

سورة الكهف

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا " الحمد هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدينية. وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم. فحمد نفسه، وفي ضمنه، إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه. وهما نفي العوج عنه، وإثبات أنه مقيم مستقيم. فنفي العوج، يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه، ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة، يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبار، وهي الأخبار، التي تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة. وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس وتطهرها وتنميتها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين، وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به.

قِيَّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا "

وقوله "لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ " أي: لينذر بهذا القرآن الكريم، عقابه الذي عنده، أي: قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا، وعقاب الآخرة. وهذا أيضاً، من نعمه أن خوف عباده، وأنذرهم، ما يضرهم ويهلكهم. كما قال تعالى - لما ذكر في هذا القرآن وصف النار، قال: " ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ". فمن رحمته بعباده، أن قبض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها . "وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا " أي: وأنزل الله على عبده الكتاب، ليبشر المؤمنين به، وبرسوله، وكتبه، الذين كمل إيمانهم. فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي: الأعمال الصالحة، من واجب، ومستحب، التي جمعت الإخلاص والمتابعة. " أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا " وهو الثواب الذي رتبته الله على الإيمان والعمل الصالح. وأعظمه وأجله، الفوز برضا الله ودخول الجنة، التي فيها، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن، دلالة على أنه لا مكدر فيه، ولا منغص، بوجه من الوجوه. إذ لو وجد فيه شيء من ذلك، لم يكن حسنه تاماً.

مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا "

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن "مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا " لا يزول عنهم، ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير، ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به. وهو: أن هذا القرآن، قد اشتمل على كل عمل صالح، موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح.

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا " "وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا " من اليهود والنصارى، والمشركين، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين لا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ " أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شناعة أعظم من وصفه، بالاتخاذ للولد، الذي يقتضي نقصه، ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية، والإلهية، والكذب عليه؟ !! "قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا " . ولهذا قال هنا: " إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا " أي: كذبا محضاً ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدرج، والانتقال من شيء إلى أبطل منه. فأخبر أولاً: أنه "مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ " والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانياً، أنه قول قبيح شنيع فقال : "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ " . ثم ذكر ثالثاً مرتبته من القبح، وهو: الكذب المنافي للصدق.

"قَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا "

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم، يفرح ويسر بهداية المتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم، عليهم ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الأخرى. "ولعلك باخِع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين". وقال "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" وهنا قال "قَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ " أي: مهلكها، غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك، قد وجب على الله. وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا، لهداهم. ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم، فلم يهتدوا. فأشغالك نفسك غما وأسفا عليهم، ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة. فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله، عليه التبليغ، والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والعدوى بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فيها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف. فإن ذلك مضعف للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله، الذي كلف به وتوجه إليه. وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: "إنك لا تهدي من أحببت" وموسى عليه السلام يقول: "رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي" الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى: " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر".

"إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَتَلَوْهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "

يخبر تعالى، أنه جعل جميع ما على وجه الأرض، من مأكّل لذیذة، ومشارب، وملابس طيبة، وأشجار، وأنهار، وزروع، وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة، وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة، وخيل وأبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنه واختبارا. "لِيَتَلَوْهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " أي: أخلصه وأصوبه، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات، فانية مضمحلة، وزائلة منقضية. وستعود الأرض، صعيدا جريزا قد ذهبت لذاتها، وانقطعت أنهارها، واندرست أشجارها، وزال نعيمها. وهذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها. ورغبنا في دار يدوم نعيمها، ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاعتر بزخرف الدنيا وزينتها، من نظر إلى ظاهر الدنيا، دون باطنها. فصحبوا الدنيا، صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم لا ينظرون في حق ربهم، ولا يهتمون لمعرفته. بل همهم تناول الشهوات، من أي وجه حصلت، وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت، قلق لخراب ذاته، وفوات لذاته لا لما قدمت يداه، من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها، ما يستعين به على ما خلق له، وانتهاز الفرصة في عمره الشريف. فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل. فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم، وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا، حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته، حين عمل البطلال لدنياه. فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين!!

"أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا "

وهذا الاستفهام بمعنى النفي، والنهي. أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها. بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة، ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف، وأعظم منها. فلم يزل الله يرى عباده من الآيات في الأفاق وفي أنفسهم، ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة. وإنما المراد، أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص في العلم والعقل. بل وظيفة المؤمن، التفكير بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف، الذي هو الغار في الجبل الرقيم، أي: الكتاب الذي قد رقت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهورا طويلا.

"إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا "

ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك فقال: "إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ " أي: الشباب. " إِلَى الْكَهْفِ " يريدون بذلك، التحصن والتحرز، من فتنه قومهم لهم. " فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً " أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوقفنا للخير " وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا " أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشيد، وأصلح لنا أمر ديننا ودياننا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتن، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم، وعلى الخلق. فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقبض لهم، ما لم يكن في حسابهم قال: " قَصَّرْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ " أي أنماهم ثنينين عَدَدًا " وهي: ثلثمائة سنة، وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم.

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا " ثم بعثناهم " أي: من نومهم " لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا " أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: " وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ نِسَاءً لَوْ بَيَّنَّهُمْ " الآية، وفي العلم بمقدار لبثهم، ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى، وحكمته، ورحمته. فلو استمروا على نومهم، لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك، من قصتهم.

" تَحْنُ نَفْسٌ عَلَيْكَ تَبَّأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذَاتُهُمْ هُدَى " هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق، الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. " إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ " وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة. " آمَنُوا " بالله وحده لا شريك له من دون قومهم. فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى. أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان، زاد الله من الهدى، الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: " ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ".

وَرَبِّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا " وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ " أي صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره، أن وفقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة. " إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " أي: الذي خلقنا ورزقنا، وديرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولأ موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية، على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا: " لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا " أي: من سائر المخلوقات " لَقَدْ قُلْنَا إِذًا " أي: إن دعونا معه آلهة، بعد ما علمنا أنه الرب، الإله الذي لا تجوز، ولا تنبغي العبادة، إلا له شَطَطًا " أي: ميلا عظيما عن الحق، وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق، وما سواه باطل. وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم.

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا " لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى، التفتوا إلى ما كان عليه قومهم، من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا علي يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل والضلال فقالوا: " لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ " أي: بحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك، افتراء منهم على الله، وكذب عليه. وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال: " فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا "

" وَإِذْ اعْتَرَّتْ لُتْمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْسُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا " أي: قال بعضهم لبعض، إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفصية لذلك لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم، ولا إلى بقائهم بين أظهرهم، وهم على غير دينهم. " فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ " أي انضموا إليه واختفوا

فيه "يُنشِرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَهُيئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا ". وفيما تقدم، أخبر أنهم دعوهم بقولهم "ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا"، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله، في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك لا جرم أن الله ينشر لهم من رحمته، وهيا لهم من أمرهم مرفقا. فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهذا قال: "وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارُؤُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا "

أي: حفظهم الله من الشمس، فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس، تميل عنه يمينا، وعند غروبها، تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. "وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ " أي: من الكهف أي: مكان متسع، وذلك ليطرقتهم الهواء، والنسيم، وبزول عنهم الوخم، والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث. وذلك من آيات الله، الدالة على قدرته ورحمته، وإجابة دعائهم وهدايتهم، حتى في هذه الأمور، ولهذا قال: "مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي " أي لا سبيل إلى نيل الهداية، إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين.

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلِيَّتٌ مِنْهُمْ فَرَارُوا وَكَلْبُهُمْ رُغَبًا " وَوَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا " أي لا تجد من يتولاه ويديره، على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالصلال، ولا راد لحكمه. "وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ " أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم مفتحة، لئلا تفسد. فالناظر إليهم، يحسبهم أيقاظا، وهم رقود. "وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ " وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها، أكل الأجسام المتصلة بها. فكان من قدر الله، أن قلبهم على جنوبهم، يمينا وشمالا، بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى، قادر على حفظهم من الأرض، من غير تقليب. ولكنه تعالى، حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها. "وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ " أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد، أي: الباب أو فئانه، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الأدميين، فأخبر أنه حماهم بالرعب، الذي نشره الله عليهم. فلو اطلع عليهم أحد، لامتلا قلبه رعبا، وولي منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أت يبقوا كل هذه المدة الطويلة، وهم لم يعثر عليهم أحد، مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم، أنهم لما استيقظوا، أرسلوا أحدهم، يشتري لهم طعاما من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ لَيْسَاءَ لَوْا بَيْنَهُمْ قَالِ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا " يقول تعالى: وكذلك بعثناهم من نومهم الطويل، لَيْسَاءَ لَوْا بينهم، أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة، من مدة لبثهم. "قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ " وهذا مبني على ظن القائل. وكانهم وقع عندهم اشتباه. في طول مدتهم، فلماذا "قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ". فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء، جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى - بعد ذلك - أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم لَيْسَاءَ لَوْا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم، الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم: يقينا، علمنا ذلك من حكمتهم في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله. "وَكَذَلِكَ أُعْتِرَّتْ عَلَيْهِمْ لَعَلَّوْا أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ". فلولا أنه حصل العلم بحالهم، لم يكونوا دليلا على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي: بالدرهم، التي

كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه، من المدينة، التي خرجوا منها، وأمره أن يتخير من الطعام أركاه أي: أطيبه وألذّه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليها، وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين. إما الرجم بالحجارة، فيقتلونهم أشنع قتلة، لحنقهم عليهم وعلى دينهم. وإما أن يفتنوه عن دينهم، ويردوهم في ملتئم. وفي هذه الحال لا يفلحون أبدا، بل يحشرون في دينهم وديابهم وأخراهم. وقد دلت هاتان الآيتان، على عدة فوائد. منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك. ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده. ومنها: صحة الوكالة في البيع وللشراء، وصحة الشركة في ذلك. ومنها: جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله "قَلْبِنظُرُ أَهْلِهَا أَرْكَى طَعَامًا قَلْبِيَا تَكْمُ بِرِزْقِ مِنْهُ". وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، ألقائين بأن هؤلاء، أولاد ملوك لكونهم أمره بأزكى الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان. وعلى إخوانه في الدين. ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر، من المضار والمفاسد، الداعية لبعضه، وتركه. وأن هذه الطريقة، هي طريقة المؤمنين المتقدمين، والمتأخرين لقولهم: "وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا".

"وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا"

يخبر تعالى، أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف. وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا، وبعثوا أحدهم، يشتري لهم طعاما، وأمره بالاستخفاء والإخفاء. فأراد الله أمرا، فيه صلاح للناس، وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن ناف لذلك. فجعل قصتهم، زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحنة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية. وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم. "فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا" الله أعلم بحالهم ومآلهم. وقال من غلب على أمرهم - وهم الذين لهم الأمر: "لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا" أي: نعبد الله تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذم فاعليها ولا يدل ذكرها هنا، على عدم ذمها، فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم، وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة، دليل على أن من فر بدينه من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية، عافاه الله. ومن أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الدل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته، العز العظيم، من حيث لا يحتسب "وما عند الله خير للأبرار".

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا"

يخبر تعالى، عن اختلاف أهل الكتاب، في عدة أصحاب الكهف، اختلافا، صادرا عن رجمهم بالغيب، وتقواهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم: من يقول: ثلاثة، رابعهم كبهم، ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كبهم. وهذا القولان، ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانها. ومنهم من يقول: سبعة، وثامنهم كبهم. وهذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأولين، ولم يبطله فدل على صحته. وهذا من الاختلاف، الذي لا فائدة تحتها، ولا يحصل بمعرفة عددهم، مصلحة للناس، دينية، ولا دنيوية، ولهذا قال تعالى: "قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ" وهم الذين، أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. "فَلَا تُمَارِ" تجادل وتحتاج فيهم "إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا" أي: مبنيا على العلم

واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارسة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها. إما أن يكون الخصم معاندا، أو تكون المسئلة لا أهمية فيها، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن كثرة المناقشات فيها، والبحوث المتسلسلة، تضييعا للزمان، وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. "وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ" أي: في شأن أهل الكهف "مِنْهُمْ" أي: من أهل الكتاب "أَحَدًا" وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا. ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا، دليل على أن الشخص، قد يكون منها عن استفتاءه في شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له. بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتاءهم مطلقا، إنما نهى عن استفتاءهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.

وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَيْءٍ إِيَّيَّ قَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاً "

هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل الله عليه وسلم فإن الخطاب عام للمكلفين. فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية "إني فاعل ذلك" من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلام على الغيوب المستقبلية، التي لا يدري، هل يفعلها أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً. وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله "وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين" ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثنى بعد ذلك، إذا ذكر، ليحصل المطلوب، وينفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله "وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ" الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله، أن يذكر ربه، ولا يكون من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ، في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول: "تَحْسَبُ أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا". فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشيد. وحري بعبد، تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن يأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره.

وَأَلْبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاؤُا تِسْعًا "

لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب، في شأن أهل الكهف - لعدم علمهم بذلك، وكان الله، عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء - أخبره الله بمدة لبثهم، وأن علم ذلك، عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به. فما أخبر به عنها على السنة رسله، فهو الحق اليقين، الذي لا شك فيه. وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. وقوله: "أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ" تعجب من كل سمعه وبصره، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراد بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويبسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، ولهذا قال: "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ". أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف، بلطفه وكرمه، ولم يكلمهم إلى أحد من الخلق. "وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه، قضاء وقدر، وخالقا وتديرا والحاكم فيهم، بأمره ونهيه، وثوابه وعقابه.

وَإِذْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا "

ولما أخبر أنه تعالى، له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن، قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: "واتل" إلى قوله "ملتحد". التلاوة، هي الاتباع أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامثال أوامره ونواهيها، فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن، فوق كل غاية "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا". فلكمالها، استحال عليها التغيير والتبديل.

فلو كانت ناقصة، لعرض لها ذلك، أو شيء منه. وفي هذا، تعظيم للقرآن، في ضمنه، الترغيب على الإقبال عليه. "وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا" أي: لن تجد من دون ربك، ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده، الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب.

"وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" يأمر تعالى نبيه محمدا، صلى الله عليه وسلم، وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين "الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ" أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر، بصحة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى. "وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ" أي لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك. "تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب، الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا، تروق للناس، وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية ولهذا قال: "وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا" غفل عن الله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. "وَاتَّبَعَ هَوَاهُ" أي: صار تبعاً لهواه، حيث ما أشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه كما قال تعالى: "أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ" الآية. "وَكَانَ أَمْرُهُ" أي: مصالح دينه ودنياه "فُرُطًا" أي: ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية، على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماماً للناس، من امتلاً قلبه بحمبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مرضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حط من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إماماً. والصبر، المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، ويتمامه يتم باقي الأقسام. وفي الآية، استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله. وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ سَاءَ قَلْبُومِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْبُكُمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يِعْتَوْنَا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابٌ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

أي: قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلال، والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة، وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله. فإذا بان واتضح، ولم يبق فيه شبهة. "فَمَنْ سَاءَ قَلْبُومِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْبُكُمْ" أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقتين، بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه. وقد أعطاه الله مشيئة، بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر فمن آمن، فقد وفق للصواب، ومن كفر، فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: "إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ" بالكفر والفسوق والعصيان "تَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا" أي: سورها المحيط بها. فليس لهم منفذ، ولا طريق، ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية. "وَإِنْ يَسْتَعِينُوا" أن يطلبوا الشراب، ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد. "يُعَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ" أي: كالرصاص المذاب، أو كعكر الزيت، من شدة حرارته. "يَشْوِي الْوُجُوهَ" أي: فكيف بالأمعاء والبطون، كما قال تعالى "يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد". "بِئْسَ الشَّرَابٌ" الذي يراد ليطفئ العطش، ويدفع بعض العذاب، فيكون زيادة في عذابهم، وشدة عقابهم. "وَسَاءَتْ" النار "مُرْتَقَقًا" وهذا ذم لحالة النار، أنها ساءت المحل، الذي يرتفق به. فإنها ليست فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير، ونسيهم الرحيم في العذاب، كما نسوه.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " ثم ذكر الفريق الثاني فقال: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر والقدرة، خيره، وشره، وعمل الصالحات، من الواجبات والمستحبات " إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ". وإحسان العمل، أن يريد العبد العمل لوجه الله، متبعا في ذلك بشرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله، ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيههم من الأجر، بحسب عملهم وفضله وإحسانه، وذكر أجرهم بقوله:

"أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقًا " "أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ". أي: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها، فأجنت من فيها، وكثرت أنهارها، فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة، والمنازل الرفيعة. وحليتهم فيها، الذهب، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديباج، والإستبرق، وهو: ما رق منه. متكئين فيها على الأرائك وهي: السرر المزينة، المجهزة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة، حتى تكون كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك، ما يدل على كمال الراحة، وزوال التعب، وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك، الخلود الدائم والإقامة الأبدية. فهذه الدار الجليظة "نِعْمَ الثَّوَابُ " للعاملين "وَحَسُنَتْ مُرْتَقًا " يرتفون بها، ويتمتعون بما فيها، مما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من الحبرة والسرور، والفرح الدائم، واللذات المتواترة، والنعم المتوافرة. وأي مرتفق، أحسن من دار، أدنى أهلها، يسير في ملكه ونعيمه، وقصوره وبساتينه، ألقى سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم. قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب، ما قصرت عنه الأمانى. ومع ذلك، فنعيمهم على الدوام، متزايد في أوصافه وحسنه. فنسأل الله الكريم، أن لا يحرمنا خير ما عنده، من الإحسان، بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها، على أن الحلية، عامة للذكور والإناث، كما ورد في الأخبار الصحيحة لأنه أطلقها في قوله "يُحَلَّوْنَ " وكذلك الحرير ونحوه.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْتَاهُمَا بِتَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

رَزْغًا " يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما، من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك، من العقاب العاجل، والآجل، والثواب ليعتبروا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجلين، وفي أي زمان أو مكان هما، فيه فائدة أو نتيجة. فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك، من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليظة، جعل الله له جنتين أي: بستانين حسنين، من أعناب . "وَحَفَفْتَاهُمَا بِتَخْلٍ " أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصا أشرف الأشجار، العنب، والتخل. فالعنب، وسطها، والنخل، قد حف بذلك، ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح، التي تكمل لها الثمار، وتنضج وتتجوهر. ومع ذلك، جعل بين تلك الأشجار زرعاً. فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين أتت أكلها أي: ثمرها وزرعها ضعفين أي: متضاعفاً وأنها لم "تَطْلِمُ مِنْهُ شَيْئًا " أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك، فالأنهار في جوانبها سارحة، كثيرة غزيرة . "وَكَانَ لَهُ " أي لذلك الرجل " تَمْرٌ " أي عظيم كما يفيد التذكير أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحت أشجارهما، ولم تعرض لهما أفة أو نقص. فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل، وتبجح وافتخر، ونسي آخرته.

وَكَانَ لَهُ تَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا " أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن، وهما يتحاوران، أي يتراجعان الكلام بينهما في

بعض المجربات المعتادة، مفتخرا عليه: "أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ تَقَرًّا" فخر بكثرة ماله، وعزة أنصاره، من عبيد، وخدم، وأقارب، وهذا جهل منه. وإلا فأى افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية. وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأمانى، التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى يحكم، بجهله وظلمه، ووطن لما دخل جنته. ف "قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ يُبَيِّدَ" أي: تنقطع وتضمحل "هَذِهِ أَبَدًا". فاطمان إلى هذه الدنيا، ورضى بها، وأنكر البعث، فقال: "وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي" على ضرب المثل "لَأَجِدَنَّ حَبِيرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا" أي ليعطيني خيرا من هاتين الجنتين، وهذا لا يخلو من أمرين. إما أن يكون عالما بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس، وأبخسهم حطا من العقل. فأى تلازم بين عطاء الدنيا، وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله، أن من أعطى في الدنيا، أعطى في الآخرة. بل الغالب، أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه، الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام، على وجه التهكم والاستهزاء، بدليل قوله: "وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ". فإثبات أن وصفه الظلم، في حال دخوله، الذي جرى منه، من القول ما جرى، يدل على تمرده وعناده.

"قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا" أي: قال له صاحبه المؤمن - ناصحا له، ومذكرا له حاله الأولى، التي أوجده الله فيها في الدنيا "مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا". فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سواك رجلا، كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة، والمعقولة. وبذلك يسر لك الأسباب، وهيا لك ما هيا، من نعم الدنيا. فلم تحصل لك الدنيا، بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالى عليك. فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجهل نعمته، وتزعم أنه لا يعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن، حاله واستمراره على كفره وطغيانه، قال - مخبرا عن نفسه، على وجه الشكر لربه، والإعلان بدينه، عند ورود المجادلات والشبه: "لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا". فأقر بربوبية ربه، وانفراده فيها، والتزام طاعته وعبادته، وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله عليه، بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولده أنها، هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها، معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال: "إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ" إلى "وَحَيْرٌ عُقْبًا".

فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُضْحِكُ فَصَعِيدًا رَلَقًا " أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت - وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك، ورأيتني أقل منك مالا وولدا - فإن ما عند الله، خير وأبقى. وما يرجي من خيره وإحسانه، أفضل من جميع الدنيا، التي يتنافس فيها المتنافسون. "فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا" أي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك "حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ" أي: عذابا، بمطر عظيم أو غيره. "فَيُضْحِكُ" بسبب ذلك "صَعِيدًا رَلَقًا" أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها، وغرق ذرعها، وزال نفعها. "أَوْ يُضْحِكُ مَاؤُهَا" الذي مادتها منه "عَوْرًا" أي: غائرا في الأرض "فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا" أي: غائرا لا يستطيع الوصول إليه، بالمعاول ولا غيرها. وإنما دعا على جنته المؤمن، غضبا لربه، لكونها غرته وأطغته، واطمان إليها، لعله ينيب، ويراجع رشده، ويتبصر في أمره.

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا " فاستجاب الله دعاه "وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ" أي: أصابه عذاب، أحاط به، واستهلكه، فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر، يستلزم تلف جميع أشجاره، وثماره، وزرعه. فندم كل الندامة، واشتد لذلك أسفه، "فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا" أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت. فلم يبق لها عوض، وندم أيضا على شركه، وشربه، ولهذا قال: "وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا".

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا " قال الله تعالى : "وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ". أي: لما نزل العذاب بجنته، ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: " أَتَا أَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ تَقَرًّا " فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً، أشد ما كان إليهم حاجة، وما كان بنفس منتصراً. وكيف ينتصر، أو يكون له انتصاراً، على قضاء الله وقدره، الذي إذا أمضاه وقدره، لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه، لم يقدرُوا؟! ولا يستعد من رحمة الله ولطفه، أن صاحب هذه الجنة، التي أحيط بها، تحسنت حاله، وورقه الله الإنابة إليه، وراجع رسله، وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعد خيراً عاجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول.

هُتَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا " هُتَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا " أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى، وأثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن، وعمل صالحاً، وشكر الله، ودعا غيره، لذلك تبين وتوضح، أن الولاية الحق، لله وحده. فمن كان مؤمناً به تقياً، كان له ولياً، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودفع عنه الشرور والمثلات، ومن لم يؤمن بربه، ولا يتولاه، خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي، خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصة العظيمة، إعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دينوية، فالهنة عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، أن ماله الانقطاع والاضمحلال. وأنه وإن تمتع بها قليلاً، فإنه يحرمها طويلاً. وأن العبد، ينبغي له - إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده - أن أن يضيف النعمة إلى مولياها ومسديها، وأن يقول: " ما يشاء الله لإقوة إلا بالله " ليكون شاكراً متسبباً لبقاء نعمته عليه، لقوله : "وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ". وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها، بما عند الله من الخير لقوله: " إِنْ تَرَنِى أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِى خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ". وفيها أن المال والولد لا ينفعان، إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى: " وما أموالكم ولا أودادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً ". وفيه الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. خصوصاً إن فضل نفسه بسببه، على المؤمنين، وفخر عليهم وفيها، أن ولاية الله وعدمها، إنما تتضح نتيجتها، إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم ف " هُتَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا " أي: عاقبة ومالا.

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْتَبَحَ قَاصِبًا هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا " يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلاً، ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا، ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا، كمثل المطر، ينزل على الأرض، فيختلط نباتها، أو تنبت من كل زوج بهيج. فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين، وتفرح المتفرجين، وتأخذ بعيون الغافلين. إذ أصبحت هشيماً، تذرؤه الرياح، فذهب ذلك النبات الناضر، والزهر الزاهر، والمنظر البهي. فأصبحت الأرض غبراء تراباً، قد انحرف عنها النظر، وصدف عنها البصر، وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا، بينما صاحبها، قد أعجب بشبابه، وفاق فيها على أقرانه وأترابه، وحصل درهمها ودينارها، واقتطف من لذته أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو التلف لماله. فذهب عنه سروره، وزالت لذته وجوره، واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته، وماله، وانفرد بصالح، أو سبئ أعماله. هنالك بعض الظالم على يديه، حين يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنى العود إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات، بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات، بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعقل الجازم الموفق، يعرض على نفسه هذه الحالة، ويقول لنفسه: " قدرى أنك قد مت، ولا بد أن تموتى، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار، والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل، لدار أكلها دائم وظلها طليل، وفيها ما تشتهي النفس وتلذ الأعين. فهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه، وريحه من خسرانه. ولهذا أخبر تعالى،

أن المال والبنين، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس وراء ذلك شيء. وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره، الباقيات الصالحات. وهذا يشمل جميع الطاعات، الواجبة، والمستحبة، من حقوق الله، وحقوق عباده، من صلاة، وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسيح، وتحميد، وتهليل، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بحق الزوجات، والمماليك، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا، وخير أملا. فتوابها يبقى، ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها، عند الحاجة. فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل، كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان. نوع من زينتها، يتمتع به قليلا، ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات.

"وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَخَشَرْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا " يخبر تعالى عن حال يوم القيامة، وما فيه من الأهوال المقلقة، والشدائد المزعجة فقال: "وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ " أي: يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى، وتكون هباء منبثا، وتبرز الأرض، فتصير قاعا صافيا لا عوج فيه ولا أمثا. ويحشر الله جميع الخلق، على تلك الأرض، فلا يغادر منهم أحدا. بل يجمع الأولين والآخرين، من بطون الفلوات، وفغور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم، بعد ما تمزقوا، خلقا جديدا. فيعرضون عليه صفا، ليستعرضهم، وينظر في أعمالهم، ويحكم فيهم، يحكمه العدل، الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: "لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة" أي، بلا مال، ولا أهل، ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال، التي عملوها، والمكاسب في الخير والشر، التي كسبوها كما قال تعالى: "وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ رَعَّمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ " . وقال هنا، مخاطبا للمنكرين للبعث، وقد شاهدوه عيانا: "بَلْ رَعَّمْتُمْ لَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا " أي: أنكرتم الجزاء على الأعمال، ووعدهم الله، ووعدهم بها، قد رأيتموه وذقتموه. فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار. فتطير لها القلوب، وتعظم من وقعها، الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون. فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم، محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم، قالوا: "يَا وَبَلَّتْنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا " أي لا يترك خطيئة، صغيرة ولا كبيرة، إلا وهي مكتوبة فيه، محفوظة لم ينس منها عمل يسير ولا علانية، ولا ليل ولا نهار. "وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا " لا يقدرون على إنكاره "وَلَا يَطْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا " . فحينئذ يجازون بها، ويقررون بها، ويخزون، ويحق عليهم العذاب، "ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد" بل هم غير خارجين عن عدله وفضله.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا " يخبر تعالى، عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، إكراما وتعظيما، وامتنالا لأمر الله. فامتثلوا ذلك "إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه " وقال: "أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا " وقال: "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ " . فتبين بهذا، عداوته للهِ ولأبيكم، فكيف تتخذونه وذريته أي: الشياطين "أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا " . أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان، الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن، الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية، الحث على اتخاذ الشيطان عدوا، والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي. وليا، وترك الولي الحميد؟! . قال تعالى: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ " . وقال تعالى: "إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذِ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا " يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين، خلق السماوات والأرض، ولا خلق أنفسهم. أي: ما أحضرتهم ذلك، ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من

ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير، والحكمة والتقدير، هو الله، خالق الأشياء كلها، المتصرف فيها بحكمته. فكيف يجعل له شركاء من الشياطين، يوالون ويطاعون، كما يطاع الله، وهم لهم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا، ولم يعاونوا الله تعالى؟! ولهذا قال: 'وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا' أي: معاونين، مظاهرين لله على شأن من الشؤون. أي: ما ينبغي، ولا يليق بالله، أن يجعل لهم قسما من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق، أن يقصيههم ولا يدنيههم.

وَيَوْمَ يَقُولُ تَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا " ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا، وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: "تَادُوا شُرَكَائِيَ" بزعمكم أي: على موجب زعمكم الفاسد. وإلا، فالحقيقة، ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي: نادوهم، لينفعوكم، ويخلصوكم من الشدائد. 'فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ' لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه، ولا لغيره. 'وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ' أي: بين المشركين وشركائهم 'مَوْبِقًا' أي، مهلكا، يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ، عداوة الشركاء لشركائهم، وكفرهم بهم، وتبريهم منهم، كما قال تعالى 'وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ' "

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا " أي: لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها، فانزعجوا، واشتد قلقهم، لظنهم أنهم مواقعوها، وهذا الظن قال المفسرون: إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها 'وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا' أي: معدلا يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب، ما ترعد له الأفئدة والقلوب.

"وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا " يخبر تعالى، عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه وأنه صرف فيه من كل مثل. أي: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة، والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك. ففيه أمثال الحلال والحرام، وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب، اعتقادا، وطمأنينة، ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة، وعدم المنازعة له، في أمر من الأمور. ومع ذلك، كان كثير من الناس، يجادلون في الحق، بعد ما تبين، ويجادلون بالباطل "لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ" ولهذا قال: " وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا " أي: مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك، غير لائق بهم، ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك، وعدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعداوة لا القصور في بيانه وحجته، وبرهانه. وإلا، فلو جاءهم العذاب، وجاءهم ما جاء قبلهم، لم تكن هذه حالهم، ولهذا قال: 'وَمَا مَنَعَ النَّاسَ' إلى 'قُبُلًا' "

بِمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا " "

أي: ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق، بين الهدى والضلال، والحق والباطل، قد وصل إليهم، وقامت عليهم حجة الله. فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان، عن الإيمان. فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله، وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا، عوجلوا بالعذاب، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة. أي: فيخافوا من ذلك، وليتوبوا من كفر، قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له.

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُرُوفًا " "

أي: لم نرسل المرسل عينا، ولا ليتخذهم الناس أربابا، ولا ليدعوا إلى أنفسهم. بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير، وينهون عن كل شر، ويبشرونهم على امتثال ذلك،

بالثواب العاجل والأجل، وينذرونهم على معصية ذلك، بالعقاب العاجل والأجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يابى الظالمون الكافرون، إلا المجادلة بالباطل، ليدحضوا به الحق. فسعوا في نصر الباطل، مهما أمكنهم، وفي إدحاض الحق وإبطاله. واستهزءوا برسول الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق". ومن حكمة الله ورحمته، أن تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل، من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهد وأدلته، وتبين الباطل وفساده، فيبضدها تتبين الأشياء.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى قَلْبٌ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا " يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما، ولا أكبر جرما، من عبد ذكر آيات الله وبين له الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب، فأعرض عنها. فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه، ونسى ما قدمت يده من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب. فهذا أعظم ظلما، من المعرض الذي لم تأت آيات الله، ولم يذكر بها، وإن كان ظلما، فإنه أشد ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم، أعظم ممن ليس كذلك. ولكن الله تعالى، عاقبه بسبب إعراضه عن آياته، ونسيانه لذنوبه، ورضاه لنفسه، حالة الشر، مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية، بأن جعل على قلبه أكِنَّة، أي: أعطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها، فليس في إمكانه، الفقه الذي يصل إلى القلب. "وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا " أي: صمما يمنعهم من وصول الآيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع وإن كانوا بهذه الحالة، فليس لهديتهم سبيل. "وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى قَلْبٌ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا " لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى، من ليس عالما، وأما هؤلاء، الذين أبصروا ثم عموا، ورأوا طريق الحق فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها. فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه، أن يحال بينه وبينه، ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك.

وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا "

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب، ويتوب الله على من يتوب، فيتغمده برحمته، ويشمله بإحسانه، وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب، لعجل لهم العذاب. ولكنه تعالى، حلیم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل، ولا يهمل. والذنوب لا بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال: "بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا " أي: لهم موعد، يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ، ولا محيد عنه. وهذه سنته في الأولين والآخرين، أن لا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة. فإن تابوا وأنابوا، غفر لهم ورحمهم، وأزال عنهم العقاب. وإلا، فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم، أنزل بهم بأسه. ولهذا قال: "وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا " أي: بظلمهم لا بظلم منا "وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا " أي: وقتا مقدرًا لا يتقدمون عنه، ولا يتأخرون.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاتِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا " يخبر تعالى، عن نبيه، موسى عليه السلام، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لقاته، أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو "يوشع بن نون" الذي نبأه الله بعد ذلك: "لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ " أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة، ولحقتني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو: المكان الذي أوحى إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك. " أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا " أي: مسافة طويلة. المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لقاته هذه المقالة. وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه.

كَلَّمَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا "

قَلَمًا بَلَعًا " أي: هو وفتاه " مُجْمَعٌ بَيْنَهُمَا تَسِيًّا حُوتُهُمَا " وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد، الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله، أي: طريقه في البحر سرّيا وهذا من الآيات. قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه، لما وصلا إلى ذلك المكان، أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيا.

"قَلَمًا جَاوَزًا قَالَ لِقَتَاهُ آتِنَا عَذَابَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا تَصَبًّا " فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين، قال موسى لفتاه: " آتِنَا عَذَابَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا تَصَبًّا " أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل، الذي وصلا به إلى مجمع البحرين، لم يجدا من التعب فيه، وهذا من الآيات والعلامات، الدالة لموسى، على وجود مطلبه. وأيضا، فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان، سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما، وجدا مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة، قال له فتاه:

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي تَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا " " أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي تَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْكُرَهُ " لأنه السبب في ذلك " وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا " أي: لما انسرب في البحر، ودخل فيه، كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرّيا، ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت، وجد الخضر، فقال موسى:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّ عَلَيَّ آثَارُهُمَا قَصَصًا " "ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ " أي: نطلب " فَأَرْتَدَّ " أي: رجعا "عَلَيَّ آثَارُهُمَا قَصَصًا " أي رجعا يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت. فلما وصلا إليه، وجدا عبدا من عبادنا، وهو الخضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا " " آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا " أي: أعطاه الله رحمة خاصة، بها زاد علمه، وحسن عمله " وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا " أي: من عندنا "عِلْمًا ". وكان قد أعطى من العلم، ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية، والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضلهم الله على سائر الخلق، بالعلم، والعمل، وغير ذلك. فلما اجتمع به موسى، قال له، على وجه الأدب والمشاورة، والإخبار عن مطلبه:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا " "هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا " أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، ما به أسترشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر، قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة، ما به يحصل له الاطلاع، على بواطن كثير من الأشياء، التي خفيت، حتى على موسى عليه السلام. فقال الخضر لموسى لا أمتنع من ذلك، ولكنك " لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ". أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور، التي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك، ولهذا قال:

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا " "وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا " أي: كيف تصبر على أمر، ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله؟ فقال موسى : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا " وهذا عزم منه، قبل أن يوجد الشيء الممتحن به. والعزم شيء، ووجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر.

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا " فحينئذ قال له الخضر : 'فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا' أي: لا تتدثني بسؤال منك وإنكار، حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله، ووعدته أن يوقفه على حقيقة الأمر.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا " فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا " أي: اقتلع الخضر منها، لوجا، وكان له مقصود في ذلك، سببها. فلم يصبر موسى عليه السلام، لأن طاهره أنه منكر، لأنه عيب السفينة، وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: " أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا " أي: عظيما شنيعا، وهذا من عدم صبره عليه السلام، فقال له الخضر:

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا " " أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا " أي: توقع كما أخبرتك. وكان هذا من موسى، نسيانا فقال: " لا تؤاخذني بما تسببت ولا تزهقني من أمري عسرا " أي لا تعسر على الأمر، واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر، الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَفَيَا غُلَامًا فَاقْتَلَهُ قَالَ قَاتَلْتُمْ نَفْسًا رَّكِيَّةً يَغَيْرُ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا " فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَفَيَا غُلَامًا " أي: صغيرا ' قاتلته ' الخضر. فاشتد بموسى الغضب، وأخذته الحمية الدينية، حين قتل غلاما صغيرا، لم يذنب. ' قَالَ أَقَاتَلْتُمْ نَفْسًا رَّكِيَّةً يَغَيْرُ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ". وأي نكر مثل قتل الصغير، الذي ليس عليه ذنب، ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى نسيانا، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر. فقال له الخضر، معاتباً ومذكراً: " أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ".

" قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا " فقال له موسى: " إِنْ سَأَلْتَهُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا " أي: بعد هذه المرة ' قَلَّا تُصَاحِبْنِي " أي: فأنت معذور بذلك، وبترك صحبتي ' قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا " أي أعذرت مني، ولم تقصر.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا قَابُوا أَن يَصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا " فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا " أي: استضافاهم ' قَابُوا أَن يَصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ " أي: عاب واستهدم ' قَامَهُ " الخضر أي: بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى : " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا "، أي: أهل هذه القرية، لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجره، وأنت تقدر عليها؟ فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه، فقال له:

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأْتَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا " هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ " فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر، ولا موضع للصحبة . سَأْتَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا " أي: سأخبرك بما أنكرت عليّ، وأنبئك بأن لي في ذلك من المأرب، وما يتول إليه الأمر.

" أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا " " أَمَّا السَّفِينَةُ " التي خرقها ' فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ " يقتضي ذلك الرقة عليهم، والرأفة بهم . ' فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا " أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة سالحة تمر عليه، ما فيها عيب، غصبها وأخذها ظلما، فأردت أن أخرقها، ليكون فيها عيب، فتسلم من ذلك الظالم.

وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا " وَأَمَّا الْعُلَامُ " الذي قتلته " فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ". وكان ذلك الغلام، قد قدر عليه، أنه لو بلغ، لأرهب أبويه طغيانا وكفرا. أي: لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهم إياه، أو للحاجة إليه بحملهما على ذلك. أي: فقتلته، لاطلاعي على ذلك، سلامة لدين أبويه المؤمنين، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! وهو وإن كان فيه إساءة إليهما، وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية، ما هو خير منه، ولهذا قال:

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رِكَاءً وَأَقْرَبَ رُحْمًا " فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رِكَاءً وَأَقْرَبَ رُحْمًا " أي: ولدا صالحا، زكيا، واصلا لرحمه. فإن الغلام الذي قتل، لو بلغ لعقهما أشد العقوق، بحملهما على الكفر والطغيان.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا " وَأَمَّا الْجِدَارُ " الذي أقمته " فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا " أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهم لكونهما صغيرين، عندما أباهما، وحفظهما الله أيضا، بصلاح والدهما . " فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا " أي: فلهذا هدمت الجدار، واستخرجت ما تحته من كنزهما، ورددته، وأعدته مجانا . " رُحْمَةً مِنْ رَبِّكَ " أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله، أتاه الله عبده الخضر " وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي " أي: ما أتيت شيئا من قبل نفسي، ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. " ذَلِكَ " الذي فسرتك لك " تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ". وفي هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد، والأحكام، والقواعد، شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام، رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها: البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان، أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم، من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤمن، وطلب الراحة، كما فعل موسى. ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه. فإن في إظهاره، فوائد من الاستعداد له، واتخاذ عذته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: " لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ". وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك، بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسيويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: " وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ". ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب وجوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى: " لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ". ومنها: استحباب كون خادم الإنسان، ذكيا فطنا كيسا، ليتم له أمره الذي يريده. ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله: " آتَيْنَا عَدَاءَنَا " إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو، وهو جميعا. ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله، يعان ما لا يعان غيره لقوله: " لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا " والإشارة إلى السفر المجاوز، لمجمع البحرين. وأما الأول، فلم يشتك منه التعب، مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير، فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أوا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد. حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه " آتَيْنَا عَدَاءَنَا "، فحينئذ تذكر أنه نسيه، في الموضوع الذي إليه منتهى قصده. ومنها: أن ذلك العبد الذي لقيه، ليس نبيا، بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منه الله عليه بالرحمة والعلم، لم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا، لذكر ذلك، كما ذكره غيره. وأما قوله في آخر القصة " وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي " فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى " وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ "، " وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

" . ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان. علم مكتسب يدرکه العهد بجدہ وإجتهاده. ونوع علم لدني، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله "وَعَلَّمْتَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا". ومنها: التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام: "هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا" فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنت هل تاذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه، بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعليم ممن دونه فإن موسى - بلا شك - أفضل من الخضر. ومنها: تعلم العلم الفاضل، للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله، وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص، كان عند الخضر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقير الحدث، إذا كان قاصرا في علم النحو، أو الصرف، أو نحوهما من العلوم، أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل، لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها لقوله: "تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ" أي: مما علمك الله تعالى. ومنها: أن العلم النافع، هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير، وتحذير عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلك، فإما أن يكون ضارا، أو ليس فيه فائدة لقوله: "أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا". ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحة العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك، أنه ليس بأهل لتلقي العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه، أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه: إنه لا يصبر معه. ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر، إحاطة الإنسان علما وخبره، بذلك الأمر، الذي أمر بالصبر عليه. وإلا فالذي لا يدر به، أو لا يدري غايته ولا نتيجه، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: "وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا". فجعل الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها: الأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول "إِنْ شَاءَ اللَّهُ". ومنها: أن العزم على فعل الشيء، ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال: "سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا" فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم، أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع. كما إذا كان فهمه قاصرا، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث. ومنها: جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف منها. ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنبسيانه لا في حق الله، ولا في حقوق العباد لقوله: "لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ". ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم، العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم، وبرهقهم، فإن هذا، مدعاة إلى النفور منه والسامة، بل يأخذ المتيسر، ليتيسر له الأمر. ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية، في الأموال، والدماء وغيرها. فإن موسى عليه السلام، أنكر على الخضر خرقه السفينة، وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها، أنها من المنكر. وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها، في غير هذه الحال، التي صحب عليها الخضر. فاستعجل عليه السلام، ويادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض، الذي يوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه "يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير" وبراغي أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما، أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه، وإيمانهما، خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد، ما لا يدخل تحت الحصر. فتزاحم المصالح والمفاسد كلها، داخل في هذا. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن "عمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله، إتلاف بعض

مال الغير، كما حرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غضب الملك الظالم". فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال، إفتداء للباقي، جاز ولو من غير إذن. ومنها: أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر لقوله: "يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ" ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام "لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا". ومنها: أن القتل قصاصا غير منكر لقوله "يَغْيِرُ نَفْسٍ". ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله، في نفسه، وفي ذريته. ومنها: أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق بهم، أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، بأن أباهما صالح. ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ. فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله "قَارَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا". وأما الخير، فأضافه إلى الله تعالى لقوله: "قَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ". كما قال إبراهيم عليه السلام "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين". وقالت الجن: "وَأَنَا لَا تَدْرِي أَسْرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا" مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه، في حالة من الأحوال، ويترك صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه، في غير الأمور المحذورة، مدعاة، وسبب لبقاء الصحبة، وتأكدها، كما أن عدم الموافقة، سبب لقطع المرافقة.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْيَيْنِ قُلْ سَأَلْتُو عَالِيكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا " كان أهل الكتاب أو المشركون، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين. فأمره الله أن يقول: "سَأَلْتُو عَالِيكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا" فيه نأ مفيد، وخطاب عجيب. أي: سألوا عليكم من أحواله، ما يتذكر فيه، ويكون عبرة. وأما ما سوى ذلك من أحواله، فلم يتله عليهم.

"إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا " "إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ " أي: ملكه الله تعالى، ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض، وأنقيادهم له. "وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا " أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له، لما وصل إليه، ما به يستعين على قهر البلدان، وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران. وعمل بتلك الأسباب، التي أعطاه الله إياها، أي: استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي، والعمل به، حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها، لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلماذا لا يسعنا غير السكوت عنها، وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. ولكننا نعلم بالجملة، أنها أسباب قوية كثيرة، داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم، ذو عدد وعدد ونظام. وبه تمكن من قهر الأعداء، ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأنحائها. فأعطاه الله، ما بلغ به مغرب الشمس، حتى رأى الشمس في مرأى العين، كأنها تغرب في عين حمئة، أي: سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفيس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها، أي: عند مغربها قوما. "قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْيَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَدِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْبًا " أي: إما أن تعذبهم، بقتل، أو ضرب، أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم فخير بين الأمرين، لأن الظاهر أنهم كفار، أو فساق، أو فيهم شيء من ذلك. لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق، لم يرخص في تعذيبهم. فكان عند ذي القرنين، من السياسة الشرعية، ما استحق به المدح والثناء، لتوفيق الله له لذلك، فقال: ساجلهم قسمين.

