل. وقوله: ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ يقول تعالى ذكره: وإذا غشى هؤلاء موج كالظلل، فخافوا الغرق، فزعدوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة، لا يشركون به هنالك شيئًا، ولا يدعون معه أحدًا سواه، ولا يستغيثون بغيره. قوله: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى البر. ﴿فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ يقول: فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه، وهو مع ذلك مضمّر الكفر به.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد: في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ قال: المقتصد

الذي على صلاح من الأمر.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ يقول تعالى ذكره: وما يكفر بأدلتنا وحُججنا إلا كلُّ غدارٍ بعهدده، والختر عند العرب: أقيح الغدر، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

وَإِنَّكَ لَوِ رَأَيْتَ أَبَا عَمِيرٍ مَلَأَتْ يَدَيْكَ مِنْ غَدْرِ وَخْتَرٍ

وقوله: ﴿كَفُورٍ﴾ يعني: جحودًا للنعم، غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ﴾ أي: كالجبال والغمام، ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ الَّذِينَ ﴿﴾ ، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾ [الإسراء: ٦٧]، وقال: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].
ثم قال: ﴿فَلَمَّا بَجَّوْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ قال مجاهد: أي كافر. كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَجَّوْهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل.

وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢]، فالمقتصد هاهنا هو: المتوسط في العمل. ويحتمل أن يكون مرادًا هنا أيضًا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم عليه من الخلاص، كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام، والدؤوب في العبادة، والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرًا والحالة هذه، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَمَا يَجِدُ يَتَابِعِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾: فالختار: هو الغدار. قاله مجاهد، والحسن، وقاتدة، ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختار: أتم الغدر وأبلغه، قال عمرو بن معد يكرب:

وَأَنَّكَ لَوْرَأَيْتَ أَبَا عُمَيْرٍ مَلَأَتْ يَدَيْكَ مِنْ غَدْرٍ وَخْتَرٍ

وقوله: ﴿كَفُورٍ﴾ أي: جحود للنعم لا يشكرها، بل يتناساها ولا يذكرها.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدَ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.

ج: المراد - والله تعالى أعلم - أن الله ﷻ يحذر عباده يوماً ينفرد كلُّ بعمله ولا يحمل أحدٌ فيه ذنوب غيره - إلا من أضل قومًا فإنه يحمل أيضًا إثم إضلالهم من غير أن ينقص من آثامهم شيئًا، فلا يغني والدٌ عن ولده، ولا مولود عن والده شيئًا فيقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ لمسلمهم وكافرهم، (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وتلك الوقاية أعظمها توحيدكم وإفراد ربكم بعبادتكم وثم وقايات آخر كالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من سائر الوقايات ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا﴾ واحذروا يوم القيامة وما فيه من العذاب والأهوال، واعلموا في هذا اليوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود عن والده بل كل يحمل ذنوب نفسه كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ ثم يُذكر ربنا بأنه وعده متحقق لا ريب فيه ولا شك فيقول: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ﴾ فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وبهجتها وزخرفها ولا يخدعنكم بالله الشيطان، فيحملكم على ارتكاب المحرمات، ويسوف لكم في التوبة ويمنعكم منها ويؤخركم عنها.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش، اتقوا الله، وخافوا أن يحلَّ بكم سخطه في يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو مغنٍ عن والده شيئًا؛ لأن الأمر يصير هنالك بيد من لا يغالب، ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل،

إلا وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. وقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ يقول: اعلموا أن مجيء هذا اليوم حق، وذلك أن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ يقول: فلا تخذعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها، فتميلوا إليها، وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم. وقوله: ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ يقول: ولا يخذعنكم بالله خادع. والغرور بفتح الغين: هو ما غرّ الإنسان من شيء كائنًا ما كان شيطانًا كان أو إنسانًا، أو دنيا، وأما الغرور بضم الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته غرورًا.

وأورد الطبري آثارًا عن عدد من التابعين مفادها أن الغرور هو الشيطان.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى منذرًا للناس يوم المعاد، وأمرًا لهم بتقواه والخوف منه، والخشية من يوم القيامة حيث ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة]. ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ يعني: الشيطان. قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعدّه ويؤمنيه، وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتْقَارَ رَبِّكُمْ﴾ يعني: الكافر والمؤمن أي: خافوه ووحده ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ تقدم

معنى يجزي في البقرة وغيرهما فإن قيل : قال النبي ﷺ : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم» وقال : «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجاً من النار».