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا " "أَمَّا مَنْ ظَلَمَ " بالكفر "فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا " أي: تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا " وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة . 'وسنقول له من أمرنا يسراً ' أي: وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء، العادلين العالمين، حيث وافق كل مرضاة الله في معاملة كل أحد، بما يليق بحاله.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا " أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا، فأصداً مطلعها، متبعا للأسباب، التي أعطاه الله. فوصل إلى مطلع الشمس فـ 'وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا " أي: وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس. إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم، وعدم تمدنهم. وإما لكون الشمس، دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض، فضلا عن وصولهم إليه بأبدانهم. ومع هذا، فكل هذا بتقدير الله له، وعلمه به ولهذا قال 'كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا " بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه، حيثما توجه وسار.

ثُمَّ أُنْبِئَ سَبِيًّا " ثُمَّ أُنْبِئَ سَبِيًّا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ " قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق، قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان، كانا معروفين في ذلك الزمان. سدان من سلاسل الجبال، المتصلة يمنا ويسره حتى تتصل بالبحار، بين ياجوج وماجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولاً، لعجمة السننهم، واستعجاب أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية، ما فقه به السنة أولئك القوم وفقههم، وراجعهم، وراجعوه. فاشتكوا إليه ضرر ياجوج وماجوج، وهما: أمتان عظيमतان من بني آدم فقالوا:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْيَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا " " إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ " بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك . 'فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا " أي جعلاً 'تَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا " ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم، على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرة، ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي، وهو: إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع، ولا رغبة في الدنيا، ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية. بل قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم، لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم:

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا " مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ " أي: مما تذلون لي وتعطونني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم " أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا " أي: مانعا من عبورهم عليكم.

"أُنْزِلْنَا فِيهِ رُزْقًا جَدِيدًا حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أُنْزِلْنَا فِيهِ رُزْقًا جَدِيدًا " "أُنْزِلْنَا فِيهِ رُزْقًا جَدِيدًا " أي: قطع الحديد، فأعطوه ذلك . 'حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ " أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد 'قَالَ انْفُخُوا " أي: أوقدوها بإفقادا عظيما، واستعملوا لها المنافيح، لتشتند، فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس، الذي يريد أن يلمصقه بين زبر الحديد 'قَالَ أُنْزِلْنَا فِيهِ رُزْقًا جَدِيدًا " أي: نحاسا مذابا. فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السد استحكما هائلا، وامتنع له من وراءه من الناس، من ضرر ياجوج وماجوج.

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا " فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا " أي: فما لهم استطاعة، ولا قدرة على الصعود عليه، لارتفاعه، ولا على نقبه لإحكامه وقوته.

"قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا " فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل، أضاف النعمة إلى موليتها وقال : 'هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي " أي: من فضله وإحسانه عليّ. وهذه حال الخلفاء والصالحين، إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم، واعترفهم بنعمة الله كما قال سليمان عليه السلام، لما حُضِرَ عنده عرش ملكة سبأ، مع البعد العظيم قال : 'هَذَا مِنْ قِصَلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ " بخلاف أهل التجبر والتكبر، والعلو في الأرض فإن النعم الكبار، تزيدهم أشرا وبطرا. كما قال قارون لما أتاه الله من الكنوز، ما إن مفاتحه لتبوء بالعصبة أولي القوة قال: " إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي " وقوله : 'قَائِلًا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي " أي: لخروج ياجوج وماجوج 'جَعَلَهُ " أي: ذلك السد المحكم المتقن 'دَكَّاءَ " أي: دكه فانهدم، واستوى هو والأرض 'وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا " .

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا " وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ " يحتمل أن الضمير، يعود إلى ياجوج وماجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها - يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى 'حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ " . ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض، من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله : 'وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ " إلى " لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا " أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثم حشرهم، وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والأخرين، والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم. فاما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم، خالدين فيها أبدا.

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا " ولهذا قال : 'وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا " كما قال تعالى: " وإذا الجحيم برزت " أي: عرضت لهم لتكون ماواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها، وحميمها، وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب، ما تبيك له القلوب، وتصم الأذان، وهذا أثار أعمالهم، وجزاء أفعالهم. فإنهم في الدنيا 'كَأَنْتُمْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي " أي: معرضين عن الذكر الحكيم، والقرآن الكريم، وقالوا : 'قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ " . وفي أعينهم أعطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى : 'وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ " . 'وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا " أي لا يقدرون على سماع آيات الله الموصلة إلى الإيمان، لبغضهم القرآن والرسول. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير، فليس لهم سمع ولا بصر، ولا عقل نافع فقد كفروا بالله، ووجدوا آياته، وكذبوا رسله، فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرا.

"أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا " وهذا برهان وبيان، لبطلان دعوى المشركين الكافرين، الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء، شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء، ينجونهم من عذاب الله، وينيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا بالله ورسوله. يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: " أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ " أي لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله، معاديا لله أبدا. فإن الأولياء موافقون لله، في محبته، ورضاه، وسخطه، وبغضه، فيكون على هذا المعنى، ميثابها لقوله تعالى 'وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهُولَاءِ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ " . فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له، وهو معاد لله، فهو كاذب. ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله، المنابذون لرسله، أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم، وينفعونهم من دون الله، ويدفعون عنهم الأذى؟. هذا حسان باطل، وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين، ليس بيدهم من النفع والضر، شيء. ويكون هذا، كقوله تعالى : 'قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا " ، 'وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاعَةَ " . ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها، أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه، ضال خائب الرجاء، غير نائل لبعض مقصوده. " إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا " أي ضيافة وقرى فبئس النزل نزلهم، وبئست جهنم، ضيافتهم.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا "

أي: قل يا محمد، للناس - على وجه التحذير والإنذار-: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟

"الَّذِينَ صَلَّى سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا "

"الَّذِينَ صَلَّى سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " أي: بطل واضمحل كل ما عملوه، من عمل، وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعه. فكيف بأعمالهم، التي يعلمون أنها باطلة، وأنها محادة لله ورسله، ومعاداة؟! فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين.

"أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا "

"أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ " أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانة، الدالة على وجوب الإيمان به، وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر . 'فَحَبِطَتْ " بسبب ذلك " أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا " لأن الوزن فائدته، مقابلة الحسنات بالسيئات، والنظر في الراجح منها والمرجوح وهؤلاء لا حسنات لهم، لعدم بشرطها، وهو الإيمان، كما قال تعالى "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ". لكن تعد أعمالهم، وتحصى، ويقررون بها، ويخزون بها على رءوس الأشهاد، ثم يعذبون عليها، ولهذا قال : "ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ "

ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا "

"ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ " أي: حبوط أعمالهم، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة، وزن، لحقارتهم وخستهم، بكفرهم بآيات الله، واتخاذهم آياته ورسله، هزوا يستهزئون بها، ويسخرون منهم. مع أن الواجب في آيات الله ورسله، الإيمان التام بها، والتعظيم لها، والقيام بها أتم القيام. وهؤلاء عكسوا القضية، فانعكس أمرهم، وتعسوا، وانتكسوا في العذاب.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "

ولما بين مال الكافرين وأعمالهم، بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا " إلى "حَوْلًا ". أي: إن الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم. وشمل هذا الوصف جميع الدين، عقائده، وأعماله، أصوله، وفروعه الظاهرة، والباطنة. فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من الإيمان، والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس. يحتمل أن المراد بجنات الفردوس، أعلى الجنة، ووسطها، وأفضلها، وأن هذا الثواب، لمن كمل فيه الإيمان، والعمل الصالح، والأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يراد بها، جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب، جميع طبقات أهل الإيمان، من المقربين، والمقتصدین كل بحسب حاله. وهذا أول المعنيين، لعمومه، ولذكر الجنة، بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان، المحتوي على الكرم، أو الأشجار الملتفة وهذا صادق على جميع الجنة. فجنة الفردوس، نزل، وضيافة لأهل الإيمان، والعمل الصالح. وأي ضيافة أجل، وأكبر، وأعظم، من هذه الضيافة، المحتوية على كل نعيم، للقلوب، والأرواح، والأبدان، وفيها ما تشتهي النفس. وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة، والرياض الناضرة والأشجار المثمرة. والطيور المغردة الشجية، والمأكلة اللذيذة، والمشارب الشهية، والنساء الحسان، والخدم، والولدان، والأنهار السارحة، والمناظر الرائقة، والجمال الحسي والمعنوي، والنعمة الدائمة. وأعلى ذلك وأفضله وأجله، التمتع بالقرب من الرحمن [ونيل رضاه، الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجه الكريم، وسماع الكلام الرءوف الرحيم]. فله تلك الضيافة، ما أجلها وأجملها، وأدومها، وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق، أو تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم، علما حقيقيا، يصل إلى قلوبهم، لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم، من ألم الفراق. ولساروا إليها زرافات ووجدانا. ولم يؤثرها عليها دنيا فانية، ولذات منغصة متلاشية. ولم يفوتوا أوقاتا، تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة. ولكن الغفلة شملت. والإيمان ضعف، والعلم قل، والإرادة هت

فكان، ما كان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا " وقوله "حَالِدِينَ فِيهَا " هذا هو تمام النعيم، إن فيها، النعم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع " لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ". أي: تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه.

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا "

أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري، وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها : "لَوْ كَانَ الْبَحْرُ " أي هذه الأبحر الموجودة في العالم . "مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي " أي: وأشجار الدنيا، من أولها إلى آخرها، من أشجار البلدان والبراري، والبحار، أقلام . "لَنَفِدَ الْبَحْرُ " وتكسرت الأقلام 'قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي " وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى "ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم" وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات، منقضية منتهية. وأما كلام الله، فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ولا لها حد ولا منتهى. فأى سعة وعظمة تصورتها القلوب، فالله فوق ذلك. وبهذا سائر صفات الله تعالى، كعلمه، وحكمته، وقدرته، ورحمته. فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم، أقل من نسبة عصفور، وقع على حافة البحر، فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته. ذلك بأن الله، له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى.

قُلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا "

أي : "قُلْ " يا محمد للكفار وغيرهم: " إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ " أي: لسبت إليه، ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب، ولا عندي خزائن الله. " إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ " عبد من عبيد ربي ، "يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ " أي: فضلت عليكم بالوحي، الذي يوحى إلي، الذي أجله الإخبار لكم، إنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه، وينيلكم ثوابه، ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال: 'فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا " وهو الموافق لشرع الله، من واجب ومستحب . 'وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " أي لا يراني بعمله بل يعمل خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة، هو الذي ينال ما يرجو وبطلب. وأما من عدا ذلك، فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه، ونيل رضاه. آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد.

سورة مريم

"ذِكْرٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا "

أي: هذا "ذِكْرٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا " سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا، يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة. فإن في قصتها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين. ولأن في تفصيل رحمته لأولياته، وبأي سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى، اجتنى واصطفى، زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه. فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين، ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل، وأفضل، وأتم إخلاصا فقال:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا "

رُبَّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي " أي: وهى وضعف, وإذا ضعف العظم, الذي هو عماد البدن, ضعف غيره . 'وَأَسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا " لأن الشيب دليل الضعف والكبر, ورسول الموت, ورأئده, ونذيره. فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه, وهذا من أحب الوسائل إلى الله, لأنه يدل التبري من الحول والقوة, وتعلق القلب بحول الله وقوته . 'وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا " أي: لم تكن يا رب تردني خائبًا ولا محرومًا من الإجابة. بل لم تزل بي حفيًا, ولدعائي مجيبًا. ولم تزل أطفئك تتوالى علي, وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله, بإنعامه عليه, وإجابة دعواته السابقة. فسأل الذي أحسن سابقًا, أن يتمم إحسانه لاحقًا.

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَاتَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا " 'وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي " أي: وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي, أي لا يقوموا بدينك حق القيام, ولا يدعوا عبادك إليك. وظاهر هذا, أنه لم ير فيهم أحدا, فيه لياقة للإمامة في الدين. وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام, ونصحه. وأن طلبه للولد, ليس كطلب غيره, قصده مجرد المصلحة الدنيوية, وإنما قصده, مصلحة الدين, والخوف من ضياعه, ورأي غيره, غير صالح لذلك. وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين, ومعدن الرسالة, ومظنة للخير. فدعا الله أن يرزقه ولدا, يقوم بالدين من بعده. واشتكى أن امرأته عاقرة, أي ليست تلد أصلا, وأنه قد بلغ من الكبر عتيا, أي: عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد . 'فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا " وهذه الولاية, ولاية الدين, وميراث النبوة والعلم والعمل.

بِرُّنِّي وَبِرِّثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا " 'بِرُّنِّي وَبِرِّثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا " أي: عبدا صالحا ترضاه, وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا, ذكرا, صالحا, يبق بعد موته, ويكون وليا من بعده, ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه, وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. ومن رحمة الله بعبده, أنه يرزقه ولدا صالحا, جامعا لمكارم الأخلاق, ومحامد الشيم.

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا " فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال : 'يَا زَكَرِيَّا " إلى 'وَعَشِيًّا " أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بـ "يحيى" وسماه الله له "يحيى". وكان اسما موافقا لمسماه: يحيا حياة حسية, فتمت به المنة, ويحيا حياة معنوية, وهي حياة القلب والروح, بالوحي والعلم والدين. 'لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا " أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحد. ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا. فيكون, بشارة بكماله, واتصافه بالصفات الحميدة, وأنه فاق من قبله ولكن هذا الاحتمال هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم, وموسى, ونوح عليهم الصلاة والسلام, ونحوهم, ممن هو أفضل من يحيى قطعًا. فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود, الذي طلبه, استغرب وتعجب وقال:

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَاتَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا " 'رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ " والحال أن المانع من وجود الولد, موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه, لم يستحضر هذا المانع, لقوة الوارد في قلبه, وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال, حين قبلت دعوته, تعجب من ذلك, فأجابه الله بقوله:

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا " 'كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ " أي: الأمر مستغرب في العادة, وفي سنة الله في الخليقة, ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها فذلك هين عليه, ليس بأصعب من إيجاده قبل, ولم يكن شيئا.

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا " 'قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً " أي: يطمئن بها قلبي. وليس هذا شكًا في خبر الله, وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام 'رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي " فطلب زيادة العلم, وللوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين, فأجابه الله إلى طلبته, رحمة به . 'قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا " وفي الآية الأخرى "

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ". والمعنى واحد، لأنه تارة يعبر بالليالي، وتارة بالأيام ومؤداها واحد. وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام، وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويًا لا نقص فيه - من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، ومع هذا، ممنوع من الكلام، الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم. وأما التسييح، والذكر ونحوه، فغير ممنوع منه. ولهذا قال في الآية الأخرى "وَأَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ". فاطمان قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتنل لأمر الله له، بالشكر، بعبادته وذكره. فعكف في مجراه، وخرج على قومه منه، فأوحى إليهم. أي: بالإشارة والرمز "أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا" لأن البشارة بـ"يحيى" في حق الجميع، مصلحة دينية. "يَا بَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأْتِيَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا"

دل الكلام السابق، على ولادة يحيى، وشبابه، وتربيته. فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب، أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي: بجد واجتهاد. وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفتنة، ما لا يوجد في غيره ولهذا قال: "وَأْتِيَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا".

وَوَحْتَانًا مِنْ لَدُنَّا وَرَكَعًا وَكَانَ تَقِيًّا " وأتيناها أيضا حنانا "مِنْ لَدُنَّا" أي: رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره، وصلحت بها أحواله، واستقامت بها أفعاله. "وَرَكَعًا" أي: طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه، وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة، والأخلاق الرديئة، وزيادة الأخلاق الحسنة، والأوصاف المحمودة ولهذا قال: "وَوَكَانَ تَقِيًّا" أي: فاعلا للمأمور، تاركا للمحظور. ومن كان مؤمنا تقيا، كان لله وليا، وكان من أهل الجنة، التي أعدت للمتقين. وحصل له من الثواب الديني والأخروي، ما رتبته الله على التقوى.

وَوَبَّرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا " وكان أيضا برا "بِوَالِدَيْهِ" أي لم يكن عاقرا، ولا مسيئا إلى أبويه بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل. "وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا" أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله، ولا مترفعا على عبادة الله، ولا على والديه. فجمع بين القيام بحق الله، وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله، في جميع أحواله مبادئها وعواقبها.

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا " فلذا قال: "وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا" وذلك يقتضي سلامته من الشيطان، والشبر، والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال، ومن أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى والده، وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاتًا شَرِيفًا " لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل، منها إلى ما هو أعجب منها، تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال: "وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ" الكريم "مَرْيَمَ" عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها، أن تذكر في الكتاب العظيم، الذي يتلوه المسلمون، في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل الثناء، جزاء لعملها الفاضل، وسعيها الكامل. أي: واذكر في الكتاب مريم، في حالها الحسنة، حين "اتَّيَدَّتْ" أي: تباعدت عن أهلها "مَكَاتًا شَرِيفًا" أي: مما يلي الشرق عنهم.

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا " فاتخذت من دونهن حجابا "أي: سترا ومانعا. وهذا التباعد منها، واتخاذ الحجاب، لتعتزل، وتنفرد بعبادة ربها، وتفنت له في حالة الإخلاص والخضوع، والذل لله تعالى، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: "وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ مِنَ اللَّهِ اضْطِغَاكَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَقَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ انْفِئِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ". "فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا" وهو: جبريل عليه السلام "فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا" أي: كاملا من الرجال، في صورة جميلة، وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص، لكونها لا تحتل رؤيته على ما هو عليه. فلما

رأته في هذه الحال، وهي معتزلة عن أهلها، منفردة عن الناس، قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها، وأهلها، خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء، وطمع فيها، فاعتصمت بربها، واستعادت منه فقالت له:

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا " " إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ " أَي. ألتجئ به واعتصم برحمته، أن تنالني بسوء. " إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا " أَي: إن كنت تخاف الله، وتعمل بتقواه، فأترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام بربها، وبين تخويفه وترهيبه، وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية، والشباب، والبعد عن الناس. وهو في ذلك الجمال الباهر، والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء، أو يتعرض لها. وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة، والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة - خصوصا مع اجتماع الدواعي - وعدم المانع - من أفضل الأعمال. ولذلك أتى الله عليها فقال: "وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا "، "وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ".

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا " فأعاضها الله بعفتها، ولدا من آيات الله، ورسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة، قال: " إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ " أَي، إنما وظيفتي وشغلي، تنفيذ رسالة ربي فيك " لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا " . وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء، يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة، وانصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: " أُنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا " والولد لا يوجد إلا بذلك؟!!!

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا " قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ " تدل على قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله. فيرى عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية، لئلا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها " وَرَحْمَةً مِنَّا " ولنجعل رحمة منا به، وبوالدته، وبالناس. أما رحمة الله به، فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته، فلما حصل لها من الفخر، والثناء الحسن، والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس، فإن أكبر نعمه عليهم، أن بعث فيهم رسولا، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيؤمنون به، ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. " وَكَانَ " أَي: وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة " أَمْرًا مَقْضِيًّا " قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها.

فَحَمَلَتْهُ فَاتَّبَعَتْ بِهِ مَكَاتًا قَصِيًّا "

أي: لما حملت بعيسى عليه السلام، خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس "مَكَاتًا قَصِيًّا". فلما قرب ولادها، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة. فلما ألمها وجع الولادة، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب، ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت عدم صبرها، تمننت أنها ماتت قبل هذا الحادث، وكانت نسيا منسيا فلا تذكر.

فَتَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزِنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا "

وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها، ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة، بتقدير ما حصل فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جاشها ونادها من تحتها، لعله من مكان أنزل من مكانها، وقال لها لا تحزني، أي لا تجزعي ولا تهتمي ف " قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا " أي: نهرا تشرابين منه.

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطَبًا حَلِيًّا "

"وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطَبًا حَلِيًّا " أَي: طريا لذيدا نافعا "فَكُلِي " من التمر، "وَأَشْرَبِي " من النهر "وَقَرِّي عَيْنًا " بعيسى. فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة، وحصول المأكول والمشرب الهني.

"فَكَلِمِي وَأَسْبِرِي وَقَرِّي عَيْتًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَسِيرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي تَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا قَلْنُ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "

وأما من جهة قالة الناس، فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر، أن تقول علي وجه الإشارة: " إِنِّي تَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا " أي: سكونا 'قَلْنُ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا " أي لا تخاطبهم، بكلام، لتستريح من قولهم وكلامهم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهدي، أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد، من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد، من أكبر الدعاوي، التي لو أقيم عليها عدة من الشهود، لم تصدق بذلك. فجعلت بينة هذا الخارق للعادة، أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا، ولهذا قال تعالى: 'قَاتَتْ بِهِ " إلى " أَبَعْتُ حَيًّا "

قَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا قَرِيًّا " أي: فلما تعلقت مريم من نفاسها، أنت بعيسى قومها تحمله، وذلك، لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأنت غير مبالية ولا مكترثة. فقالوا: "لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا قَرِيًّا " أي: عظيما وخيما وأرادوا بذلك: البغاء حاشاها من ذلك.

يَا أُحْتِ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا " "يَا أُحْتِ هَارُونَ " الظاهر، أنه أخ لها حقيقي، فنسبها إليه . 'مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا " أي: لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من البشر، وخصوصا هذا البشر، الذي يشيرون إليه. وقصدهم: فكيف كنت على غير وصفهما؟ وأنت بما لم يأتيها به؟. وذلك أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض، في الصلاح وضده. فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها، فأشارت لهم إليه، أي كلموه.

قَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا " وإنما أشارت لذلك، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها، أن، تقول: " إِنِّي تَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا قَلْنُ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ". فلما أشارت إليهم بتكليمه، تعجبوا من ذلك وقالوا: 'كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا " لأن ذلك لم تجر به عادة، ولا حصل من أحد في ذلك السن.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا " فحينئذ قال عيسى عليه السلام، وهو في المهدي صبي: " إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا " فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة، يستحق بها أن يكون لها، أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى - في قوله " إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ " ومدعون موافقته " آتَانِيَ الْكِتَابَ " أي: قضى أن يؤتيني الكتاب " وَجَعَلَنِي نَبِيًّا " فأخبرهم بأنه عبد الله، وأن الله علمه الكتاب، وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال: ' وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ " أي: في أي مكان، وأي زمان. فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدعوة إلى الله في أقواله، وأفعاله فكل من جالسه، أو اجتمع به، نالته بركته، وسعد به مصاحبه. " وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا " أي: أوصاني بالقيام بحقوقه، التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عبادته، التي أجلها الزكاة، مدة حياتي، أي: فانا ممتثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها. وأوصاني أيضا، أن أبر والدي فاحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي له، لشرفها وفضلها، ولكونها والدة، لها حق الولادة وتوابعها . 'وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا " أي: متكبرا على الله، مترفعا على عباده 'سَقِيًّا " في دنياي وأخراي، فلم يجعلني كذلك بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذلا، متواضعا لعباد الله، سعيدا في الدنيا والآخرة، أنا ومن اتبعني.

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا " فلما تم له الكمال، ومحامد الخصال قال: 'وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ

أُبَعْتُ حَيًّا " أي: من فضل ربي وكرمه, حصلت لي السلامة يوم ولادتي, ويوم بعثي - من الشر, والشيطان والعقوبة. وذلك يقتضي سلامته من الأهوال, ودار الفجار, وأنه من أهل دار السلام. فهذه معجزة عظيمة, وبرهان باهر, على أنه رسول الله, وعبد الله حقا.

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ " أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات, عيسى بن مريم, من غير شك ولا مرية. بل قول الحق, وكلام الله, الذي لا أصدق منه قبلا, ولا أحسن منه حديثا. فهذا الخبر اليقيني, عن عيسى عليه السلام, وما قيل فيه مما يخالف هذا, فإنه مقطوع ببطلانه. وغايته أن يكون شكاً من قائله لا علم له به, ولهذا قال: " الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ " أي: يشكون فيما يرون بشكهم, ويجادلون بخرصهم فمن قائل عنه: إنه الله, أو ابن الله, أو ثالث ثلاثة, تعالى الله عن إفكهم وتقولهم, علوا كبيرا.

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " فـ "مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ " أي: ما ينبغي ولا يليق, لأن ذلك من الأمور المستحيلة, لأنه الغني الحميد, المالك لجميع الممالك, فكيف يتخذ من عباده ومماليكه, ولدا؟! " سُبْحَانَهُ " أي: تنزه وتقدس عن الولد والنقص. " إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا " أي من الأمور الصغار والكبار, لم يمتنع, عليه ولم يستصعب "قَائِمًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ". فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي, فكيف يكون له ولد؟! وإذا كان إذا أراد شيئا قال له: "كن فيكون" فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟!.

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَدَىٰ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ " ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال: "وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ " الذي خلقنا, وصورنا, ونفذ فينا تدبيره, وصرفنا تقديره. "فَأَعْبُدُوهُ " أي: اخلصوا له العبادة, واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا, الإقرار بتوحيد الربوبية, وتوحيد الإلهية, والاستدلال بالأول على الثاني. ولهذا قال: "هَدَىٰ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ " أي: طريق معتدل, موصل إلى الله, لكونه طريق الرسل وأتباعهم, وما عدا هذا, فإنه من طرق الغي والضلال.

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَسْجِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ " لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمتري, أخبر أن الأحزاب, أي: فرق الضلال, من اليهود والنصارى وغيرهم, على اختلاف طبقاتهم - اختلفوا في عيسى عليه السلام, فمن غال فيه وجاف. فمنهم من قال: إنه الله, ومنهم من قال: إنه ابن الله. ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة. ومنهم من يجعله رسولا, بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء أقوالهم باطله, وأراؤهم فاسدة, مبنية على الشك والعناد, والأدلة الفاسدة, والشبه الكاسدة, وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد, ولهذا قال: "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا " بالله ورسله, وكتبه. ويدخل فيهم, اليهود والنصارى, القائلون بعيسى قول الكفر. "وَمِنْ مَسْجِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ " أي: مشهد يوم القيامة, الذي يشهده الأولون والآخرون, أهل السماوات, وأهل الأرض, الخالق والمخلوق, الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال. فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون, وما كانوا يكتمون.

"أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ " "أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَا " أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم؟! فيقررون بكفرهم وشركهم وأقوالهم ويقولون: "ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون" ففي القيامة, يستيقنون حقيقة ما هم عليه. "لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ " وليس لهم عذر في هذا الضلال, لأنهم بين معاند ضال على بصيرة, عارف بالحق, صادق عنه, وبين ضال عن طريق الحق, متمكن من معرفة الحق والصواب, ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله, غير ساع في معرفة الحق من الباطل. وتأمل كيف قال: "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا " بعد قوله "فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ". ولم يقل "فويل لهم" ليعود الضمير إلى الأحزاب, لأن من الأحزاب المختلفين, طائفة أصابت الصواب, ووافقت الحق فقالت في عيسى: "إنه عبد الله ورسوله" فأمنوا به, واتبعوه. فهؤلاء مؤمنون, غير داخلين في هذا الوعيد, فلماذا خص الله بالوعيد الكافرين.

"وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ " الإندار هو: الإعلام بالمخوف على وجه التهيب، والإخبار بصفاته، وأحق ما يندر به ويخوف به العباد، يوم الحسرة حين يقضى الأمر، فيجمع الأولون والآخرين في موقف واحد، ويسألون عن أعمالهم. فمن آمن بالله، واتبع رسله سعد سعادة لا ينشقى بعدها. ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقى شقاء لا يسعد بعدها، وخسر نفسه وأهله. فحينئذ يتحسر ويندم ندامة، تنقطع منها القلوب، وتتصدع منها الأفئدة. وأي: حسرة أعظم من قوات رضا الله وجنته، واستحقاق سخطه والنار، على وجه لا يتمكن الرجوع، ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟! "

"إِنَّا نَحْنُ تَرْتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ " فهذا قدامهم، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر، فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكره، فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله. قد ألهمتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان، شهواتهم المنقضية الفانية. فالدنيا وما فيها، من أولها إلى آخرها، ستذهب عن أهلها، ويذهبون عنها، وسيبث الله الأرض ومن عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا. فمن عمل خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا " أجل الكتب وأفضلها وأعلاها، هذا الكتاب المبين، والذكر الحكيم. فإن ذكر فيه الأخبار، كانت أصدق الأخبار، وأحقها، وأنفعها. وإن ذكر فيه الأمر والنهي، كانت أجل الأوامر والنواهي، وأعدلها وأقسطها. وإن ذكر فيه الجزاء، والوعد والوعيد، كان أصدق الأنبياء وأحقها وأدلها على الحكمة، والعدل والفضل. وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون، كان المذكور فيه، أكمل من غيره، وأفضل. ولهذا كثيرا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء، الذين فضلهم على غيرهم، ورفع قدرهم، وأعلى أمرهم، بسبب ما قاموا به، من عبادة الله ومحبته، والإنابة إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة، جملة من الأنبياء، يأمر الله رسوله أن يذكرهم. لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم. وفيه الحث على الإيمان بهم، ومحبتهم، والافتداء بهم، فقال: "وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا " جمع الله له بين الصديقية والنبوة. فالصديق: كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله، وأفعاله، وأحواله المصدق بكل ما أمر بالتصديق به. وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب، المؤثر فيه، الموجب لليقين، والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام، هو أفضل الأنبياء كلهم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة. وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهو الذي دعا الخلق إلى الله، وصبر على ما ناله من العذاب العظيم. فدعا القريب والبعيد، واجتهد في دعوة أبيه، مهما أمكنه. وذكر الله مراجعته إياه فقال: " إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ " مهجنا له عبادة الأوثان. " يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ". أي: لم تعبد أصناما، ناقصة في ذاتها، وفي أفعالها، فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملك لعابدها، نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع، ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال، على أن عبادة الناقص، في ذاته، وأفعاله، مستقبح، عقلا وشرعا. ودل تنبيهه وإشارته، أن الذي يجب، ويحسن، عبادة من له الكمال الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة، إلا هو، وهو الله تعالى.

"يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا " "يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ " أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك، وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك. والمقصود من هذا قوله: "فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا " أي: مستقيما معتدلا، وهو: عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب ولينه، ما لا يخفى؛ فإنه لم يقل "يا أبت أنا عالم، وأنت جاهل" أو "ليس عندك من العلم شيء". وإنما أتى بصيغة أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك، ولم يأتك. فبينغي لك أن تتبع الحجة،

وتنقاد لها.

يَا أَيَّتُهَا الَّذِينَ لَا تَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا "
 "يَا أَيَّتُهَا الَّذِينَ لَا تَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ " لأن من عبد غير الله، فقد عبد الشيطان كما قال تعالى " أَلَمْ
أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ". " إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا " فمن اتبع خطواته، فقد اتخذها وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي
ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن، إشارة إلى أن المعاصي، تمنع العبد من رحمة الله
وتعلق عليه أبوابها. كما أن الطاعة، أكبر الأسباب لنيل رحمته، ولهذا قال:

يَا أَيَّتُهَا الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا "
 "يَا أَيَّتُهَا الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ " أي: بسبب إصرارك على الكفر،
وتماذيك في الطغيان "فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا " أي: في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنزلة
الذميمة، وترتع في مراتعه الوحيمة. فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه، بالأسهل
فالأسهل. فأخبره بعلمه، وأن ذلك، موجب لاتباعك إياي وأنت إن أطعنتي، اهتديت إلى
صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المصاير. ثم حذره
عقاب الله ونقمته، إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلم ينجع هذا الدعاء،
بذلك الشقي، فأجاب بجواب جاهل وقال:

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ يَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا "
 " أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ " فتبجح بالهتة، التي هي من الحجر والأصنام. ولام
إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط، والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان
ويدعو إليها. " لَئِنْ لَمْ يَنْتَه " أي: عن شتم آلِهَتِي ودعوتي إلى عبادة الله " لَأَرْجُمَنَّكَ " أي:
قتلا بالحجارة " وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا " أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل، جواب عباد
الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره وقال: "
 سَلَامٌ عَلَيْكَ " أي: سنتسلم من خطابي إياك بالشتيم والسب، وبما تكرهه. "سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا " أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة، بأن يهديك للإسلام،
الذي به تحصل المغفرة. فـ " إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا " أي: رحيمًا رءوفًا بحالي، معتنبا بي. فلم
يزل يستغفر الله له، رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله، وأنه لا يفيد فيه شيئا،
ترك الاستغفار له، وتبرأ منه. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتبع ملته، سلوك
طريقه في الدعوة إلى الله، بطريق العلم والحكمة، واللين والسهولة، والانتقال من رتبة
إلى رتبة، والصبر على ذلك، وعدم السامة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى
الخلق، بالقول والفعل، ومقابلة ذلك، بالصفح والعفو، بل بالإحسان القول والفعل.

وَأَعْتَرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَاقًّا "
 فلما أبس من قومه وأبيه قال : "وَأَعْتَرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ " أي: أنتم وأصنامكم
"وَأَدْعُوا رَبِّي " وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة "عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي
شَاقًّا " أي: عسى الله أن يسعدني، بإجابة دعائي، وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أبس
ممن دعاهم، فاتبعوا أهوائهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، فأصروا في طغيانهم يعمهون.
"فمن وقع في هذه الحال فعليه" أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل
الشر وأهله.

قَلَمَّا ائْتَرْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا "
 ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه، من أشق شيء على النفس، لأمر
كثيرة معروفة، ومنها انفراده عن يتعزز بهم ويتكثر وكان من ترك شيئا لله عوضه الله
خييرا منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه : "قَلَمَّا ائْتَرْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا " من إسحاق ويعقوب "جَعَلْنَا نَبِيًّا " فحصل له ولهؤلاء
الصالحين المرسلين إلى الناس، الذين خصهم الله بوحيه، واختارهم لرسالته واصطفاهم
من العالمين.

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا "

'وَوَهَبْنَا لَهُمْ " أي: لإبراهيم وابنيه، إسحاق ويعقوب " مِنْ رَحْمَتِنَا ". وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة، من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والذرية الكثيرة المنتشرة، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون . 'وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا " وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن، أن ينشر له ثناء صادقًا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق، غير الكاذب، العالي غير الخفي فذكرهم ملاً للخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم، امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين، وأئمة للمهتدين. ولا تزال أذكارهم في سائر العصور، متجددة، وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا " أي: واذكر في هذا القرآن العظيم، موسى بن عمران، على وجه التبجيل له والتعظيم، والتعريف بمقامه الكريم، وأخلاقه الكاملة. " إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا " وقرئ بفتح اللام، على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، واصطفاه على العالمين. وقرئ بكسرها، على معنى أنه كان مخلصاً لله تعالى، في جميع أعماله، وأقواله، ونياته. فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيين متلازمان. فإن الله أخلصه، لإخلاصه، وإخلاصه، موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد، الإخلاص منه، والاستخلاص من ربه . 'وَوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا " أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع، دقه وجله. والنبوة، تقتضي إحياء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه. فالنبوة، بينه وبين ربه، والرسالة، بينه وبين الخلق، بل خصه الله من أنواع الوحي، بأجل أنواعه وأفضلها، وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجياً لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء، بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال:

"وَتَادَّبْتَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْتَاهُ تَجِيًّا " 'وَتَادَّبْتَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ " أي: الأيمن من موسى في وقت. ميسرة، أو الأيمن أي: الأبرك من "اليمين" والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: " أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا " . 'وَقَرَّبْتَاهُ تَجِيًّا " والفرق بين النداء والنجاء، أن النداء هو: الصوت الرقيق، والنجاء ما دون ذلك. وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، من النداء، والنجاء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن أنكر ذلك، من الجهمية، والمعتزلة، ومن نحا نحوهم.

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا " وقوله : 'وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا " هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه، ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره، وأن يجعله رسولا مثله. فاستجاب الله له ذلك، وهب له من رحمته، أخاه هارون نبيا. فنبوة هارون، تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره، وأعانه عليه.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا " أي: واذكر في القرآن الكريم، هذا النبي العظيم، الذي خرج منه الشعب العربي، أفضل الشعوب وأجلها، الذين منهم سيد ولد آدم. " إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ " أي لا يعد وعدا، إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له قال سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ " وفى بذلك ومكن أباه من الذبح، الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة، التي هي أكبر من الله على عبده، وجعله من الطبقة العليا من الخلق.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا " 'وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ " أي: كان مقيماً لأمر الله على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فأكمل نفسه وكمل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 'وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا " وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضى الله عنه، ورضي هو عن ربه.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا "
 أي: اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال، والوصف بصفات الكمال. " إِدْرِيسَ إِنَّهُ
 كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا " جمع الله له بين الصديقية، الجامعة للتصديق التام، والعلم الكامل،
 واليقين الثابت، والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه، واختياره لرسالته.

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا "
 'وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا " أي: رفع الله ذكره في العالمين، ومنزلته بين المقربين، فكان عالي
 الذكر، عالي المنزلة.

"أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْتَنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا "
 لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين، وخواص المرسلين، وذكر فضائلهم ومراتبهم فقال: "
 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ". أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق، ومنه لا
 تسبق، من النبوة والرسالة. وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم
 عليهم، وأن من أطاع الله، كان 'مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ' الآية. وأن بعضهم
 'مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ' أي: من ذريته 'وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ'، فهذه
 خير بيوت العالم، اصطفاهم الله، واختارهم، واجتباهم. وكان حالهم عند تلاوة آيات
 الرحمن عليهم، المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر،
 والوعد والوعيد. 'خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا' أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثرت في
 قلوبهم من الإيمان والرغبة والرغبة، ما أوجب لهم البكاء والإنابة، والسجود لربهم. ولم
 يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله 'لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاتًا'. وفي إضافة الآيات
 إلى اسمه "الرحمن" دلالة على أن آياته، من رحمته بعباده، وإحسانه إليهم حيث هداهم
 بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا "
 لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربهم، المنبيون إليه. ذكر
 من أتى بعدهم، وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلى الخلف والوراء،
 فأضاعوا الصلاة، التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا
 الصلاة التي هي عماد الدين، وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي هي أكد
 الأعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم، أضيع، وله أرفض. والسبب الداعي
 لذلك، أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها فصارت همهم منصرفة إليها، مقدمة لها
 على حقوق الله. فنشأ من ذلك، التضييع لحقوقه، والإقبال على شهوات أنفسهم، مهما
 لاحت لهم، حصلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. 'فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا' أي: عذابا
 مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال: " إِلَّا مَنْ تَابَ " عن الشرك والبدع والمعاصي،
 فأقلع عنهم وندم عليها، وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها. 'وَأَمَّنْ' بالله وملائكته وكتبه
 ورسله واليوم الآخر. 'وَعَمِلَ صَالِحًا' وهو العمل الذي شرعه الله على السنة ريسله، إذا
 قصد به وجهه. 'قَالُوا لَيْكَ' الذي جمعوا بين التوبة والإيمان، والعمل الصالح. 'يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ' المشتتلة على النعيم المقيم، والعيش السليم، وجوار الرب الكريم. 'وَلَا
 يُظَلِّمُونَ شَيْئًا' من أعمالهم، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها، مضاعفا عددها.

جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا "
 ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخلوها، ليست كسائر الجنات. وإنما هي 'جَنَّاتٍ عَدْنٍ'
 أي: جنات إقامة لا طعن فيها، ولا حول ولا زوال. وذلك لسعتها، وكثرة ما فيها من
 الخيرات والسرور، والبهجة والحبور. "الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ" أي: التي وعدها
 الرحمن. أضافها إلى اسمه "الرحمن" لأن فيها من الرحمة والإحسان، ما لا عين رأت، ولا
 أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمته فقال 'وَأَمَّا الَّذِينَ ابْصُرَتْ
 وُجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً لَلَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ'. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته، ما يدل على
 استمرار سرورها، وأنها باقية، ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. و"العباد" في هذه
 الآية المراد، عباد إلهيته، الذين عبدوه، والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم

كقوله 'وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ' ونحوه. بخلاف عباده المماليك فقط، الذين لم يعبدوه. فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيه، لأنه خلقهم ورزقهم، ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته، العبودية الاختيارية، التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم، عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. وقوله 'بِالْغَيْبِ' يحتمل أن تكون متعلقه بـ "وعد الرحمن" فيكون المعنى على هذا، أن الله وعد إياها، وعدا غائبا، لم يشاهدهوه ولم يروه. فأمنوا بها، وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها. فكيف لو رأوها، لكانوا أشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعيًا. ويكون في هذا، مدح له بإيمانهم بالغيب، الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده، أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه، لكانوا أشد له عبادة، وأعظم إنابة، وأكثر حبا، وأجل شوقا. ويحتمل أيضا، أن المعنى: هذه الجنات التي وعدنا الرحمن عباده، من الأمور التي لا تدركها الأوصاف، ولا يعلمها أحد إلا الله. ففيه من التشويق لها، والوصف المجمل، ما يبهج النفوس، ويزعج الساكن إلى طلبها. فيكون هذا مثل قوله 'قَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءً يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ' والمعاني كلها صحيحة ثابتة. ولكن الاحتمال الأول، أولى بدليل قوله 'إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا' لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين.

"لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا" "لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا" أي: كلاما لاغيا لا فائدة فيه، ولا ما يؤثم. فلا يسمعون فيها شتما، ولا عيبا، ولا قولا فيه معصية لله، أو قولا مكذرا. "إِلَّا سَلَامًا" أي: الأقوال السالمة من كل عيب، من ذكر لله، وتحية، وكلام سرور، وبشارة، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن، والأصوات الشجية، من الحور، والملائكة، والولدان، والنعيمات المطربة، والألفاظ الرخيمة، لأن الدار، دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. 'وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا' أي: أرزاقهم من المأكول والمشرب، وأنواع اللذات، مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا. ومن تمامها، ولذاتها، وحسنها، أن تكون في أوقات معلومة. "بُكْرَةً وَعَشِيًّا" ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر "التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا" أي: نورثها المتقين، وجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يطعنون عنه، ولا يبعون عنها حولا كما قال تعالى: 'وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ'.

'وَمَا تَنْبَرُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ تَسِيًّا' استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: "لو تأتينا أكثر مما تأتينا"، شوقا إليهم وتوحشا لفرقه، وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل 'وَمَا تَنْبَرُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ' أي: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره، ولم نعص له أمرا، كما قال الله عنهم: "لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" فنحن عبيد مأمورون. "لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ" أي: له الأمور الماضية والمستقبلية والحاضرة، في الزمان، والمكان. فإذا تبين أن الأمر كله لله، وأنا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين "هل تقتضيه الحكمة الإلهية؟" فينفذه، أم لا تقتضيه فيؤخره؟" ولهذا قال: 'وَمَا كَانَ رَبُّكَ تَسِيًّا' أي: لم يكن لينسأك وبهملك، كما قال تعالى: 'مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى' بل لم يزل معنيا بأمورك، مجربا لك على أحسن عوائده الجميلة، وتدبيره الجليلة. أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد، فلا يحزنك ذلك، ولا يهملك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه.

"رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا" ثم علل إحاطة علمه، وعدم نسيانه، بأنه "رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" فربوبيته للسموات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكملة، ليس فيه غفلة ولا إهمال، ولا سدى، ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغها بما ينفك، ويعود عليك طائله وهو: عبادته وحده لا شريك له. 'وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ' أي: اصبر نفسك عليها، واجهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملة بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعباد عن جميع التعلقات والمشتبهات، كما قال تعالى: 'وَلَا تَهْدِنَا عَيْنِي إِلَىٰ مَا مَتَّعَتْ بِهٖ زُجَّاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَهُمْ فِيهِ' "إلى أن قال 'وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ'.

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا " الآية . 'هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا " أي: هل تعلم لله مساميا، ومشابها، ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام يعني النفي، المعلوم بالعقل. أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب، وغيره مربوب، الخالق، وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل وجه. الكامل، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص ليس فيه من الكمال، إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده، والاصطبار عليها، وعلل بكماله وانفراده، بالعظمة، والأسماء الحسنى.

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيَّدَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا " المراد بالإنسان ههنا، كل منكر للبعث، مستبعد لوقوعه. فيقول - مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر - " أَيَّدَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ". أي: كيف يعيدني الله حيا بعد الموت، وبعد ما كنت رميما؟! هذا لا يكون ولا يتصور. وهذا بحسب عقله الفاسد، ومقصده السيئ، وعناده لرسول الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظرا، وتأمل أدنى تأملا، لرأى استبعاده للبعث، في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا، ودليلا واضحا، يعرفه كل أحدا على إمكان البعث فقال:

"أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا " "أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا " أي: أو لا يلفت نظره، ويستذكر حالته الأولى، وأن الله خلقه أول مرة، ولم يك شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم، ولم يك شيئا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق، وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله 'وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ". وفي قوله "أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ " دعوة للنظر، بالدليل العقلي، بالطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك، مبني على غفلة منه عن حاله الأولى. وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه، لم ينكر ذلك.