وقيل له : المعنى بهذه الآية : أنه لا يحمل والد الذنب ولده ولا مولود ذنب والده ولا يؤخذ أحدهما عن الآخر والمعني بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار ويكون الولد سابقاً له إلى الجنة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي : البعث ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ﴾ أي : تخدعنكم ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ بزيتها وما تدعو إليه فتاكلوا عليها وتركنوا إليها وتركوا العمل للآخرة ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ قراءة العامة هنا وفي سورة الملائكة والحديد بفتح الغين وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره وهو الذي يغر الخلق ويؤمنهم الدنيا ويؤليههم عن الآخرة وفي سورة النساء : ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ﴾ [النساء : ١٢٠].

س : كيف يفهم قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ...﴾ مع ما اكتشف الآن من إمكانية معرفة الجنين بعد نفخ الروح فيه هل هو ذكر أم أنثى؟

ج : ليس معنى كون البشر علموا ما في الأرحام هل هو ذكر أم أنثى أنهم أحاطوا بمعرفة كل ما في الأرحام بل هناك أشياء وأحوال في الأرحام لا يعلمها إلا الله، والله أعلم.

استنثار الله ﷻ بعلم الغيب

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - مرتبطٌ بما قبله ففي الآية التي قبله حذر الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة، وهنا بين سبحانه وتعالى أنه لا يعلم حتى مجيء هذا اليوم إلا الله سبحانه وتعالى حتى يجدد المجدون في العمل ويحذر الحذرون، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: العلم بيوم القيامة متى يكون؟ فقد استأثر الله بعلم ذلك، وكذا فلا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ويعلم ما في الأرحام بعمومه وتفصيله وكل جزئياته، ويعلم ما سيكون في غدٍ، وماذا ستكسب الأنفس في غدٍ، وفي المستقبل عمومًا، وكذلك يعلم أين تموت الأنفس وأين تُقبض، قد علم ربي كل ذلك واستأثر بعلمه فلا يعلم أحدٌ شيئًا من هذه الخمس، وبنحو ذلك قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ هو آتيكم؛ علم إتيانه إياكم عند ربكم، لا يعلم أحد متى هو جائئكم، لا يأتاكم إلا بغتة، فاتقوه أن يفجأكم بغتة، وأنتم على ضلال لكم لم تنبوا منها، فتصبروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل لكم به. وابتدأ تعالى ذكره الخبر عن علمه بمجيء الساعة. والمعنى: ما ذكرت لدلالة الكلام على المراد منه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ التي تقوم فيها القيامة، لا يعلم ذلك أحد غيره ﴿وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ من السماء، لا يقدر على ذلك أحد

غيره، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ أرحام الإناث ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ يقول: وما تعلم نفس حيي ماذا تعمل في غد، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ يقول: وما تعلم نفس حي بأي أرض تكون منيتها ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه، إنه ذو علم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، خبير بما هو كائن، وما قد كان.

وأورد الطبري بإسناد حسن: عن قتادة ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ الآية، أشياء من الغيب، استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلًا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة، أو في أي شهر، أو ليل، أو نهار ﴿وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ﴾ فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، ليلًا أو نهارًا ينزل؟ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ فلا يعلم أحد ما في الأرحام، أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ خير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ لعلك الميت غدًا، لعلك المصاب غدًا ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو بر أو سهل أو جبل، تعالى وتبارك.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ﴿لَا يُجَلِّبُهَا لَوْ قَهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه [الله] تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى، أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله

من خَلَقَهُ. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخرهاها، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الآية [الأنعام: ٥٩]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب.

وأورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الصدد منها ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح^(١) عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله ٥: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾».

وما أخرجه أحمد والبخاري^(٢) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾».

وأورد أيضاً ما أخرجه البخاري^(٣) عند تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزاً للناس؛ إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان». فقال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك

(١) المسند (٥/٣٥٣).

(٢) أحمد (٢/٢٤)، والبخاري (١٠٣٩).

(٣) البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (حديث ٩).

(٣٩٢) أحمر
أسود

التسهيل لتأويل التنزيل

٣٩٢

تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها، فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة العرّاة رؤوس الناس، فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾، ثم انصرف الرجل فقال: «ردّوه عليّ». فأخذوا ليردوه، فلم يروا شيئاً، فقال: «هذا جبريل، جاء ليعلّم الناس دينهم». وأورد رحمه الله عدة أحاديث في هذا الصدد.