فَوَرَّبُّكَ لَتْخَشِرْتَهُمْ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَتْخَصِرْتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا " أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين - ربوبيته، ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث، هم وشياطينهم وليجمعنهم لميقات يوم معلوم . "ثُمَّ لَتْخَصِرْتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا " أي: جاثين على ركبهم من شدة الأهوال، وكثرة الزلزال، وفضاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال، ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال:

ثُمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا " "ثُمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا " أي: ثم لنزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر، والعتو أشدهم عتوا، وأعظمهم ظلما، وأكبرهم كفرا فيقدمهم إلى العذاب، ثم هكذا يقدم إلى العذاب، الأغلط إنما، فالأغلط، وهم في تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضا. ويقول أخواهم لأولاهم : 'رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا قَاتِلِهِمْ عَذَابًا صِغْعًا مِنَ النَّارِ " "وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ " . وكل هذا، تابع لعدله. وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال:

ثُمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا " "ثُمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا " أي: علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار، وقد علمناهم، وعلمنا أعمالهم واستحقاقها، وقسطها من العذاب.

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا " وهذا خطاب لسائر الخلائق، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد، إلا سيرد النار، حكما حتمه الله على نفسه، وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه، ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورد ف قيل: ورودها، حضورها للخلائق كلهم، حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد، ينجي الله المتقين. وقيل: الورد، دخولها وحضورها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل: الورد، هو المرور على الصراط، الذي على متن جهنم. فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب. ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف

زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه، ولهذا قال:

ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا "
 "ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا " الله تعالى يفعل الأمور، واحتجاب المحذور . 'وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ "
 أنفسهم بالكفر والمعاصي 'فِيهَا جِثًّا " وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود،
 وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا
 وَأَحْسَنُ تَدْيِيرًا "

أي: وإذا تلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله،
 وصدق رسوله، توجب لمن سمعها، صدق الإيمان، وشدة الإيقان - قابلوها بصد ما يجب لها،
 واستهزءوا بها، وبمن آمن بها واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا، على أنهم خير من
 المؤمنين فقالوا معارضين للحق: " أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ " أي: نحن والمؤمنين 'خَيْرٌ مَقَامًا " أي:
 في الدنيا، من كثرة الأموال والأولاد، وتفوق الشهوات 'وَأَحْسَنُ تَدْيِيرًا " أي مجلسا. أي:
 فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة، بسبب أنهم أكثر مالا وأولادا وقد حصلت أكثر
 مطالبهم من الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة. والمؤمنون بخلاف هذه الحال،
 فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد. وهو من باب قلب الحقائق، وإلا
 فكثرة الأموال والأولاد، وحسن المنظر، كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه، وشقائه،
 ونشره، ولهذا قال تعالى:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِئِيًّا "
 'وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا " أي: متاعا، من أوان وفرش، وبيوت،
 وزخارف 'وَرِئِيًّا " أي: أحسن مرأى ومنظرا، من غضارة العيش، وسرور اللذات، وحسن
 الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانا ورئيا، ولم يمنعهم ذلك من حلول
 العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء، وهم أقل منهم وأذل، معتصمين من العذاب " أَكْفَارُكُمْ
 خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الرُّبُوبِ "؟ وعلم من هذا، أن الاستدلال على خير الآخرة
 بخير الدنيا، من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار.

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا
 السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاتًا وَأَضَعْفُ حُنْدًا "
 لما ذكر دليلهم الباطل، الدال على شدة عنادهم، وقوة ضلالهم، أخبر هنا، أن من كان في
 الضلالة، بان رضيتها لنفسه، وسعى فيها، فإن الله يمدده منها، ويزيده فيها جبا، عقوبة له
 على اختيارها على الهدى قال تعالى 'قَلَمًا رَأَعُوا أَرَاغَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ " 'وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَذَرُهُمْ فِي طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . " 'حَتَّى إِذَا رَأَوْا " أي:
 القائلون " أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ تَدْيِيرًا " ، 'مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ " بقتل أو غيره
 'وَأَمَّا السَّاعَةَ " التي هي باب الجزاء على الأعمال 'فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاتًا
 وَأَضَعْفُ حُنْدًا " أي: فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوى مضمحلة، ويتيقنون أنهم
 أهل الشر . 'وَأَضَعْفُ حُنْدًا " ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى
 الدنيا، فيعملان غير عملهم الأول.

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا "
 لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم، ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم
 ورحمته. والهدى يشمل العلم النافع، والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم
 والإيمان، والعمل الصالح، زاده الله منه وسهله عليه، وبسره له، ووهب له أمورا آخر لا
 تدخل تحت كسبه. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما قاله السلف الصالح.
 ويدل عليه قوله تعالى 'وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا " 'وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا " .
 ويدل عليه أيضا، الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان
 والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور، أعظم تفاوت. ثم قال : 'وَالْبَاقِيَاتُ
 الصَّالِحَاتُ " أي الأعمال الباقية، التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها، ولا تضمحل، هي
 الصالحات منها، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعمرة، وقراءة، وتسبيح، وتكبير، وتحميد،

وتهليل، وإحسان إلى المخلوقين، وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَحَيْرٌ مَرَدًّا " أي: خير عند الله، ثوابها وأجرها، وكثير للعاملين نفعها وردها، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات، عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه، ولا ينجع. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات، والله أعلم - أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد، وحسن المقام ونحو ذلك، علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر، ليس كما زعموا. بل العمل الذي هو عنوان السعادة، ومنشور الفلاح، بما يحبه الله ويرضاه.

"أَقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا "

أي: أفلا تعجب من حالة هذا الكافر، الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة، أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أي: يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور. فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوى، لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين، فإنها تشمل كل كافر معين، فإنها تشمل كل كافر، زعم أنه على الحق، وأنه من أهل الجنة.

"أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا "

قال الله، توبيخاً له وتكذيباً: " أَطَّلَعَ الْغَيْبَ " أي: أحاط علمه بالغيب، حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون، أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً؟ " أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا " أنه نائل ما قاله، أي: لم يكن شيء. من ذلك، فعلم أنه متقول، قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد، في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة. فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو. إما أن يكون قوله صادراً عن علم بالغيوب المستقبلية، وقد علم أن هذا، لله وحده، فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبية، إلا من أطلعه الله عليه من رسله. وإما أن يكون متخذاً عهداً عند الله، بالإيمان به، واتباع رسله، الذين عهد الله لأهلهم، وأوزع أنهم أهل الآخرة، والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران، علم بذلك، بطلان الدعوى، ولهذا قال تعالى:

كَلَّا سَتَكُنُّبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُّ لهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا "

"كَلَّا " أي: ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب. لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً، لكفره وعدم إيمانه. ولكنه يستحق ضد ما تقول، وأن قوله مكتوب، محفوظ، ليجازي عليه ويعاقب. ولهذا قال: سَتَكُنُّبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُّ لهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا " أي: زيده. من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغي والضلال.

وَوَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا "

"وَوَرِثُهُ مَا يَقُولُ " أي: نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فرداً، بلا مال ولا أهل ولا أنصار، ولا أعوان " وَيَأْتِينَا فَرْدًا " فيرى من وخيم العقاب، ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا "

وهذا من عقوبة الكافرين أنهم - لما لم يعتصموا بالله، ولم يتمسكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه، من الشياطين - سلطهم عليهم، وقبضهم. فجعلت الشياطين، تؤزهم إلى المعاصي أزا، وترزعجهم إلى الكفر إزعاجاً، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزنون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق. فيدخل حب الباطل في قلوبهم، وينشر بها فيسعى فيه سعي المحق في حقه فينصره بجده، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله، جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانه. وإلا فلو آمن بالله، وتوكل عليه، لم يكن له عليه سلطان كما قال تعالى: " إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنََّّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا "

"فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ " أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب " إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا " أي

أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا "

يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين، المتقين، والمجرمين. وأن المتقين له- باتقاء الشرك والبدع والمعاصي- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين، مبجلين معظمين. وأن مآلهم الرحمن، وقصدهم المنان، وفدا إليه. والوافد، لابد أن يكون في قلبه، من الرجاء، وحسن الظن بالوافد إليه، ما هو معلوم. فالمتقون، يفدون إلى الرحمن، راجين من رحمته، وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه، واتباع مرضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب، على السنة رسله فتوجهوا إلى ربه، مطمئنين به، واثقين بفضله.

وَتَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُودًا "

وأما المجرمون، فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي: عطاشا. وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار، إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمأهم ونصبهم، يستغيثون، فلا يغاثون، ويدعون، فلا يستجاب لهم، ويستشفعون، فلا يشفع لهم، ولهذا قال:

"لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا "

"لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ " أي: ليست الشفاعة ملكهم، ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى "قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا " وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله. وإلا، فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله، واتبعهم، فإنه ممن ارتضاه الله، وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: "وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى " وسمى الله الإيمان به، واتباع رسله، عهدا، لأنه عهد في كتبه، وعلى السنة رسله، بالجزاء الجميل، لمن اتبعهم.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا "

وهذا تقييح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين، الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا كقول النصارى "المسيح ابن الله" واليهود "عزيز ابن الله" والمشركين "الملائكة بنات الله" تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا "

"لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا " أي: عظيما وخيما.

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا "

من عظيم أمره أنه "تَكَادُ السَّمَاوَاتُ " على عظمتها وصلابتها "يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ " أي: من هذا القول "وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ " منه، تتصدع وتنفطر "وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا " أي: تندك الجبال.

"أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا "

"أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا " أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة، تكاد هذه المخلوقات، أن يكون منها ما ذكر. والحال أنه: "وَمَا يَنْبَغِي " أي لا يليق ولا يكون "لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا " وذلك لأن اتخاذ الولد، يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد. والولد أيضا، من جنس والده، والله تعالى لا يشبه له، ولا مثل، ولا سمي.

"إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا "

"إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا " أي: ذليلا منقادا، غير متعاص ولا ممتنع، الملائكة، والإنس، والجن وغيرهم. الجميع مماليك، متصرف فيهم ليس لهم من الملك شيء، ولا من التدبير شيء. فكيف يكون له ولد، وهذا شأنه وعظمة ملكه؟!.

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا "

"لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا " أي: لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم, أهل السماوات والأرض, وأحصاهم, وأحصى أعمالهم, فلا يضل ولا ينسى, ولا تخفى عليه خافية.

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا "
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا " أي لا أولاد, ولا مال, ولا أنصار, ليس معه, إلا عمله, فيجازيه الله, وبوفيه حسابه, إن خيرا فخير, وإن شرا فشر كما قال تعالى "وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا "
هذا من نعمه على عباده, الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح, أن يجعل لهم ودا أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه, وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم من الخيرات, والدعوات, والإرشاد, والقبول, والإمامة, ما حصل, ولهذا ورد في الحديث الصحيح. إن الله إذا أحب عبدا, نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنما جعل الله لهم ودا, لإنهم ودوه, فوددهم إلى أوليائه وأحبابه.

فَأَنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِئُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا "
يخبر تعالى عن نعمته, وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلي الله عليه وسلم: يسر ألفاظه ومعانيه, ليحصل المقصود منه, والانتفاع به. "لِئُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ "
بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل, وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. "
وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا " أي: شديدين في باطلهم, أقوياء في كفرهم, فتندرهم. فتقوم عليهم الحجة, وتبين لهم المحجة, فيهلك من هلك عن بينة, ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِيسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا "
"وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ " من قوم نوح, وعاد, وثمود, وغيرهم من المعاندين المكذبين, لما استمروا في طغيانهم, أهلکهم الله فليس لهم من باقية. "هَلْ نُحِيسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا " والركز: الصوت الخفي, أي: لم يبق منهم عين ولا أثر, بل بقيت أخبارهم, عبرة للمعتبرين, وأسمارهم, عظة للمتعظين. تم تفسير سورة مريم ولله الحمد والشكر

سورة طه

" طه "
" طه " من جملة الحروف المقطعة, المفتحة بها كثير من السور, وليست اسما للنبي, صلى الله عليه وسلم.

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى "
"مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى " أي: ليس المقصود بالوحي, وإنزال القرآن عليك, وشرع الشريعة, لتشقى بذلك, ويكون في الشريعة تكليف, يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي, والقرآن والشرع, شرعه الرحيم الرحمن, وجعله موصلا للسعادة, والفلاح, والفوز, وسهله غاية التسهيل, ويسر كل طريقه وأبوابه, وجعله غذاء القلوب والأرواح, وراحة للأبدان. فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة, بالقبول, والإذعان, لعلمها بما احتوى عليه, من الخير في الدنيا والآخرة, ولهذا قال:

"إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى "
"إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى " أي: إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى, فيتذكر ما فيه من الترغيب, لأجل المطالب, فيعمل بذلك, ومن الترهيب عن الشقاء والخسران, فيهرب

منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة، التي كانت مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله "تذكرة". والتذكرة لشيء كان موجودا، إلا أن صاحبه غافل عنه، أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة "من يخشى" لأن غيره لا ينتفع به. وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. شَيْدَكُرٌ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى ". ثم ذكر جلاله هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسموات، المدير لجميع المخلوقات. أي: فاقبلوا تنزيله، بغاية الإذعان، والمحبة، والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم.

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا " كثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية، وكما في قوله: " أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ " وفي قوله: " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ " وذلك أنه الخالق الأمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام، ولا أمر، ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا، فإن خلقه للخلق، فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره، فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى، إلا بما هو عدل، وحكمة، وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدير، الأمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال:

"الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى " " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ " الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها، وأوسعها. " اسْتَوَى " استواء يليق بجلاله، ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى " " لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا " من ملك وإنسي وجني، وحيوان، وجماد، ونبات. " وَمَا تَحْتَ الثَّرَى " أي: الأرض، فالجميع ملك لله، تعالى، عبيد مدبرون مسخرون، تحت فضائه وتدبيره ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم، نفعا ولا ضرا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا.

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى " " وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ " الكلام الخفي " وَأَخْفَى " من السر، الذي في القلب، ولم ينطق به، أو السر: ما خطر على القلب " وأخفى": ما لم يخطر، يعلم تعالى أنه يخطر في وقته، وعلى صفته. المعنى: أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها، وجليها خفيها، وظاهرها. فسواء جهرت بقولك أو أسررت، فالكل سواء، بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق، بعموم خلقه، وعموم أمره ونهيه، وعموم رحمته، وسعة عظمته، وعلوه على عرشه، وعموم ملكه، وعموم علمه، نتج من ذلك، أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع، والعقل، والفطرة. وعبادة غيره باطلة، فقال:

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى " " اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ " أي لا معبود بحق، ولا مألوه بالحب والذل، والخوف والرجاء، والمحبة والإنابة والدعاء وإلا هو. " لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى " أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. من حسنها، أنها كلها، أسماء دالة على المدح. فليس فيها، اسم لا يدل على المدح والحمد ومن حسنها، أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها، أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة، أكملها، وأعمها، وأجلها. ومن حسنها، أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها، ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها، قال تعالى: " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا "

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى " يقول تعالى لنبيه محمد، صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري. والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: " وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى " في حاله التي هي مبدأ سعادته،

ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد، وكان قد ضل الطريق، وأصابه البرد، ولم يكن عنده، ما يتدفأ به في سفره.

"إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى "

"فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ " أي: أبصرت "نَارًا" وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. " لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ " تصطلون به " أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ". أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبه، النور الحسي والهداية الحسية. فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي، الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم، الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر، لم يكن في حسابه، ولا خطر بباله.

قَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى "

"قَلَمَّا أَتَاهَا " أي: النار التي أنسها من بعيد، وكانت - في الحقيقة - نورا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "حجابه النور أو النار لو كشفه، لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره" فلما وصل إليها نودي منها أي: ناداه الله كما قال : "وَتَادِبْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا "

"إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى "

"إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى " أخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد وينتهي لمناجاته، وبهتيم لذلك، ويلقى نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه، إلا أنه اختار لمناجاته، كلمه موسى، لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: "إن الله أمره أن يلقي نعليه، لأنهما من جلد حمار"، فالله أعلم بذلك.

"وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى "

"وَأَنَا اخْتَرْتُكَ " أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس. وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر، ما يليق بها، ولهذا قال : "فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى " أي: ألق سمعك للذي أوحى إليك فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه، وعماد الدعوة الإسلامية.

"إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي "

ثم بين الذي يوحى إليه بقوله: "إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا " أي: الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه، وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له، ولا مثل، ولا كفو ولا سمي . "فَاعْبُدْنِي " بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة، لفضلها وبشرها، وتضمنها عبودية القلب، واللسان، والجوارح. وقوله : " لِذِكْرِي " اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي. لأن ذكره تعالى، أجل المقاعد، وبه عبودية القلب، وبه سعاده. فالقلب المعطل عن ذكر الله، معطل عن كل خير، وقد خرب كل خراب. فشرع الله للعباد، أنواع العبادات، التي، المقصود منها، إقامة ذكره وخصوصا، الصلاة. قال تعالى: "إِنَّهُ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ". أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهىها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية، وتوحيد، العبادة فالألوهية، وصفه تعالى، والعبودية، وصف عبده.

"إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى "

"إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ " أي لا بد من وقوعها " أَكَادُ أُخْفِيهَا ". أي: عن نفسي كما في بعض القراءات، كقوله تعالى "بِسْأَلِوَنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَبَانَ مُرْسَاهَا فُلٌ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي " وقال : "وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ". فعلمها، قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعَةَ "لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى " من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء "لِيُجْزَى الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى "

قَلَّا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى "

أي: فلا يصدق وبشغلك عن الإيمان بالساعة، والجزاء، والعمل لذلك، من كان كافرا بها، غير معتقد لوقوعها. يسعى في الشك فيها، والتشكيك، ويجادل فيها، بالباطل، ويقيم من الشبه، ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاره، اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا، من أقواله وأعماله الصادرة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عن هذه حاله، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن، بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه، والافتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير، عن كل داع إلى باطل، يصد عن الإيمان الواجب، أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب. وعن النظر في الكتب، المشتملة على ذلك. وذكر في هذا، الإيمان به، وعبادته، والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة، أصول الإيمان، وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها، أو نقص شيء منها وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق، الذين أوتوا الكتاب وشفاوتهم " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْبَصَارِيَّ وَالصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلْبُهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ". وقوله " قَتَرَدَى " أي: تهلك وتشقى، إن اتبعت طريق من يصد عنها

وَمَا تِلْكَ يَمِينِكَ يَا مُوسَى "

وقوله تعالى : " وَمَا تِلْكَ " إلى " مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ". لما بين الله لموسى أصل الإيمان، أراد أن يبين له، ويريه من آياته، ما يطمئن به قلبه، وتقرب به عينه، ويقوي إيمانه، بتأييد الله له على عدوه فقال : " وَمَا تِلْكَ يَمِينِكَ يَا مُوسَى " هذا، مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضوع، أخرج الكلام بطريق الاستفهام. فقال موسى : " هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا وَأَهْوَسْتُ بِهَا عَلَى عَنَمِي " ذكر فيها، هاتين المنفعتين، منفعة لجنس الأدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة. ومنفعة للبهائم، وهو أنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه، هس بها، أي: ضرب الشجر، ليتساقط ورقه، فيرعاها الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام، الذي من آثاره، حسن رعاية الحيوان البهيم، والإحسان إليه، دل على عناية من إلهه له واصطفاء، وتخصيص تفضيه رحمة الله وحكمته . " وَلِي فِيهَا مَارُبُّ " أي: مفاصد " أُخْرَى " غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام، أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها، أو منفعتها - أجابه بعينها، ومنفعتها فقال الله له: " أَلْقَهَا يَا مُوسَى "

قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى "

قَالَ قَاهَا قَاهَا قَاهَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى " انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما. فولى موسى هاربا خائفا، ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى، إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة. فكونها تسعى يزيل هذا الوهم

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى "

فقال الله لموسى : " خُذْهَا وَلَا تَخَفْ " أي: ليس عليك منها بأس . سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى " أي هيتها وصفتها، إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله، إيمانا به، وتسليما، فأخذها، فعادت عصاه التي كان يعرفها، هذه آية.

وَأَصْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى "

ثم ذكر الآية الأخرى فقال : " وَأَصْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ " أي: أدخل يدك إلى جيبك، وضم عليك عضدك، الذي هو جناح الإنسان " تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ " أي: بياضا ساطعا، من غير عيب ولا برص " آيَةٌ أُخْرَى ". قال الله : " قَدَانِكَ بُرْهَاتَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا قَاسِيِينَ ".

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى "

" لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى " أي: فعلنا ما ذكرنا، من انقلاب العصا حية تسعى، ومن خرج اليد بياضا للنظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى، الدالة على صحة رسالتك، وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك، ويزداد علمك، وتثق بوعد الله لك، بالحفظ والنصرة، ولنكون حجة وبرهانا، لمن أرسلت إليهم.

"أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى " لما أوحى الله إلى موسى، ونباه، وأراه الآيات الباهرات، أرسله إلى فرعون، ملك مصر فقال: " أَدْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى " أي: تمرد وزاد على الحد، في الكفر والفساد، والعلو في الأرض، والقهر للضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله، أي: وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله، وحكمته، وعدله، أنه لا يعذب أحدا، إلا بعد قيام الحجة بالرسول. فحينئذ علم موسى عليه السلام، أنه تحمل حملا عظيما، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد، الذي ليس له منازع في مصر من الخلق. وموسى عليه السلام، وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل. فامتثل أمر ربه، وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة، وتيسير الأسباب، التي هي من تمام الدعوة فقال:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي " رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي " أي: وسعه وأفسحه، لأتحمل الأذى القولي والفعل، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيّق صدري، فإن الصدر إذا ضاق، لم يصلح صاحبه لهديّة الخلق، ودعوتهم. قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم " قِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًا عَظِيمًا لَنَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ " وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم.

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي " وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي " أي: سهل علي أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر، أن يبسر للداعي، أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله.

وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي " وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي " وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون، وكما قال الله عنه أنه قال : "وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا " فسأل الله أن يحل منه عقدة، يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة، والمراجعة، والبيان عن المعاني.

وَاجْعَلْ لِي وِزِيرًا مِنْ أَهْلِي " وَاجْعَلْ لِي وِزِيرًا مِنْ أَهْلِي " أي: معينا يعاونني، ويؤازرنني، ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهله، لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان، قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال : "هَارُونَ أَخِي اشْتَدُّ بِهِ أَزْرِي " أي: قوني به: وشد به ظهري. قال الله " سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ".

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي " أَي: في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا، كما جعلتني.

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا " كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَتَذُكِّرَكَ كَثِيرًا " علم، عليه الصلاة والسلام، أن مدار العبادات كلها والدين، على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه، يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله، من التسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع العبادات.

"إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا " "إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا " تعلم حالنا، وضعفنا، وعجزنا، وافتقارنا إليك في كل الأمور. وأنت أبصر بنا، من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك، وأجب لنا فيما دعوناك.

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى " قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى " أي: أعطيت جميع ما طلبت. فسنتشرح صدرك،

ونيسر أمرك، ونحل عقدة من لسانك، يفقهوا قولك، ونشد عضدك، بأخيك هارون،
"ونجعل لكما سلطانا، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون". وهذا السؤال
من موسى عليه السلام، يدل على كمال معرفته بالله، وكمال فطنته ومعرفته للأمور،
وكمال نصحه. وذلك أن الداعي إلى الله، المرشد للخلق، خصوصا إذا كان المدعو من
أهل العناد، والتكبر، والطغيان، يحتاج إلى سعة صدر، وحلم تام، على ما يصيبه من الأذى،
ولسان فصيح، يتمكن من التعبير به عن ما يريد، ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب
هذا المقام، من ألزم ما يكون، لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق،
وتزيينه بما يقدر عليه، ليحببه إلى النفوس، وإلى تقيح الباطل وتهجينه، لينفر عنه. ويحتاج
مع ذلك أيضا، أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله، بالحكمة
والموعظة الحسنة، والمجادلة التي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله. وتمام
ذلك، أن يكون لمن هذه صفته، أعوان ووزراء، يساعدونه على مطلوبه. لأن الأصوات إذا
كثرت لا بد أن تؤثر، فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، فأعطيتها. وإذا نظرت
إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق، رأيتهم بهذه الحال، بحسب أحوالهم. خصوصا،
خاتمهم وأفضلهم، محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال.
وله من شرح الصدر، وتيسير الأمر، وفصاحة اللسان، وحسن التعبير والبيان، والأعوان
على الحق، من الصحابة، فمن بعدهم، ما ليس لغيره.

وَلَقَدْ مَتَّأَ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى "

لما ذكر منته على عبده ورسوله، موسى بن عمران، في الدين، والوحي، والرسالة،
وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه، وقت التربية، والتنقلات في أطواره فقال: "وَلَقَدْ مَتَّأَ
عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى " حيث ألهمنا أمك، أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع، خوفا من
فرعون، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل. فأخفته أمه، وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته
في التابوت، ثم قذفته في اليم، أي: شط نيل مصر. فأمر الله اليم، أن يلقيه في الساحل،
وقبض الله أن يأخذه، أعرجى الأعداء لله ولموسى، ويتربى في أولاده، ويكون قرة عين
لمن رآه: ولهذا قال: "وَالْقَيْئُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي " فكل من رآه أحبه "وَلِئُضَعَّ عَلَى عَيْنِي "
أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة، أجل وأكمل، من ولاية
البر الرحيم، القادر على إيصال مصالح عبده، ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى
حالة، إلا، والله تعالى هو الذي ير ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره، أن موسى
لما وقع في يد عدوه، قلقته أمه فلما شديدا، وأصبح فؤاها فارغا، وكادت تخبر به، لولا أن
الله ثبتها، وربط على قلبها.
"إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ قَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَتَقَلَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ قُلْنَا لِيُنزِلْ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ
عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى "

ففي هذه الحالة، حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله
إلى أمه، فترضعه، ويكون عندها، مطمئنة ساكنة، قريرة العين. فجعلوا يعرضون عليه
المراضع، فلا يقبل ثديا. فجاءت أخت موسى، فقالت لهم "هل أدلكم على أهل بيت
يكفلونه لكم وهم له ناصحون ". "قَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَتَقَلَّتْ نَفْسًا
" وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها، وجد رجلين يفتلان، واحد من شيعة
موسى، والآخر من عدوه قبطي "فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه
موسى فقبض عليه". فدعا الله وسأله المغفرة، فغفر له، ثم فر هاربا، لما سمع أن الملاء
طلبوه، يريدون قتله. "فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ " من عقوبة الذنب، ومن القتل. "وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا "
أي: اختبرناك، وبلوناك، فوجدناك مستقيما في أحوالك. أو نقلناك في أحوالك، وأطوارك،
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. "قُلْنَا لِيُنزِلْ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ " حين فر هاربا من فرعون
وملأه، حين أرادو قتله. فتوجه إلى مدين، ووصل إليها، وتزوج هناك، ومكث عشر سنين، أو
ثمان سنين. "ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى " أي: جئت مجيئا، ليس اتفاقا من غير قصد، ولا
تدبير منا، بل بقدر ولطف منا. وهذا يدل على كمال اعتناء الله، بكليمه، موسى عليه
السلام، ولهذا قال:

وَاصْطَلَعْنَاكَ لِتَفْسِي "

"وَاصْطَلَعْنَاكَ لِتَفْسِي " أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيتي،

لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك، مبلغا لا يناله أحد من الخلق، إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل، بمن أرادته لنفسه، واصطفاه من خلقه؟!!

"أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي "

لما أمّن الله تعالى على موسى بما امتن به، من النعم الدينية والدينية قال له: " أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ " هارون " بِآيَاتِي " أي: الآيات التي مني، الدالة على الحق وحسنه، وقيح الباطل، كاليد، والعصا ونحوها، في تسع آيات إلى فرعون وملاءه . "وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي " أي لا تفترا، ولا تكسلا، عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه، والزماه كما وعدتما بذلك " كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ". فإن ذكر الله، فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها، ويخفف حملها.

"أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى "

" أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى " أي: جاوز الحد، في كفره وطغيانه، وظلمه وعدوانه.

"فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى "

"فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا " أي: سهلا لطيفا، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال . "لَعَلَّهُ " بسبب القول اللين "يَتَذَكَّرُ " ما ينفعه فيأتيه. " أَوْ يَحْشَى " ما يضره فيتركه، فإن القول اللين، داع لذلك، والقول الغليظ، منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله : "فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْسَبِي ". فإن في هذا الكلام، من لطف القول وسهولته، وعدم بشاعته، ما لا يخفى على المتأمل. فإنه أتى ب "هل " الدالة على العرض والمشاورة، التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأذناس، التي أصلها، التطهر من الشرك، الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل "أزكيك " بل قال "تزكى " أنت بنفسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه، الذي رياه، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها، وذكرها فقال : "وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْسَبِي " فلما لم يقبل هذا الكلام اللين، الذي يأخذ حسنه بالقلوب، علم أنه لا ينجح فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر

"قَالَ رَبُّنَا إِنَّا تَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى "

"قَالَ رَبُّنَا إِنَّا تَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا " أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا، قبل أن نبليغه رسالاتك، ونقيم عليه الحجة " أَوْ أَنْ يَطَّعَى " أي يتمرد عن الحق، ويطغى بملكه، وسلطانه، وجنده، وأعوانه.

"قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى "

"قَالَ لَا تَخَافَا " أن يفرط عليكما " إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى " أي: أنتما بحفظي ورعايتي، أسمع قولكما، وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما، واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما.

"قَاتِنَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى "

أي: فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام، وتخليص هذا الشعب الشريف، بني إسرائيل، من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقوم فيهم موسى، شرع الله ودينه . "قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ " تدل على صدقنا "قَالَ قَى عَصَاهُ قَادًا هِيَ تُعِينُ مَبِينٌ وَتَرَعُ يَدَهُ قَادًا هِيَ بِنِصَاءٍ لِلنَّاطِرِينَ " إلى آخر ما ذكر الله عنهما . "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى " أي: من اتبع الصراط المستقيم، واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة.

"إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى "

"إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا " أي: خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا " أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ "

وَتَوَلَّى " أي: كذب بأخبار الله، وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم، واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه، وكفر، وجادل في ذلك، ظلما وعنادا.

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى "

أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار : 'فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى '. فأجاب موسى بحواب شاف كاف واضح قال : 'رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى " أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، على حسن صنعه من خلقه، من كبر الجسم وصغره، وتوسطه، وجميع صفاته . 'ثُمَّ هَدَى " كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات. فكل مخلوق. تجده يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عنه. حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم، من العقل، ما يتمكن به به من ذلك. وهذا كقوله تعالى: " الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ". فالذي خلق المخلوقات، وأعطاه خلقها الحسنة، الذي لا تقترح العقول فوق حسنة، وهداها لمصالحها، هو الرب على الحقيقة. فإنكاره، إنكار لأعظم الأشياء وجودا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فلو قدر أن الإنسان، أنكر من الأمور المعلومة، ما أنكر، كان إنكاره لرب العالمين، أكبر من ذلك.

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى "

ولهذا لما لم يمكن فرعون، أن يعانده هذا الدليل القاطع، عدل إلى المشاغبة، وحاد عن المقصود فقال لموسى : 'فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ". أي: ما شأنهم، وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال، وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والعناد، ولنا فيهم أسوة؟

"قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى "

فقال موسى : 'عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى " أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علما وخبرا فلا يضل عن شيء منها، ولا ينسى ما علمه منها. ومضمون ذلك، أنهم قدموا إلى ما قدموه، ولاقوا أعمالهم، وسيجازون عليها. فلا معنى لسؤالك واستفهامك، يا فرعون، عنهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم. فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك، والآيات التي أريناها، قد تحققت صدقها وبقيتها، وهو الواقع، فانقد إلى الحق، ودع عنك الكفر والظلم، وكثرة الجدل بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستيقنة، فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق فرد الدليل بالدليل، والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا، ما دام الملوان. كيف وقد أخبر الله عنه، أنه جردها مع استيقانها، كما قال تعالى 'وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ". وقال موسى : 'لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ". فعلم أنه ظالم في جداله، قصده، العلو في الأرض.

"الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَبِّى "

ثم استطرده في هذا الدليل القاطع، بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري، فقال: " الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا " أي: فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغراس، وإثارتها للزراعة وغيره، وذلكها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم . 'وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا " أي: نفذ لكم الطرق الموصلة، من أرض، إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون، يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، وينتفعون بأسفارهم، أكثر مما ينتفعون بإقامتهم . 'وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَبِّى ". أي: أنزل المطر 'فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " وأثبت بذلك جميع أصناف النباتات على اختلاف أنواعها، وتشتت أشكالها، وتباين أحوالها. فساقه، وقدره، ويسره ورزقا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك، لهلك من عليها من آدمي وحيوان.

كُلُّوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ "

ولهذا قال : 'كُلُّوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ " وساقها على وجه الامتنان، ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النباتات الإباحة، فلا يحرم منهم، إلا ما كان مضرا، كالسموم ونحوه. " إِنَّ فِي

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى " أي: لذوي العقول الرزينة، والأفكار المستقيمة على فضل الله، وإحسانه، ورحمته، وسعة جوده، وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود، المالك المحمود، الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء، إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير. فكما أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحبي الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك، لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار. وأما من عداهم، فإنهم بمنزلة البهائم السارحة، والأنعام السائمة لا ينظرون إليها، نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها. بل حظهم، حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسادهم معرضة. 'وَكَايِنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ' "

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى " ولما ذكر كرم الأرض، وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، وأنها بإذن ربها، تخرج النبات المختلف الأنواع - أخبر أنه خلقنا منها، وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى. فكما أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا ذلك، وتحققناه، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا، ليجازينا بأعمالنا، التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم.

وَلَقَدْ أَرْبَأْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى " يخبر تعالى، أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع، جميع أنواعها العيانية، والأفقية والنفسية، فما استفام ولا ارعوى، وإنما كذب وتولى. كذب الخبر، وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً، وجادل بالباطل، ليضل الناس فقال: " أَجِئْنَا لِنُخْرِجَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ " . زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى، سحر وتمويه، المقصود منها، إخراجهم من أرضهم، والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه. فإن الطباع، تميل إلى أوطانها، ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. فأخبرهم أن موسى هذا قصده، ليبغضوه، ويسعوا في محاربتهم، فلنأتينك بسحر مثل سحرهم فأمهلنا، واجعل لنا 'مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا' أي: مستو علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلاً لتتمكن من رؤية ما فيه.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْسِرَ النَّاسُ صُحَى " فقال موسى: 'مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ' وهو عيدهم، الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم. 'وَأَنْ يُحْسِرَ النَّاسُ صُحَى' أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك، لأن يوم الزينة ووقت الضحى فيه يحصل كثرة الاجتماع، ورؤية الأشياء على حقائقها، ما لا يحصل في غيره.

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى " فتولى فرعون فجمع كيدته ثم أتى مدانته، من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم. وكان السحر إذ ذاك، متوافراً، وعلمه مرغوباً فيه. فجمع خلقاً كثيراً من السحرة، ثم أتى كل منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد. فكان الجمع حافلاً، حضره الرجال والنساء، والملا، والأشراف، والعوام، والصغار، والكبار، وحضوا الناس على الاجتماع وقالوا للناس 'هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلْنَا تَتَّبِعُ السَّحْرَةَ' إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ " . فحين اجتمعوا من جميع البلدان، وعظهم موسى عليه السلام، وأقام الحجة عليهم، وقال لهم:

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلَيْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى " وَإِلَيْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ " أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق، وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراؤكم، فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملائته، ولا تسلموا من عذاب الله.

فَتَنَارَ عُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى " وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب لا جرم، ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة، لما

سمعوا كلام موسى، وارتبكوا. ولعل من جملة نزاعهم، الاشتباه في موسى، هل هو على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن، ما تم أمرهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنِ بَيِّنَةٍ". فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم ينفقون على مقالة واحدة، لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم.

قَالُوا إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى

والنجوى التي أسروها وفسرها، بقوله: "قَالُوا إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا" كمقالة فرعون السابقة. فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد. وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته، التي صمم عليها، وأظهرها للناس. وزادوا على قول فرعون أن قالوا: "وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى" أي: طريقة السحر حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم، ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم، الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تاكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياسة. وهذا حص من بعضهم على بعض، على الاجتهاد في مغالبتهم، ولهذا قالوا:

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ "أي: أظهروه دفعة واحدة، متظاهرين متساعدين فيه، متناصرين، متفقا رأيكم وكلمتكم". ثُمَّ ائْتُوا صَفًا "ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يشرك بعضكم بعض مقدوره من العمل. واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره، فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام.

"قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ مَنْ أَلْفَىٰ"
فما أصلبهم في باطلهم، وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل سبب، ووسيلة وممكن، ومكيدة يكيدون بها الحق. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويظهر الحق على الباطل. فلما تمت مكيدتهم، وانحصر قصبهم، ولم يبق إلا العمل، قالوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ "عصاك" وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ مَنْ أَلْفَىٰ". خيروهم، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه، بأي حالة كانت.

قَالَ بَلْ أَلْفُوا قَادًا جِبَالُهُمْ وَعِصْبُهُمْ يُجَبِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَبَعَىٰ
فقال لهم موسى: "بَلْ أَلْفُوا" فالفوا جبالهم وعصبتهم. "قَادًا جِبَالُهُمْ وَعِصْبُهُمْ يُجَبِّلُ إِلَيْهِ" أي: إلى موسى "مِنْ سِحْرِهِمْ" البليغ "أَنَّهُ تَبَعَىٰ" فلما خيل إلى موسى ذلك. "فَأَوْجَسَ فِي تَفْسِيهِ خِيفَةً مُوسَى" كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعده الله ونصره.

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ
قُلْنَا "له تثبيتنا وتطمينا: "لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ" عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم، ويدلوا لك ويخضعوا.

وَأَلْفَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَفَّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ
وَأَلْفَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ "أي: كيدهم ومكرهم، ليس بمثمر لهم، ولا ناجح فإنه من كيد السحرة، الذين يموهون على الناس، ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا كله، وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينا، أن هذا ليس بسحر، وأنه من الله، فبادروا للإيمان.

قَالَتْ هِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ
قَالَتْ هِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا "رب العالمين"، رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ". فوقع الحق وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيد، في ذلك المجمع العظيم.

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنْ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى " فصارت بينه ورجمة للمؤمنين، وحجة على المعاندين فـ "قَالَ " فرعون للسحرة: " آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنْ لَكُمْ " أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ استغرب ذلك منهم، لأدبهم معه، وذلهم، وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك. ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف بقوله قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة، ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو والسحرة، ومكروا، ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه، ووطنوه صدقا "قَاسَتْخَفَّ قَوْمَهُ قَاطِعًا عَوْهَ إِتْهُمُ كَانُوا قَوْمًا قَاسِفِينَ " مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع. فإن موسى، أتى من مدين وحيدا. وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات. فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه، وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم. فجاءوا إليه، ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص، وكادوا أشد الكيد، على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان فهل يمكن، أن يتصور مع هذا، أن يكونوا دبروا، هم وموسى، واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: " لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ " كما يفعل بالمحارب الساعى بالفساد، يقطع يده اليمنى، ويرجله اليسرى. "وَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ " أي: لأجل أن تشهروا وتختروا. "وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى " يعني بزعمه هو وأمته، وأنه أشد عذابا من الله، وأبقى قلبا للحقائق، وترهيبا لمن لا عقل له.

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا "

ولهذا لما عرف السحرة الحق، ورزقهم الله من العقل، ما يدركون به الحقائق، أجابوا بقولهم: "لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ " الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا. هذا لا يكون "قَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ " مما أوعدتنا له، من القطع، والصلب، والعذاب. " إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا " أي: إنما توعدنا به، غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا، ينقضى ويذول ولا يضرنا. بخلاف عذاب الله، لمن استمر على كفره، فإنه دائم عظيم. وهذا كانه جواب منهم لقوله: "وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ". وفي هذا الكلام، من السحرة، دليل على أنه ينبغي للعاقل، أن يوازن بين لذات الدنيا، ولذات الآخرة، وبين عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة.

"إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفَرَ لَنَا حَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى " " إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفَرَ لَنَا حَطَايَانَا " أي: كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر السيئات، والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم، "وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ " الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإذا أكرههم فرعون إكراها. والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله "وَيْلَكُمْ لَا تَعْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ " أثار معهم، ووقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك، وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق، قبل إتيانهم، حيث قالوا: " إِنْ هَذَا لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا " فجروا على ما سنه لهم، وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة، التي قامت بقلوبهم، من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم، ما فعلوا على وجه الإغماض، هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها، ووفقهم للإيمان والتوبة. والله خير مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسانا لا ما يقول فرعون "وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى " يريد أنه أشد عذابا وأبقى وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون، يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة، أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأت في ذلك حديث صحيح. والجزم بوقوعه، أو عدمه، يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره.

"إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا "

يخبر تعالى أن من أتاه، وقدم عليه مجرماً - أي: وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر - استمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم، الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب، ما يذيب الأكباد والقلوب. ومن شدة ذلك، أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته، محشوة بعذاب القلب، والروح، والبدن، الذي لا يقدر قدره، ولا يقتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له. نعم إذا استغاث، أعيث بماء كالمهل، يشوي الوجوه، وإذا دعا، أجيب بـ " أَحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ". ومن يأت ربه مؤمناً به مصداقاً لرسوله، متبعاً لكتبه " قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ " الواجبة والمستحبة، " قَالُوا لَيْكَ لَهْمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا " أي: المنازل العاليات، في الغرف المزخرفات، واللذات المتواصلات، والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر كل قلب بشر. " وَذَلِكَ " الثواب، " جَزَاءٌ مَنْ تَرَكَى " أي: تطهر من الشرك، والكفر، والفسوق، والعصيان. إما أن لا يفعلها بالكلية، أو يتوب مما فعله منها. وزكى أيضاً نفسه، ونماها بالإيمان والعمل الصالح. فإن للتركيزية معنيين، التنقية، وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة، لهذين الأمرين.

"وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي قَاصِرِينَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى "

لما ظهر موسى بالبراهين، على فرعون وقومه، مكث في مصر، يدعوهم إلى الإسلام، ويسعى في تخلص بني إسرائيل، من فرعون، وعذابه. وفرعون في عتو ونفور، وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر، ما قصه الله علينا في القرآن. وبنو إسرائيل لا يقدر أن يظهر إيمانهم ويعلموه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد، وصبروا على فرعون وأذاه. فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم، ويمكن لهم في الأرض، ليعبدوه جهرًا، ويقبوا أمره. فأوحى إلى نبيه موسى، أن يواعد بني إسرائيل سرا، ويسيروا أول الليل، ليتامدوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه، سيتبعونه. فخرجوا أول الليل، جميع بني إسرائيل، ونساؤهم، وذريتهم. فلما أصبح أهل مصر إذا هم، ليس فيها منهم، داع ولا محيب. فخنق عليهم، عدوهم فرعون، وأرسل في المدائن، من يجمع له الناس وبحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. " فلما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى، إنا لمدركون " وقلقوا وخافوا. البحر أمامهم، وفرعون من ورائهم، قد اهتلا عليهم غيظًا وحنقًا. وموسى مطمئن القلب، ساكن البال، قد وثق بوعد ربه فقال: " كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ". فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه، فانفرد اثنتي عشرة طريقًا، وصار الماء كالجبال العالية، عن يمين الطرق ويسارها. وأبس الله طرفهم، التي انفرد عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون، ولا يخشوا من الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق.

فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ يَجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ "

فجاء فرعون وجنوده، فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر، فالتطم عليهم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم، ولم ينج منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، قد أقر الله أعينهم بهلاكه.

وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى "

وهذه عاقبة الكفر والضلال، وعدم الاهتمام بهدي الله، ولهذا قال تعالى: " وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ " بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به، موسى، واستخفافه إياهم، وما هداهم في وقت من الأوقات. فأوردتهم موارد الغي والضلال، ثم أوردتهم مورد العذاب والنكال.

" يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى "

يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم لإهلاك عدوهم، ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن، لينزل عليه الكتاب، الذي فيه الأحكام الجليلة، والأخبار الجميلة، فتم عليهم النعمة الدينية، بعد النعمة الدنيوية. ويذكر منته أيضا عليهم، في التيه،

بإنزال المن والسلوى، والرزق الرغد الهني، الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَمُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى " كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ". أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم "وَلَا تَطْعَمُوا فِيهِ ". أي: في رزقه، فتستعملوه في معاصيه، وتبطلوا النعمة. فإنكم إن فعلتم ذلك، حل عليكم غضبي أي: غضبت عليكم، ثم عذبتكم. "وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى " أي: ردى وهلك، وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا والإحسان، وحل عليه الغضب والخسران.

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى "

ومع هذا، فالتوبة معروضة، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي، ولهذا قال: "وَإِنِّي لَعَفَّارٌ " أي: كثير المغفرة والرحمة، لمن تاب من الكفر، والبدعة، والفسوق، وأمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن، وأقوال اللسان. "ثُمَّ اهْتَدَى " أي: سلك الصراط المستقيم، وتاب الرسول الكريم، واقتدى بالدين القويم. فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر، للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام، يهدم ما قبله، والعمل الصالح، الذي هو الحسنات، يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها، من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث، حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة، أو كفر، أو ضلالة، وجهاد، وهجرة. وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب.

وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى "

كان الله تعالى، قد واعد موسى، أن يأتيه، لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتىها بعشر. فلما تم الميعات، بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد، شوقا لربه، وحرصا على موعوده. فقال الله له: "وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى " أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: "هُمُ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَتْرَى " أي: قريبا مني. وسيصلون في أتري. والذي عجلني إليك. يا رب. الطلب لقربك. والمسارة في رضاك. والشوق إليك.

قَالَ قَائِلًا قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ "

فقال الله له: "قَائِلًا قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ " أي: يعبدونهم للعجل، ابتليناهم، واختبرناهم، فلم يصبروا. وحين وصلت إليهم المجنة، كفروا "وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ". "قَائِلًا قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ " وصاعه فصار "لَهُ خَوَاطِرٌ فَقَالُوا " لهم "هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى " فنسيه موسى، فافتتن به بنو إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا.

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا أَقْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي "

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف، أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما، قال لهم موبخا ومقبحا لفعالهم: "يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا " وذلك بإنزال التوراة. "أَقْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ " أي: المدة، فتناولتم غيبيتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين. ويحتمل أن معناه: أقطال عليكم عهد النبوة والرسالة، فلم يكن لكم علم ولا أثر، واندرست آثارها، فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارها، لبعده العهد بها، فعبدتم غير الله، لغلبة الجهل، وعدم العلم بأثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم، والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعالكم، أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي: فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا هو الواقع. "فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي " حين أمرتكم بالاستقامة، ووصيت بكم هارون، فلم ترقبوا غائبا، ولم تحترموا حاضرا.

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْرَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفُنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ "

أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا، وملك منا لأنفسنا. ولكن السبب الداعي

لذلك، أننا نأثمننا من زينة القوم التي عندنا. وكانوا فيما يذكرون، استعاروا حليا كثيرا من القبط، فخرجوا وهو معهم. والقوه، وجمعه حين ذهب موسى، ليراجعوه فيه، إذا رجع.

"فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَتْسِي" وكان السامري قد بصر يوم العرق بأثر الرسول، فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقاها على شيء حي، فتنه وامتحانا. فألقاها على ذلك العجل الذي صاعه بصورة عجل، فتحرك العجل، وصار له خوار وصوت، وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه، وهو هاهنا، فنسيه. وهذا من بلادهم، وسخافة عقولهم، حيث رأوا هذا العجل الغريب الذي صار له خوار، بعد أن كان جمادا، فظنوه إله الأرض والسماوات.

"أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا" "أَفَلَا يَرَوْنَ" أن العجل "أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا" أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالعبادة للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه. فإنهم يتكلمون ويقدررون على بعض الأشياء، من النفع والدفع، بإقدار الله لهم.

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي" أي إنهم باتخاذهم العجل، ليسوا معذورين فيه. فإنه، وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته، فإن هارون قد نهاهم عنه، وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربهم الرحمن، الذي منه النعم الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم. وأنه أمرهم أن يتبعوه، ويعتزلوا العجل. فأبوا وقالوا: "لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى".

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا " فأقبل موسى على أخيه لئما وقال: "يا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ" فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ "أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي" في قولي "أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحُ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ".

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي" فأخذ موسى برأس هارون ولحيته، يجره من الغضب والعتب عليه. فقال هارون: "يا ابْنَ أُمَّ" ترفيق له، وإلا فهو شقيقه "لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي". فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك، لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لأثمتك، و"أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ" حيث تركتهم، وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويبشتت شملهم. فلا تجلعي مع القوم الظالمين، ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه، وهو غير مستحق لذلك فـ "قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ" ثم أقبل على السامري، فـ "قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ" إلى "فِي الْيَمِّ نَسْفًا" أي: ما شأنك يا سامري، حيث فعلت ما فعلت؟. فقال: "بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ" وهو جبريل عليه السلام، على فرس رآه وقت خروجهم من البحر، وعرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون. فقضبت قبضة من أثر حافر فرسه، فنبذتها على العجل. "وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي" أن أقبضها، ثم أنبذها، فكان ما كان. فقال له موسى: "قَادَهُبْ" أي تباعد عني واستأخر مني "إِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ" أي: تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد، ولا يمسك أحد. حتى إن من أراد القرب منك، قلت لا تمسني، ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره، وأجرى ما لم يجره أحد. "وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِقَهُ" فتجازى بعملك، من خير وشر. "وَأَنْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا" أي: العجل "لِنُجِرَّ قَبْلَهُ ثُمَّ لِنَتَّسِقَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا" ففعل موسى ذلك. فلو كان إلهها، لامتنع ممن يريد به بأذى، ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل. فأراد موسى عليه السلام، إتلافه - وهم ينظرون، على وجه لا تمكن إعادته

- وبالحرار والسحق ذربه في اليم، ونسفه، ليزول ما في قلوبكم من حبه، كما زال شخصه. ولأن في إبقائه، محنة لأن في النفوس، أقوى داع إلى الباطل.

"إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا "

فليما يبين لهم بطلانه، أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال: " إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ". أي لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله، ولا يحب، ولا يرجى ولا يخاف، ولا يدعى إلا هو لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنی، والصفات العلی، المحيط علمه، بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد، إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو. فلا إله إلا هو، ولا معبود سواه. يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، بما قصه عليه من أنباء السابقين، وأخبار السالفين، كهذه القصة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها، التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب. فأنت لم تدرس أخبار الأولين، ولم تتعلم ممن دراهم. فأخبارك بالحق اليقين من أخبارهم، دليل على أنك رسول الله حقاً، وما جئت به صدق. ولهذا قال: " وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا " أي: عطية نفسية ومنحة جزيلة من عندنا " كَثْرًا " وهو: وهذا القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء، والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام، التي تشهد العقول والفطر، بحسنها، وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها. وإذا كان القرآن ذكراً للرسول وأئمة، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم، والانقياد، والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلته بالإعراض، أو ما هم أعم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك، فهو مستحق للعقوبة.

"مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا "

ولهذا قال: " مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ " فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهي، أو بتعلم معانيه الواجبة " فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا " وهو ذنبه، الذي بسببه، أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران.

حَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا "

حَالِدِينَ فِيهِ " أي: في وزرهم، لأن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذاباً على أصحابها، بحسب صغرها وكبرها . " وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا " أي: بئس الحمل الذي يحملونه، والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد، فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: " يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ " إلى " إِلَّا يَوْمًا " .

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا "

أي: إذا نفخ في الصور، وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله. فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفداً، والمجرمون يحشرون زرقاً ألوانهم من الخوف والقلق، والعطش. يتناجون بينهم، ويتخافتون في قصر مدة الدنيا، وسرعة الآخرة. فيقول بعضهم: ما لبثتم إلا عشرة أيام، ويقول بعضهم غير ذلك. والله يعلم تخافتهم، ويسمع ما يقولون " إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً " . أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير " إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا " . المقصود من هذا، الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم. فها، قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء، بالويل والثبور. كما قال تعالى " قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا "

يخبر تعالى عن أهوال القيامة، وما فيها من الزلازل والفلاقل، فقال: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ " أي ماذا يصنع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم لا؟ " فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا " أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن، وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثاً. فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض، ويجعل الأرض قاعاً صفصفاً، مستنوباً لا يرى فيما الناظر " يَوْجًا " هذا من تمام استوائها " وَلَا أَمْتًا " أي: أودية وأماكن منخفضة، أو مرتفعة،

فتبرز الأرض، وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولهذا قال:

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا " "يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ " وذلك حين يبعثون من قبورهم، ويقومون منها، يدعو الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعون مهطعين إليه لا يلتفتون عنه، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله " لَا عِوَجَ لَهُ " أي لا عوج لدعوة الداعي بل تكون دعوته حقا وصدقًا، لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم، ويصيح لهم أجمعين. فيحضرون لموقف القيامة، خاشعة أصواتهم للرحمن . "فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا " أي: إلا وطء الأقدام، أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكوت، والإنصات، انتظارا لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم أي: تذل وتخضع. فترى في ذلك الموقف العظيم، الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والأحرار والأرقاء، والملوك والسوقة، ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به، ولا ماذا يفعل به. قد اشتغل كل بنفسه وشأنه، عن أبيه وأخيه، وصديقه وحيبيه "لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ " . يحكم فيه الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بالحرمان. والأمل بالرب الكريم، الرحمن الرحيم، أن يرى الخلائق، منه، من الفضل والإحسان، والعفو والنصح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة، ولا تتصوره الأفكار. ويتطلع لرحمته إذ ذاك، جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون به ويرسله، بالرحمة. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما تعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده، الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا، من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا في فضل القيامة، فإن قوله "وَوَخَّشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ " "إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ " مع قوله " الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ " مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة، بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها، خشية أن تطأه، من الرحمة المودعة في قلبها، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة، فرحم بها العباد. مع قوله صلى الله عليه وسلم: "الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها" فقل ما شئت عن رحمته، فإنها فوق ما تقول. وتصور فوق ما شئت، فإنها فوق ذلك فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته. وتعالى من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي وجل من غني عن عباده، رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام، في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه، طرفة عين.

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا " وقوله: "يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا " أي لا ينفع أحد عنده من الخلق، إلا من أذن له في الشفاعة، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله، أي: شفاعته، من الأنبياء والمرسلين، وعباده المقربين، فيمن ارتضى قوله، وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور، فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين. ظالمين بكفرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان، والعذاب الأليم في جهنم، وسخط الديان. والقيسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به، وعمل صالحا، من واجب ومسنون "فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا " أي: زيادة في سيئاته "وَلَا هَضْمًا " أي: نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه، وتطهر عيوبه، وتضاعف حسناته . "وَأِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا " .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا " أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب، باللسان الفاضل العربي، الذي تفهمونه وتفقهونه، ولا يخفى عليكم لفظه، ولا معناه . "وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ " أي نوعانها أنواعا كثيرة. تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام. وتارة بذكر المثالات التي أحلها بالأمم السابقة، وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة. وتارة بذكر آثار الذنوب، وما تكسبه من العيوب. وتارة بذكر أهوال القيامة، وما فيها من المزعجات، والمقلقات. وتارة، بذكر جهنم، وما فيها من أنواع العقاب، وأصناف العذاب. كل هذا، رحمة بالعباد، لعلمهم يتقون الله فيتركون من الشر

والمعاصي، ما يضرهم. " أَوْ يُخَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا " فيعملون من الطاعات والخير، ما ينفعهم. فكونه عربيا، وكونه مصرفا فيه من الوعيد، أكبر سبب، وأعظم داع للتقوى، والعمل الصالح. فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه، لم يكن له هذا الأثر.

"فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

لما ذكر تعالى حكمه الجزئي في عياده، ووحكمه الأمري الديني، الذي أنزل في الكتاب، وكان هذا من آثار ملكه قال : 'فَتَعَالَى اللَّهُ " أي جل وارتفع، وتقدس، عن كل نقص وأفة. " الْمَلِكُ " الذي الملك وصفه، والخلق كلهم، ممالك له. وأحكام الملك القدرية والشرعية، نافذة فيهم. " الْحَقُّ " أي وجوده، وملكه، وكماله، حق. فصفت الكمال لا تكون حقيقة، إلا لذي الجلال، ومن ذلك: الملك. فإن غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات، على بعض الأشياء، فإنه ملك قاصر باطل، يزول. وأما الرب، فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا . 'وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ " أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه. فإذا فرغ منه فأقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك، وقرأته إياه. كما قال تعالى: " لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَعِذْ فُرَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَاتَهُ ". ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم، على تلقف الوحي ومبادهته إليه، تدل على محبته التامة للعلم، وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم خيرا، فإن العلم خيرا، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله. والطريق إليها، الاجتهاد، والشوق للعلم، وسؤال الله، والاستعانة به، والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة، الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع ينبغي له أن يتأنى ويصبر، حق يفرغ المملي والمعلم من كلامه، المتصل بعضه ببعض. فإذا فرغ منه، سأل، إن كان عنده سؤال. ولا يبادر بالسؤال، وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسئول، ينبغي له أن يستملي سؤال السائل. ويعرف المقصود منه قبل الجواب. فإن ذلك سبب لإصابة الصواب.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا " أي: ولقد وصينا آدم، وأمرناه، وعهدنا إليه عهدا ليقوم به، فالتزمه، وأذعن له، وانقاد، وعزم على القيام به ومع ذلك، نسي ما أمر به، وانقضت عزمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم، نسي فنسيته ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وكذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقر بها واعترف، فغفرت له، وما يشابهه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال : 'وَأِذْ قُلْنَا " إلى 'فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى "

وَأِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى " أي لما أكمل خلق آدم بيده، وعلمه الأسماء، وفضله، وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له، إكراما، وتعظيما، وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين. وكان بينهم إبليس، فاستكبر عن أمر ربه، وامتنع من السجود لآدم وقال: " أَتَأْتُرُونَا بِهَذِهِ السَّجْدَةِ فَتَكُونُ مِنَ الطَّاغُوتِ " فلم يزل فتينبت حينئذ، عداوته البليغة لآدم وزوجه، لما كان عدو الله، وظاهر من حسده، ما كان سبب العداوة. فحذر الله آدم وزوجه منه، وقال 'فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى " إذا أخرجت منها. فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة.

"إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى " "إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْتَ لَا تَطْمَأَنُّ فِيهَا وَلَا تَصْحَى " أي تصيبك الشمس بحرها. فضمن له، استمرار الطعام والشراب، والكسوة، والماء، وعدم التعب والنصب. ولكنه نهاه عن أمر شجرة معينة فقال : 'وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ " فلم يزل الشيطان يوسوس لهما، ويزين أمر الشجرة ويقول : 'هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ " أي: التي من أكل منها خلد في الجنة . 'وَمُلْكٌ لَا يَبُؤُا " أي لا ينقطع، إذا أكلت منها. فاتاه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام، فاعتبر به آدم، فأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما، وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوءة الآخر، بعد أن كانا مستورين. وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة، ليستترا بذلك، وأصابهما

من الخجل ما الله به عليم . 'وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ' فبادرا إلى التوبة والإنابة، وقالوا: " رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ " . فاجتباه ربه، واختاره، ويسر له التوبة 'فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ' فكان بعد التوبة، أحسن منه قبلها. ورجع كيد العدو عليه، وبطل مكره، فتمت النعمة عليه. وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بهار، والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم، ليلا ونهارا "يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ " أي: ينزع عنهما لباسهما، ليربهما سوأتهما، " إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ " .

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى "

يخبر تعالى، أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذ آدم وبنوه. الشيطان عدوا لهم، فيأخذوا الحذر منه، وبعدوا له عدته وبخاربه. وأنه سينزل عليهم كتابا، ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصل إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين. وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى، الذي هو: الكتب والرسول. فإن من اتبعه، اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهى عنه، فإنه لا يضل في الدنيا، ولا في الآخرة، ولا يشقى فيهما، بل قد هدى إلى صراط مستقيم، في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله 'فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ' . واتباع الهدى، بتصديق الخبر، وعدم معارضته بالشبه، وامتنال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى " 'وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي " أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك، بأن يكون على وجه الإنكار له، والكفر به 'فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا " أي فإن جزاءه، أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك، بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحصر فيه، ويعذب، جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى 'وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ " الآية. والثالثة قوله 'وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الْآكِبَرِ " . والرابعة قوله عن آل فرعون " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا " الآية. والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف، وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين، يرى أن المعيشة الضنك، عامة في دار الدنيا، بما يصيب المعرض عن ذكر ربه، من الهموم، والغموم، والآلام، التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة، لإطلاق المعيشة الضنك، وعدم تقييدها . 'وَنَحْشُرُهُ " أي: هذا المعرض عن ذكر ربه "يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى " البصر على الصحيح، كما قال تعالى " وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا " .

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا " قال على وجه الذل، والمراجعة، والتألم، والضجر من هذه الحالة 'رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ " في دار الدنيا "بَصِيرًا " فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة.

"قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى " 'قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا " بإعراضك عنها 'وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى " أي تترك في العذاب. فاجيب، بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل. فكما عميت عن ذكر ربك، وعشيت عنه، ونسيته، ونسيت حظك منه، أعماى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعماى، أصم، أبكم، وأعرض عنك، ونسيك في العذاب.

وَكَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى " 'وَكَذَلِكَ " أي: هذا الجزاء "تَجْزِي " هـ "مَنْ أَسْرَفَ " بأن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له 'وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ " الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها وإنما السبب إسرافه وعدم

إيمانه . 'وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ' من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة 'وَأَبْقَى' لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع. فالواجب، الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

"أَقْلَمَ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ"

أي أقلم يهد لهؤلاء المكذبين المعرضين، ويدلهم على سلوك طريق الرشاد، وتجنب طريق الغي والفساد، ما أحل الله بالمكذبين قبلهم، من القرون الخالية، والأمم المتتابعة، الذين يعرفون قصصهم، ويتناقلون أسماهم، وينظرون بأعينهم، مساكنهم من بعدهم، كقوم هود، وصالح، ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا، وأعرضوا عن كتبنا، أصبناهم بالعذاب الأليم؟ فما الذي يؤمن هؤلاء، أن يحل بهم، ما حل بأولئك؟ "أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر" لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار، خيرا من أولئك، حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف الرسل، وخير الكتب. وليس لهم براءة مزبورة، وعهد عند الله. وليسوا كما يقولون، أن جمعهم ينفعهم، ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك. فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم، من أسباب الهداية، لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل، الذين جاءوهم، وبطلان ما عليه. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها، أولو النهي، أي العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى "

هذه تسلية للرسول، وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين، المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم، سبب صالح، لحلول العذاب بهم، ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات، سببا وناشئا عن الذنوب، ملازما لها. وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم، كلمة ربك، المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، وضرب الأجل المسمى. فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله، هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها. ولعلمهم يراجعون أمر الله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة.

قَاصِرٍ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ "

ولهذا أمر الله رسوله، بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه، بالتسبيح بحمد ربه، في هذه الأوقات الفاضلة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته. ولعلك إن فعلت ذلك، ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل. وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر.

وَلَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْرًا وَأَبْقَىٰ "

أي: ولا تمد عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا - إلى أحوال الدنيا والممتعين بها، من المآكل والمشرب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء الجميلة. فإن ذلك كله، زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - القوم الظالمون. ثم تذهب سريعا، وتمضي جميعا، وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة. وإنما جعلها الله فتنة واختبارا، ليعلم من يقف عندها، ويعتد بها، ومن هو أحسن عملا كما قال تعالى " إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْرًا ". "وَرَزَقُ رَبِّكَ " العاجل من العلم والإيمان، وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم [خير] مما متعنا به أزواجا، في ذاته وصفاته "وَأَبْقَى" لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى "بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ حَيْرًا وَأَبْقَى". وفي هذه الآية، إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه، طموحا إلى زينة الدنيا، وإقبالا على، أن يذكر ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. أي: ولا تمد عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا - إلى أحوال الدنيا والممتعين بها، من المآكل والمشرب اللذيذة، والملابس

الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة. فإن ذلك كله، زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجاباً بأبصار المعرضين، ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - القوم الظالمون. ثم تذهب سريعاً، وتمضي جميعاً، وتقتل محبتها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة. وإنما جعلها الله فتنه واختباراً، ليعلم من يقف عندها، ويغتر بها، ومن هو أحسن عملاً كما قال تعالى " إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ". "وَرَزَقُ رَبِّكَ " العاجل من العلم والإيمان، وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم [خير] مما متعنا به أزواجاً، في ذاته وصفاته " وَأَبْقَى " لكونه لا يقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى " بَلْ تُؤَيِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ حَيْرًا وَأَبْقَى ". وفي هذه الآية، إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه، طموحاً إلى زينة الدنيا، وإقبالاً على، أن يذكر ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

وَأُمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى " أي: حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء، أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمراً بتعليمهم، ما يصلح الصلاة، ويفسدها، ويكملها. "وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا " أي: على الصلاة بإقامتها، بحدودها، وأركانها، وخشوعها، فإن ذلك، مشق على النفس. ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائماً. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه، أحفظ وأقوم. وإذا ضيعها، كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق، وأن لا يشغله الاهتمام به، عن إقامة دينه فقال: " نَحْنُ نَرْزُقُكَ " أي: رزقك علينا، قد تكفلنا به، كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره. فينبغي الاهتمام، بما يجلب السعادة الأبدية، وهو: التقوى، ولهذا قال: "وَالْعَاقِبَةُ " في الدنيا والآخرة " لِلتَّقْوَى " التي هي فعل المأمور وترك المنهي. فمن قام بها، كان له العاقبة، كما قال تعالى "وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ " .

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى " أي: قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هلا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم: " وَقَالُوا لَئِنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى يَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَيْبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتُجِيرَا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ". وهذا تعنت منهم، وعناد وظلم، فإنهم، والرسول، بشر عبيد لله، فلا يليق منهم الاقتراح، بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها، ويختار منها ما يختار بحسب حكمته، هو الله. وما كان قولهم: " لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ " يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه، ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات الباهرات، والآيات الفاهرات، ما يحصل ببعضه، المقصود. ولهذا قال: " أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ " إن كانوا صادقين في قولهم، وأنهم يطلبون الحق بدليله. "بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى " أي: هذا القرآن العظيم، المصدق لما في الصحف الأولى، من التوراة، والإنجيل، والكتب السابقة المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقه أيضاً مذكور فيها، ومبشر بالرسول بها، وهذا كقوله تعالى: " أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ". فالآيات تنفع المؤمنين، ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم. وأما المعرضون عنها المعارضون لها، فلا يؤمنون بها، ولا ينتفعون بها، " إِنَّ الذِّبْنَ حَقٌّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ". وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها، لتقوم عليهم حجة الله، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: " لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْذَلَ وَنَحْرَى " بالعقوبة، فما قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني. فإن كنتم كما تقولون، فصدقوه.

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى " قل يا محمد مخاطباً للمكذبين لك الذين يقولون ترصبوا به ريب المنون " قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ " فترصبوا بي الموت، وأنا أترصب بكم العذاب " قُلْ هَلْ يَرْتَبِّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْجُسُنَيْنِ " أي: الطفر أو الشهادة " وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ". " فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ " أي المستقيم . " وَمَنِ اهْتَدَى "

بسلوكه، أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه، هو الفائز الراشد، الناجي المفلح. ومن حاد عنه فهو خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه، بخلافه. والله أعلم. تم تفسير سورة طه والله الحمد

سورة الأنبياء

"أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ "

هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجح فيهم تذكير، ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم، ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون أي: غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقوا، وللمتعة بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يحدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم، ولهذا قال:

"مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ "

"مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ " يذكر ما ينفعهم، ويحثهم عليه وما يضرهم، ويرهبهم منه " إِلَّا اسْتَمَعُوهُ " سماعاً، تقوم عليهم به الحجة . " وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَأَهِيَّةً قُلُوبُهُمْ " أي: قلوبهم غافلة معرضة بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لآعبة، قد اشتغلوا بتناول الشهوات، والعمل بالباطل، والأقوال الرديئة. مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمعه استماعاً، تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم، في عبادة ربهم، التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب، والجزاء منهم على بال. فيذلك يتم لهم أمرهم، وتستقيم أحوالهم، وتركوا أعمالهم. وفي معنى قوله " أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ " قولان. أحدهما أن هذه الأمة، هي آخر الأمم، ورسولها، آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها، بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه، السبابة والتي تليها". والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات، قامت قيامته، ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت، صباحاً أو مساءً. فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية، فاستعد للموت وما بعده.

"الْأَهِيَّةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ "

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون، على وجه العناد، ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا، وتواطوا فيما بينهم، أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم، وخصه من بينكم. فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه، لكان قوله من جنس قوله. ولكنه يريد أن يفضل عليكم، ويرأس فيكم، فلا تطيعوه، ولا تصدقوه. وأنه ساحر، وها جاء به من القرآن، سحر، فانفروا عنه، وانفروا الناس، وقولوا. " أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ " هذا، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا بما يشاهدون من الآيات الباهرة، ما لم يشاهده غيرهم، ولكن حملهم على ذلك، الشقاء والظلم والعناد. والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به، وسيجازيهم عليه ولهذا قال:

"قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "

"قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ " الخفي والجلي " فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما " وَهُوَ السَّمِيعُ " لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات " الْعَلِيمُ " بما في الضمائر، وأكنته السرائر.

"بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ "

يذكر تعالى انتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم تقولوا فيه، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة. فتارة يقولون "أضغاث أحلام" بمنزلة كلام النائم الهادي، الذي لا يحس بما يقول. وتارة يقولون "افتراه" واختلقه وتقول من عند نفسه. وتارة يقولون. إنه شاعر وما جاء به شعر. وكل من له أدنى معرفة بالواقع، من حالة الرسول، ونظر في هذا الذي جاء به، جزم جزماً لا يقبل الشك، أنه أجل

الكلام وأعداه، وأنه من عند الله، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه. كما تحدى الله أعداءه بذلك، ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته، وعداوته فلم يقدرُوا على شيء من معارضته، وهم يعلمون ذلك. وإلا، فما الذي أقامهم، وأعدهم؟ وأقضى مضاجعهم، ولبيل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء؟ وإنما يقولون هذه الأقوال فيه، حيث لم يؤمنوا به، تنفيرا عنه لمن لم يعرفه. وهو أكبر الآيات المستمرة، الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدقه، وهو كاف شاف. فمن طلب دليلا غيره، أو اقترح آية من الآيات سواه، فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه، وطلبوا من الآيات الاقتراحية، ما هو أضر شيء عليهم. وليس لهم فيها مصلحة لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله، فقد تبين دليله بدونها. وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم، إن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة - على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعا، فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال الله عنهم: "قَلِيلَاتِنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ اللَّهِ" (سورة آل عمران: 86). ونحو ذلك.

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ " قال الله: "مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا " أي: بهذه الآيات المقترحة. وإنما سنته تقتضي أن من طلبها، ثم حصلت له لم يأمن أن يعاجله بالعقوبة. فالأولون ما آمنوا بها أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك وما الخير الذي فيهم، يقتضي الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام، يعني النفي، أي لا يكون ذلك منهم أبدا.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق؟ وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول. وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسول، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم. فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقربين بإثبات الرسل قبله. ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف. والمشركون، يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، وتطراً عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره. وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم. وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم، ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم، تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إزام لهم، في غاية الوضوح. وأنهم إن أقروا برسول من البشر، ولن يقروا برسول من غير البشر، فإن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها. فلو قدر انتقالهم هنا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام، فقد أجاب الله عن هذه الشبه بقوله: "وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ". وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة "قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُحُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَا رَسُولًا ". فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين "فاسألوا أهل الذكر" من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم. ولم يؤمر بسؤالهم، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم، نهى عن سؤال المعروف بالجهل، وعدم العلم، ونهى له أن يتصدى لذلك، وفي هذه الآية، دليل على أن النساء ليس منهن نبيه لا مريم ولا غيرها، لقوله "إِلَّا رَجَالًا".

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ "

أي: لقد أنزلنا إليكم - أيها المرسل إليهم, محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب - كتابا جليلا, وقرآنا مبينا 'فِيهِ ذِكْرُكُمْ' أي شرفكم وفخركم, وارتفاعكم, إن تذكركم به, ما فيه من الأخبار الصادقة, فاعتقدتموها, وإمثلتم ما فيه من الأوامر, واجتنبتم ما فيه من النواهي, وارتفع قدركم, وعظم أمركم. " أَقْلًا تَعْقِلُونَ " ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا تعملون على ما فيه ذكركم, وشرفكم في الدنيا والآخرة, فلو كان لكم عقل, لسلكتم هذا السبيل. فلما لم تسلكوه, وسلكتم غيره, من الطرق, التي فيها ضعتكم. وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما, علم أنه ليس لكم معقول صحيح, ولا رأي رجيح. وهذه الآية, مصداقها ما وقع. فإن المؤمنين بالرسول, والذين تذكروا بالقرآن, من الصحابة, فمن بعدهم, حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر, والصيت العظيم, والشرف على الملوك, ما هو أمر معلوم لكل أحد. كما أنه معلوم ما حصل, لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا, ولم يهتد, ولم يتزك به, من المقت والضعفة, والتدسية, والشقاوة, فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة, إلا بالتذكر بهذا الكتاب.

"وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ " يقول تعالى - محذرا لهؤلاء الظالمين, المكذبين للرسول, بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - "وَكَمْ قَصَمْنَا " أي: أهلكتنا بعذاب مستأصل " مِنْ قَرْيَةٍ " تلفت عن آخرها " وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ " وأن هؤلاء المهلكين, لما أحسوا بعذاب الله وعقابه, وبأشرفهم نزوله, لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم, ندما, وقلقا, وتحسروا على ما فعلوا.

"لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ " فقبل لهم على وجه التهكم بهم: " لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ " أي لا يفيدكم الركوض والندم. ولكن إن كان لكم اقتدار, فارجعوا إلى ما أترفتكم فيه, من اللذات, والمشتهيات, ومسآكنكم المزخرفات, ودنياكم التي غرتكم وأهتكم, حتى جاءكم أمر الله. فكونوا فيها متمكنين, ولذاتها جانين, وفي منازلكم مطمئنين معظمين, لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم, كما كنتم سابقا, مسئولين من مطالب الدنيا, كحالتهم الأولى, وهيهات, أين الأصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت, وحل بهم العقاب والمقت, وذهب عنهم عزهم, وشرفهم ودنياهم, وحضرهم ندمهم وتحسروهم؟

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ " ولهذا 'قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ' فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ". أي: الدعاء بالويل والثبور, والندم, والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم. 'حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ' أي: بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم. قد خمدت منهم الحركات, وسكنت منهم الأصوات. فاجذروا - أيها المخاطبون - أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ " يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا, ولا لعبا من غير فائدة بل خلقها بالحق وللحق, ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم, المدبر الحكيم, الرحمن الرحيم, الذي له الكمال كله, والحمد كله, والعزة كلها. الصادق في قبلة, الصادقة رسله, فيما تخبر عنه, وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمتها, قادر على إعادة الأجساد بعد موتها, ليجازي المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته.

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَاتَّخِذْتَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا قَاعِلِينَ " "لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَاتَّخِذْتَاهُ مِنْ لَدُنَّا " أي: من عندنا " إِنْ كُنَّا قَاعِلِينَ " ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو, لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم. فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منها العبث واللهو. كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم الرحيم, الحكيم, في تنزيله الأشياء منازلها.

"بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ " يخبر تعالى، أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وإن كان باطل قبل وجوده به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان، ما يدمغه، فيضمحل، ويتبين لكل أحد بطلانه 'قَائِدًا هُوَ زَاهِقٌ'. أي: مضمحل، فإن، وهذا عام في جميع المسائل الدينية لا يورد مبطل، شبهة، عقلية ولا نقلية، في إحقاق باطل، أو رد حق، إلا وفي أدلة الله، من القواطع العقلية والنقلية، ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل، مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك، ثم قال: "وَلَكُمْ" أيها الواصفون الله، بما لا يليق به، من اتخاذ الولد والصاحبة، ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك، ونصيبكم الذي تدركون به "الْوَيْلُ" والندامة والخسران. ليس لكم مما قلمت فائدة، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها، وتعملون لأجلها، وتسعون في الوصول إليها، إلا عكس مقصودكم، وهو: الخيبة والحرمان. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك، ولا معاونة عليه، ولا يشفع إلا بإذن الله. فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل الله منها ولدًا!

"وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ " فتعالى وتقدس، المالك العظيم، الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقربون، وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة، أجمعون. ولهذا قال: "وَمَنْ عِنْدَهُ" أي الملائكة "لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ" أي لا يملكون ولا يسأمون، لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم.

"يَسْتَبْخُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ " "يَسْتَبْخُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ" أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها وهم على كثرتهم بهذه الصفة، وفي هذا من بيان عظمتهم وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته، ما يوجب أن لا يعبد إلا هو، ولا تصرف العبادة لغيره.

"أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ " لما بين تعالى كل اقتداره وعظمتهم، وخضوع كل شيء له، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض، في غاية العجز وعدم القدرة "هُم يُنشِرُونَ". استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر على نشرهم وحشرهم، يفسرها قوله تعالى: "وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا " "وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ" لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جندٌ محضرون". فالمشرك يعبد المخلوق، الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله، الذي له الكمال كله ويده الأمر والنفع والضر. وهذا من عدم توفيقه، وسوء حظه، وتوفر جهله، وشدة ظلمه. فإنه لا يصلح الوجود، إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد، إلا برب واحد.

"لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ " ولهذا قال: "لَوْ كَانَ فِيهِمَا" أي: في السماوات والأرض "الْهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" في ذاتهما، وفسد ما فيهما، من المخلوقات. وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي، على ما يرى، في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام، الذي ما فيه خلل ولا عيب، ولا ممانعة، ولا معارضة. فدل ذلك، على أن مديره واحد، وربّه واحد، وإلهه واحد. فلو كان له مديران وربان أو أكثر من ذلك، لاختل نظامه، وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان. وإذا أراد أحدهما تدبير شيء، وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود مرادهما معاً. ووجود مراد أحدهما دون الآخر، يدل على عجز الآخر، وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور، غير ممكن. فإذا، يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده، من غير ممانع ولا مدافع، هو الله الواحد القهار، ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: "مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ". ومنه - على أحد التأويلين - قوله تعالى: "قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا

لَا تَبْتَغُوا إِلَيَّ فِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ". ولهذا قال هنا: " فَسُبْحَانَ اللَّهِ " أي: تنزهه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده . رَبُّ الْعَرْشِ " الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها، وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى . ثُمَّ يَصِفُونَ " أي: الجاحدون الكافرون، من اتخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه

" أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ "

" لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ " لعظمته وعزته، وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول، ولا بفعل. ولكمال حكمته ووضع الأشياء مواضعها، وإتقانها، أحسن كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال . " وَهُمْ " أي: المخلوقين كلهم " يُسْأَلُونَ " عن أفعالهم وأقوالهم، لعجزهم وفقيرهم، ولكونهم عبيدا، قد استحققت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم، ولا في غيرهم، مثقال ذرة.

" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا " أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ " أي حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه، ولهذا قال : " هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي " أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم، من إبطال الشرك. فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء، بادلته العقلية والنقلية. وهذه الكتب السابقة كلها، براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، علم أنه لا برهان لهم، لأن البرهان القاطع، يجزم أنه لا معارض له، وإلا لم يكن قطعيا. وإن وجد في معارضات، فإنها شبه لا تغني عن الحق شيئا. وقوله " بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ " أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه، تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى. وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك، لإعراضهم عنه. وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات، لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا ولهذا قال " فَهُمْ مُعْرِضُونَ "

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ "

ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين، وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسئلة، بينها أتم تبين في قوله " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ". فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم، زبدة رسالتهم وأصلها، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه، باطلة.

" لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "

يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول، وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدا فقالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. وأخبر عن وصف الملائكة، بأنهم عبيد مربيون مدبرون، ليس لهم من الأمر شيء. وإنما هم مكرمون عند الله، قد أئزهم الله، وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله، والامتثال لأوامره.

" يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ "

" لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ " أي لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة، حتى يقول الله، لكامل أديهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه . " وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ " أي: مهما أمرهم، امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه، فعلوه. فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله، ومع هذا، فالله قد أحاط بهم علمه.

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ " أي: أمورهم الماضية والمستقبلية، فلا خروج لهم عن علمه، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ومن جزئيات وصفهم، بأنهم لا يسبقونه

بالقول، وأنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه، فإذا أذن لهم، وارتضى من يشفعون فيه، شفعوا فيه. ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل، إلا ما كان خالصا لوجهه، متبعا فيه الرسول. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون. "وَهُمْ مِنْ حَسَنِيَّةٍ مُشْفِقُونَ" أي: خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله، وعنت وجوههم لعزه وجماله.

"أَوْلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ"

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية، ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك - ذكر أيضا أنه لا حظ لهم، من الألوهية، ولا بمجرد الدعوى، وأن من قال منهم: "إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ" على سبيل الفرض والتنزل "قَدَلِكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ". وأي: ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص، الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الإلهية والربوبية!!

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ " أي: أو لم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم، ووجدوا الإخلاص له في العبودية، ما يدلهم دلالة مشاهدة، على أنه الرب المحمود الكريم المعبود. فيشاهدون السماء والأرض فيجدونها رتقا: هذه ليس فيها سحاب ولا مطر. وهذه هامة مية لا نبات فيها، ففتقناهما: السماء بالمطر، والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب، بعد أن كان الجو صافيا لا قرعة فيه. وأودع فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلد ميت؛ قد أغبرت أرجاؤه، وفحط عنه ماؤه. فأمطره فيها، فاهتزت، وتحركت، وريت، وأنبتت من كل زوج بهيج، مختلف الأنواع، متعدد المنافع. أليس ذلك دليلا على أنه الحق، وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال "أَفَلَا يُؤْمِنُونَ" أي: إيماننا صحيحا، ما فيه شك ولا شرك.

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ " ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال: "وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ" إلى "فِي قَلْبِكَ يَسْبَحُونَ". أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووجدانيته ورحمته، أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال، أرساها بها وأوتدها، لئلا تميد بالعباد، أي: لئلا تضطرب، فلا يتمكن العباد من السكون فيها، ولا حرثها، ولا الاستقرار بها. فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك، من المصالح والمنافع، ما حصل. ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض، قد اتصلت اتصلا كثيرا جدا، فلو بقيت بحالها، جبلا شامخات، وقللا باذخات، لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمة الله ورحمته، أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا. أي: طرقا سهلة لا حزنة. لعلهم يهتدون إلى الوصول، إلى مطالبهم من البلدان. ولعهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَقَانٍ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ " و"وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا" للأرض التي أنتم عليها "مَحْفُوظًا" من السقوط "إِنَّ اللَّهَ يُمِيسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا" محفوظا أيضا من استراق الشياطين للسمع. "وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ" أي: غافلون لاهون، هذا عام في جميع آيات السماء، من علوها، وسعتها، وعظمتها، ولونها الحسن، وإتقانها العجيب، وغير ذلك من المشاهد فيها، من الكواكب الثوابت، والسيارات، وشمسها، وقمرها النيرات، المتولد عنهما، الليل والنهار، وكونهما دائما في فلكهما سابحين، وكذلك النجوم. فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد، والفصول، ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم، ويهدأون ويسكنون وينتشرون في نهارهم، ويسعون في معاشهم. كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب، وأمعن فيها النظر، جزم حتما لا شك فيه، أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم، إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها ما ربهم، ويقوم بها منافعهم، وليستمتعوا وينتفعوا. ثم بعد هذا، ستزول وتضمحل، ويفنيها الذي أوجدها، ويسكنها الذي حركها. وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار، يجدون فيها جزاء أعمالهم، كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار، وأنها منزل سفر لا محل إقامة.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بِالسَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ " لما كان أعداء الرسول يقولون "تترتبص به ربب المنون " قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد، منهوك، فلم نجعل لبشر "من قبلك " يا محمد " الخلد " في الدنيا. فإذا مت، فسيب أمثالك، من الرسل والأنبياء، والأولياء. " أقان مت قهم الخالدون " أي: فهل إذا مت خلدوا بعدك، فليهنهم الخلود إذا، إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان. ولهذا قال : "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ " وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإنا هذا كأس لابد من شربه وإن طال بالعبد المدى، وعمر سنين.

"وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ "

ولكن الله تعالى، أوجد عباده في الدنيا، وأمرهم، ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشر، وبالغنى والفقر، والعز والذل والحياة والموت، فتنه منه تعالى "لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " ومن يفتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. "ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ " فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر "وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ". وهذه الآية، تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا. فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية.

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرَبَكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ " وهذا من شدة كفرهم، فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأوا به وقالوا: " أهذا الذي يذكُر آلِهَتَكُمْ ". أي: هذا المحتقر بزعمهم، الذي يسب آلِهَتكم وبذمها، ويقع فيها، أي: فلا تبالوا به، ولا تحتفلوا به. هذا استهزاءؤهم واحتقارهم له، بما هو من كماله، فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه، إخلص العبادة لله، وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه، وذكر محله ومكانته. ولكن محل الزدراء والاستهزاء، هؤلاء الكفار، الذين جمعوا كل خلق ذميم. ولو لم يكن إلا كفرهم بربهم، وجحدهم لرسله فصاروا بذلك، من أخساء الخلق وأرذلهم، ومع هذا، فذكرهم للرحمن، الذي هو أعلى حالاتهم، كافرون به، لأنهم لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون فذكرهم كفر وشرك، فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال : "وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ " وفي ذكر اسمه " الرَّحْمَن " هنا، بيان لقباحة حالهم، وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم كلها، ودافع النقم الذي، ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو- بالكفر والشرك.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ " أي: خلق عجولا، يبادر الأشياء، ويستعجل وقوعها. فالمؤمنون، يستعجلون عقوبة الله للكافرين، ويستبطنونها. والكافرون، يتولون ويستعجلون بالعذاب، تكذيبا وعنادا، ويقولون:

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورهمُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ " مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " والله تعالى، يهمل ولا يهمل ويحلم، ويجعل لهم أجلا مؤقتا "قَدْ جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ". ولهذا قال : سَأَرَبَكُمْ آيَاتِي " أي: في انتقامي ممن كفر بي وعصاني "فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ " ذلك. وكذلك الذين كفروا يقولون : مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " قالوا هذا القول، اغترارا، ولما يحق عليهم العقاب، وينزل بهم العذاب.

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغِيَّةٌ فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ " ف" لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا " حالهم الشنيعة "حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورهمُ " إذ قد أحاط بهم من كل جانب وغشيتهم من كل مكان "وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ " أي: لا ينصرهم غيرهم، فلا نصروا ولا انتصروا.

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ " بَلْ تَأْتِيهِمْ " النار "بَغِيَّةٌ فَتَبْتَهُمْ " من الانزعاج والذعر والخوف العظيم . "فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا " إذ هم أذل وأضعف، من ذلك . "وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ " أي: يمهلون، فيؤخر

عنهم العذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة، لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشد الخوف. ولكن لما ترجل عنهم هذا العلم، قالوا ما قالوا، ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم " أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ " سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلم فقال:

قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ "
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذَّيْنِ سَخِرُوا مِنْهُمْ " .أي: نزل بهم "مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ " أي: نزل بهم العذاب، وتقطعت عنهم الأسباب. فليحذر هؤلاء، أن يصيهم ما أصاب أولئك المكذبين.

"أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِمَّا يُصْحَبُونَ "
 يقول تعالى - ذاكرا عجز هؤلاء، الذين اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم محتاجون مضطرون إلي ربهم الرحمن، الذي رحمته، شملت البر، والفاجر، في ليهم ونهارهم فقال : "قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ " أي: يحرسكم ويحفظكم "بِاللَّيْلِ " إذا كنتم نائمين على فرشكم، وذهبت حواسكم "وَالنَّهَارِ " وقت انتشاركم وغفلتكم "مِنَ الرَّحْمَنِ " أي: بدله غيره. أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو . "بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ " فهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا على ربهم، وتلقوا نصائحهم، لهدوا لرشدهم، ووقفوا في أمرهم.

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ تَأْتِي الْأَرْضَ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ "
 " أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا " أي: إذا أردناهم بسوء هل من آلهتهم، من يقدر على منعهم من ذلك السوء، والشر النازل بهم. " لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِمَّا يُصْحَبُونَ " أي لا يعانون على أمورهم من جهتنا. وإذ لم يعانون من الله، فهم مخذولون في أمورهم لا يستطيعون جلب منفعة، ولا دفع مضرة.

"قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ "
 والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله : "بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ " أي: أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها، ولهوا بها، عما له خلقوا، وطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وعظم طغيانهم. وتغلظ كفرانهم. فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم، وعن يسارهم من الأرض، لم يجدوا إلا هالكا ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس، الأشرار. ولهذا قال: " أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ تَأْتِي الْأَرْضَ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا " أي: يموت أهلها وفنائهم، شيئا فشيئا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فلو رأوا هذه الحالة، لم يغتروا، ويستمروا على ما هم عليه. " أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ " الذين بوسعهم، الخروج عن قدر الله؟ وبطاقهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم، أذعنوا، وذلوا، ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟

وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ "
 أي : "قُلْ " يا محمد، للناس كلهم: " إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ " أي: إنما أنا رسول لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله إلي. فإن استجيتم، فقد استجبتم لله، وسيثيبكم على ذلك. وإن أعرضتم وعارضتم، فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله، والتقدير كله لله . "وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ " أي: الأصم لا يسمع صوتا، لأن سمعه قد فسد وتعطل. وشرط السماع مع الصوت، أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح، والفقهاء عن الله. ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى، كان بالنسبة للهدى والإيمان، بمنزلة الأصم، بالنسبة إلى الأصوات فهؤلاء المشركون، صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة، التي لم يأتهم العذاب، ولا مسهم ألمه.

وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتِيًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ "
 "وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتِيًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ "

وَأُولَئِكَ مَسَّئُهُمْ نَعَحَّةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ " أي: ولو جزء يسير من عذابه . "لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَتَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ " أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور، والندم، والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب.

وَأَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ " يخبر تعالى عن حكمه العدل، وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة، التي يبين فيها مثاقيل الذر، الذي توزن به الحسنات والسيئات . " فَلَا تُظَلَّمُ نَفْسٌ " مسلمة ولا كافرة " شَيْئًا " بأن تنقص من حسناتها، أو يزداد في سيئاتها. " وَإِنْ كَانَ مِنْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ " التي هي أصغر الأشياء واحقرها، من خير أو شر " أَتَيْنَا بِهَا " وأحضرناها، ليجازي بها صاحبها. كقوله : "قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " . " وَيُقُولُونَ يَا وَيْلَتَا مَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا " . " وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ " يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفى بها حاسبًا، أي: عالما بأعمال العباد، حافظا لها، مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها واستحقاقها، موصلا للعمال جزاءها.

"الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ " كثيرا ما يجمع تعالى، بين هذين الكتابين الجليلين، اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما، ولا أعظم ذكرا، ولا أبرك، ولا أعظم هدى وبيانا، وهما التوراة والقرآن. فأخبر أنه أتى موسى أصلا، وهارون تبعًا " الْفُرْقَانَ " وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأنها " ضِيَاءٌ " أي: نور يهتدي به المهتدون، ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويميز به بين الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية . " وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ " يتذكرون به، ما ينفعهم، وما يضرهم، ويتذكر به الخير والشر. وخص "المتقين" بالذكر، لأنهم المنتفعون بذلك، علما وعملا، ثم فسر المتقين فقال:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَقَاتُكُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ " "الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ " أي:- يخشونه في حال غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما أزم . " وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ " أي: خائفون وجلون، لكمال معرفتهم بربهم. فجمعوا بين الإحسان والخوف والعطف، هنا، من باب عطف الصفات المتغايرات، الواردة على شيء واحد، وموصوف واحد.

وَأَلَقَدُ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ " وَهَذَا " أي: القرآن " ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ " فوصفه بوصفين جليلين. كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الجزاء، والجنة، والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية. وسماه ذكرا، لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر، من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحسن عقلا، والنهي عن القبيح عقلا. وكونه "مباركا" يقتضي كثرة خيره ونماؤه، وزيادته. ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة، وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية، فإنها بسببه، وأثر عن العمل به. فإذا كان ذكرا مباركا، وجب تلقيه بالقبول والانقياد، والتسليم، وشكرا لله على هذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته، بتعلم ألفاظه ومعانيه. ومقابلته بصد هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضرار عنه، صفحا وإنكاره، وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر تعالى، على من أنكره فقال: " أَقَاتُكُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ " .

"إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ " لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكتبايهما قال : "وَأَلَقَدُ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ " أي: من قبل إرسال موسى ومحمد، ونزول كتابيهما. فأراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد، الذي كمل به نفسه، ودعا الناس إليه، ما لم يؤته أحدا من العالمين، غير محمد. وأضاف الرشد إليه، لكونه رشدا، بحسب حاله، وعلو مرتبته. وإلا، فلا مؤمن، له من الرشد، بحسب ما معه في الإيمان . " وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ " أي:

أعطيناه رشفه، واختصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة، لعلمنا أنه أهل لذلك، وكفء له، لذكائه وذكائه. ولهذا ذكر حاجته لقومه، ونهيمهم عن الشرك، وتكسير الأصنام، وإلزامهم بالحجة.

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ " فقال: " إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ " التي مثلتموها ونحتموها بأيديكم، على صور بعض المخلوقات " التي أنتم لها عاكفون " مقيمون على عبادتها، ملازمون لذلك، فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم، التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها، ونحتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون.

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ " فأجابوا بغير حجة، جواب العاجز، الذي ليس بيده أدنى شبهة فقالوا: " وَجَدْنَا آبَاءَنَا " كذلك يفعلون، فسلطنا سبيلهم، وأتبعناهم على عبادتها.

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ " ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة، ولا تجوز به القدوة: خصوصا، في أصل الدين، وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال لهم إبراهيم - مضللا للجميع: " لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ " أي: ضلال بين واضح. وأي ضلال، أبلغ من ضلالهم في الشرك، وترك التوحيد!! أي: فليس ما قلتم، يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح، البين لكل أحد.

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ " قالوا " على وجه الاستغراب لقوله، والاستفهام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيهم، وتسفيه آبائهم -: " أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ " أي هذا القول الذي قلته، والذي جئتنا به، هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا، كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا. وإنما ردوا الكلام بين الأمرين، لأنهم في نزله منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم، كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم، وقلة عقولهم فقال:

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ " "بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ " فجمع لهم بين الدليل العقلي، والدليل السمعي. أما الدليل العقلي، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم، أن الله وحده، الخالق لجميع المخلوقات، من بني آدم، والملائكة، والجن، والبهائم، والسموات، والأرض، المدبر لهن، بجميع أنواع التدبير. فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه. ودخل في ذلك، جميع ما عبد من دون الله. أفيلق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز، أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا، ولا ضرا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟ أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل عليهم السلام، فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق، ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فهذا قال إبراهيم " وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ " أي أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل " مِنَ الشَّاهِدِينَ " وأي شهادة بد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصا أولي العزم منهم خصوصا خليل الرحمن.

"قَالُوا مَنْ قَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ " ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها وليكيد كيذا يحصل به إقراؤهم بذلك فهذا قال " وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ " أي أكسرها على وجه الكيد "بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ " عنها إلى عيد من أعيادهم، فلما تولوا مدبرين، ذهب إليها بخفية "فَجَعَلَهُمْ جُودًا" أي كسرا وقطعا، وكانت مجموعة في بيت واحد، فكسرها كلها. " إِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ إِلا كِبِيرًا لَهُمْ " أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سببته. وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألقاب التعظيم، إلا

على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: "إلى عظيم الفرس"، "إلى عظيم الروم" ونحو ذلك، ولم يقل "إلى العظيم". وهنا قال تعالى: "إلا كبيراً لهم" ولم يقل "كبيراً من أصنامهم". فهذا ينبغي التنبيه له، والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: "لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ" أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه، ويسئلوا حجته، ويلتفتوا إليها، ولا يعرضوا عنها ولهذا قال في آخرها: "فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ".

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِلَهَآئِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ " فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي 'قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا يَا إِلَهَآئِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ' فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده. وإنما الظالم من اتخذها آلهة، وقد رأى ما يفعل بها 'قَالُوا سَمِعْنَا قَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ' أي يعيبهم وبذمهم، ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها "يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ" فلما تحققوا أنه إبراهيم 'قَالُوا قَاتُوا بِهِ' أي: بإبراهيم 'عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ' أي بمرأى منهم ومسمع "لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ". أي: يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم، وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة، كما قال موسى حين واعد فرعون . 'مُوعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيبَةِ وَأَنْ يُخْشِرَ النَّاسَ صُحَّىٰ'.

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ " فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: "أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا" أي: التكسير "يَا إِلَهَآئِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ"؟ وهذا استفهام تقرير، أي: فما الذي جرأك، وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟.

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ " فقال إبراهيم والناس مشاهدون "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا" أي: كسرها غضبا عليها، لما عبت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا الكلام من إبراهيم، المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال: 'فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ' وأراد: الأصنام المكسرة اسئلوها لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسر، أسأله لأي شيء كسرها، إن كان عندهم نطق، فسيجيئونكم إلى ذلك، وأنا وأنتم، وكل واحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم، ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريد بها بأذى.

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ " 'فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ' أي: ثابت إليهم عقولهم، ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك . 'فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ' فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة. بل "تَكْسَبُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ" أي: انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم: "لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ" فكيف تتهكم بنا وتستهزئ بنا وتامرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟

"أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ " فقال إبراهيم - مويخا لهم ومعلنا بشركهم على رءوس الأشهاد، ومبيناً عدم استحقاق آلهتهم للعبادة:- "أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ". فلا نفع ولا دفع.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ " "أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أي: ما أضلكم وأخسر صفقتكم، وما أخسكم، أنتم وما عبدتم من دون الله. "أَفَلَا تَعْقِلُونَ" لتعرفوا هذه الحال. فلما عدمتم العقل، وارتكبتكم الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم، أحسن حالا منكم.

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ " فحينئذ لما أفرحهم، ولم يبينوا حجة، استعملوا قوتهم في معاقبته. و 'قَالُوا حَرِّقُوهُ'

وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ " أي: اقتلوه أشنع القتل، بالإحراق، غضبا لآلهتكم، ونصرة لها. فتعسا لهم ثم تعسا، حيث عبدوا كما أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم، واتخذوه إلهًا. فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها: "كُونِي بَرًّا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ " فكانت عليه بردا وسلاما، لم ينله فيها أذى، ولا أحس بمكروه.

وَوَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ " وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا " حيث عزموا على إحراقه. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ " أي: في الدنيا والآخرة، كما جعل الله خليله وأتباعه، هم الرابحين المفلحين.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ " وَوَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا " وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام قيل: إنه ابن أخيه، فنجاه الله، وهاجر " إلى الأرض الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ " أي: الشام، فغادر قومه في " بابل " من أرض العراق. " وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي " إنه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام، أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها، مهاجرا لخليله. وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة، وهو بيت المقدس.

" وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِطِينَ " وَوَهَبْنَا لَهُ " حين اعتزل قومه " إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " ابن إسحاق " تَافِلَةً " بعد ما كبر، وكانت زوجته عاقرا، فبشرته الملائكة بإسحاق. " وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ " ويعقوب، هو إسرائيل، الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم، الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته، سيد الأولين والآخرين. " وَكُلًّا " من إبراهيم وإسحاق ويعقوب " جَعَلْنَا صَالِحِينَ " أي: قائمين بحقوقه، وحقوق عباده. ومن صلاحهم، أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون.

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا قَاسِقِينَ " وقوله: " يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا " أي: يهدون الناس بديننا لا يأمرهم بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه، وأتباع مرضاته، ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. " وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ " يفعلونها ويدعون الناس إليها. وهذا شامل للخيرات كلها، من حقوق الله، وحقوق العباد. " وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ " هذا من باب عطف الخاص على العام، لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن منكملهما كما أمر، كان قائما بدينه، ومن ضيعهما، كان لما سواهما أضيع. ولأن الصلاة أفضل الأعمال، التي فيها حقه. والزكاة أفضل الأعمال، التي فيها الإحسان لخلقه. " وَكَانُوا لَنَا " أي لا لغيرنا " غَابِطِينَ " أي: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم. فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق، وخلقهم لأجله.

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ " هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) عليه السلام بالعلم الشرعي، والحكم بين الناس، بالصواب والساد، وأن الله أرسله إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث يدعوهم، فلم يستجيبوا له. فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم " كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا قَاسِقِينَ ". كذبوا الداعي، وتوعدوه بالإخراج، ونجى الله لوطا وأهله. فأمره أن يسري بهم ليلا، ليعدوا عن القرية، فسروا ونجوا، وذلك من فضل الله عليهم ومنته.

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ " وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا " التي من دخلها، كان من الأمنين، من جميع المخاوف، الناقلين كل خير وسعادة، وبر، وسرور، وثناء. وذلك لأنه من الصالحين، الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وأصلح الله فاسدهم. والصلاح، هو السبب لدخول العبد برحمة الله. كما أن

الفساد، سبب لحرمانه الرحمة والخير. وأعظم الناس صلاحاً، الأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام "وَأَدْخَلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ".

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ " أي: واذكر عبدنا ورسولنا، نوحاً عليه السلام، مثنيا مادحاً، حين أرسله الله إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة، إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويبيد فيهم ويعيد، ويدعوهم سرا وجهاراً، وليلاً ونهاراً. فلما رأهم لا ينجع فيهم الوعظ، ولا يفيد لديهم الزجر، نادي ربه وقال: "رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا". فاستجاب الله له، فأعزفهم، ولم يبق منهم أحداً. ونجى الله نوحاً وأهله، ومن معه من المؤمنين، في الفلك المشحون. وجعل ذريته هم الباقين، ونصرهم الله على قومه المستهزئين.

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ "

أي: واذكر هذين النبيين الكريمين "سليمان" و"داود" مثنيا مبجلاً، إذا آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله: "إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ" أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث، نفشت فيه غنم القوم الأخرى، أي. رعت ليلاً، فأكلت ما في أشجاره، ورعت زرعه. ففضى فيه داود عليه السلام، بأن الغنم تكون لصاحب الحرث، نظراً إلى تفریط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة. وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدها وصوفها ويقومون على بستان صاحب الحرث، حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله، ترادا ورجع كل منهما بما له، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ " فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ " أي فهمناه هذه القضية. ولا يدل ذلك، أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله "وَكُلًّا" من داود وسليمان " آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ". وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك. وليس بمعلوم إذا أخطأ، مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال: "وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ". وذكر أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسيحاً، وتمجيداً. وكان قد أعطاه الله، من حسن الصوت ورقته ورخامته، ما لم يؤته أحداً من الخلق. فكان إذا سبح وأثنى على الله، جاوبته الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه ولهذا قال: "وَكُنَّا فَاعِلِينَ".

وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ "

"وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ" أي: علم الله داود عليه السلام، صنعة الدروع. فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده. فالأن لله له الحديد، وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة. "لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ" أي: هي وقاية لكم، وحفظ عند الحرب، واشتداد البأس. "فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ" نعمة إله عليكم، حيث أجازها على يد عبده داود. كما قال تعالى: "وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ" يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة. وأن يكون - كما قاله المفسرون -: إن الله الآن له الحديد، حتى كان يعمله كالعجين والطين، من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له، على جاري العادة، وأن إلانة الحديد له، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن، لإذابتها. وهذا هو الله مقدورة للعباد، لم يمتن عليهم بذلك، ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام، متعذر أن يكون المراد أعينها، وإنما المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله "وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ". وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك.

"وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ "
 "وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ " أي: سخرناها "تاصفةً " أي: سريعة في مرورها . "تَجْرِي بِأَمْرِهِ "
 حيث أديرت امتثلت أمره، غدوها شهر ورواحها شهر " إلى الأرض التي بآركنا فيها " وهي
 أرض الشام، حيث كان مقره. فيذهب على الريح شرقاً وغرباً، ويكون ماواها ورجوعها،
 إلى الأرض المباركة . "وَكُنَّا يَكُلُّ شَيْءٍ عَالَمِينَ " قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا
 داود وسليمان، ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا

وَأَيُّوبَ إِذْ تَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "
 "وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ " هذا أيضا من خصائص
 سليمان عليه السلام، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت، وسلطه على تسخيرهم في
 الأعمال، التي لا يقدر على كثير منها غيرهم. فكان منهم، من يغوصون له في البحر،
 ويستخرج الدر، واللؤلؤ، وغير ذلك. ومنهم من يعمل له "مُخَارِبَتٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِقَانٍ
 كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ " . وسخر طائفة منهم، لبناء بيت المقدس، ومات، وهم على
 عمله، وبقوا بعده سنة، حتى علموا موته، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى . "وَكُنَّا لَهُمْ
 حَافِظِينَ " أي لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له، بقوته وعزته،
 وسلطانه.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى
 لِلْعَابِدِينَ "

أي: واذكر عبدنا ورسولنا، أيوب، مثنيا معظما له، رافعا لقدره، حين ابتلاه، ببلاء شديد،
 فوجده صابرا راضيا عنه. وذلك أن الشيطان سلط على جسده، ابتلاء من الله، وامتحانا
 فنفخ في جسده، فتقرح فروحا عظيمة ومكث مدة طويلة، واشتد به البلاء، ومات أهله،
 وذهب ماله، فنادى ربه قائلا رب " أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ " .

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ "
 فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ. وبرحمة ربه
 الواسعة العامة استجاب الله له، وقال: " أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ "
 فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه
 ما به من الأذى . "وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ " أي: رددنا عليه أهله وماله . "وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ " بأن منحه
 الله العافية، ومن الأهل والمال شيئا كثيرا . "رُحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا " به، حيث صبر ورضي،
 فأثابه الله ثوابا عاجلا، قبل ثواب الآخرة . "وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ " أي: جعلناه عبرة للعابدين،
 الذين ينتفعون بالصبر. فإذا رأوا ما أصاب أيوب عليه السلام من البلاء، ثم ما أثابه الله بعد
 زواله، ونظروا السبب، وجدوه، الصبر. ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: " إِنَّا وَجَدْنَاهُ
 صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ " . فجعلوه أسوة وقدوة، عندما يصيبهم الضر.

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "

أي: واذكر عبدنا المصطفى، وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر، وأثن عليهم، أبلغ الثناء،
 إسماعيل بن إبراهيم، وإدريس، وذا الكفل، نبين من أنبياء بني إسرائيل "كُلٌّ " من هؤلاء
 المذكورين " مِنَ الصَّابِرِينَ " . والصبر هو: حبس النفس ومنعها، مما تميل بطبعها إليه.
 وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر
 على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام، حتى يوفي هذه الثلاثة حقها.
 فهؤلاء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قد وصفهم الله بالصبر. فدل أنهم وفوها حقها،
 وقاموا، كما ينبغي. ووصفهم أيضا بالصبر، وهو يشمل صلاح القلب، بمعرفة الله ومحبته،
 والإنابة إليه كل وقت. وصلاح اللسان، بأن يكون رطبا من ذكر الله. وصلاح الجوارح،
 باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وسلاحهم، أدخلهم الله برحمته،
 وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والأجل. ولو لم يكن من
 ثوابهم، إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين،
 لكفى بذلك شرفا وفضلا.

قَاسَتْجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ "
 أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو: يونس، أي: صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل، والثناء الحسن. فإن الله تعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم. فجاءهم العذاب ورأوه عيانا، فعجوا إلى الله، وضجوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: 'قُلُوبًا كَانَتْ قَرِيبَةً قَرِيبَةً أَمْتًا فَتَفَعَّلَهَا إِيْمَانًا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْخَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ' . وقال: 'وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ' . وهذه الأمة العظيمة، الذين آمنوا بدعوة يونس، من أكبر فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام، ذهب مغاضبا، وأبق عن ربه لذنوب من الذنوب، التي لم يذكرها الله لنا في كتابه، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: " إِنْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ " ... 'وَهُوَ مُلِيمٌ ' أي: فاعل ما يلام عليه ووطن أن الله لا يقدر عليه، أي: يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الظن للكل من الخلق على وجه لا يستقر، ولا يستمر عليه، فركب في السفينة مع أناس فاقترعوا، من يلقون منهم في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم. فأصابته القرعة يونس، فالتقمه الحوت، وذهب فيه إلى ظلمات البحار. فنأدى في تلك الظلمات: " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ " . فأقر لله تعالى بكمال الألوهية، ونزله عن كل نقص، وعين، وأفة، واعترف بظلم نفسه وجنابته.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ "
 قال الله تعالى: 'قُلُوبًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ' . ولهذا قال هنا: 'قَاسَتْجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ' أي: الشدة التي وقع فيها . 'وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ' وهذا وعد وبشارة، لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها، ويكشف عنه ويخفف، لإيمانه كما فعل ب "يونس" عليه السلام.

قَاسَتْجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْحَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ "
 أي: واذكر عبدنا ورسولنا، زكريا، منوها بذكره، ناشرا لمناقبه وفضائله، التي من جملتها، هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه الخلق، ورحمة الله وإياه. وأنه "تَادَىٰ رَبُّهُ رَبًّا لَا تَذَرْنِي فَرْدًا " أي: 'قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَاتَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْبُئِي وَيَبْرُئِ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا ' . من هذه الآيات علمنا أن قوله "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا " أنه لما تقارب أجله. خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله، والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا، ولا يخلف من يشفعه وبعينه، على ما قام به. "وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ " أي: خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني. ولكنني أريد ما يطمئن به قلبي، وتسكن له نفسي، ويجري في موازيني ثوابه.

"وَالَّتِي أَحْصَيْتَ فَرْجَهَا فَتَفَحَّخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ "
 'قَاسَتْجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ' النبي الكريم، الذي لم يجعل الله له من قبل سميا. " وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْحَهُ " بعد ما كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل، لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس، والقربين الصالح، أنه مبارك على قرينه. فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين، كلا على انفراده، أثنى عليهم عموما فقال: " إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ " أي: يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق، الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يفقدون عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها . 'وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا " أي يسألوننا الأمور المرغوب فيها، من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا، من الأمور المرهوب منها، من مضار الدارين، وهم راغبون لا غافلون، لاهون ولا مدلون . 'وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ " أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم برهيم.

"إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ "
 أي: واذكر مريم، عليها السلام، مثنيا عليها مبينا لقدرها، شاهرا لشرفها. فقال: 'وَالَّتِي

أَحْصَتْ قَرْجَهَا " أي: حفظته من الحرام وقربانه، بل ومن الحلال. فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة، واستغراق وقتها بالخدمة لربها. وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن "قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا" فجازاها الله من جنس عملها، ورزقها ولدا من غير أب، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام، فحملت بإذن الله. " وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ " حيث حملت به، ووضعته من دون مسيس أحد، وحيث تكلم في المهدي، وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات، ما هو معلوم. فكانت وابنها آية للعالمين، يتحدث بها، جيلا بعد جيل، ويعتبر بها المعبرون.

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَاجِعُونَ " ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام، قال مخاطبا للناس: " إِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ". أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون، ويهديهم تقتدون، كلهم على دين واحد، وصراط واحد، والرب أيضا واحد. ولهذا قال: " وَأَنَا رَبُّكُمْ " الذي خلقتكم، وربيتكم بنعمتي، في الدين والدنيا. فإذا كان الرب واحدا، والنبى: واحدا، والدين واحدا، وهو: عبادة الله، وحده لا شريك له، بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم، والواجب عليكم، القيام بها. ولهذا قال: " قَاعْبُدُونِ " فرتب العبادة على ما سبق بالفاء، ترتيب المسبب على سببه.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ " وكان اللائق، الاجتماع على هذا الأمر، وعدم التفرق فيه. ولكن البيغي والاعتداء، أبا إلا الافتراق والتقطع. ولهذا قال "وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ " أي: تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا، وتشتتوا، كل يدعي أن الحق معه، والباطل مع الفريق الآخر و "كُلُّ جَزْبٍ يَمَّا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ " وقد علم أن المصيب منهم، من كان سالكا للدين القويم، والصراط المستقيم، مؤتما بالأنبياء وسيظهر هذا، إذا انكشف الغطاء، وبرح الخفاء، وحشر الله الناس لفصل القضاء. فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. ولهذا قال: " كَلُّ " من الفرق المتفرقة وغيرهم " إِلَيْنَا رَاجِعُونَ " أي: فنجازيهم أتم الجزاء.

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ " ثم فصل جزاءه فيهم، منطوقا ومفهوما، فقال: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ " أي: الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب "وَهُوَ مُؤْمِنٌ " بالله وبرسله، وما جاءوا به "قَلَّا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ". أي لا نضيع سعيه ولا نبطله، بل نضاعفه له، أضعافا كثيرة. " وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ " أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن يعمل من الصالحات، أو عملها وهو ليس بمؤمن، فإنه محروم، خاسر في دينه، ودينه.

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ " أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة، الرجوع إلى الدنيا، ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب. فليحذر المخاطبون، أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان والإدارك.

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ " هذا تحذير من الله للناس، أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين، لما شكى إليه إفسادهم في الأرض. وفي آخر الزمان، ينفث السد عنهم، فيخرجون إلى الناس وفي هذه الحالة والوصف، الذي ذكره الله من كل من مكان مرتفع، وهو الحدب ينسلون أي: يسرعون. في هذا، دلالة على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم، وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد، وتسهل عليهم الصعب. وأنهم يقهرون الناس، ويعلون عليهم في الدنيا، وأنه لا يد لأحد بقتالهم.

"إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ "

'وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ' " أي يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه، ووعدته حق وصدق. ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاحسة، من شدة الأفراع والأهوال المزعجة، والقلقل المفضعة، وما كانوا يعرفون من جناباتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور، والندم والحسرة، على ما فات ويقولون: "قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا" اليوم العظيم، فلم نزل فيها مستغرقين، وفي لهو الدنيا منتمعين، حتى أتانا اليقين، ووردنا القيامة، فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة، لماتوا. "بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ" اعترفوا بظلمهم، وعدل الله فيهم، فحينئذ يؤمر بهم إلى النار، وما كانوا يعبدون، ولهذا قال: "إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ" إلى "تُوعَدُونَ".

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ " أي: وإنكم، أيها العابدون مع الله آلهة غيره، تَحْصَبُ جَهَنَّمَ ". أي: وقودها وحطبها " أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ " وأصنامكم. والحكمة في دخول الأصنام، النار، وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب- بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم، فلماذا قال:

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ " لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا " هذا كقوله تعالى "لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَهُمُ كَادِبِينَ ". وكل من العابدین والمعبودین فيها، خالدون لا يخرجون منها، ولا ينقلون عنها.

"إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ " لَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ " من شدة العذاب "وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ " صم بكم عمي. أولا يسمعون من الأصوات غير صوتها، لشدة غليانها، واشتداد زفيرها وتغيظها. ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته.

"لَا يَحْزَنُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ " وأما المسيح، وعزير، والملائكة ونحوهم، ممن عبد من الأولياء، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ " أي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله، وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. "أُولَٰئِكَ عَنْهَا " أي: عن النار "مُبْعَدُونَ " فلا يدخلونها، ولا يكونون قريبا منها، بل يبعدون عنها، غاية البعد، حتى لا يسمعوها حسيستها، ولا يروا شخصها. "وَهُمْ فِي مَا اسْتَهْتُّ أُنْفُسَهُمْ خَالِدُونَ " من المآكل، والمشارب، والمناكح والمناظر، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، مستمر لهم ذلك، يزداد حسنه على الأحقاب.

يَوْمَ تَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكَتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا قَاعِلِينَ " لَّا يَحْزَنُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ " أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع. وذلك يوم القيامة، حين تقرب النار، تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم، لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون. "وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ " إذا دعوا من قبورهم، وأتوا على النجائب وفدا، لنشورهم، مهنئين لهم قائلين: "هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ " فليهنكم، ما وعدكم الله. وليعظم استنشاركم، بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم، بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ " يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي: اللوحة المكتوب فيها. فتتشر نجومها، وتكور شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها "كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ " أي إعادتنا للخلق، مثل ابتدائنا لخلقهم. فكما ابتدأنا خلقهم، ولم يكونوا شيئا، كذلك نعيدهم بعد موتهم. "وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا قَاعِلِينَ " ننفذ ما وعدنا، لكمال قدرته، وأنه لا تمتنع منه الأشياء.

"إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ " وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ " وهو الكتاب المزبور، والمراد: الكتب المنزلة، كالتوراة ونحوها "

مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ " أي: كتبناه في الكتب المنزلة, بعد ما كتبنا في الكتاب السابق, الذي هو اللوح المحفوظ, وأم الكتاب الذي نوافقه - جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك. " أَنْ الْأَرْضَ " أي أرض الجنة "يَرُثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ" الذين قاموا بالمأمورات, واجتنبوا المنهيات. فهم الذين يورثهم الله الجنات, كقول أهل الجنة: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ تَتَبَّوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَسَّأُ ". ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض, وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض, ويوليهم عليها كقوله تعالى: " وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ".

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "

يشني الله تعالى على كتابه العزيز "القرآن" وبين كفايته التامة عن كل شيء, وأنه لا يستغنى عنه فقال: " إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَائِبِينَ " أي: يتبلغون به, في الوصول إلى ربهم, وإلى دار كرامته, فوصلهم إلى أجل المطالب, وأفضل الرغائب. وليس للعبدين, الذين أشرف الخلق, وراءه غاية, لأنه الكفيل بمعرفة ربهم, بأسمائه, وصفاته, وأفعاله, وبالإخبار بالغيوب الصادقة, وبالذعوة لحقائق الإيمان, وشواهد الإيقان, المبين للمأمورات كلها, والمنهيات جميعا, المعرف بعيوب النفس والعمل, والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله, والتحذير من طرق الشيطان, وبيان مداخله على الإنسان. فمن لم يغنه القرآن, فلا أغناه الله, ومن لا يكفيه, فلا كفاه الله.

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِجْدُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " ثم أثنى على رسوله, الذي جاء بالقرآن فقال: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ". فهو رحمته المهداة لعباده. فالمؤمنون به, قبلوا هذه الرحمة, وشكروها, وقاموا بها. وغيرهم, كفروها, وبدلوا نعمة الله كفرًا, وأبوا رحمة الله ونعمته.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آدَتُّكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ " قُلْ " يا محمد " إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِجْدُ " الذي لا يستحق العبادة إلا هو, ولهذا قال: " فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " أي: منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته, فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم, بهذه النعمة, التي, فاقت المنن.

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لِّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ "

قَالَ تَوَلَّوْا " عن الانقياد لعبودية ربهم, فحذرهم حلول المثلات, ونزول العقوبة. " قُلْ آدَتُّكُمْ " أي: أعلمتكم بالعقوبة "عَلَىٰ سَوَاءٍ" أي علمي وعلمكم بذلك مستو فلا تقولوا - إذا أنزل بكم العذاب - " مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ " بل الآن, استوى علمي وعلمكم, لما أنذرتكم, وحذرتكم, وأعلمتكم بمآل الكفر, ولم أكنم عنكم شيئًا. " وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ " أي: من العذاب لأن علمه عند الله, وهو بيده, ليس لي من الأمر شيء.

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ " وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لِّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ " أي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه, شر لكم, وإن تمتعوا في الدنيا إلى حين, ثم يكون أعظم لعقوبتكم.

سورة الحج

" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ "

يخاطب الله الناس كافة, بأن يتقوا ربهم, الذي رباهم بالنعمة الظاهرة والباطنة. فحقيق بهم, أن يتقوه, بترك الشرك, والفسوق, والعصيان, ويمثلوا أوامره, مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى, ويحذرهم من تركها, وهو: الإخبار بأحوال القيامة, فقال: " إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ " لا يقدر قدره, ولا يبلغ كنهه. ذلك بأنها إذا وقعت الساعة, رجفت الأرض, وزلزلت زلزالها, وتصدعت الجبال, واندكت, وكانت كثيبًا مهيبًا, ثم كانت هباء منبثًا. ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج. فهناك تنفطر السماء, وتكور الشمس والقمر, وتنتشر النجوم, ويكون من القلائق والبلابل, ما تنصدع له القلوب, وتوجل منه الأفتدة,

وتشيب منه الولدان، ويدوب له الصم الصلاب، ولهذا قال:

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ "يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ" مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال، التي لا يعيش إلا بها . "وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا" من شدة الفزع والهول . "وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى" . أي: تحسبهم - أيها الرائي لهم - سكارى من الخمر، وليسوا سكارى . "وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ" : فلذلك أذهب عقولهم، وفرغ قلوبهم، وملاها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر، وشخصت الأبصار. في ذلك اليوم لا يحزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. و "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ" وهناك بعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وتسود حينئذ وجهه وتبيض وجهه. وتنصب الموازين، التي يوزن بها مثاقيل الذر، من الخير والشر. وتنشر صحائف الأعمال، وما فيها من جميع الأعمال والأقوال، والنيات، من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم. وتزلف الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألفوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. ويقال لهم: " لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا " . وإذا نادوا ربهم، ليخرجهم منها، قال " أَحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ " . قد غضب عليهم الرب الرحيم وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير، ووجدوا أعمالهم كلها، لم يفقدوا منها نفيرا ولا قطميرا. هذا، والمتقون في روضات الجنات يحبرون، وفي أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتبهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل، الذي يعرف أن كل هذا أمامه، أن يعد له عدته، وأن لا يلهيه الأمل، فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله، وذكره، روح أعماله.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ " أي: ومن الناس طائفة وفرقة، سلكوا طريق الضلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل، وإبطال الحق. والحال، أنهم في غاية الجهل ما عندهم من العلم شيء. وغاية ما عندهم، تقليد أئمة الضلال، من كل شيطان مرید، متمرد على الله وعلى رسوله، معاند لهم، قد شاق الله ورسوله، وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ " كُتِبَ عَلَيْهِ " أي: قدر على هذا الشيطان المرید " أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ " أي: اتبعه " فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ " عن الحق، ويجنبه الصراط المستقيم " وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ " . وهذا نائب إبليس حقا، فإن الله قال عنه " إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ " فهذا الذي يجادل في الله، قد جمع بين ضلاله بنفسه، وتصديه إلى إضلال الناس. وهو متبع، ومقلد لكل شيطان مرید، ظللمات بعضها فوق بعض. ويدخل في هذا، جمهور أهل الكفر والبدع، فإن أكثرهم مقلدة، يجادلون بغير علم.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَجَبٍ مُخَلَّقَةٍ لِيَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقِي وَيَتَوَقَّىٰ إِلَىٰ آدَمٍ الْأَرْضِ لِيَكِلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ " يقول تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ " أي: شك واشتباه، وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم، أن تصدقوا ربكم، وتصدقوا رسوله في ذلك. ولكن إذا أبيتم إلا الريب، فهاكم دليلين عقليين، تشاهدونهما، كل واحد منهما، يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه، ويزيل عن قلوبكم الريب، أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه، سعيده فقال فيه : " قَائِلًا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ " وذلك بخلق أبي البشر، آدم عليه السلام . " ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ " أي: مني، وهذا ابتداء أول التخليق . " ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ " أي: تنقلب تلك النطفة، بإذن الله، دما أحمر . " ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ " أي: ينتقل الدم مضغة، أي: قطعة لحم،

بقدر ما يمضغ. وتلك المضغعة تارة تكون 'مُحَلَّقَةً' أي: مصور منها خلق الآدمي . 'وَعَيَّرَ مُحَلَّقَةً' تارة، بأن تقذفها الأرحام، قبل تخليقها . 'لِنُبَيِّنَ لَكُمْ' أصل نشأتكم، مع قدرته تعالى، على تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن ليبين لنا، كمال حكمته، وعظيم قدرته، وسعة رحمته . 'وَأُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى'، ونقر. أي: نقي في الأرحام من الحمل، الذي لم تقذفه الأرحام، ما نشاء إبقاءً إلى أجل مسمى وهو مدة الحمل. " ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ " من بطون أمهاتكم ظُفُلًا لا تعلمون شيئًا، وليس لكم قدرة. وسخرنا لكم الأمهات، وأجرينا لكم في ثديها، الرزق. ثم تنقلون، طورًا بعد طور، حتى تبلغوا أشدكم، وهو كمال القوة والعقل . 'وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى' من قبل أن يبلغ سن الأشد. ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر، أي: أخسه وأرذله، وهو: سن الهرم والتخريف، الذي به يزول العقل، ويضمحل، كما زالت باقي القوة، وضعفت . 'لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا' أي: لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئًا، مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين، ضعف الطفولية ونقصها، وضعف الهرم ونقصه. كما قال تعالى: " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ " . والدليل الثاني، إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه : 'وَوَبَّرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً' أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها، ولا خضرة . 'فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ' أي: تحركت بالنبات 'وَوَرَبَتْ' أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها . 'وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ' أي: صنف من أصناف النبات 'بِهَيْجٍ' أي: بهيج الناظرين، ويسر المتأملين. فهذان الدليلان القاطعان، يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه.

"ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " "ذَلِكَ" الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم، وأحيا الأرض بعد موتها . "بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ" أي الرب المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وعبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة. " وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى " كما ابتداء الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها . 'وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ' كما أشهدكم من بديع قدرته، وعظيم صنعته، ما أشهدكم.

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ " وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا " فلا وجه لاستبعادها . 'وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ' فيجازيكم بأعمالكم حسننها وسيئها.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ " المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المرید، الداعي إلى البدع. فأخبر أنه 'يُجَادِلُ فِي اللَّهِ' أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق . 'بِغَيْرِ عِلْمٍ' صحيح 'وَلَا هُدًى' أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتد. 'وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ' أي: واضح بين، فلا له حجة عقلية ولا نقلية.

ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ " إن هي إلا شبهات، يوجهها إليه الشيطان 'وَأِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ' " مع هذا 'ثَانِي عِطْفِهِ' أي: لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق، واحتقاره للخلق. فقد فرح بما معه من العلم الغير النافع. واحتقر أهل الحق، وما معهم من الحق. " لِيُضِلَّ " الناس أي: ليكون من دعاة الضلال. ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخرية فقال : 'لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ' أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله العجبية، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال، إلا وله من المقتر بين العالمين، واللجنة، والبغض، والذم، ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. 'وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ' أي نذيقه حرها الشديد، وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه.

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ " "ذَلِكَ" ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي. وما فيه من معنى البعد (وهو معنى اللام في "ذلك" الموضوع للدلالة على البعد) للدلالة على كون الكافر في الغاية القصوى من الهول والفضاعة . 'بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ' أي: بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي . 'وَأَنَّ

اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ " أي: والأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبده بغير ذنب من قبلهم. والمعنى الإجمالي: أنه يقال للكافر الموصوف بتلك الأوصاف في الآيتين السابقتين: ذلك الذي تلقاه من خزي وعذاب إنما كان بسبب افتراءك وتكبرك لأن الله عادل لا يظلم، ولا يسوي بين المؤمن والكافر، والصالح والفاجر، بل يجازي كلا منهم بعمله.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ " أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم يخالطه بشاؤيته. بل دخل فيه، إما خوفاً، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. " فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ " أي: إن استمر رزقه رغداً، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخبير لا إيمانه. فهذا، ربما أن الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن، ما ينصرف به عن دينه. " وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ " من حصول مكروه، أو زوال محبوب " انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ " أي: ارتد عن دينه. " خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ " أما في الدنيا، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأساً لماله، وعوضاً عما يظن إدراكه فخاب سعيه، ولم يحصل له، إلا ما قسم له. وأما الآخرة، فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض والأرض، واستحق النار. " ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ " أي: الواضح البين.

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ " " يَدْعُو " هذا الرجاء على وجهه " مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ". وهذا صفة كل مدعو ومعبود، من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره، نفعا ولا ضرا. " ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ " الذي بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، الغني المغني.

يَدْعُو لِمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفَعُّهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ " وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. ولهذا قال: " يَدْعُو لِمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفَعُّهِ " فإن ضرره في العقل والبدن، والدنيا والآخرة، معلوم " لَيْسَ الْمَوْلَى " أي هذا العبود " وَلَيْسَ الْعَشِيرُ " أي: القرين الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير، حصول النفع، ودفع الضرر. فإذا لم يحصل شيء من هذا، فإنه مذموم ملوم.

" إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ " لما ذكر تعالى المجادل بالباطل، وأنه على قسمين، مقلد، وداع ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين، قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة، صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسميت الجنة جنة، لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنباتات التي تجن من فيها، ويستتر بها، من كثرتها. " إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ " فمهما أرادته تعالى، فعلة من غير ممانع ولا معارض. ومن ذلك، إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ " أي من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن دينه سيضمحل، فإن النصر، من الله ينزل من السماء " فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ " النصر عن الرسول. " فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ " أي: ما يكيد به الرسول، ويعمله من محاربه، والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي: إنه لا يقدر على شفاء غيظه، بما يعمل من الأسباب. ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله، أن سعيه سيفيده شيئا. أعلم أنك، مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يذهب غيظك، ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك. ولكن سنشير عليك برأي، تتمكن به من شفاء غيظك،

ومن قطع النصر عن الرسول، إن كان ممكنا. ائت الأمر من بابه، وارتق إليه بأسبابه. اعمد إلى جبل من ليف أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به، حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها، وأغلقها، واقطعها، فبهذه الحال تشفى غيظك. فهذا هو الرأي والمكيدة، وما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه، ولرسوله، وعباده المؤمنين، ما لا يخفى، ومن تاييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، ولو كره الكافرون أي: وسعوا مهما أمكنهم.

"وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ " أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا، جعلناه آيات بينات، واضحات، دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله. فمن أراد الله هدايته، اهتدى بهذا القرآن، وجعله إماما له وقدوة، واستضاء بنوره. ومن لم يرد الله هدايته، فلو جاءته كل آية، ما آمن، ولم ينفعه القرآن شيئا، بل يكون حجة عليه.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض، من الذين أتوا الكتاب، من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، ومن المجوس، ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم بأعمالهم، التي حفظها وكتبها، وشهدها، ولهذا قال: " إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: " هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ " كل يدعي أنه الحق. " قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا " يشمل كل كافر، من اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين، والمشركين. " قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارٍ " أي: يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل فيها النار، ليعمهم العذاب، من جميع جوانبهم. " يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ " الماء الحار جدا، يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء، من شدة حره، وعظيم أمره.

"وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّن حَدِيدٍ " وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّن حَدِيدٍ " بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم.

"كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ " "كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا " فلا يفتر عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا: "ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ " أي: المحرق للقلوب والأبدان.

"إِنَّ اللَّهَ بُدِّخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ " " إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ " ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب، وجميع الرسل. " يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ " أي: يسورون في أيديهم، رجالهم ونسأؤهم، أساور الذهب. " وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ " فتم نعيمهم بذلك، من أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها، لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات. أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس، والحلي الفاخر. وذلك بسبب أنهم هدوا " إلى الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ " الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة، التي فيها، ذكر الله، أو إحسان إلى عبادة الله. " وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ " أي: الصراط المحمود. وذلك، لأن جميع الشرع كله، محتو على الحكمة والحمد، وحسن الأمور به، وقبح المنهي، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع، والعمل الصالح. أو، وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله، كثيرا ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر "الحميد" هنا، ليعين أنهم نالوا الهداية، بحمد ربهم، ومنته عليهم. ولهذا يقولون في الجنة " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ " واعترض تعالى بين هذه الآيات، بذكر سجود المخلوقات له، جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، الذي يشمل الحيوانات

كلها، وكثير من الناس، وهم المؤمنون . 'وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ' " أي: وجب وكتب، لكفره، وعدم إيمانه، فلم يوفقه للإيمان، لأن الله أهانه . 'وَمَنْ يَهِنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ' " ولا راد لما أراد، ولا معارض لمشيئته. فإذا كانت المخلوقات كلها، ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينه لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده، الرب المعبود، والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه، فقد ضل ضللا بعيدا، وخسر خسرانا مبينا.

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبُذِّبُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَا لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ" " يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربههم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله، وبين الصد عن سبيل الله، ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضا، عن المسجد الحرام، الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء، المقيم فيه، والطارئ إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا وأصحابه، والحال أن المسجد الحرام، من حرمة واحترامه وعظمته، أن من يرد فيه بالحد بظلم، نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم، موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم. فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم، من الكفر والشرك، والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة، فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟! وفي هذه الآية الكريمة، وجوب احترام الحرم، وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة المعاصي فيه، وفعلها.

وَأَذِّنْ لِلْبَاهِغِينَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ " "

يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن فقال : 'وَأَذِّنْ لِلْبَاهِغِينَ مَكَانَ الْبَيْتِ' " أي: هيأناه له، وأنزلنا إياه. وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله بنيانه. فبناه على تقوى الله، وأسس على طاعة الله. وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره أن لا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله، وبينه على اسم الله. " وَطَهِّرْ بَيْتِيَ " أي: من الشرك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناس وإضافة الرحمن إلى نفسه، ليشرفه، وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر، وقراءة وتعلم علم وتعليمه، وغير ذلك من أنواع القرب . 'وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ' " أي: المصلين، أي: طهره لهؤلاء الفضلاء، الذين همهم طاعة مولاهم، وخدمته والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء، لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم ويدخل في تطهيره، تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين، بالصلاة والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة، لاختصاصه بهذا البيت. ثم الاعتكاف، لاختصاصه بجنس المساجد.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ " 'وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ' " أي: أعلمهم به، وادعهم إليه، وبلغ. دانيهم وقاصيهم، فرضه وفضيلته. فإنك إذا دعوتهم، أتوك حجاجا، وعمارا، رجالا، أي: مشاة على أرجلهم من الشوق . 'وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ' " أي: ناقة ضامر، تقطع المهامه والمفاوز. وتواصل السير، حتى تأتي إلى أشرف الأماكن . 'وَمِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ' " أي: من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه السلام، ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. فدعيا إلى حج هذا البيت، وأيديا في ذلك وأعادا. وقد حصل ما وعد الله به. أتاه الناس، رجالا وركبانا من مشارق الأرض، ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، مرغبا فيه فقال:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَأْسَ الْقَقِيرَ " "

"لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" " أي: لينالوا ببيت الله، منافع دينية، من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلا فيه. ومنافع دنيوية، من التكسب: وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مباح، كل يعرفه . 'وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ' " وهذا من المنافع الدنيوية والدينية أي: ليذكروا اسم الله، عند ذبح الهدايا، شيكرا لله على ما رزقهم منها، ويسرها لهم. فإذا ذبحتموها 'فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَأْسَ الْقَقِيرَ'

" . أي: شديد الفقر.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَاتِلَهُمْ وَيُلْوَؤُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "
 "ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَاتِلَهُمْ " أي: يقضوا نسكهم, ويذبلوا الوسخ والأذى, الذي لحقهم في حال الإحرام "وَلِيُلْوَؤُوا نُذُورَهُمْ " التي أوجبها على أنفسهم, من الحج, والعمرة والهدايا. "
 وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " أي: القديم, أفضل المساجد على الإطلاق. والمعتق: من تسلط الجابرة عليه. وهذا أمر بالطواف, خصوصا بعد الأمر بالمناسك له عموما, لفضله, وشرفه, ولكونه المقصود, وما قبله وسائل إليه. ولعله - والله أعلم أيضا - لفائدة أخرى, وهو: أن الطواف مشروع كل وقت, وسواء كان تابعا لنسك, أم مستقلا بنفسه.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَبِيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ "
 "ذَلِكَ " أي: ما ذكرنا لكم من تلکم الأحكام, وما فيها من تعظيم حرمان الله وإجلالها, وتكريمها, لأن تعظيم حرمان الله, من الأمور المحبوبة لله, المقربة إليه, التي من عظمها وأجلها, أثابه الله ثوابا جزيلا, وكانت خيرا له, في دينه, ودنياه وأخراه, عند ربه. وحرمان الله: كل ما له حرمة, وأمر باحترامه, من عبادة أو غيرها, كالمناسك كلها, وكالحرم والإحرام, والهدايا, والعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها. فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب, ومحبتها, وتكميل العبودية فيها, غير متهاون, ولا متكاسل, ولا متناقل. ثم ذكر منته وإحسانه, بما أحله لعباده, من بهيمة الأنعام, من إبل وبقر, وغنم, ويشترعها من جملة المناسك, التي يتقرب بها إليه, فعظمت منته فيها من الوجهين. " اِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ " في القرآن تحريمه من قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ " الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده, أن حرمه عليهم, ومنعهم منه, تزكية لهم, وتطهيرا من الشرك به, وقول الزور, ولهذا قال : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ " أي الخبث القدر " مِنَ الْاَوْثَانِ " أي الأنداد, التي جعلتموها آلهة مع الله, فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن "من" هنا ليست لبيان الجنس, كما قاله كثير من المفسرين, وإنما هي للتبويض, وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات. فيكون منهيها عنها عموما, وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. " وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ " أي: جميع الأقوال المحرمات, فإنها من قول الزور.

" حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ يَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ "
 أمرهم أن يكونوا حُنْفَاءَ لِلَّهِ " مقبلين عليه وعلى عبادته, معرضين عما سواه. " غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ " فمثلته " فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ " أي: سقط منها " فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ " بسرعة " أَوْ يَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ " أي: بعيد, كذلك المشركون. فالإيمان بمنزلة السماء, محفوظة مرفوعة. ومن ترك الإيمان, بمنزلة الساقط من السماء, عرضة للآفات والبلبات. فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء, كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب, ومزقوه, وأذهبوا عليه دينه ودنياه. وإما أن تأخذه عاصفة شديدة من الريح فتعلو به في طبقات الجو فتقذفه بعد أن تتقطع أعضاؤه في مكان بعيد جدا.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ "
 أي: ذلك الذي ذكرناه لكم, من تعظيم حرمانه وشعائره. والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة, ومنها المناسك كلها, كما قال تعالى " اِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوََةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ " ومنها الهدايا والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها, إجلالها, والقيام بها, وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. ومنها الهدايا, فتعظيمها, باستحسانها واستسمانها, وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله, صادر من تقوى القلوب. فالمعظم لها, يبرهن على تقواه, وصحة إيمانه, لأن تعظيمها, تابع لتعظيم الله وإجلاله.

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ "
 "لَكُمْ فِيهَا " أي: في الهدايا "مَنَافِعٌ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى " هذا في الهدايا المسوقة, من البدن ونحوها, ينتفع بها أربابها, بالركوب, وألحلب ونحو ذلك, مما لا يضرها " اِلَى اَجَلٍ

مُسَمَّى " مقدر، موقت وهو ذبحها، إذا وصلت 'مُجِلَّهَا' وهو " الْبَيْتِ الْعَتِيقِ " أي المحرم كله "منى" وغيرها. فإذا ذبحت، أكلوا منها، وأهدوا، وأطعموا البائس الفقير.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ "

أي: ولكل أمة من الأمم السالفة، جعلنا منسكا. أي: فاستبقوا إلى الخيرات وسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا، إقامة ذكره، والالتفات لشكره. ولهذا قال: "لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ". وإن اختلفت أجناس الشرائع، فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو: ألوهية الله، وإفراده بالعبودية، وترك الشرك به. ولهذا قال: "فَلَهُ أَسْلِمُوا" أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام، طريق الوصول إلى دار السلام. "وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ" بخير الدنيا والآخرة. والمخبت: الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.

"الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ "

ثم ذكر صفات المخبتين فقال: "الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" أي: خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك، المحرمات، لخوفهم ووجلهم من الله وحده. "وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ" من البأساء والضراء، وأنواع الأذى فلا يجري منهم التيسخطة لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربه، محتسبين ثوابه، مرتقين أجره. "وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ" أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة، بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة. "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة، كالزكاة، والكفارة، والنفقة على الزوجات والماليك، والأقارب. والنفقات المستحبة، كالصدقات بجميع وجوهها. وأتي ب"من" المفيدة للتبويض، ليعلم سهولة ما أمر الله به، ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة، لولا تيسير الله له، ورزقه إياه. فبا أيها المرزوق من فضل الله، أنفق مما رزقك الله، ينفق الله عليك، ويردك من فضله.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ بَيْنَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قَدْ ذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ قَادًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

هذا دليل على أن الشعائر عام، في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره، فإن ذلك من تقوى القلوب وهنا أخبر، أن من جملة شعائره، البدن، أي: الإبل، والبقر، على أحد القولين، فتعظم وتسمن، وتستحسن. "لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ" أي: للمهدي وغيره، من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والثواب، والأجر. "قَادُ ذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا" أي: عند ذبحها قولوا "بسم الله" واذبحوها. "صَوَافٍ" أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر. "قَادًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا" أي: سقطت على الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت، لأن يؤكل منها. "فَكُلُوا مِنْهَا" وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأمر من هديه. "وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" أي: الفقير الذي لا يسأل، تفعفا، وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما، له حق فيهما. "كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ" أي: البدن "لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" الله على تسخيرها. فإنه، لولا تسخيرها لها، لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذلها لكم، وسخرها، رحمة بكم وإحسانا إليكم، فاحمدوه.

لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ "

وقوله "لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا" أي: ليس المقصود منها، ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها، ولا دماؤها شيء، لكونه الغني الحميد. وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: "وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ". ففي هذا، حث وترغيب على الإخلاص في النحر، أن يكون القصد وجه الله وحده لا فخرا، ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص، وتقوى الله، كانت كالقشر الذي لا لب فيه، والجسد، الذي لا روح فيه. "كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ" أي: تعظموه وتجلوه. "عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ" أي: مقابلة لهديته إياكم، فإنه يستحق أكمل

الثناء وأجل الحمد، وأعلى التعظيم . 'وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ' "عبادة الله بأن يعبدوا الله، كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، فليعبدوه، معتقدين وقت عبادتهم، اطلاعه عليهم، ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله، بجميع وجوه الإحسان. من نفع مال، أو علم، أو جاه، أو نصح، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو كلمة طيبة ونحو ذلك. فالمحسنون، لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة وسيجسّن الله إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده 'هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ' "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ" .

"إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ" هذا إخبار، ووعد، وبشارة من الله، للذين آمنوا، أن الله يدفع عنهم كل مكروه. ويدفع عنهم - بسبب إيمانهم - كل شر من شرور الكفار، وشرور وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم ويحمل عنهم عند نزول المكروه، ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن، له من هذه المدافعة والفضيلة، بحسب إيمانه، فمستقل، ومستكثر. "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ" أي: خائن في أمانته، التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه، ويخونها، ويخون الخلق . 'كُفُورٌ' "لنعم الله، يوالي الله عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله، بل يبغضه ويمقته، وسيجازه على كفره وخيائته. ومفهوم الآية، أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته، شكور لمولاه.

"أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتِهِمْ طُلُومًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" كان المسلمون في أول الإسلام، ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية. فلما هاجروا إلى المدينة، وأودوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال. كما قال تعالى "أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ" يفهم منه أنهم كانوا قبل، ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلونهم. وإنما أذن لهم، لأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهم . 'وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ' "فليستنصروه، وليستعينوا به.

"الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ" ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: "الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" أي: أخرجوا إلى الخروج، بالأذية والفتنة "بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا" أن ذنبهم الذي نغم منهم أعداؤهم "أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ" أي: إلا لأنهم وحدوا الله، وعبدوه مخلصين له الدين. فإن كان هذا ذنبا، فهو ذنبهم كقوله تعالى "وَمَا تَقَمُّوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" وهذا يدل على حكمة الجهاد، فإن المقصود منه، إقامة دين الله، أو ذب الكفار المؤذنين للمؤمنين، البادئين لهم بالاعتداء، عن ظلمهم، واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله، وإقامة الشرائع الظاهرة. ولهذا قال: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ" فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله، ضرر الكافرين. "لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ" أي: لهدمت هذه المعابد الكبار، لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود، والنصارى، والمساجد للمسلمين "يُذْكَرُ فِيهَا" أي: في هذه المعابد "اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا" تقام فيها الصلوات، وتلى فيها كتب الله، ويذكر فيها، اسم الله، بأنواع الذكر. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخرّبوا معابدهم، وفتنّوهم عن دينهم. فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره. ودل ذلك، على أن البلدان، التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وبركتهم، فبذلك دفع الله عنها الكافرين قال الله تعالى: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" . فإن قلت نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة، وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يد لهم بقتال من جاؤهم من الأفرنج. بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم، عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون، مع قدرة ولايتهم من الكفار على هدمها والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت هذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعا.

أجيب، بأن جواب هذا السؤال والاستشكال، داخل في عموم هذه الآية، وفرد من أفرادها. فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس، تحت ولايتها، ودخل في حكمها، تعتبره عضوا من أعضاء المملكة، وجزءا من أجزاء الحكومة، سواء

كانت تك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها، أو مالها، أو علمها، أو خدمتها. فتراعي الحكومات، مصالح ذلك الشعب، الدينية والدينية، وتخشى إن لم تفعل ذلك، أن يختل نظامها، وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصا المساجد، فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار. وتراعي تلك الدول، الحكومات المستقلة، نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة. فتبقى الحكومة المسلمة، التي لا تقدر على أن تداع عن نفسها، سالمة من كثير ضررهم، لقيام الحسد عندهم، وفيما بينهم. فلا يقدر أحد، أن يمد يده عليها، خوفا من احتمائها بالآخر مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين، ما قد وعد به في كتابه. وقد ظهرت ولله الحمد، أسبابه، بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل فيحمله، ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: **«وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ»**. أي: يقوم بنصر دينه، مخلصا له في ذلك، يقاتل في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا. **«إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»** أي: كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق، وأخذ بنواصيرهم. فأبشروا، يا معشر المسلمين، فإنكم، وإن ضعف عددكم، وعددكم. وقوي عدد عدوكم، فإن ركنكم، القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون. فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركم. **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَوَضُّعًا لِلَّهِ بِنُصْرِكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ»** وقوموا، أيها المسلمون، بحق الإيمان والعمل الصالح فقد **«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّمًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا»**.

«الَّذِينَ إِِنْ مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»

ثم ذكر علامة من ينصره، وبها يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله، وينصر دينه، ولم يتصف بهذا الوصف، فهو كاذب فقال: **«الَّذِينَ إِِنْ مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ»** أي ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض. **«أَقَامُوا الصَّلَاةَ»** في أوقاتها، وحدودها، وأركانها، وشروطها، في الجمعة والجماعات. **«وَآتَوُا الزَّكَاةَ»** التي عليهم، خصوصا، وعلى رعييتهم عموما، أتوا أهلها، الذين هم أهلها. **«وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ»** وهذا يشمل معروف حسنه شرعا وعقلا، من حقوق الله، وحقوق الآدميين. **«وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»** كل منكر شرعا وعقلا، معروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه، يدخل فيه، ما لا يتم إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر، يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم. وإذا كان يتوقف، على تاديب مقدر شرعا، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك. وإذا كان يتوقف على جعل أناس، متصددين له، لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلا به. **«وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»** أي: جميع الأمور، ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه أي: على العباد، من الملوك، وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة. ومن تسلط عليهم، بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه، فإنه، وإن حصل له ملك مؤقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولابته مسئومة، وعاقبته مذمومة.

وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ»

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: **«وَإِنْ يَكْذِبُكَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ فَلَسْتُ بِأُولِ رِسُولٍ كَذِبٍ، وَلَيْسُوا بِأُولِ أُمَّةٍ، كَذَبَتْ رِسُولَهَا»**. **«فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ»** أي قوم شعيب. **«وَكَذَّبَ مُوسَى قَاهِلِيثَ لِكَافِرِينَ»** المكذبين، فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم، حتى استمروا في طغيانهم بعمهون، وفي كفرهم وشركهم بزدادون. **«ثُمَّ أَحَدْتَهُمْ»** بالعذاب أخذ عزيز مقتدر **«فَكَيْفَ كَانَ تَكْبِيرًا»**. أي: إنكارهم عليهم كفرهم، وتكذيبهم كيف حاله، كان أشد العقوبات، وأقطع المثالات. فمنهم من أعرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم. ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة، فليعتبر بهم، هؤلاء المكذبون، أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خيرا منهم، ولا كتب لهم. وبراعة في الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير، ولهذا قال:

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيُنرُّ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ "

'فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ " أي: وكم من قرية " أَهْلَكْنَاهَا " بالعذاب الشديد، والخزي الديوي. " وَهِيَ ظَالِمَةٌ " بكفرها بالله وتكذيبها لرسوله، لم يكن عقوبتنا لها، ظلما منا . 'فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا " أي: فديارهم متهدمة، قصورها، وجدرانها، قد سقطت على عروشها. فأصبحت خرابا، بعد أن كانت عامرة، وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها أنسة . 'وَيُنرُّ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ " أي: وكم من بئر، قد كان يزدحم عليها الخلق، لشربهم، وشرب مواشيهم. فقد أهلها، وعدم منها الوارد والصادر. وكم من قصر، تعب عليه أهله، فشيدوه، ورفعوه، وحصنوه، وزخرفوه. فحين جاءهم أمر الله، لم يغن عنهم شيئا، وأصبح خاليا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر، ومثالا لمن فكر ونظر.

"أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ "

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض، لينظروا، ويعتبروا فقال: " أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ " بأيدانهم وقلوبهم 'فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا " آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره. " أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا " أخبار الأمم الماضين، وأنباء القرون المعذبين وإلا فمجرد نظر العين، وسماع الأذن، وسير البدن الخالي من التفكير والاعتبار، غير مفيد، ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال : 'فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ". أي: هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرثيات، وأما عمى البصر، فغايبته بلغة، ومنفعة دنيوية.

"وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ "

أي: يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب، لجهلهم، وظلمهم، وعنادهم وتعجزا لله، وتكذبا لرسوله، ولن يخلف الله وعده. فما وعدهم به من العذاب، لا بد من وقوعه، ولا يمنعه منه مانع. وأما عجلته، والمبادرة فيه، فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزك عجلتهم وتعجزهم إيانا. فإن أمامهم، يوم القيامة، الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال : 'وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ " من طوله، وشدته، وهو له. فسواء أصابهم عذاب في الدنيا، أم تأخر عنهم العذاب، فإن هذا اليوم لا يد أن يدركهم. ويحتمل أن المراد: أن الله حليم، ولو استعجلوا العذاب، فإن يوما عنده، كألف سنة مما تعدون. فالمدة، وإن تطاولتموها، واستبطلتم فيها نزول العذاب، فإن الله يمهل المدد الطويلة، ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه، لم يغفلهم.

وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ "

'وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا " أي: أمهلتها مدة طويلة 'وَهِيَ ظَالِمَةٌ " أي: مع ظلمهم، فلم يكن مبادرتهم بالظلم، موجبا لمبادرتنا بالعقوبة . " ثُمَّ أَخَذْتُهَا " بالعذاب 'وَإِلَى الْمَصِيرِ " أي: مع عذابها في الدنيا، سترجع إلى الله، فيعذبها بذنوبها. فليحذر هؤلاء الظالمون، من حلول عقاب الله، ولا يغتروا بالإمهال.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمْ تَذِيرٌ مُبِينٌ "

يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا، بأنه رسول الله حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين، من عقابه. وقوله 'مُبِينٌ " أي: بين الإنذار، وهو التخويف، مع الإعلام بالمخوف. وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة، على صدق ما أنذرهم به. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال:

قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "

'قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ " لما حصل منهم من الذنوب . 'وَرِزْقٌ كَرِيمٌ " هي الجنة. والكريم من كل نوع: ما يجمع فضائله ويجوز كماله. وحاصل معنى الآية. فالذين آمنوا بالله ورسوله واستقر ذلك الإيمان. بقلوبهم حتى أصبح إيمانا صادقا وعملوا

الأعمال الصالحة لهم مغفرة من الله لذنوبهم التي وقعوا فيها، كما أن لهم رزقا كريما في الجنة، جمع هذا الرزق جميع الفضائل والكمالات.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ "
 وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ " أي: سابقين أو سابقين في زعمهم وتقديرهم
 طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم " أُولَئِكَ " الموصوفون بما ذكر من السعي والمعاجزة
 " أَصْحَابُ الْجَحِيمِ " أي: ملازمون للنار الموقدة المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا
 يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من أليم عقابها. وحاصل المعنى. والذين
 أجهدوا أنفسهم في محاربة القرآن، مسابقين المؤمنين في زعمهم، معارضين لهم،
 شاقين، زاعمين - خطأ - أنهم بذلك يبلغون ما يريدون، أولئك يخلدون في عذاب الجحيم.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيهِ فَيَنْسَخُ
 اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
 يخبر تعالى بحكمته البالغة، واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد " مِنْ رَسُولٍ وَلَا
 نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى " أي: قرأ قراءته، التي يذكر بها الناس، وبأمرهم وبنهاهم. " أَلْقَى
 الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيهِ " أي: في قراءته، من طرفه، ومكايده، ما هو مناقض لتلك القراءة.
 مع أن الله تعالى، قد عصم الرسل، بما يبلغون عن الله، وحفظ وحيه، أن يشبهه، أو يختلط
 بغيره. ولكن هذا إلقاء من الشيطان، غير مستقر، ولا مستمر، وإنما هو عارض، يعرض، ثم
 يزول، وللعوارض أحكام، ولهذا قال : " فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ " أي: يزيله وبذبه،
 ويبطله، ويبين أنه ليس من آياته . " ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ " أي: يتقنها، ويحررها، ويحفظها،
 فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان . " وَاللَّهُ عَزِيزٌ " أي: كامل القوة والاقترار.
 فبكمال قوته، يحفظ وحيه، ويزيل ما تلقىه الشياطين . " حَكِيمٌ " يضع الأشياء مواضعها.
 فمن كمال حكمته، مكن الشياطين من الإلقاء المذكور، ليحصل ما ذكره بقوله:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ "
 " لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً " لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم . " لِلَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ " أي: ضعف وعدم إيمان تام، وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم، أدنى شبهة
 تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان، داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. "
 وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ " أي: الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن
 رسوله لقسوتها. فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان، جعلوه حجة لهم على باطلهم، وجادلوا به
 وشاقوا الله ورسوله، ولهذا قال : " وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ " أي: مشاقة لله،
 ومعادنة للحق، ومخالفة له، بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان، يكون فتنة لهؤلاء
 الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم، من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة، فإنه
 يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله:

وَالْيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي
 الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "
 " وَالْيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ " وأن الله منحهم من العلم، ما به يعرفون
 الحق من الباطل، والرشد من الغي. فيفرقون بين الأمرين، الحق المستقر، الذي يحكمه
 الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من الشواهد، وليعلموا أن
 الله حكيم، يقيض بعض أنواع الابتلاء، ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة. "
 فَيُؤْمِنُوا بِهِ " بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم، عند دفع المعارض والشبهة. " فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
 " أي: تخشع وتخضع، وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم . " وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا
 " بسبب إيمانهم " إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " علم بالحق، وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين
 آمنوا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع، من تثبيت الله لعبده. وهذه
 الآيات، فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم، أسبوعه بإخوانه المرسلين، لما وقع منه
 عند قراءته صلى الله عليه وسلم " والنجم " فلما بلغ " أَقْرَأْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَثَاةَ النَّالِيَةِ
 الْأُخْرَى " ألقى الشيطان في قراءته " تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترجى " فحصل
 بذلك للرسول حزن وللناس فتنة، كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات.

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ " يخبر تعالى عن حالة الكفار، وأنهم لا يزالون في شك، مما جنتهم به، يا محمد، لعنادهم، وإعراضهم، وأنهم لا يرجون مستمرين على هذه الحال حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً " أي: مفاجأة " أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ " أي لا خير فيه، وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة، أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا، حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا، وأيسوا من كل خير، وودوا، لو آمنوا بالرسول، واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا، تحذير من إقامتهم على مريتهم وفريتهم.

"الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ النَّعِيمِ " "الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ " أي: يوم القيامة " لِلَّهِ " تعالى لا غيره . "يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ " بحكمه العدل، وقضائه الفصل . "فَالَّذِينَ آمَنُوا " بالله ورسوله، وما جاءوا به "وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " ليصدقوا بذلك إيمانهم "فِي حَيَاتِ النَّعِيمِ " نعيم القلب، والروح، والبدن، مما لا يصفه الواصفون، ولا تدركه العقول.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ " وَالَّذِينَ كَفَرُوا " بالله ورسوله "وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا " الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها، أو عاندوها . "فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ " لهم، من شدته، وألمه، وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآياته، أهانهم الله بالعذاب.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ " هذه بشارة كبرى، لمن هاجر في سبيل الله. فخرج من داره، ووطنه، وأولاده، وماله ابتغاء وجه الله، ونصرة لدين الله. فهذا قد وجب أجره على الله، سواء مات على فراشه، أو قتل مجاهدا في سبيل الله . "لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا " في البرزخ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة، للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم القلب والبدن. أو يحتمل أن المراد: أن المهاجر في سبيل الله، قد تكفل الله برزقه في الدنيا، رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه، أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله، سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين، تركوا ديارهم، وأبناءهم وأموالهم، نصره لدين الله. فلم يلبثوا إلا يسيرا، حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكنهم من العباد فاجتنبوا من أموالها، ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا القول، قوله:

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ " "لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ " . إما ما يفتح الله عليهم من البلدان، خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور. وإما المراد به، رزق الآخرة، وأن ذلك، دخول الجنة. فتكون الآية جمعت بين الرزقين، رزق الدنيا، ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع . "وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ " بالأمر، ظاهرها، وباطنها، متقدمها، ومتأخرها . "حَلِيمٌ " بعصيه الخلائق، وبيارزونه بالعطائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم، فضله

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنَّصُرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ " ذلك بان من جني عليه وظلم، فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته. فإن فعل ذلك، فليس عليه سبيل، وليس بملوم. فإن بغى عليه بعد هذا، فإن الله ينصره، لأنه مظلوم فلا يجوز أن يبغى عليه، بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره، بإساءته إذا ظلم بعد ذلك، نصره الله. فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم، وجني عليه، فالتنصر إليه أقرب. " إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ " أي: يعفو عن المذنبين، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويعفو ذنوبهم، فيزيل أثارها عنهم. فالله هذا وصفه المستقر للآزم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو، والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم، أن تعفوا وتصفحوا، وتغفروا ليعاملكم الله، كما تعاملون عباده "قَمَنْ عَقَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ يُبْلِغُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُبْلِغُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ " ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة، هو حسن التصرف، في تقديره، وتدبيره، الذي "يُبْلِغُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ " أي: يدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما، ما ينقصه من الآخر، ثم بالعكس. فيترتب على ذلك، قيام الفصول، ومصالح الليل والنهار، والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم . "وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ " يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات . "بَصِيرٌ " يرى ديبب النملة السوداء، تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء سُتُوءًا مِنْكُمْ مِّنْ أَسْرَرِ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ " .

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " ذلك " صاحب الحكم والأحكام ، "يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ " أي: الثابت، الذي لا يزال ولا يزول، الأول، الذي ليس قبله شيء، الآخر، الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد، الذي وعده حق ولقاؤه حق، ودينه حق، وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام . "وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ " من الأصنام والأنداد، من الحيوانات والجمادات . " هُوَ الْبَاطِلُ " الذي، هو باطل في نفسه وعبادته باطلة، لأنها متعلقة بمضمحل فان، فتبطل تبعاً لغايتها ومقصودها . "وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " العلي في ذاته، فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره، فهو كامل الصفات، وفي قهره لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه، أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه. ومن كبريائه، أن كرسيه، وسع السماوات والأرض. ومن عظمته وكبريائه، أن نواصي العباد بيده. فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون، إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء، التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال، وكبرياء، وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة، أجلها وأكملها. ومن كبريائه، أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات والأرض، كلها المقصود منها، تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان التكبير، شعاراً للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ " هذا، حث منه تعالى، وترغيب في النظر بآياته الإدالة على وحدانيته، وكماله، فقال: " أَلَمْ تَرَ " أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك " أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً " وهو: المطر، فينزل على أرض خاشعة مجدبة، قد أغبرت أرجاؤها، وبيس ما فيها، من شجر، ونبات . "فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً " قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها بذلك، منظر بهيج. إن الذي أحيها بعد موتها وهمودها، لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميماً. " إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ " اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء، وخفياتها، وسرائرها. الذي يسوق إلى عباده الخير، ويدفع عنهم الشر، بطرق لطيفة تخفى على العباد. ومن لطفه، أنه يري عبده، عزته في انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه، أنه يعلم مواقع القطر من الأرض، وبذور الأرض في بواطنها. فيسوق ذلك الماء، إلى ذلك البذر، الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات . "خَبِيرٌ " بسرائر الأمور، وخبايا الصدور، وخبايا الأمور.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَيْنُ الْحَمِيدُ " لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " خلقاً وعبداً، يتصرف فيهم بملكه وحكمته، وكمال اقتداره، أي لأحد غيره من الأمر شيء . "وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَيْنُ " بذاته الذي له العنى المطلق التام، من جميع الوجوه. ومن غناه، أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذلة، ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غناه، أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. ومن غناه، أنه صمد لا يأكل ولا يشرب، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، بوجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم. ومن غناه، أن الخلق كلهم، مفتقرون إليه، في إيجادهم، وإعدادهم، وإمدادهم، وفي دينهم وديانهم. ومن غناه، أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم

والأموات، في صعيد واحد، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيتهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. ومن غناه أن يده سحاء بالخير والبركات، الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمه، ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. " الْحَمِيد " أي: المحمود في ذاته، وفي أسمائه، لكونها حسنى. وفي صفاته، لكونها كلها صفات كمال. وفي أفعاله، لكونها حمل دائرة بين العدل والإحسان، والرحمة، والحكمة وفي شرعه، لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة، أو راحة، ولا ينهي إلا عما فيه، مفسدة خالصة أو راحة، الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات والأرض، وما بينهما، وما شاء بعدهما، الذي لا يحصى العباد ثناء على حمده، بل هو كما أتى على نفسه، وفوق ما يثنى عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه، وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمده، الحميد في غناه.

" أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ "

أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك، نعمة ربك السابعة، وأياديه الواسعة. " أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ " من حيوانات، ونبات، وجمادات. فجميع ما في الأرض، مسخر لبني آدم، حيواناتها، لركوبه، وحمله، وأعماله، وأكله، وأنواع انتفاعه، وأشجارها، ونمارها، يقاتها. وقد سلط على غرسها واستغلالها، ومعادنها يستخرجها، وينتفع بها. " وَالْفُلْكَ " أي: وسخر لكم الفلك، وهي السفن " تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ " تحملكم، وتحمل تجارتكم، وتوصلكم من محل إلى محل. وتستخرجون من البحر، حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك " السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ " فلو لا رحمته وقدرته، لسقطت السماء على الأرض، فتلف ما عليها، وهلك من فيها " إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ رَأَيْتَا أَنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا عَفْوًا ". " إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ " أرحم بهم من والديهم، ومن أنفسهم. ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشر والضر. ومن رحمته، أن سخر لهم، ما سخر من هذه الأشياء.

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ "

" وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ " وأوجدكم من العدم " ثُمَّ يُمِيتُكُمْ " بعد أن أحياكم. " ثُمَّ يُحْيِيكُمْ " بعد موتكم، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. " إِنَّ الْإِنْسَانَ " أي: جنسه، إلا من عصمه الله " لَكَفُورٌ " نعم الله، كفور بالله لا يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدره ربه.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُتَارَعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٌ "

يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة " مَنْسَكًا " أي: معبداً وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور، مع اتفاقها على العدل والحكمة، كما قال تعالى: " لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ " الآية. " هُمْ نَاسِكُوهُ " أي: عاملون عليه، بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصاً من الأميين، أهل الشرك، والجهل المبين. فإنه إذا ثبت رسالة إلى الرسول بأدلتها، وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم، وترك الاعتراض، ولهذا قال: " قَلَّا يُتَارَعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ " أي لا ينازعنك المكذبون لك، ويعترضوا على بعض ما جئتهم به، بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة، بقياسهم الفاسد يقولون " تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله ". وكقولهم " إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا " ونحو ذلك من اعتراضاتهم، التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض، المنكر لرسالة الرسول، إذا زعم أنه يجادل ليسترشده، يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا، فالإقتصار على هذه، دليل على أن مقصوده، العنت والتعجيز. ولهذا أمر الله رسوله، أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمضي على ذلك. سواء اعترض المعترضون أم لا. وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء لأنك على " هُدًى مُسْتَقِيمٌ " أي: معتدل موصل للمقصد، متضمن علم الحق والعمل به. فأنت على ثقة من أمرك، وبقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك ولست على أمر مشكوك فيه، أو حديث مفترى، فتقف مع

الناس، ومع أهوائهم، وآرائهم، وبوقفك اعتراضهم. ونظير هذا قوله تعالى: 'قَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ'. مع أن في قوله "إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ" إرشادا لأجوبة المعترضين، على جزئيات الشرع، بالعقل الصحيح، فإن الهدى، وصف لكل ما جاء به الرسول. والهدى: ما تحصل به الهداية، في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها، وعدلها، وحكمتها، بالعقل، والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبير تفاصيل المأمورات والمنهيات.

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ " ولهذه أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة فقال: "وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ" أي: هو عالم بمقاصدكم، ونياتكم، فمجازيكم عليها وهو "يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ". فمن وافق الصراط المستقيم، فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه، فهو من أهل الجحيم. ومن تمام حكمه، أن يكون حكما بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه، وإحاطة كتابه فقال:

"أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ " "أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" لا يخفى عليه منها خافية، من ظواهر الأمور، وبواطنها، خفيها، وجليها، متقدمها، ومتأخرها. ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبتته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم قال له "اكتب" قال: ما أكتب؟ قال: "اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة". "إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ" وإن كان تصوره عندهم لا يحاط به، فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ " يذكر تعالى حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقيح الحالات. وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد، تلقوه عن آبائهم الصالحين. وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله، وهو - في نفس الأمر - له حجة ما علمها. فأخبر هنا، أن الله لم ينزل في ذلك سلطانا، أي: حجة تدل عليه، ويحوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة، على فساده، وبطلانه. ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال: "وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ" ينصرهم من عذاب الله، إذا نزل بهم وجل. وهل لهؤلاء، الذين لا علم لهم بما عليه، قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله: "وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ" التي هي آيات الله الجلية المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأسا. بل "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ" من بغضها وكرهاتها ترى وجوههم معبسة، وأبشارهم مكفهرة. "بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا" أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ، من شدة بغضهم، وبغض الحق وعداوته. فهذه الحالة من الكفار بنست الحالة، وبشرها بنس الشر. ولكن ثم ما هو بشرهم منها، حالتهم التي يؤولون إليها، فهذا قال: "قُلْ أَقَاتِبْتُكُمْ بِشْرٍ مِنْ دَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْسِ الْمَصِيرُ" فهذه شرها طويل عريض، ومكروها والامها، تزداد على الدوام.

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ " هذا مثل ضربه الله، لقبح عبادة الأوثان، وبيان نقصان عقول من عبدها، وضعف الجميع فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" هذا خطاب للمؤمنين والكفار، المؤمنون يزدادون علما وبصيرة، والكافرون، تقوم عليهم الحجة. "ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ" أي: ألقوا إليه أسماعكم، وافهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية، وأسيماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسيماعا، وهو هذا. "إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" شمل ما يدعى من دون الله. "لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا" الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها. فليس في قدرتهم، خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب أولى. "وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ" بل أبلغ من ذلك "وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ" وهذا غاية ما يصير من العجز. "ضَعُفَ الطَّالِبُ"

الذي هو المعبود من دون الله 'وَالْمَطْلُوبُ' الذي هو الذباب, فكل منهما ضعيف. وأضعف منهما, من يتعلقون بهذا الضعيف, وينزلونه منزلة رب العالمين.

مَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ " فهؤلاء 'مَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ' حيث سووا الفقير العاجز من جميع الوجوه, بالغني القوي من جميع الوجوه. سووا من لا يملك لنفسه, ولا لغيره نفعا ولا ضرا, ولا موتا ولا حياة ولا نشورا, بمن هو النافع الضار, المعطي المانع, مالك الملك. والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. " إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ " أي: كامل القوة, كامل العزة. ومن كمال قوته وعزته, أن نواصي الخلق بيديه, وأنه لا يتحرك متحرك, ولا يسكن ساكن, إلا بإرادته ومشيتته, فما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته, أن يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومن كمال قوته, أنه يبعث الخلق كلهم, أولهم وآخرهم, بصيحة واحدة. ومن كمال قوته, أنه أهلك الجبابرة, والأمم العاتية, بشيء يسير, وسوط من عذابه.

"اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ " لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام, وأنه المعبود حقا, بين حالة الرسل, وتميزهم عن الخلق, بما تميزوا به, من الفضائل فقال: " اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ " أي: يختار ويحتجبني من الملائكة رسلا, ومن الناس رسلا, يكونون أزكى ذلك النوع, وأجمعه لصفات المجد, وأحقه بالاصطفاء. فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق. والذي اختارهم, واجتباهم, ليس جاهلا بحقائق الأشياء, أو يعلم شيئا دون شيء وأن المصطفى لهم, السميع, البصير, الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. فإختياره إياهم, عن علم منه, أنهم أهل لذلك, وأن الإوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: " اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ". "وَأَلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ " أي: هو يرسل الرسل, يدعون الناس إلى الله. فمنهم المجيب, ومنهم الراد لدعوتهم, ومنهم العامل, ومنهم الناكل فهذا وظيفة الرسل. وأما الجزاء على تلك الأعمال, فمصيرها إلى الله, فلا تعدم منه, فضلا وعدلا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَبْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " يأمر تعالى, عباده المؤمنين بالصلاة, وخص منها الركوع والسجود, لفضلهما وركنيتهما, وعبادته التي هي قرة العيون, وسلوة القلب المحزون, وأن ربوبيته وإحسانه على العباد, يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة, ويأمرهم بفعل الخير عموما. وعلق تعالى, الفلاح على هذه الأمور فقال: "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب, وتتجون من المكروه المرهوب. فلا طريق للفلاح, سوى الإخلاص في عبادة الخالق, والسعي في نفع عبده. فمن وفق لذلك, فله القدر المعلى, من السعادة, والنجاح والفلاح.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ " "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" والجهل بذل الوسع, في حصول الغرض المطلوب.

فالجهد في الحق جهاده, هو القيام التام بأمر الله, ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك, من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر, ووعظ, وغير ذلك. "هُوَ اجْتَبَاكُمْ" أي: اختاركم - يا معشر المسلمين - من بين الناس, واختار لكم الدين, ورضيه لكم, واختار لكم أفضل الكتب, وأفضل الرسل. ففعلوا هذه المنحة العظيمة, بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" ربما توهم متوهم أن هذا, من باب تكليف ما لا يطاق, أو تكليف ما يشق, احترز منه بقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" أي: مشقة وعسر, بل يسره غاية التيسير, وسهل بغاية السهولة. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها, ولا يؤودها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف, خفف ما أمر به. إما بإسقاطه, أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية, قاعدة شرعية وهي أن "المشقة تجلب التيسير" و"الضرورات تبيح المحظورات". قيدخل في ذلك من الأحكام الفروعية, شيء كثير معروف في كتب الأحكام. "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

" أي: هذه الملة المذكورة، والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها، فالزموها واستمسكوا بها . **هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ** " أي: في الكتب السابقة، أنتم مذكورون ومشهورون [أي: بأن إبراهيم سماكم: مسلمين] . **وَفِي هَذَا** " أي: هذا الكتاب، وهذا الشرع أي: ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا . **لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ** " بأعمالكم خيرا وشرها **وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** " لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا عدلا خيارا. تشهدون للرسول أنهم بلغوا أمهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه . **قَاقِيمُوا الصَّلَاةَ** " بأركانها وشروطها، وحدودها، وجميع لوازمها . **وَأْتُوا الزَّكَاةَ** " المفروضة لمستحقيها شكرا لله، على ما أولاكم . **وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ** " أي: امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم . **هُوَ مَوْلَاكُمْ** " الذي يتولى أموركم، فيدبركم بحسن تدبيره، وبصرفكم على أحسن تقديره . **فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ** " أي: نعم المولى لمن تولاه، فحصل له مطلوبه **وَنِعْمَ النَّصِيرُ** " لمن استنصره فدفع عنه المكروه. تم تفسير سورة الحج، والحمد لله رب العالمين

سورة المؤمنون

"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "

هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك. وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فيلزن العبد نفسه وغيره، على هذه الآيات، يعرف بذلك، ما معه، وما مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقله **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** " أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم **قِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** ". والخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه. فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته ويقبل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته، إلى آخرها، فتنتفي بذلك، الوسواس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل للقلب منها.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ "

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ " هو الكلام الذي لا خير فيه، ولا فائدة **مُعْرِضُونَ** " رغبة عنه، وتزيتها لأنفسهم، وترفعاً عنه. وإذا مروا باللغو، مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو، فأعراضهم عن المحرم، من باب أولى، وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه - إلا في الخير - كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا". فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ "

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ " أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة.

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ "

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ " عن الزنا ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم عن كل أحد " **إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ** أو **مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ** " من الإماء المملوكات **قَائِلَهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ** " بقربهما، لأن الله تعالى أحلها.

قَمِنَ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ دَلِكٍ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ "

قَمِنَ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ دَلِكٍ " غير الزوجة والسرية **قَائِلَهُمْ هُمُ الْعَادُونَ** " الذين تعدوا ما أحل

الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية، يدل على تحريم المتعة، فإنها ليست زوجة حقيفة مقصودا بفاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ " أنه يشترط في حل المملوكة، أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، الأنعام ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره. فإنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشتركا في الأمة المملوكة سيدان.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ " أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات، التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال تعالى " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ " فجميع ما أوجبه الله على عبده، أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك، أمانات الآدميين، كأمانات الأموال، والأسرار، ونحوهما. فعلى العبد، مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا " وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه، التفريط فيها، وإهمالها.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ " أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها. فمدحهم بالخشوع في الصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين: فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص.

"أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ " أولئك " الموصوفون بتلك الصفات " الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ " الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، لأنهم جعلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها. أو المراد بذلك، جميع الجنة، ليدخل بذلك، عموم المؤمنين، على درجاتهم في مراتبهم، كل بحسب حاله. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " لا يظعنون عنها، ولا يبغون عنها حولا، لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله، وأتمه، من غير مكدر ولا منغص.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ " ذكر الله في هذه الآيات أطوار الأدمي وتقلاته، من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه. فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام، وأنه " مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ " أي: قد سلت، وأخذت من جميع الأرض. ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث، وبين ذلك. والسهل، والحزن، وبين ذلك.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ " ثُمَّ جَعَلْنَاهُ " أي: جنس الأدميين " نُطْفَةً " تخرج من بين الصلب والترائب، فتستقر في قَرَارٍ مَكِينٍ " وهو: الرحم محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك.

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ " التي قد استقرت قبل " تَلْقَى " أي: دما أحمر، بعد مضي أربعين يوما من النطفة . فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ " بعد أربعين يوما " مُضْغَةً " أي: قطعة لحم صغيرة، بقدر ما يمضغ من صغرها . فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ " اللينة " عِظَامًا " صلبة، قد تخللت اللحم، بحسب حاجة البدن إليها . فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا " أي: جعلنا اللحم، كسوة للعظام، كما جعلنا العظام، عمادا للحم، وذلك في الأربعين الثالثة . ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ " نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جمادا، إلى أن صار حيوانا . فَبَارَكَ اللَّهُ " أي: تعالي، وتعاضم، وكثر خيره " أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " الذي " أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع

والأبصار والأفئدة قليلا، ما تشكرون " فخلقه كله حسنا، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق كما قال تعالى : "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " ولهذا كان خواصه، أفضل المخلوقات وأكملها.

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ "
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ " الخلق، ونفخ الروح " لَمَيْتُونَ " في أحد أطواركم وتنقلاتكم.

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ "
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ " فتجازون بأعمالكم، حسنها وسيئها. قال تعالى: " أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوحَيْنِ الدَّاخِرَ وَالْأَنفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى " .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ "
لما ذكر تعالى خلق آدمي، ذكر مسكنه، وتوفير النعم عليه، من كل وجه فقال : 'وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ " سقفا للبلاد، ومصلحة للعباد سَبْعَ طَرَائِقَ " أي: سبع سموات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى، قد زينت بالنجوم، والشمس، والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق، ما أودع . 'وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ " فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا، محيط بما خلقنا، فلا تغفل مخلوقا، ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا تغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في ليج البحار، وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقا " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا " . وكثيرا ما يقرب تعالى بين خلقه وعلمه كقوله " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " " بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ " لأن خلق المخلوقات، من أقوى الأدلة العقلية، على علم خالقها وحكمته.

" وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ "
'وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً " يكون رزقا لكم ولأنعامكم، بقدر ما يكفيكم. فلا ينقصه، بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش منه النباتات والأشجار. بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه، عند الضرر من دوامه . 'فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ " أي: أنزلناه عليها، فسكن واستقر، وأخرج بقدره منزله، جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا، في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلا، حتى لا يوصل إليه، ولا يبلغ قعره . 'وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ " إما بأن لا ننزله، أو ننزله، فيذهب نازلا لا يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعبادهم، أن يشكروه على نعمته، ويقدرها عدمها، ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى: " قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ " ، 'فَأَنْسَأْنَا لَكُمْ بِهِ " أي: بذلك الماء جُنَاتٍ " أي: بساتين " مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ " . خص تعالى، هذين النوعين، مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار، لفضلهما، ومنافعهما، التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله : " لَكُمْ " أي: في تلك الجنات 'فَوَاكِهَ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ " من تين، وأترج، ورمان، وتفاح وغيرها.

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيِّغٌ لِللَّكْلِينِ "
'وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ " وهي شجرة الزيتون، أي: جنسها. خصت بالذكر، لأن مكانها خاص، في أرض الشام، ولمنافعها، التي ذكر بعضها في قوله : " تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيِّغٌ لِللَّكْلِينِ " أي: فيها الزيت، الذي هو دهن، يكثر استعماله من الاستصباح به، وأصطبأغ لللاكليين، أي: يجعل إداما لللاكليين، وغير ذلك من المنافع.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ "

أي: ومن نعمه عليكم، أن سخر لكم الأنعام من الإبل، والبقرة، والغنم، فيها عبرة للمعتبرين، ومنافع للمنتفعين . 'نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا " من لبن، يخرج من بين فرث ودم، لبن، خالص، سائغ للشاربين . 'وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ " من أصوافها، وأوبارها، وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، تستخفونها يوم طعنكم، ويوم إقامتكم "

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ " أفضل المآكل من لحم وشحم.

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ "
 'وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ " أي: جعلها لكم في البر، تحملون عليها أثقالكم إلى بلد، لم تكونوا بالغيه، إلا بشق الأنفس. كما جعل لكم السفن في البحر، تحملكم، وتحمل متاعكم، قليلا كان، أو كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم، وصنف أنواع الإحسان، وأدر علينا من خيره المدرار، هو الذي يستحق كمال الشكر، وكمال الثناء، والاجتهاد في عبوديته وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ "
 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله، نوح عليه السلام، أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى قومه، وهم يعبدون الأصنام، فأمر بعبادة الله وحده فقال: " يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ " أي: أخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها . 'مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ " فيه إبطال ألوهية غير الله، وإثبات الإلهية لله تعالى، لأنه الخالق الرازق، الذي له الكمال كله، وغيره بخلاف ذلك. " أَفَلَا تَتَّقُونَ " ما أنتم عليه من عبادة الأوثان، والأصنام، التي صورت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله. فاستمر على ذلك، يدعوهم سرا وجهارا، وليلا ونهارا، ألف سنة إلا خمسين عاما، وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا.

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ "
 'فَقَالَ الْمَلَأُ " من قومه الأشراف والسادة المتبوعون - على وجه المعارضة لنبيهم نوح، والتحذير من اتباعه - : 'مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ " أي: ما هذا إلا بشر مثلكم، قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة، ليكون متبوعا، وإلا فما الذي يفضله عليكم، وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة لا زالت موجودة، في مكذبي الرسل. وقد أجاب الله عنها بجواب شاف، على السنة رسله كما في " قالوا " أي: لرسولهم " إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُوتَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " . فَأَخْبِرُوا أَنْ هَذَا فَضْلُ اللَّهِ وَمَنْتَهُ، فليس لكم أن تحجروا على الله، وتمنعوه من إيصال فضله علينا. وقالوا أيضا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة، فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة، فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته، تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان. وقولهم: 'مَا سَمِعْنَا بِهَذَا " أي بإرسال الرسول 'فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ " . وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علما، بما تقدم، فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم. وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولا، فإما أن يكونوا على الهدى، فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك. وإما أن يكونوا على غيره، فليحمدوا ربهم، ويشكروه أن خصهم بنعمة، لم تات آباءهم، ولا شعروا بها. ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم، سببا لكفرهم للإحسان إليهم.

" إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهٖ حَتَّىٰ جِئِنَا "
 " إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ " أي: مجنون 'فَتَرَبَّصُوا بِهٖ " أي: انتظروا به 'حَتَّىٰ جِئِنَا " إلى أن يأتيه الموت. وهذه الشبه التي أوردوها، معارضة لنبوة نبيهم، دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال، فإنها لا تصلح للمعارضة، بوجه من الوجوه، كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. فقولهم: 'مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ " أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به، ليعلوهم، ويسودهم، ويحتاج - مع هذا - أن يحذر منه لئلا يغتر به. فكيف يلتئم مع قولهم: " إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ " وهل هذا إلا من مثبته ضال، منقلب عليه الأمر، قصده: الدفع بأي طريق اتفق له، غير عالم بما يقول؟! .
 ويأبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعادى رسله.

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي "
 فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا 'قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي " فاستنصر ربه

عليهم، غضبا، حيث ضيعوا أمره، وكذبوا رسله وقال: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا " قال تعالى: "وَلَقَدْ تَادَاتَا نُوحٌ فُلَيْعَمَ الْمُجِيبُونَ "

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ "

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ " عند استجابتنا له، سببا، ووسيلة للنجاة، قبل وقوع أسبابه. " أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ " أي: السفينة "بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا" أي: بأمرنا لك، ومعوتتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. "فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا" بإرسال الطوفان الذي عذبوا به "وَفَارَ التَّنُورُ". أي: فاربت الأرض، وتفجرت عيوننا، حتى محل النار، الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء. "فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات، ذكرا وأنثى، تبقى مادة النسل لسيائر الحيوانات، التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض. "وَأَهْلَكَ" أي: أدخلهم "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ" كإبنيه. "وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا" أي لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء والقدر، قد حتم أنهم معرّفون.

"فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّاتَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ " أي: علوتم عليها، واستقلت بكم في تيار الأمواج، ولجج البيم، فاحمدوا الله على النجاة والسلامة. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وهذا تعليم منه له، ولمن معه، أن يقولوا هذا شكرا له، وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم.

وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ " وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ " أي: وبقيت عليكم نعمة أخرى، فادعوا إليه فيها، وهي أن يبسر الله لكم منزلا مباركا. فاستجاب الله دعاءه، قال الله: " وَفُضِّلَ الْأَمْرُ وَالسُّوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " إلى أن قال: "قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ " الآية.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ " "إِنَّ فِي ذَلِكَ " أي: في هذه القصة " آيَاتٍ " تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحا، صادق، وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده، حيث حملهم في صلب أبيهم نوح، في الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله قال تعالى: "وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً قَهْلٍ مِنْ مَذَكِرٍ " ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب. " وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ " .

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ " لما ذكر نوحا وقومه، وكيف أهلكهم قال: "ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ". الظاهر أنهم "نمود" قوم صالح، عليه السلام لأن هذه القصة تشبه قصتهم.

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ " فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ " من جنسهم، يعرفون نسبه وحسبه، وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم، إذا كان منهم، وأبعد عن اشمزازهم فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم " أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ". فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله، والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده. ولهذا قال: " أَفَلَا تَتَّقُونَ " ربكم، فتجنبوا هذه الأوثان والأصنام.

يُوقَالِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْتَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ "

'وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " أَيْ: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة، وإنكار البعث والجزاء، وأصلحاهم ترفههم في الحياة الدنيا، معاوية لنيهم، وتكذبا، وتحذيرا منه : 'مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ " أَيْ: من جنسكم "يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ". فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب.

'وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ " 'وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ " أَيْ: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسا، وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل، نادمون على ما فعلتم. وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة، لمن لم يتابعه، ولم ينقد له. والجهل والسفه العظيم، لمن تكبر عن الانقياد لبشر، خصه الله بوحيه، وفضله برسالته، وابتلي بعبادة الشجر والحجر. وهذا نظير قولهم : 'فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَبِعُهُ إِيَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٌ وَسُعْرٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَاتٍ بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ ". فلما أنكروا رسالته وردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت، والمجازاة على الأعمال فقالوا:

"أَبَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ " "أَبَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ هَبْهَاتٍ هَبْهَاتٍ لِمَا تُوعَدُونَ " أَيْ: بعيد بعيد ما يعدكم به، من البعث، بعد أن تمزقتم، وكنتم ترابا وعظاما. فنظروا نظرا قاصرا، ورأوا هذا، بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن. فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم، تعالي الله عن ذلك. فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز، ونسوا خلقهم أول مرة، وأن الذي أنشأهم من العدم، بإعادته لهم بعد البلى، أهون عليه وكلاهما هين لديه. فلم لا ينكرون أول خلقهم، ويكابرون المحسوسات، ويقولون: إننا لم نزل موجودين، حتى يسلم لهم إنكارهم البعث، وينقلو معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟. وهنا دليل آخر، وهو: أن الذي أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، إنه علي كل شيء قدير. وثم دليل آخر، وهو ما أحاب به المنكرين للبعث في قوله : 'بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا بَشِيرٌ أَمْ كَلِمَاتٌ عَلِيمٌ " أَيْ في البلى . 'وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ "

"إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ " "إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا " أَيْ: يموت أناس، ويحيا أناس 'وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ". "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ " فهذا أتى بما أتى به من توحيد الله، وإثبات المعاد 'فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ " أَيْ: أرفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره، احتراماً له، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به. أَيْ: فلم يبق بزعمهم الباطل، مجادلة معه، لصحة ما جاء به، فإنهم قد زعموا بطلانه. وإنما بقي الكلام، هل يقعون به أم لا؟. فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه، وترك الإيقاع به، مع قيام الموجب. فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟!.. ولهذا لما اشتد كفرهم، ولم ينفع فيهم الإنذار، دعا عليهم نبيهم فقال : 'رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ " أَيْ ياهلاكهم، وخزيهم الدينوي، قيل الآخرة. ف 'قَالَ " الله مجيباً لدعوته : 'فَمَا قَلِيلٌ لِيُصْبِحَ نَادِمِينَ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ " لا بالظلم والجور، بل بالعدل وظلمهم، أخذتهم الصيحة، فأهلكتهم عن آخرهم . 'فَجَعَلْنَا هُمْ عَنَاءً " أَيْ هشيها يبسا بمنزلة غناء السيل الملقى في جنبات الوادي، وقال في الآية الأخرى " إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ " 'فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " أَيْ: أتبعوا مع عذابهم، البعد واللعنة والذم من العالمين . 'فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ". هذا التعبير مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم. وفيه تهكم بهم، وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقداه، فيقال عنه: "بكت عليه السماء والأرض". ومنه ما روي "أن المؤمن إذا مات، ليكي عليه مصلاه، ومحل عبادته، ومصاعد عمله، ومهابط رزقه، وآثاره في الأرض". وعن الحسن بيكي عليه أهل السماء والأرض . 'وَمَا كَانُوا " لما جاءهم وقت هلاكهم 'مُنظَرِينَ " أَيْ: مهملين إلى وقت آخر، بل عجل لهم العذاب في الدنيا. والمعنى الإجمالي: فما حزننا عليهم السماء والأرض عندما أخذهم العذاب، لهوان شأنهم، لأنهم ماتوا كفارا، ولم ينظروا لتوبة، ولم يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقاراً لهم.

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ " أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين، قرونا آخرين، كل أمة في وقت مسمى، وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة، لعلهم يؤمنون ويبنون. فلم يزل الكفر والتكذيب، دأب الأمم العصاة، والكفرة البغاة كلما جاء أمة رسولها، كذوبه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات، ما يؤمن على مثله البشر. بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم، يدل على حقية ما جاءوا به. "فَأَتَيْنَا يَعْصَمُهُمْ بَعْضًا" بالهلاك، فلم يبق منهم باقية، وتعطلت مساكنهم من بعدهم. "وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ" يتحدث بهم من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين، ونكالا للمكذبين، وخزيا عليهم مقرونا بعبادهم. "فَبُعِدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ" ما أشقاهم!! وتعسا لهم، ما أخسر صفقتهم!! مر علي منذ زمان طويل، كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة، رفع الله العذاب عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد، ولم أدر من أين أخذه. فلما تدرت هذه الآيات، مع الآيات التي في سورة القصص، تبين لي وجهه. أما هذه الآيات، فلأن الله، ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك. ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم، وأنزل عليه التوراة، فيها الهداية للناس. ولا يرد على هذا، إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة. وأما الآيات التي في سورة القصص، فهي صريحة جدا. فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" فهذا صريح أنه أتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية. وأخبر أنه أنزله بصائر للناس، وهدى ورحمة. ولعل من هذا، ما ذكر الله في سورة "يونس" من قوله "ثم بعثنا من بعده" أي من بعد نوح "رسلا إلى قومهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون" الآيات والله أعلم.

"ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ" فقلوه "ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى" بن عمران، كليم الرحمن "وَأَخَاهُ هَارُونَ" حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله. "بِآيَاتِنَا" الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به "وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ" أي: حجة بينة. من قوتها، أن تقهر القلوب، وتتسلط عليها لقوتها فتتقاد لها قلوب المؤمنين، وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا كقوله "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ" ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعانده "قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِذْ جَاءَهُمْ" بتلك الآيات البينات "قَالَ" له "فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا". وقال تعالى: "وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا". وقال هنا "ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ" ك"هامان" وغيره من رؤسائهم. "قَاسَتِكَبُرُوا" أي: تكبروا عن الإيمان بالله، واستكبروا على أنبيائه. "وَكَانُوا قَوْمًا غَالِينَ" أي: وصفهم العلو، والقهر، والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غير مستكثر منهم.

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ " فَقَالُوا "كبرا وتبها، وتحذيرا لضعفاء العقول، وتمويهها: "أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا" كما قاله من قبلهم سواء بسواء، وتشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجدوا منة الله عليهما بالرسالة. "وَقَوْمِهِمَا" أي: بنو إسرائيل "لَنَا عَابِدُونَ" أي معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى "وَإِذْ تَخَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوتِكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ". فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟! وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! ونظير قولهم، قول قوم نوح: "أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ" "وَمَا تَرَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا تَادِي الرِّي" من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق، وأنه تكذيب ومعاندة.

فَكَذَّبُوهُمْ فَكَاثُرًا مِنَ الْمُهْلَكِينَ " ولهذا قال: "فَكَذَّبُوهُمْ فَكَاثُرًا مِنَ الْمُهْلَكِينَ" في الغرق في البحر، وبنو إسرائيل ينظرون.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ "
 'وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى " بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى،
 وتمكن حينئذ، من إقامة أمر الله فيهم، وإظهار شعائره، وعده إليه أن ينزل عليه التوراة،
 أربعين ليلة، فذهب لميقات ربه، قال الله تعالى: 'وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ". ولهذا قال هنا: "لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ " أي: بمعرفة تفاصيل الأمر
 والنهي، والثواب والعقاب، ويعرفون ربه، بأسمائه وصفاته.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ "
 أي: وامتننا على عيسى بن مريم، وجعلناه وأمه، من آيات الله العجيبة، حيث حملته،
 وولده، من غير أب، وتكلم في المهد صبيًا، وأجرى الله على يديه من الآيات، ما أجرى. "
 وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ " أي: مكان مرتفع، وهذا - والله أعلم - وقت وضعها. 'ذَاتِ قَرَارٍ " أي
 مستقر وراحة 'وَمَعِينٍ " أي: ماء جارٍ يدلل قوله: 'قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ " أي: تحت
 المكان الذي أنت فيه، لارتفاعه، شَرِيًّا " أي: نهرا وهو الماء المعين 'وَهَرِّي إِلَيْكَ بِجِدْعِ
 النَّخْلَةِ تَسَاقِطَ عَلَيْكَ رَطَبًا حَنِينًا فَكَلِمِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ".

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "
 هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات، التي هي الرزق، والطيب الحلال. والشكر لله،
 بالعمل الصالح، الذي به يصلح القلب والبدن، والدنيا والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون
 عليم، فكل عمل عمله، وكل سعي اكتسبوه، فإن الله يعلمه، وسيجازيهم عليه، أتم
 الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم، متفقون على إباحة الطيبات، من المأكول
 وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح. وإن تنوعت بعض أجناس
 الأمور، واختلفت بها الشرائع، فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة.
 ولهذا الأعمال الصالحة، التي هي صلاح في جميع الأزمنة، قد اتفقت عليها الأنبياء
 والشرائع، كالأمر بتوحيد الله، وإخلاص الدين له، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والبر، والصدق،
 والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين، واليتامى،
 والحنو والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا كان أهل العلم،
 والكتب السابقة، والعقل، حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يستدلون على
 نبوته بأجناس ما يأمر به، وينهى عنه. كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به
 الأنبياء، الذين من قبله، ونهى عما نهوا عنه، دل على أنه من جنسهم. بخلاف الكذاب، فلا
 بد أن يأمر بالشر، وينهى عن الخير.

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ "
 ولهذا قال تعالى للرسول: 'وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ " أي: جماعتكم - يا معشر الرسل - " أُمَّةً
 وَاحِدَةً " متفقة على دين واحد، وربكم واحد. 'فَاتَّقُونِ " بامتنال أوامري، واجتناب
 زواجري. وقد أمر الله المؤمنين، بما أمر به المرسلين، لأنهم بهم يقتدون، وخلفهم
 يسلكون. فقال: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 إِبْرَاهِيمَ تَعْبُدُونَ " فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم، أن يمتثلوا هذا، ويعملوا به.
 ولكن أبى الظالمون الجاحدون، إلا عصيانا، ولهذا قال:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ "
 'فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أي: تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء " أَمْرَهُمْ " أي: دينهم
 'بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أي قطعا " كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ " أي: بما عندهم من العلم والدين. 'قَرِحُونَ
 " يزعمون أنهم المحقون، وغيرهم على غير الحق. مع أن المحق منهم، من كان على
 طريق الرسل، من أكل الطيبات، والعمل الصالح، وما عداهم، فإنهم مبطلون.

قَدَّرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى جِينِ "
 'قَدَّرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ " أي: في وسط جهلهم بالحق، ودعواهم: أنهم، هم المحقون. 'حَتَّى
 جِينِ " أي: إلى أن ينزل العذاب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم وعظ، ولا يفيدهم زجر. فكيف
 يفيد بمن يزعم أنه على الحق، ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟

"أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ "
 "أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ " . أي: أيطنون أن
 زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد، دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير
 الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم لهم، ليس الأمر كذلك . "بَلْ لَا يَشْعُرُونَ " إنما نملي لهم،
 ونمهلهم، ونمددهم بالنعم، ليزدادوا إثما، وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغبتوا بما أوتوا "
 حَتَّىٰ إِذَا قَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْتَاهُمْ بَغْتَةً " .

"إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ "
 لما ذكر تعالى، الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في
 الدنيا، دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف فقال: " إِنَّ
 الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ " أي: وجلون، مشفقة قلوبهم كل ذلك، من خشية
 ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله، فلا يبقى لهم حسنة، وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد
 قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم، وما يستحقه
 من الإجلال والإكرام، وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من
 الذنوب، والتقصير في الواجبات.

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ "
 "وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ " أي: إذا تليت عليهم آياته، زادتهم إيمانا، ويتفكرون أيضا
 في الآيات القرآنية، ويتدبرونها، فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه، وعدم
 اختلافه، وتناقضه، وما يدعو إليه من معرفة الله، وخوفه، ورجائه وأحوال الجزاء، فيحدث
 لهم بذلك، من تفاصيل الإيمان، ما لا يعبر عنه اللسان. ويتفكرون أيضا في الآيات الألفية،
 كما في قوله " إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
 " إلى آخر الآيات.

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ "
 "وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ " أي لا شركا جليا، كاتخاذ غير الله معبودا، يدعونه،
 ويرجونه، ولا شركا خفيا كالرياء ونحوه. بل هم مخلصون لله، في أقوالهم، وأعمالهم،
 وسائر أحوالهم.

"وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ "
 "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا " أي: يعطون من أنفسهم، مما أمروا به، ما آتوا من كل ما يقدر
 عليه، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة، وغير ذلك. ومع هذا قلوبهم "وَجِلَةٌ " أي: خائفة "
 أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ " . أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه، والوقوف بين يديه، أن
 تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله، لعلمهم بربهم، وما يستحقه من أصناف
 العبادات.

"أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ "
 "أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ " أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير. همهم ما
 يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. فكل خير سمعوا به، أو سئحت
 لهم الفرصة، انتهزوه وبادروه. قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه، أمامهم، وبمنة، وبسرة،
 يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافسواهم. ولما كان السابق
 لغيره المسارع، قد سبق لجدته وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن كل هؤلاء
 من القسم السابقين فقال : "وَهُمْ لَهَا " أي: للخيرات "سَابِقُونَ " قد بلغوا ذروتها، وتباروا،
 هم والرعييل الأول. ومع هذا، قد سبقت لهم من الله، سابقة السعادة، أنهم سابقون. ولما
 ذكر مسارعتهم إلى الخيرات، وسبقهم إليها، ربما وهم واهم، أن المطلوب منهم ومن
 غيرهم، أمر غير مقدور، أو متعسر، قال تعالى:

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "
 "وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " أي: بقدر ما تسعه، ويفضل من قوتها عنه. ليس مما

يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة، لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمير جادة السالكين في كل وقت إليه . 'وَلَدَيْتَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ' وهو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا . 'وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ' أي لا ينقص من إحسانهم، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

'بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَآلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ' يخبر تعالى أن هؤلاء المكذبين، في غمرة من هذا، أي: وسط غمرة من الجهل والظلم، والغفلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء . 'وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا' . فلما كانت قلوبهم في غمرة منه، عملوا بحسب هذا الحال، من الأعمال الكفرية، والمعاندة للشرع، ما هو موجب لعقابهم. ولكن لهم " أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ " هذه الأعمال " هُمْ لَهَا عَامِلُونَ " . أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلمهم، ليعملوا هذه الأعمال، التي بقيت عليهم، مما كتب عليهم، فإذا عملوها، واستوفوها انتقلوا بشر حالة، إلى غضب الله وعقابه.

'حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ' 'حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ' أي: متنعميهم، الذين ما اعتادوا إلا الترف، والرفاهية، والنعيم، ولم تحصل لهم المكاره. فإذا أخذناهم " بِالْعَذَابِ " ووجدوا مسه " إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ " يصرخون، ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر، خالف ما هم عليه.

"لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصِرُونَ" ويستغيثون، فيقال لهم: " لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصِرُونَ " . وإذا لم تأتهم النصرة من الله، وانقطع عنهم الغوث من جانبه، لم يستطيعوا نصر أنفسهم، ولم ينصرهم أحد.

'قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُكْصِرُونَ' فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال: 'قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنلَىٰ عَلَيْكُمْ' لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك، بل 'فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُكْصِرُونَ' أي: راجعين القهقري إلى الخلف. وذلك لأن اتباعهم القرآن، يتقدمون، وبالإعراض عنه، يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين.

'مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ' 'مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ' قال المفسرون معناه: مستكبرين به. الضمير يعود إلى البيت، المعهود عند المخاطبين، أو الحرم. أي: متكبرين على الناس بسببه، تقولون: نحن أهل الحرم، فنحن أفضل من غيرنا، وأعلى " سَامِرًا " أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت " تَهْجُرُونَ " أي: تقولون الكلام الهجر، الذي هو الفحيح في هذا القرآن. فالْمُكْذِبُونَ كانت طريقتهم في القرآن، الإعراض عنه، وبوصي بعضهم بعضا بذلك 'وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ' وقال الله عنهم " أَقْمِنُوا هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ " " أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلُهُ " . فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة. ولما وقعوا فيها، لم يكن لهم ناصر ينصرهم، ولا مغيث ينفذهم، وبوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة " أَقْلَمَ يَدَّيْهِمَا الْقَوْلَ " . أي: أفلا يتفكرون في القرآن، ويتأملونه ويتدبرونه. أي: فإنهم لو تدبروه، لأوجب لهم الإيمان، ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة، التي أصابتهم، بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا، على أن تدبر القرآن، يدعو إلى كل خير، ويعصم من كل شر. والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقالها. " أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ " أي: أو منعهم من الإيمان، أنه جاءهم رسول، وكتاب، ما جاء آبائهم الأولين. فرضوا بسلك طريق آباؤهم الصالحين، وعارضوا كل ما خالف ذلك. ولهذا قالوا، هم ومن أشبههم من الكفار، ما أخبر الله عنهم: " وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفِيهَا إِنَّا وَعَدَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ " . فأجابهم بقوله: 'قَالَ أَوْلَوْ جُنَّتُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ' . فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق. فأجابوا بحقيقه أمرهم 'قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

كَافِرُونَ "

"أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ " وقوله " أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ " أي: أو منعهم من اتباع الحق، أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم، غير معروف عندهم، فهم منكرون له؟ يقولون لا نعرفه، ولا نعرف صدقه، دعونا ننظر حاله، نسأل عنه، من لديه خبره. أي: لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة تامة، صغيرهم، وكبيرهم، يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه، وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة "الأمين" فلم لا يصدقونه، حين جاءهم بالحق العظيم، والصدق المبين؟.

"أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَآكْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ " " أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ " أي: جنون، فلماذا قال ما قال، والمجنون، غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه، لأنه يهذي بالباطل، والكلام السخيف. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: " بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ " أي: بالأمر الثابت، الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه، ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به، به جنة؟! وهلا يكون إلا في أعلى درجات الكمال، من العلم والعقل، ومكارم الأخلاق. وأيضا، فإن في هذا، الانتقال، مما تقدم. أي: بل الحقيقة التي منعهم من الإيمان، أنه "جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَآكْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ". وأعظم الحق الذي جاءهم به، إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله. وقد علم كراحتهم لهذا الأمر، وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق، وكونهم كارهين للحق بالأصل، هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكًا ولا تكديبا للرسول، كما قال تعالى: " قَالَتْهُمْ لَا يَكْدُبُوتَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ".

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ "

فإن قيل: لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا، أو يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: "وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ". ووجه ذلك، أن أهواءهم، متعلقة بالظلم، والكفر، والفساد، من الأخلاق، والأعمال. فلو اتبع الحق أهواءهم، لفسدت السماوات والأرض، لفساد التصرف والتدبير، المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض، ما استقامتا إلا بالحق والعدل. "بَلْ أَتَيْنَاهُمْ " أي: بهذا القرآن المذكور لهم، بكل خير، الذي به فخرهم وشرفهم، حين يقومون به، ويكونون به سادة الناس. "فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ " شقاوة منهم، وعدم توفيق "نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم". فالقرآن ومن جاء به، أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا الإيمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟.

"أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ " أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد، أنك تسألهم على الإجابة أجرا "فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُتَقَلَّبُونَ " يتكلفون من اتباعك، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج. ليس الأمر كذلك "فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ". وهذا كما قال الأنبياء لأممهم "يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله". أي: ليسوا يدعون الخلق، طمعا فيما يصيبهم منهم، من الأموال. وإنما يدعونهم، نصحا لهم، وتحصيلا لمصالحهم، بل كان الرسل، أنصح للخلق من أنفسهم. فجزاهم الله عن أممهم، خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم، في جميع الأحوال.

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات، كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع، وبين فسادها، واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا: برسولهم جنة، كما تقدم الكلام عليها. وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم، تدبر القرآن، وتلقي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وإنما سعيه لنفعهم ومصالحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه، صراط مستقيم. وسهل على العاملين لاستقامته،

موصول إلى المقصود، من قرب، حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم، توجب لمن يريد الحق أن يتبعك. لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه، وموافقته للمصالح. فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم، ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم . "لَنْ الصَّرَاطُ لَتَأْكُتُونَ" متجنبون منحرفون، عن الطريق الموصل إلى الله، وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفاً في جميع أموره. قال تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ".

"وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" هذا بيان لشدة تمردهم، وأنهم إذا أصابهم الضر، دعوا الله أن يكشف عنهم، ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك، ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم، لجوا، أي: استمروا في طغيانهم يعمهُون، أي: يجولون في كفرهم، حائرين مترددين. كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعون مخلصين له الدين، وينسون ما يشركون به. فلما أنجاهم إذا هم يبعثون في الأرض بالشرك وغيره.

"وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ" "وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ" قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع الذي أصابهم سبع سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك، ليرجعوا إليه، بالذل والاستسلام. فلم ينجع فيهم، ولا نجح منهم أحد . "فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ" أي: خضعوا وذلوا "وَمَا يَتَصَرَّعُونَ" إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك، ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم. ولكن وراءهم، العذاب الذي لا يرد، وهو قوله:

"حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ" "حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ" كالقتل يوم بدر وغيره. "إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ" أيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه. فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد، الذي لا يرد. بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أفلح عنهم، كالعقوبات الدنيوية، التي يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ".

"وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ" يخبر تعالى، بمنته على عباده الداعين لهم إلى شكره، والقيام بحقه فقال: "وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ" لتدركوا به المسموعات، فتنتفعوا في دينكم ودنياكم. "وَالْأَبْصَارَ" لتدركوا بها المبصرات، فتنتفعوا بها في مصالحكم. "وَالْأَفْئِدَةَ" أي: العقول التي تدركون بها الأشياء، وتتميزون بها عن البهائم. فلو عدمتم السمع، والأبصار، والعقول، بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم، فتقومون بتوحيده وطاعته؟. ولكنكم، قليل شكركم، مع توالي النعم عليكم.

"وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" "وَهُوَ" تعالى "الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ" أي: بثكم في أقطارها، وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافية لمعاشكم، ومساكنكم. "وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" بعد موتكم، فيجازيكم. بما عملتم في الأرض، من خير وشر. وتحدث الأرض التي كنتم فيها، بأخبارها.

"وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" "وَهُوَ" تعالى وحده "الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" أي: المتصرف في الحياة والموت، هو الله وحده. "وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" أي: تعاقبهما وتناوبهما. فلو شاء أن يجعل النهار سرمدًا، من إله غير الله يأتكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدًا، من إله غير الله، يأتكم بضياء أفلا تبصرون؟. ومن رحمته، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا: "أَفَلَا تَعْقِلُونَ" فتعرفون أن

الذي وهب لكم، من النعم، السمع، والأبصار، والأفئدة، والذي نشركم في الأرض، وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار، وحده، أن ذلك موجب لكم، أن تخلصوا له العبادة، وحده لا شريك له، وتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز من كل وجه، فلو كان لكم عقل، لم تفعلوا ذلك.

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ "

أي: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين، من المكذبين بالبعث، واستبعده غاية الاستبعاد وقالوا: " أَيْدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْتَا لَمَبْعُوثُونَ " أي: هذا لا يتصور، ولا يدخل العقل، بزعمهم.

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ "

" لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ " أي: ما زلنا نعهد بأن البعث كائن، نحن وآبائنا، ولم نره، ولم يأت بعد. " إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ " أي: قصصهم وأسمارهم، التي يتحدث بها وتلهي، وإلا فليس لها حقيقة. وكذبوا - قبحهم الله - فإن الله أراهم، من آياته أكبر من البعث. ومثله، ما قاله الله تعالى "لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ". " وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ " الآيات " وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ " الآيات.

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "

أي: قل لهؤلاء المكذبين بالبعث، العادلين بالله غيره، محتجا عليهم بما أثبتوه، وأقروا به، من توحيد الربوبية، وانفراد الله بها على ما أنكروه، من توحيد الإلهية والعبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة، على ما أنكروه من إعادة الموتى، الذي هو أسهل من ذلك: "لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا " أي: من هو الخالق للأرض، ومن عليها، من حيوان، ونبات، وجماد، وبحار، وأنهار، وجبال، ومن المالك لذلك، المدير له؟ فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا: الله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: " أَفَلَا تَذَكَّرُونَ " أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به، مما هو معلوم عندكم، مستقر في فطركم، قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم، بمجرد التأمل، علمتم أن مالك ذلك، هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك، أبطل الباطل. ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال:

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "

" قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ " وما فيها من النيرات، والكواكب السيارت، والثوابت " وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؟ فمن الذي خلق ذلك، ودبره، وصرفه بأنواع التدبير سَيَقُولُونَ لِلَّهِ " أي: سيقرون بأن الله رب ذلك كله.

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ "

قل لهم حين يقرون بذلك: " أَفَلَا تَتَّقُونَ " عبادة المخلوقات العاجزة، وتتقون الرب العظيم، كامل القدرة، عظيم السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب، من قوله " أَفَلَا تَتَّقُونَ " والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب، ما لا يخفى. ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال:

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "

" قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ " أي: ملك كل شيء، من العالم العلوي، والعالم السفلي، ما نبصره، وما لا نبصره؟. والملكوت صيغة مبالغة، بمعنى الملك. " وَهُوَ يُجِيرُ " عبادة من الشر، ويدفع عنهم المكاره، ويحفظهم مما يضرهم. " وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ " أي لا يقدر أحد أن يجير على الله، ولا يدفع الشر الذي قدره الله. بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ "

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ " أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء، المجير، الذي لا يجار عليه. " قُلْ "

" لهم حين يقرون بذلك، ملزما لهم ، 'قَاتَى تُسَخَّرُونَ " أي: فأين تذهب عقولكم، حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم، ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتهم الإخلاص للمالك العظيم القادر لجميع الأمور. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة. وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان، بما زين لهم، وحسن لهم، وقلب الحقائق لهم، فسحر عقولهم، كما سحرت السحرة، أعين الناس.

"بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ "

يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق، المتضمن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي. فما بالهم لا يعترفون به، وهو أحق أن يتبع؟ وليس عندهم، ما يعرضهم عنه، إلا الكذب والظلم ولهذا قال : 'وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ "

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ "

'مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ " كذب يعرف بخبر الله، وخبر رسوله، ويعرف بالعقل الصحيح. ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي، على امتناع إلهين فقال: " إِذَا " أي لو كان معه آلهة كما يقولون ، "لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ " أي: لانفرد كل واحد من الإلهين، بمخلوقاته، واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبتها . 'وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " فالغالب، يكون هو الإله. فمن التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر، والكواكب الثابتة، والسيارة. فإنها منذ خلقت، وهي تجري على نظام واحد، وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على أحد دون أحد، ولن ترى فيها خلا، ولا تناقضا، ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك، تقدير إلهين ربين؟! " سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ " قد نطقت بلسان حالها، وأفهمت ببدیع أشكالها، أن المدبر لها، إله واحد، كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات، في ربوبيته لها، وفي إلهيته لها. فكما لا وجود لها ولا دوام، إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك، وهو علمه المحيط فقال:

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ "

'عَالِمِ الْغَيْبِ " أي: الذي غاب عن أبصارنا، وعلمنا من الواجبات، والمستحبات، والممكنات . 'وَالشَّهَادَةِ " وهو ما نشاهد من ذلك 'فَتَعَالَى " أي: ارتفع وعظم . 'عَمَّا يُشْرِكُونَ " به، ولا علم عندهم، إلا ما علمه الله.

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ "

لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة، فلم يلتفتوا إليها، ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب، ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول : 'قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ " أي: أي وقت أريتني عذابهم، وأحضرتني ذلك.

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "

'رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " أي: اعصمني وارحمني، مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنعم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة، تعم - عند نزولها - العاصي وغيره.

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ "

قال الله في تقريب عذابهم : 'وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ " ولكن إن أخرنا فلحكمة، وإلا، فقدرتنا صالحة لإيقاعه.

"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ "

هذا من مكارم الأخلاق، التي أمر الله رسوله بها فقال: " ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ " أي: إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة

المسيء بمثل إساءته. ولكن ادفع إساءتهم إليك، بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك، أنه تحف الإساءة عنك، في الحال، وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه، ورجوعه بالتوبة عما فعل. ويتصف العاقي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، ويستوجب الثواب من الرب قال تعالى "قَمَرٌ عَقَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" وقال تعالى "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قِادًا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا " أَي مَا يُوَفِّقُ لِهَذَا الْخَلْقِ الْجَمِيلِ " إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُوْحَ عَظِيمٍ ". وقوله "تَحَنُّنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ " أَي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة، للكفر، والتكذيب بالحق. قد أحاط علمنا بذلك، وقد حلمنا عنهم، وأمهلناهم، وصبرنا عليهم، والحق لنا، وتكذيبهم لنا. فانت - يا محمد - ينبغي لك أن تصبر علي ما يقولون، وتقابلهم بالإحسان: هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين، فإنه لا يفيد فيه الإحسان. ولا يدعو حزبه، إلا ليكونوا من أصحاب السعير. فالوظيفة في مقابلته، أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ " وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ". أَي: أعوذ بك من الشر، الذي يصيبني بسبب مباشرتهم، وهمزهم ومسهم. ومن الشر، الذي بسبب حضورهم، ووسوستهم. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله. ويدخل فيها، الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان، ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاد الله عبده من هذا الشر، وأجاب دعاءه، سلم من كل شر، ووفق لكل خير.

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ " يخبر تعالى عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين، أنه يندم في تلك الحال، إذا رأى ماله، وشاهد فبح أعماله. فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك ليقول:

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ " لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ " من العمل، وفرطت في جنب الله . "كَلَّا " أي لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون " إِنَّهَا " أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا "كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا " أي: مجرد قول اللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم. وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهى عنه . "وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ " أَي: من أمامهم وبين أيديهم، برزخ، وهو الحاجز بين الشيتين، فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة. وفي هذا البرزخ، يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من ابتداء موتهم، واستقرارهم في قبورهم، إلى يوم يبعثون. أي: فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أهبتة.

قَالًا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ " يخبر تعالى عن هول يوم القيامة، وما في ذلك، من المزعجات، والمقلقات. وأنه إذا نفخ في الصور، نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من الهول، ما ينسيهم أنسابهم، التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب، من باب أولى. وأنه لا يسأل أحد أحدا، عن حاله، لاشتغاله بنفسه. فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى "يَبْصُرُونَهُمْ بِوَدِّ الْمُجْرِمِ لَوْ يَعْتَدِي مِنَ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ وَصَاحِبَتِيهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ". قَالًا جَاءَتِ الصَّاحَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِيهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ".

قَمَرٌ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " وفي القيامة مواضع، يشدد كربها، ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل، ما له، وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر، من الخير والشر . قَمَرٌ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ " بأن رجحت حسناته على سيئاته "قَالُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " لنجاتهم من النار، واستحقاقهم الجنة، وفوزهم بالثناء الجميل.

وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ "
 وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ " بان رجحت سيئاته على حسناته, وأحاطت بها خطيئاته . 'قَالُوا لَيْكَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ " كل خسارة, غير هذه الخسارة, فإنها - بالنسبة إليها - سهلة.
 ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها, ولا يستدرِك فائتها. خسارة أبدية, وشقاوة
 سرمدية, قد خسر نفسه الشريفة, التي يتمكن بها من السعادة الأبدية, ففوتها هذا النعيم
 المقيم, في جوار الرب الكريم . 'فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ' لا يخرجون منها أبد الأبدية. وهذا
 الوعيد, إنما هو كما ذكرنا, لمن أحاطت خطيئاته بحسناته, ولا يكون ذلك, إلا كافرا. فعلى
 هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته, فإنهم لا حسنات لهم. ولكن تعد
 أعمالهم, وتحصى, فيوقفون عليها, ويقررون بها, ويخزون بها. وأما من معه أصل الإيمان,
 ولكن عظمت سيئاته, فرجحت على حسناته, فإنه, وإن دخل النار لا يخلد فيها, كما دلت
 على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

تَلَفُّحٌ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ "
 ثم ذكر تعالى, سوء مصير الكافرين فقال : 'تَلَفُّحٌ وَجُوهَهُمُ النَّارُ " أي: تغشاهم جميع
 جوانبهم, حتى تصيب أعضاءهم الشريفة, ويتقطع لهابها عن وجوههم . 'وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
 " قد عبست وجوههم, وقلصت شفاههم, من شدة ما هم فيه, وعظيم ما يلقونه.

"أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ فَكَيْتُم بِهَا تُكذِّبُونَ "
 فيقال لهم - توبيخا ولوما: - " أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ " تدعون بها, لتؤمنوا, وتعرض
 عليكم لتنظروا . 'فَكَيْتُم بِهَا تُكذِّبُونَ " ظلما منكم, وعنادا, وهي آيات بينات, دالات على
 الحق والباطل, مبيبات للمحق والمبطل.

قَالُوا رَبَّنَا عَلَبْنَاكَ عَالِيَةً شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ "
 فحينئذ أقروا بظلمهم, حيث لا ينفع الإقرار و 'قَالُوا رَبَّنَا عَلَبْنَاكَ عَالِيَةً شِقْوَتُنَا " أي: غلبت
 علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق, والإقبال على ما يضر, وترك ما
 ينفع . 'وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ " في عملهم, وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون. أي فعلنا في الدنيا,
 فعل التائه, الضال السفية, كما قالوا في الآية الأخرى . 'وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا
 كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ " .

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ "
 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ " وهم كاذبون في وعدهم هذا, فإنهم كما قال
 تعالى 'وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ " . ولم يبق الله لهم حجة, بل قطع أعدارهم, وغرهم
 في الدنيا, ما يتذكر فيه من تذكرك, ويرتدع فيه المجرم, فقال الله جوابا لسؤالهم.

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ "
 " احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ " وهذا القول - نسأله تعالى العافية - أعظم قول على الإطلاق
 يسمعه المجرمون في التخييب, والتوبيخ, والذل, والخسار, والتأيس من كل خير,
 والبشرى بكل شر. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم, أشد عليهم وأبلغ في نكابتهم
 من عذاب الجحيم.

"إِنَّهُ كَانَ قَرِيْبٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ "
 ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب, وقطعت عنهم الرحمة فقال: " إِنَّهُ كَانَ قَرِيْبٌ
 مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ " فجمعوا بين الإيمان
 المقتضي لأعماله الصالحة, والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة, والتوسل إليه بربوبيته
 ومنته عليهم بالإيمان, والإخبار بسعة رحمته, وعموم إحسانه. وفي ضمنه, ما يدل على
 خضوعهم, وخشوعهم, وانكسارهم لربهم, وخوفهم ورجائهم.

قَالَتْ حَتَّىٰ مَوَازِينُهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحِكُونَ "
 فهؤلاء سادات الناس وفضلانهم 'قَالَتْ حَتَّىٰ مَوَازِينُهُمْ " أيها الكفرة الأذال ناقصو العقول
 والأحلام 'سِخْرِيًّا " تهزءون بهم, وتحتقرونهم, حتى اشتغلتم بذكر السفه . 'حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ " وهذا الذي أوجب لم نسيان الذكر، اشتغالهم بالاستهزاء بهم، كما أن نسيانهم للذكر، يحثهم على الاستهزاء. فكل من الأمرين يمد الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟!

"إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ " "إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا " على طاعتي، وعلى أذاكم حتى وصلوا إلي. " أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ " بالنعيم المقيم، والنجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى "قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ " الآيات.

قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ " قال لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة، كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا، ما اكتسبه المؤمنون من الخير، الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة، ورضوان ربهم.

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ " كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ " . كلامهم هذا، مبني على استقصارهم جداً، لمدة مكثهم في الدنيا وأفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره، ولا يعينه، فلهذا قالوا : "فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ " أي: الصابطين لعدده.

قَالَ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وأما هم، ففي شغل شاعل، وعذاب مذهل عن معرفة عدده، فقال لهم " إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا " سواء عينتم عدده، أم لا "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "

"أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ " أي " أَفَحَسِبْتُمْ " أيها الخلق " أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا " أي: سدى وباطلا، تأكلون وتشربون، وتمرحون، وتتمتعون ببلذات الدنيا، وتترككم لا نأمركم، ولا ننهيكم، ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال : "وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ " لا يخطر هذا ببالكم.

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " فتعالى الله " أي: تعظم وأنتفع عن هذا الظن الباطل، الذي يرجع إلى القدح في حكمته. " الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " فكونه ملكاً للخلق كلهم حقاً، في صدقه، ووعده، ووعيده، مألوفاً معبوداً، لما له من الكمال "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " فما دونه من باب أولى، يمنع أن يخلقكم عبثاً.

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ " أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره، بلا بينة من أمره، ولا برهان على ذلك، يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم. فكل من دعا غير الله، فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه، فأعرض عنها ظلماً وعناداً. فهذا سيقدم على ربه، فيجازيه بأعماله، ولا ينيله من الفلاح شيئاً، لأنه كافر. " إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ " فكفرهم، منعهم من الفلاح.

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ " وَقُلْ " داعياً لربك مخلصاً له الدين "رَبِّ اغْفِرْ " لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمننا، لتوصلنا برحمتك إلى كل خير . "وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ " فكل راحم للعبد، فالله خير له منه، أرحم بعبدته من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه. تم تفسير سورة المؤمنين، بفضل الله وإحسانه

سورة النور

"سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "

أي: هذه سُورَةُ " عظيمة القدر " أَنْزَلْنَاهَا " رحمة منا بالعباد. وحفظناها من كل شيطانٍ وَقَفَرَصَّاهَا " أي: قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها. " وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ " أي: أحكاما جلية، وأوامر، وزواجر وحكما عظيمة " لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "

ثم شرع في بيان تلك الأحكام، المشار إليها، فقال: " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي " إلى " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ". هذا الحكم، في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة. وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم. ونهانا تعالى أن تأخذنا رافة بهما، في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رافة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان، موجب لانتفاء هذه الرافة المانعة، من إقامة أمر الله. فرحمته حقيقة، بإقامة الحد عليه. فنحن وإن رحمناه، لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين، طائفة، أو جماعة من المؤمنين ليشتهر، ويحصل بذلك، الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوي به العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزداد فيه، ولا ينقص. والله أعلم.

"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "

هذا بيان لردية الزنا، وأنه يندس عرض صاحبه، وعرض من قاربه ومازجه، ما لا يفعل به بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك " وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح. فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية، حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقتران، والازدواج، وقد قال تعالى: " أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ " أي: قرناءهم. فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف في التحريم. وفي هذا دليل، على أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فهو وإن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِيُونَ "

لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه، إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى، تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: " وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ " أي: النساء الحرائر العفاف، وكذلك للرجال لا فرق بين الأمرين. والمراد بالرمي الرمي بالزنا، بدليل السياق. " ثُمَّ لَمَّ يَأْتُوا " على ما رموا له " بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ " أي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا. " فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً " بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك، حتى يتلفه، لأن القصد، التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقرير حد القذف. ولكن بشرط، أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا. وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير. " وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا " أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف، غير مقبولة. ولو حد على القذف، حتى يتوب كما يأتي. " وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِيُونَ " أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم. وذلك لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس

على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة، في الذين آمنوا. وهذا دليل، على أن القذف من كبائر الذنوب.

"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"
وقوله "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فالتوبة في هذا الموضوع، أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، أن يكذب نفسه ولو تبين وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله، وبدل إساءته إحسانا، زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح. فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف، إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا. فإن كان زوجا، فقد ذكر بقوله: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ" إلى "تَوَابٌ حَكِيمٌ".

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ"
وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دائرة عنه الحد، لأن الغالب، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسها ما يدنسها إلا إذا كان صادقا. ولأن له في ذلك حقا، ووجوبا من إلحاق أولاد، ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ" أي الحرائر لا المملوكات. "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ" علي رميهم بذلك شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ" بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهن به "فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ". سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول "أشهد بالله، إني لمن الصادقين، فيما رميتها به".

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ"
"وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ" أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه، باللعة إن كان كاذبا. فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات، ولو سمي الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه، تبعاً لها. وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أمر تحبس؟ فيه قولان للعلماء. الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليه الحد بدليل قوله "وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ" إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئاً له.

وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ"
ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذا قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها. "أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ" وتزيد في الخامسة، مؤكداً لذلك، أن تدعو على نفسها بالعضب. فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها. واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء. وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش. وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح، إلا هو.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ"
"وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ" وجواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي: لأجل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين، لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفضاعته، وفضاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

"إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
لما ذكر فيما تقدم تعظيم، الرمي بالزنا عموماً، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، التي وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات، نزلت في قصة الإفك المشهورة، الثابتة في الصحيح والسنن والمسانيد. وحاصلها أن النبي صلى الله

عليه وسلم، في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة، بنت الصديق. فانقطع عقدها فانحسبت في طلبه ورحلوا جملها وهودجها، فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلا، وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم، ونام. فرأى عائشة رضي الله عنها، فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها، بعد ما نزل الجيش في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين، الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك السفر، مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع، وفشا الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحسب الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا. فأنزل الله براءتها في هذه الآيات. ووعظ الله المؤمنين، وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة بقوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ " أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين 'عُصْبَةُ مِنْكُمْ " أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه، لكنه اغتر بترويج المنافقين، ومنهم المنافق. " لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ " لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، والتتويه بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم. وأخبر أن قدح بعضهم ببعض، كقدح في أنفسهم. ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصالحهم، كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكما أنه يكره أن يقدر أحد في عرضه، فليكره من كل أحد، أن يقدر في أخيه المؤمن، الذي يميزه نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه، وعدم نصحه. " لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ " وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة. " وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ " أي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد الله بن أبي، ابن سلول، لعنه الله " لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ " ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ " ثم أرى الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: " لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا " أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلام مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم، يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. " وَقَالُوا " بسبب ذلك الظن، شُبِّحَاتِكَ " أي: تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبغى أصفياءك بالأمور الشنيعة. " هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ " أي: كذب وبهت، من أعظم الأشياء، وأبينها. فهذا من الظن الواجب، حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، أن يبرئه بلسانه، ويكذب القائل لذلك.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ " لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ " أي: هلا جاء الرامون على ما رموا به، بأربعة شهداء أي: عدول مرضيين. " فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ " وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة شهود. ولهذا قال: " فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ "، ولم يقل " فأولئك الكاذبون " وهذا كله، من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون نصاب الشهادة بالصدق.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " بحيث شملكم إحسانه فيهما، في أمر دينكم ودنياكم. " لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ " أي: خضتم فيه " من شأن الإفك " عَذَابٌ عَظِيمٌ " لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته، أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب.

"إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "

" إِذْ تَلَقَّوْتَهُ بِاللِّسَانِ كَيْفَ " أي: تتلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه، وهو قول باطل . " وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ " والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا علم . " وَتَخْسَبُونَهُ هَيِّنًا " فلذلك أقدم عليه، من أقدم، من المؤمنين، الذين تابوا منه، وتطهروا بعد ذلك . " وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ " وهذا فيه الزجر البليغ، عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها. فإن العبد لا يفيد حسانه شيئاً، ولا يخفف من عقوبته، الذنب، بل يصاعف الذنب، ويسهل عليه موافقته، مرة أخرى.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ " "لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ " أي: وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - كلام أهل الإفك . " قُلْتُمْ " منكرين لذلك، معظمين لأمره : " مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا " أي: ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام، بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنع إيمانه من ارتكاب القبائح " هَذَا بُهْتَانٌ " أي كذب عظيم.

"يَعْظُمُ اللَّهُ الْكِبْرَ وَاللَّيْلَ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " "يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ " أي: لنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور. فالله يعظكم، وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح، من ربنا فيجب علينا مقابلتها، بالقبول والإذعان، والتسليم والشكر له، على ما بين لنا " إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يُعْظِمُكُمْ بِهِ " . " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " دل ذلك على أن الإيمان الصادق، يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات.

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " "وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ " المشتمة، على بيان الأحكام، والوعظ، والزجر، والترغيب، والترهيب، يوضحها لكم توضيحاً جلياً . " وَاللَّهُ عَلِيمٌ " أي: كامل العلم " حَكِيمٌ " كامل الحكمة. فمن علمه وحكمته، أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك، راجعاً لمصالحكم في كل وقت.

"إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ " أي: الأمور الشنيعة المستقبحة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة " فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراسته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة، صادرة، أو غير صادرة. وكل هذا، من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له، ما يكره لنفسه . " وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلون.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ " "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " قد أحاط بكم من كل جانب " وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ " لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره. ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي، ما لن تحصوه، أو تعدوه.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْعُرْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُبْرِكُكَ مِنْ يَسَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموماً فقال : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ " أي طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر

المعاصي المتعلقة بالقلب، واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى، أن بين الحكم، وهو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه، من الشر المقتضي، والداعي لتركه فقال: "وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَايَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ" أي: الشيطان "يَأْتُرُ بِالْفَحْشَاءِ" أي: ما تستفحشه العقول والشرائع، من الذنوب العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليه. "وَالْمُنْكَرِ" وهو: ما تنكره العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك. فهي الله عنها العباد، نعمة منه عليهم، أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك، صيانة لهم عن التدنس بالردائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم، أن نهاهم عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا" أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى، هو وجنده، في الدعوة إليها وتحسينها، والنفوس ميالة إلى السوء، أمانة به، والنقص مستول على العبد، من جميع جهاته، والإيمان غير قوي. فلو خلى وهذه الدواعي، ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب، والسيئات، والنماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجب، أن يتزكى منكم، من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها" ولهذا قال: "وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ" من يعلم منه أن يترك بالتزكية، ولهذا قال: "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ " وَلَا يَأْتَلِ " أي لا يحلف " أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ". كان من جملة الخائضين في الإفك "مسطح بن أثانة" وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله. فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال. فنزلت هذه الآية، ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعدده بمغفرة الله، إن غفر له فقال: " أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ " إذا عاملتم عبده، بالعفو والصفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلى، والله إنني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مسطح. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح، ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم.

"إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"

ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" أي: العفاف عن الفجور "الْعَافِلَاتِ" اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن "الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. "وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة نقمته.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " وذلك العذاب يوم القيامة "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " فكل جارة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم.

يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ " يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ " أي: جزاءهم على أعمالهم، الجزاء الحق، الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءهم موفرا، لم يفقدوا منها شيئا. "وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَا مَا لَنَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا " ويعلمون في ذلك الموقف العظيم، أن الله هو الحق المبين فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى. فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق، إلا في

الله، وما من الله.

"الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"

"الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ" أي: كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له. وكل طيب من الرجال والنساء، والكلمات، والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أن الأنبياء، خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق، على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك، من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة، من هذا الأمر القبيح. فكيف وهي ما هي؟! صديقة النساء، وأفضلهن، وأعلمهن، وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، التي لم ينزل الوحي عليه، وهو في لحاف زوجة من زوجاته، غيرها؟! ثم صرح بذلك، بحيث لا يبقى لمبطل مقالا، ولا لشك وشبهة مجالا فقال: "أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ" والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات، تبعاً لها. "لَهُمْ مَغْفِرَةٌ" تستغرق الذنوب "وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" في الجنة صادر من الرب الكريم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

يرشد الباري عباده المؤمنين، أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان. فإن في ذلك عدة مفسدات: منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". فبسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات، التي داخل البيوت. فإن البيت للإنسان، في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها: أن ذلك، يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر، سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية، يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم "حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا" أي. تستأذِنُوا. سمي الاستئذان استئناسا، لأن به يحصل الاستئناس، وبعده تحصل الوحشة. "وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا". وصفة ذلك، ما جاء في الحديث "السلام عليكم، أدخل؟". "ذَلِكُمْ" أي الاستئذان المذكور "خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن، دخل المستأذن.

"فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"

"فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا" أي: فلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تفضبوا منه. فإن صاحب المنزل، لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن، أو منع. فأنتم لا تأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز، من هذه الحال، "هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ" أي: أشد لتطهيركم من السيئات، وتنميتكم بالحسنات. "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن، وعدمه. هذا الحكم، في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان، أم لا، وفي البيوت غير المسكونة، التي لا متاع فيها للإنسان.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

وأما البيوت التي ليس فيها أهلها، وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ" أي: حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة، أنه محرم، وفيه حرج "أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ" وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ" لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه، وفيها متاعه، وليس فيها مساكن،

فأسقط الحرج في الدخول إليها . 'وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ' أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون، من الأحكام الشرعية.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "

أي: أرشد المؤمنين، وقل لهم، الذين معهم إيمان، يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: " يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ " عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبية، وإلى المردان، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن، وتوقع في المحذور. " وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ " عن الوطاء الحرام، في قبل أو دبر، أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها، والنظر إليها . " ذَلِكَ " الحفظ للأبصار والفروج " أَزْكَى لَهُمْ " أطهر، وأطيب، وأسمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله، بسبب ترك المحرم، الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه، ومن عض بصره، أنار الله بصيرته ولأن العيد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته، مع دواعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظاً. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه، وعمل الأسباب الموجبة لحفظه، لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما، أوقعا في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنه لا يباح في حالة من الأحوال وأما البصر فقال: " يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ " بأداة "من" الدالة على التبعض. فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال، لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْرُجْنَ بِحُجْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار، وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك فقال: " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ " عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . " وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ " من التمكّن من جماعهن، أو مسهن، أو النظر المحرم إليهن . " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ " كالتياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال: " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " أي الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك، ما يدعو إلى الفتنة بها . " وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ " وهذا لكمال الاستتار. ويدل ذلك، على أن الزينة التي يحرم إبدائها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثنى منه قوله: " إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ " أي: أزواجهن " أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ " يشمل الأب بنفسه، والجد، وإن علا. " أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ " أشقاء، أو لأب، أو لأم. " أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ " أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاً. ويحتمل أن الإضافة، تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكن. ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ " فيجوز للملوك، إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيديته، ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر. " أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ " أي: والذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال، الذين لا إربة لهم، في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري هل هنالك كالعين الذي لم يبق له شهوة إلا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. " أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ " أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب. وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا، أن المميز تستر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء . " وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ " أي لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى

الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك - أمر الله تعالى بالتوبة فقال: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ" ثم علق على ذلك، الفلاح فقال: "لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ" فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا، أن كل مؤمن، محتاج إلى التوبة، لأن الله هو خاطب المؤمنين جميعا. وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة، في قوله "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ". أي لا لمقصد غير وجهه، من سلامة، من آفات الدنيا، أو رياء، وسمعة، أو نحو ذلك، من المفاسد الفاسدة.

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

يأمر تعالى الأولياء والأسايد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامي وهم: من لا أزواج لهم، من رجال، ونساء ثيبات، وأبكار. فيجب على القريب، وولي اليتيم، أن يزوج من يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالإنكاح بأنفسهم، من باب أولى. "وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ" يحتمل أن المراد بالصالحين، صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له على صلاحه، وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا، منهى عن تزوجه، فيكون مؤيدا للذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية، محرم، حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء، دون الأحرار، لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة، ويحتمل أن المراد بالصالحين، الصالحون للزواج المحتاجون إليه، من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى، أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه، قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة اليعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله: "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ" أي: الأزواج والمتروجين "يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" فلا يمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا تزوج، افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على الزواج، ووعده للمتزوج بالغنى بعد الفقر. "وَاللَّهُ وَاسِعٌ" كثير الخير عظيم الفضل "تَلِيمٌ" بمن يستحق فضله الديني والدنيوي، أو أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطي كلا، ما علمه واقتضاه حكمه.

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَئِنْ تَكَرَّهْتُمْ فَبِئَاتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَخَضُّعًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفْوٌ رَحِيمٌ"

"وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستغفر، أي: أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه، بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله "الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا" أي لا يقدرون نكاحا إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسبايدهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير، أحسن من تقدير من قد لا يجدون مهر نكاح". وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين. أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل، عدم الحذف. والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالتان، حالة غنى بماله، وحالة عدم. فيخرج العبيد والإماء، ومن إنكاحه على وليه، كما ذكرنا. "حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" وعد للمستغفر أن الله سيغنيه، ويسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله "وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا". أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه. "إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ" أي في الطالبين للكتابة "خَيْرًا" أي: قدرة على التكسب، وصلاحا في دينه. لأن في الكتابة، تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض، الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهد، وأدرك لسيدة في مدة الكتابة من المال، ما لا يحصل عليه في رقه. فلا يكون ضرر على السيد

في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة، على هذا الوجه، أمر إيجاب، كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر. وأمر بمعاونتهم على كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلك، بسبب أنهم لا مال لهم فقال: **وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ** " يدخل في ذلك أمر سيده، الذي كاتبه، أن يعطيه من كتابته، أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعاونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطاً من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: **مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ** " أي: فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله، كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة، أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده، أن يتدبّر بكتابتته، وأنه إذا لم يعلم منه خيراً، بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلا على الناس، ضائعاً. وإما أن يخاف إذا أعتق، وصار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابتته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: **وَلَا تُكْرَهُوا قَتِيلَاتِكُمْ** " أي: إماءكم **عَلَى الْبِغَاءِ** " أي: أن تكون زانية " **إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** " لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إذا لم ترد تحصن فإنها تكون بغياً، يجب على سيدها، منعها من ذلك. وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية، من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أجره ذلك، ولهذا قال: **لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** " فلا يليق بكم أن تكون إماءكم، خيراً منكم، وأعف عن الزنا، وأنتم تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض، ثم يزول. فكسبكم النزاهة، والنظافة، والمروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل، الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال: **وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَحِيمٌ** " فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه، مما يغضبه. فإذا فعل ذلك، غفر الله ذنوبه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ " هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات، تلاها على عباده، ليعرفوا قدرها، ويقوموا بحققها فقال: **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ** " . أي: واضحات الدلالة، على كل أمر تحتاجون إليه، من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضاً مثلاً **مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ** " من أخبار الأولين، الصالح منهم والاطالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم، وجرى عليهم، تعتبرونه مثلاً ومعتبراً، لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازي مثل ما جوزوا. **وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ** " أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين، من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون، فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله.

"اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ الْأَمْتَالِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَكْلِبُ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ "

" **اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** " الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته، نور، وحجابه نور، الذي لو كشفه، لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس، والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك المعنوي، يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين، نور. فلولا نوره تعالى، لتراكت الظلمات، ولهذا، كل محل، يفقد نوره فثم الظلمة والحصر **مَثَلُ نُورِهِ** " الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين . **كَمِشْكَاةٍ** " أي: كوة **فِيهَا مِصْبَاحٌ** " لأن الكوة، تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. ذلك **" الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ** " من صفاتها وبهاؤها **" كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** " أي: مضيء إضاءة الدر . **" يُوقَدُ** " ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدرية **" مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ** " أي: بوقد من زيت الزيتون الذي ناره، من أنور ما يكون. **" لَا شَرْقِيَّةٍ** " فقط، فلا تصيبها الشمس، آخر النهار . **" وَلَا غَرْبِيَّةٍ** " فقط، فلا تصيبها الشمس، أول النهار. وإذا انتفى عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض. كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره، فيحسن ويطيب، ويكون أصفى لزيته، ولهذا قال: **" يَكَادُ زَيْتُهَا** " من صفائه **" يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ** " فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة **" نُورٌ عَلَى نُورٍ** " أي: نور النار، ونور الزيت. ووجه هذا

المثل، الذي ضربه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها، بمنزلة الزيت الصافي. ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل المشروع. فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة إشعال النار، فتبيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب، من سوء القصد، وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان، أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكدورات. وذلك بمنزلة صفاء الزجاج الدرية، فيجتمع له، نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: "يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ" ممن يعلم زكاه وطهارته، وأنه يزكى معه، وينمى. "وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ" ليعقلوا عنه، ويفهموا، لطفاً منه بهم، وإحساناً إليهم وليتضح الحق من الباطل، فإنَّ الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علماً واضحاً. "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" فعلمه محيط بجميع الأشياء. فلتعلموا أن ضربه الأمثال، ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفصيلها وأنها مصلحة للعباد. فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها فإنه يعلم، وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكرها منوهاً بها فقال: "فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ" إلى "بِعَیْرِ حِسَابٍ".

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ " أي: يتعبد لله "فِي بُيُوتٍ" عظيمة فاضلة، هي أحب البقاع إليه، وهي: المساجد. "أُذِنَ لِلَّهِ" أي: أمر ووصى "أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" هذان مجموع أحكام المساجد. فيدخل في رفعها، بناؤها، وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها من المجانين والصبيان، الذين لا يتحرزون عن النجاسات، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها، ورفع الأصوات بغير ذكر الله. "وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" يدخل في ذلك، الصلاة فيها، فرفضها، ونقلها، وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف، وغير ذلك من العبادات، التي تفعل في المساجد، ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنیان، وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله، من الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس، والجمعة، في المساجد، وجوبا عند أكثر العلماء، واستحباباً عند آخرين، ثم مدح تعالى، عمارها بالعبادة فقال: "يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا" إخلاصاً "بِالْغُدُوِّ" أول النهار "وَالْآصَالِ" آخرة "رِجَالٍ" خص هذين الوقتين، لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله، وسهولته. ويدخل في ذلك، التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء، وأورادهما عند الصباح والمساء. أي: يسبح فيها الله، رجال، أي رجال، ليسوا ممن يؤثر على ربه دنياً، ذات لذات، ولا تجارة ومكاسب، مشغلة عنه. "لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ" وهذا يشمل كل تكسب يقصده به العوض، فيكون قوله: "وَلَا بَيْعٌ" من باب عطف الخاص على العام، لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال، وإن اتجروا، وباعوا واشتروا، فإن ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على "ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ" بل جعلوا طاعة الله وعبادته، غاية مرادهم، ونهاية مقصدهم. فما حال بينهم وبينها، رفضوه. ولما كان ترك الدنيا، شديداً على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات، محبوباً لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك، ترغيباً وترهيباً - فقال: "يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ" من شدة هوله وإزعاجه القلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل، وترك ما يشغل عنه.

"لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَیْرِ حِسَابٍ" "لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا" والمراد بأحسن ما عملوا: أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها. فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى: "لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ". "وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. "وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَیْرِ حِسَابٍ" بل يعطيه من الأجر، ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته. ويعطيه من الأجر، بلا عد؛ ولا كيل؛ وهذا كناية عن كثرة جدا.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ " هذان مثلان، ضربهما الله لأعمال الكفار؛ في يطلانها وذهابها سدى؛ وتحسر عامليها منها فقال : 'وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ " أي: بقاع لا شجر فيه ولا نبات . 'يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً " شديد العطش، الذي يتوهم، ما لا يتوهم غيره، بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصد به ليزيل ظمأه . 'تُحْتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا " فندم ندما شديدا، وازداد ما به من الظمأ، بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار، بمنزلة السراب، ترى ويطننها الجاهل الذي لا يدري الأمور، أعمالا نافعة، فتغره صورتها، ويخليه خيالها، وبحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها، كاحتياج الظمان للماء. حتى إذ قدم على أعماله، يوم الجزاء، وجدها ضائعة، ولم يجدها شيئا. والحال إنه لم يذهب إلا له ولا عليه. بل وجد " اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْفَاهُ حِسَابَهُ " . لم يخف عليه من عمله، نقيير ولا قطمير ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا . 'وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ " فلا يستبطن الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه. ومثلها الله بالسراب، الذي بقية، أي: لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر، فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.

"أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ " والمثل الثاني، لبطان أعمال الكفار "كظلماتٍ في بحرٍ لُجِّيٍّ " بعيد قعره، طويل مداه " يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ " ظلمة البحر اللجج، ثم فوفه ظلمة الأمواج المتركمة، ثم فوق ذلك، ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم. فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الحال " إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا " مع قربها إليه، فكيف بغيرها. كذلك الكفار، تراكمت على قلوبهم، الظلمات، ظلمة الطبيعة، التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك، ظلمة الجهل، وفوق ذلك، ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر. فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرون، وفي طرق الغي والضلال، يترددون وهذا لأن الله خذلهم، فلم يعطهم من نوره . 'وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ " لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور، إلا ما أعطاه مولاها، ومنحها ربه. يحتمل أن هذين المثالين، لأعمال جميع الكفار، كل منهما، منطبق عليها، وعددهما لتعدد الأوصاف. ويحتمل أن كل مثال، لطائفة وفرقة. فالأول، للمتبوعين، والثاني، للتابعين. والله أعلم.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " نبه تعالى عباده على عظمته، وكمال يسئلطانه، وافتقار جميع المخلوقات إليه، في ربوبيتها، وعبادتها فقال: " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " من حيوان وجماد 'وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ " أي: صافات أجنحتها، في السماء، تسبح ربه . 'كل " من هذه المخلوقات 'قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ " أي: كل له، صلاة وعبادة بحسب حاله اللاتفة به. وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، إما بواسطة الرسل، كالجن والإنس، والملائكة. وأما بإلهام منه تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال، أرجح، بدليل قوله 'وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " . أي: علم جميع أفعالهم، فلا يخف عليه منها شيء، وسيجازيهم بذلك فيكون على هذا، قد جمع بين علمه بأعمالهم، وذلك بتعليمه، وبين علمه بمقاصدهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله : 'قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ " يعود إلى الله، وأن الله تعالى، قد علم عبادتهم، وإن لم تعلموا - أيها العباد - منها، إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى 'تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا " .

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العبادة والتوحيد - بين افتقارهم إليه، من جهة الملك والتربية والتدبير فقال : 'وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " خالقهما ورازقهما، والمتصرف فيهما، في حكمه الشرعي والقدري، في هذه الدار، وفي حكمه الجزائي، بدار، القرار بدليل قوله 'وَاللَّهُ إِلَهُ الْمَصِيرُ " أي: مرجع: الخلق ومآلهم، ليجازيهم

بأعمالهم.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بُرِّجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدُوقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنًا يَرْقِيهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ"

أي: ألم تشاهد يبصرك، عظيم قدرة الله، وكيف "بُرِّجِي". أي: يسوق "سَحَابًا" قطعاً متفرقة "ثُمَّ يُؤَلِّفُ" بين تلك القطع، فيجعله سحاباً مترامكماً، مثل الجبال. "فَتَرَى الْوَدُوقَ" أي: الوابل والمطر، يخرج من خلال السحابة، نقطاً متفرقة، ليحصل بها الانتفاع، من دون ضرر، فتمتلئ بذلك، الغدران، وتتدفق الخلجان، وتسيل الأودية، وتنبث الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك السحاب، برداً يتلف ما يصيبه. "فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ" أي: بحسب اقتضاء حكمه القدري، وحكمته التي يحمدها عليها. "يَكَادُ سَنًا يَرْقِيهِ" أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شدته "يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ". أي: ليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين، وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟.

"يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ"

"يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن ليل إلى نهار، ومن نهار إلى ليل، ويبدل الأيام بين عباده. "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ" أي: لذوي البصائر، والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير، ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكير، وتدبر لما أريد بها ومنها. والمعرض الجاهل، نظره إليها نظر غفلة، بمنزلة نظر البهائم.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

بنبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض. "مِنْ مَاءٍ" أي: مادتها كلها، الماء، كما قال تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ". فالحيوانات التي تتوالد، مادتها، ماء النطفة، حين يلحق الذكر الأنثى. والحيوانات التي تتولد من الأرض، لا تتولد إلا من الرطوبات المائية، كالحشرات لا يوجد منها شيء، يتولد من غير ماء أبداً. فالمادة واحدة، ولكن الخلقة مختلفة، من وجوه كثيرة. "فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ" كالحية ونحوها. "وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ" كالأدميين، وكثير من الطيور. "وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ" كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها - مع أن الأصل واحد - يدل على نفود مشيئة الله، وعموم قدرته، ولهذا قال: "يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ" أي: من المخلوقات، على ما يشاءه من الصفات. "إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" كما أنزل المطر على الأرض، وهو لقاح واحد، والأم واحدة، وهي الأرض، والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف "وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَخَيْلٌ صِنَاوَانٌ وَعَجِيرٌ صِنَاوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقُضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ".

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

أي: لقد رحمنا عبادنا، وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي: واضحة الدلالة، على جميع المقاصد الشرعية، والآداب المحموده، والمعارف الرشيدة. فاتضح بذلك السبيل، وتبين الرشيد من الغي، والهدى من الضلال. فلم يبق أدنى شبهة لمبطل، يتعلق بها، ولا أدنى إشكال، لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمال علمه، وكملت رحمته، وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان "لِيَهْلِكَ" بعد ذلك "مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَخَيْبًا مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ". "وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" ممن سبقت لهم سابقة الحسنى، وقدم الصدق. "إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" أي: طريق واضح مختصر، موصل إليه، وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره، والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق، وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه. وما فضل الكريم بممنون وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج والله أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه.

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ "

يخبر تعالى عن حالة الظالمين، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق، وريب، وضعف علم، أنهم يقولون بالسنتهم، ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة، توليا عظيما، بدليل قوله: "وَهُمْ مُعْرِضُونَ" فإن المتولي، قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه. وهذا المتولي، معرض لإلغائها له، ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان. وتجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا: العبادات، التي تشق على كثير من النفوس، كالزكاة، والنفقات الواجبة والمستحبة، والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيبٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ " وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ " أي: إذا صار بينهم، وبين أحد، حكومة، ودعوا إلى الله ورسوله " إِذَا قَرِيبٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ " يريدون أحكام الجاهلية، ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع.

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ " وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ " أي: إلى حكم الشرع " مُذْعِنِينَ " وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك، لأجل موافقة أهوائهم. فليسوا بمدوحين في هذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة، من يتبع الحق، فيما يحب ويكره، وفيما يسره وبجزنه. وأما الذي يتبع الشرع، عند موافقة هواه، وينبذه عند مخالفته، ويقدم الهوى على الشرع، فليس بعبد لله على الحقيقة.

"أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: " أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ " أي: علة، أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض، الذي يعرض عما ينفعه، ويقبل على ما يضره. " أَمْ ارْتَابُوا " أي: شكوا، أو قلقيت قلوبهم من حكم الله ورسوله، واتهموه أنه لا يحكم بالحق. " أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ " أي: يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم " بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ". وأما حكم الله ورسوله، ففي غاية العدالة والقسط، وموافقة الحكمة. " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ". وفي هذه الآيات، دليل على أن الإيمان، ليس هو مجرد القول، حتى يقترن به العمل. ولهذا نفى الإيمان عن من تولى عن الطاعة، ووجوب الانقياد لحكم الله، ورسوله في كل حال. وإن لم ينقد له، دل على مرض في قلبه. وريب في إيمانه. وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام، الشريعة، وأن يظن بها، خلاف العدل والحكمة.

"إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين. فقال: " إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ " إلى " الْقَائِرُونَ ". أي: " إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ " حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم " إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ " سواء وافق أهواءهم، أو خالفها. " أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا " أي: سمعنا حكم الله ورسوله، وأجينا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة، سالمة من الحرج. " وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ". حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب، والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله، وأطاع الله ورسوله.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ " ولما ذكر فضلي الطاعة في الحكم خصوصا، ذكر فضلها عموما، في جميع الأحوال. فقال: " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما. " وَيَخْشِ اللَّهَ " أي: يخافه، خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى عنه، ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: " وَيَتَّقِهِ "

بترك المحذور، لأن التقوى - عند الإطلاق - يدخل فيها، فعل المأمور به، وترك المنهي عنه. وعند اقتربها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضوع - تفسر بتوقي عذاب الله، بترك معاصيه. 'قَوْلُكَ' الذين جمعوا، بين طاعة الله، وطاعة رسوله، وخشية الله وتقواه، " هُمُ الْقَائِرُونَ " بنجاتهم من العذاب، لتركهم أسبابه، ووصولهم إلى الثواب، لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز، بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية، على الحق المشترك، بين الله وبين رسوله، وهو: الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله، وهو: الخشية والتقوى. وبقي الحق الثالث المختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير. كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: "لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ قُلْ لَا تُفْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في الجهاد من المنافقين، ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله. "لَئِن أَمَرْتَهُمْ " فما يستقبل، أو لئن نصبت عليهم، حين خرجت "لَيَخْرُجَنَّ " والمعنى الأول، أولى. قال الله - رادا عليهم -: "قُلْ لَا تُفْسِمُوا " أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعداركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم. وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل، من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج إلى ذلك، من كان أمره محتملا، وحاله مشتبها، فهذا ربما يفيد العذر براءة. وأما أنتم، فكلا ولما. وإنما ينتظر بكم وبخاف عليكم، حلول بأس الله ونقمته، ولهذا توعدهم بقوله: " إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر.

"قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَائِنًا تَوَلَّوْا قَائِمًا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ

تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ " وأما الرسول عليه الصلاة والسلام، فوظيفته، أن يأمرهم وينهاكم، ولهذا قال: "قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قَائِنًا " امثلوا، كان حظهم وسعادتهم، وإن "تَوَلَّوْا قَائِمًا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ " من الرسالة، وقد أداها. "وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ " من الطاعة، وقد بانت حالكم، وظهرت. فبان ضلالكم وغيبكم واستحقاقكم العذاب. "وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا " إلى الصراط المستقيم، قولا وعملا. فلا يبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. "وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ " أي: تليغكم بين الذي لا يبقى لأحد، شكا ولا شبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين. وإنما الذي يحاسبكم، ويجازيكم، هو الله تعالى. فالرسول، ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ "

هذا من وعوده الصادقة، التي شوهد تأويلها ومخبرها. فإنه وعد من قام، بالإيمان والعمل الصالح، من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، فيكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها. وأن يمكن لهم دينهم، الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها. ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان، وسائر الكفار، مغلوبين ذليلين. وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم، حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا، بالنسبة إلى غيرهم، وقد رامهم أهل الأرض، عن قوس واحدة، وبغوا لهم الغوائل. فوعد الله هذه الأمور، وقت نزول الآية، وهي لم تشهد الاستخلاف في الأرض، والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي، والأمن التام، بحيث يعبدون الله، ولا يشركون به شيئا، ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة، من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم. فممكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام، والتمكين التام، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة. ولا يزال

الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان، والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله. وإنما يسلب الله عليهم الكفار والمنافقين، وبدلهم في بعض الأحيان، بسبب إخلال المسلمين، بالإيمان والعمل الصالح. "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ" التمكين والسلطنة التامة لكم، يا معشر المسلمين. "قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ الْقَاسِقُونَ" الذين خرجوا عن طاعة الله، وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره، وعدم وجود الأسباب المانعة منه، يدل على فساد نيته، وخبث طوبته، لأنه لا داعي له لترك الدين، إلا ذلك. ودلت هذه الآية، أن الله قد مكن من قبلنا، واستخلفهم في الأرض كما قال موسى لقومه "وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ" وقال تعالى "وَتُرِيدُ أَنْ تَمَنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ" "وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " يأمر تعالى بإقامة الصلاة، بأركانها، وشروطها، وأدبها، ظاهرا وباطنا. وبإيتاء الزكاة من الأموال، التي استخلف الله عليها للعباد، وأعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم، ممن ذكر الله، لمصرف الزكاة. فهذان أكبر الطاعات وأجلها، جامعتان لحقه، وحق خلقه للإخلاص للمعبود، وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام، فقال: "وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" وذلك بامثال أوامره، واجتناب نواهيها "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" "لَعَلَّكُمْ" حين تقومون بذلك "تُرْحَمُونَ" فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو متمن كاذب. وقد منته نفسه الأمانى الكاذبة.

"لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ " "لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ" فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله، وإن أمهلهم، فإنه لا يهملهم "هُمَّتَّعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ تَضَاطَّرَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ". ولهذا قال هنا: "وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ" أي: بس المال، مال الكافرين، مال الشر والحسرة، والعقوبة الأبدية.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسَّوَأْتِيَنَّكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصُومُونَ بَيَاتِكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " أمر المؤمنين أن يستأذنهم مما ليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذنين عليهم، وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر. فهذا - في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل، ثوبا غير ثوبه المعتاد. وأما نوم النهار، فلو كان في الغالب قليلا، قد ينام فيه العبد بثيابه المعتاد. قيده بقوله: " وَحِينَ تَصُومُونَ بَيَاتِكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ " أي: للقائلة، وسط النهار. ففي هذه الأحوال الثلاثة، يكون المماليك والأولاد الصغار، كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ". أي: ليسوا كغيرهم: فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال: "طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ" أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. "كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ" بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارع وحكمته. ولهذا قال: "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" له العلم، المحيط، بالواجبات، والمستحبات، والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه. فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به ومنه هذه الأحكام، التي بينها وبين ما أخذها وحسنها.

"وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " "وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ" وهو إنزال المنى بقطعة أو مناما. "فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" أي: في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا" الآية. "كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ" وبوضحها، ويفصل أحكامها "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وفي هاتين الآيتين فوائد.

منها: أن السيد، وولي الصغير، مخاطبان بتعليم عبيدهم، ومن تحت ولايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ" الآية. فلا يمكن ذلك، إلا بالتعليم والتأديب. ولقوله: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ". ومنها: الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان، الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهي عن الاغتسال فيه، والاستنجاء، ونحو ذلك. ومنها: جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم، وعند البول والغائط، ونحو ذلك. ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم، ببيان حالهم الموجودة. ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم، إلا عن أمر ما يجوز. ومنها: أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغر. ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما، ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله - لما بين الحكم المذكور - علله بقوله: "ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ". ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ". ومنها: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة، كالقيء لقوله تعالى: "ظَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ" مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن الهرة "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده، من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله: "ظَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ". ومنها: أن الحكم المذكور المفصل، إنما هو لما دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ، فليس إلا الاستئذان. ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ، حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه. وإنما الخلاف، هل يحصل البلوغ بالسن، أو الإنبات للعانة، والله أعلم.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ" اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة "اللّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا" أي لا يطمعن في النكاح، ولا يطمعن فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهي ولا تشتهي، أو دميمة الخلقة لا تشتهي "فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ" أي: حرج وإثم "أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ". أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ". فهؤلاء، يجوز لهن، أن يكشفن وجوههن، لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن، في وضع الثياب، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: "غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" أي: غير مظهرات للناس، زينة من تجمل بالثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض، ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأثني، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تشتهي - يفتتن فيها، ويوقع الناظر إليها في الحرج "وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ". والاستعفاف: طلب العفة، بفعل الأسباب المقتضية لذلك، من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. "وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لجميع الأصوات "عَلِيمٌ" بالنيات والمقاصد. فليحذرن من كل قول وقصد فاسد وليعلمن أن الله يجازي على ذلك.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا هَلَكَنَّ مَقَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

يخبر تعالى، عن منتهى على عياده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير فقال: "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ". أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها. وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج أو صحة المريض، ولهذا المعنى العام، الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: "وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ" أي: حرج "أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ" أي: بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت "أنت ومالك لأبيك" والحديث الآخر "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم

من كسبكم". وليس المراد من قوله : " مِنْ بُيُوتِكُمْ " بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي ينزه عنه كلام الله. ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم، من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه، فليس فيه أدنى توهم. " أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ " وهؤلاء معروفون. " أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ " أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك، فليس بوجه، لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه " ملكت مفاتحه ". بل يقال: " ما ملكتموه " أو " ما ملكت أيمانكم " لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتيحه فقط. والثاني: أن بيوت الممالك، غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك، وما ملكه، لعبده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. " أَوْ صَدِيقِكُمْ " وهذا الحرج المنفي من الأكل، من هذه البيوت كل ذلك، إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه، معلومة من السياق. فبيوت هؤلاء المسمين، قد جرت العادة والعرف، بالمسامحة في الأكل منها، لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأمر المذكور، لم يجر الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرا للحكمة والمعنى. وقوله " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا " فكل ذلك جائز. أكل أهل البيت الواحد جميعا، أو أكل كل واحد منهم وحده. وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا، فالأفضل، الاجتماع على الطعام . فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا " نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان، وبيت غيره، سواء كان في البيت، ساكن أم لا. فإذا دخلها الإنسان " فَاسَلُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ " أي: فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين، كأنهم شخص واحد، من توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم. فالسلام مشروع، لدخول سائر البيوت، من غير فرق، بين بيت وبيت. والاستئذان، تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه. ثم مدح هذا السلام فقال : " تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ". أي: سلامكم بقولكم " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " إذ تدخلون البيوت . " تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ " أي: قد شرعها لكم، وجعلها تحتكم . " مُبَارَكَةٌ " لاشتمالها على السلامة من النقص، وحصول الرحمة، والبركة، والنماء، والزيادة . " طَيِّبَةٌ " لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا، ومحبة، وجلب مودة. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال : " كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ " الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها . " لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " عنه، فتفهمونها، وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد في العقل، وينمو به اللب. لكون معانيها، أجل المعاني، وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء، من جنس العمل. فكما استعمل عقله، للعقل عن ربه، وللتفكر في آياته، التي دعاه إليها، زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: أن " العرف والعادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ ". فإن الأصل، أن الإنسان، ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة. فكل مسألة، تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول، أو العرف، جاز الإقدام عليه. وفيها دليل، على أن الأب، يجوز له أن يأخذ ويملك، من مال ولده، ما لا يضره، لأن الله سمى بيته، بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، يجوز لهما، الأكل عادة، وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل، على جواز المشاركة في الطعام، سواء، أكانوا مجتمعين، أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوا لَبِغْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَنْتَهِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

هذا إرشاد من الله، لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع، أي: من ضرورته أو مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا، كالجهاد، والمشاورة، ونحو ذلك من الأمور، التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة، تقتضي اجتماعهم عليه، وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج، التي يشذ بها عنهم، إلا بإذن من الرسول، أو نائبه من بعده. فجعل موجب الإيمان، عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا، ووادبهم مع رسوله، وولي الأمر منهم فقال: " إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ". ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه شرطين: أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم، وشغل من

أشغالهم. فأما من يستأذن من غير عذر، فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء لإذن فتقتضيه المصلحة، من دون مضرة بالأذن فلذلك قال: 'قَادَا اسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ قَادُونَ لِمَنْ بَشَّرْتَهُمْ مِنْهُمْ'. فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه، مصلحة برأيه، أو شجاعته، ونحو ذلك، لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن، وأذن له بشرطيه، أمر الله رسوله، أن يبيِّنَ غُفُورَ رَحِيمٍ، لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان، ولهذا قال: 'وَاسْتَعْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ' يغفر لهم الذنوب، ويرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر.

"لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

"لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا. حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، في حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا، يجب على الأمة قبول قوله، والعمل به، إلا الرسول، لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ". وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا. فلا تقولوا "يا محمد" عند ندائكم، أو "يا محمد بن عبد الله" كما يقول ذلك بعضكم لبعض. بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره، أن قال: يا رسول الله، يا نبي الله. 'قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا' لما مدح المؤمنين بالله ورسوله، الذين إذا كانوا معه على أمر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنه، توعد من لم يفعل ذلك، وذهب من غير استئذان. فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي وهو المراد بقوله 'يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا' أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم. بشيء يحجبهم عن العيون. فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك، أتم الجزاء، ولهذا توعدهم بقوله: 'فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ' أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟! وإنما ترك أمر الله، من دون شغل له. "أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ" أي: شرك وشر "أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

"أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَبَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ قَيْبَتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

"أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ملكا وعبيدا، يتصرف فيهم بحكمه القدي، وحكمه الشرعي. 'قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ' أي: قد أحاط عليه، بما أنتم عليه، من خير، وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه، وجرى بها قلمه، وكتبها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. 'وَبَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ' أي: يوم القيامة 'قَيْبَتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا' يخبرهم بجميع أعمالهم، دقيقها، وجليها، أخبارا مطابقا، لما وقع منهم ويستشهد عليهم، أعضاءهم، فلا يعدمون منه فضلا، أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص، فقال: "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ". تم تفسير سورة النور ولله الحمد والشكر

سورة الفرقان

"تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا"

هذا بيان لعظمته الكاملة، وتفرد بالوحدانية من كل وجه، وكثرة خيراته وإحسانه، فقال: "تَبَارَكَ" أي: تعاضم، وكملت أوصافه، وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه، أن نُزِّلَ هَذَا الْفُرْقَانَ "الفارق بين الحلال والحرام، والهدى والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة". 'عَلَى عَبْدِهِ' محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية، وفاق جميع المرسلين. 'لِيَكُونَ' ذلك الإنزال للفرقان على عبده 'لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا'. يبنذره بأس الله ونقمه، ويبين لهم، مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن من قبل نذارته، وعمل بها، كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية، والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة، وهذا الفضل والإحسان، شيء؟ فتبارك الذي هذا بعض إحسانه وبركاته.

"الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا "

" الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " أي: له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما، ممالك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي "لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ". وكيف يكون له ولد، أو شريك، وهو المالك، وغيره مملوك، وهو الفاهر، وغيره مقهور، وهو الغني بذاته، من جميع الوجوه، والمخلوقون، مفتقرون إليه، فقراء من جميع الوجوه؟! وكيف يكون له شريك في الملك، ونواصي العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون أو يسكنون، ولا يتصرفون، إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك، علوا كبيرا. فلم يقدره حق قدره، من قال فيه ذلك، ولهذا قال: "وَوَخَّلَقَ كُلَّ شَيْءٍ " شمل العالم العلوي، والعالم السفلي، من حيواناته، ونباتاته، وجماداته. "فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا " أي: أعطى كل مخلوق منها، ما يليق به، ويناسبه من الخلق، وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح، أن يكون بخلاف شكله، وصورته المشاهدة. بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله، الذي هو فيه. قال تعالى: "سُبْحٰنَ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى الَّذِي خَلَقَ فَسْوٰى الَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ". وقال تعالى: " رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدٰى "

"وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا "

ولما بين كماله وعظمته، وكثرة إحسانه، كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده، المحبوب المألوه، المعظم، المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له - ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال: "وَاتَّخَذُوا " إلى قوله "وَلَا نُشُورًا ". أي: من أعجب العجائب، وأول الدليل على سفههم، ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم، وجراءتهم على ربهم، أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة وبلغ من عجزها، أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم. "وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا " أي لا قليلا ولا كثيرا، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم. "وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا " أي: بعنا يعد الموت. فأعظم أحكام العقل، بطلان إلهيتها، وفسادها، وفساد عقل من اتخذها آلهة، وشركاء للخالق لسائر المخلوقات، من غير مشاركة له، في ذلك الذي بيده النفع والضرر، والعطاء والمنع، الذي يحيي ويميت، ويبعث من في القبور، ويجمعهم يوم النشور. وقد جعل لهم دارين، دار الشفاء، والخزي، والنكال، لمن اتخذ معه آلهة أخرى. ودار الفوز والسعادة، والنعيم المقيم، لمن اتخذه وحده، معبودا.

"وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ وَإِفْكٌ أَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا "

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح، صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة، وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا " إلى " إِنَّهُ كَانَ عَفْوًا رَحِيمًا ". أي: وقال الكافرون بالله، الذي أوجب لهم كفرهم، أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب، كذبه محمد، وإفك، افتراه على الله، وأعانه على ذلك قوم آخرون. فرد الله عليهم ذلك، بأن هذا مكابرة منهم، وإقدام على الظلم والزور، الذي لا يمكن، أن يدخل عقل أحد، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمال صدقه، وأمانته، وبره التام، وأنه لا يمكنه إلا هو، ولا سائر الخلق، أن يأتوا بهذا القرآن، الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه، على ذلك، فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا.

"وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا "

ومن جملة أقوالهم فيه، أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد "أساطيرُ الأولينِ اكتتَبها" أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم، التي تتلقاها الأفواه، وينقلها كل أحد، استنسخها محمد "فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا " وهذا القول منهم، فيه عدة عظام: منها: رميهم الرسول، الذي هو أبر الناس وأصدقهم، بالكذب، والجرأة العظيمة. ومنها: إخبار عن هذا القرآن، الذي هو أصدق الكلام وأعظمه، وأجله، بأنه كذب وافتراء. ومنها: أن في ضمن ذلك، أنهم قادرون أن يأتوا بمثله، وأن يضاهاه المخلوق الناقص من كل وجه، للخالق الكامل من كل

وجه، بصفة من صفاته، وهي الكلام. ومنها: أن الرسول، قد علمت حاله، وهم أشد الناس علما بها، أنه لا يكتب، ولا يجتمع بمن يكتب له، وقد زعموا ذلك.

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا " فلذلك رد عليهم ذلك بقوله 'قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " أي: أنزله من أحاط علمه بما في السماوات، وما في الأرض، من الغيب والشهادة، والجهر والسر، لقوله: 'وَأِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَرَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ". ووجه إقامة الحجة عليهم، أن الذي أنزله، هو المحيط علمه بكل شيء، فيستحيل ويمتنع، أن يقول مخلوق، ويتقول عليه، هذا القرآن، ويقول: هو من عند الله، وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه، وأموالهم، ويزعم أن الله قال له ذلك. والله يعلم كل شيء، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه، ويمكنه من رقابهم وبلادهم، فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن، إلا بعد إنكار علم الله. وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم، سوي الفلاسفة الدهرية. وأيضا، فإن ذكر علمه تعالى العام، بينهم:، وبحضهم علي تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا، لرأوا فيه، من علمه وأحكامه، ما يدل دلالة قاطعة، على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم، أنه لم يدعهم وظلمهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه، ووعدهم بالمغفرة والرحمة، إن هم تابوا، ورجعوا فقال: " إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا " أي: وصفه المغفرة، لأهل الجرائم والذنوب، إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي: الرجوع عن معاصيه، والتوبة منها . رَحِيمًا " بهم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، وقد فعلوا مقتضاها. وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي، وحيث محاب، ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده، والمقبل عليه بعد إعراضه، إلى حالة المطيعين المنيين إليه.

وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيرًا "

هذا من مقالة المكذبين للرسول، الذين قدحوا في رسالته. وهو: أنهم اعترضوا بأنه، هلا كان ملكا أو ملكا، أو يساعده ملك، فقالوا: 'قَالَ هَذَا الرَّسُولُ " أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكما منهم واستهزاء . 'يَأْكُلُ الطَّعَامَ " وهذا من خصائص البشر، فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر . 'وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ " البيع والشراء، وهذا - بزعمهم - لا يليق بمن يكون رسولا مع أن الله قال: 'وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ " . 'لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ " أي: هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه . 'فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيرًا " ويزعمهم أنه غير كاف للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام بها.

"أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا " " أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ " أي: مال مجموع من غير تعب. " أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا " فيستغني بذلك عن مثليه في الأسواق لطلب الرزق . 'وَقَالَ الظَّالِمُونَ " حملهم على القول، ظلمهم لا اشتباه منهم. " إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا " هذا، وقد علموا كمال عقله، وحسن حديثه، وسلامته من جميع المطاعن. ولما كانت هذه الأقوال منهم، عجبية جدا، قال تعالى:

"أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَّبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ قَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا " " أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَّبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ " وهي: هل كان ملكا، وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك، لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزل عليه كنز، أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحورا . 'قَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا " قالوا: أقوالا متناقضة، كلها جهل، وضلال، وسفه، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة، تقدح في الرسالة، فبمجرد النظر إليها وتصورها، يجزم العاقل ببطلانها، وبكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها، وتدبرها، والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيه خيرا كثيرا في الدنيا فقال:

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ

فُصُورًا " **"بَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ " أي: خيرا مما قالوا. ثم فسره بقوله: " جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا " مرتفعة مزخرفة. فقدرته ومشيبته لا تقصر عن ذلك، ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة - أعطى منها أوليائه ورسله، ما اقتضته حكمته منها. واقترح أعدائهم بأنهم، هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا، ظلم وجراة.**

"بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا "
ولما كانت تلك الأقوال، التي قالوها، معلومة الفساد، وأخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق، ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما، وتكديبا بالحق، قالوا ما في قلوبهم من ذلك، ولهذا قال: **"بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ "**. والمكذب المتعنت، الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته، ولا حيلة في مجادلته وإنما له حيلة واحدة، وهي نزول العذاب به، ولهذا قال: **"وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا "** أي: نارا عظيمة، قد اشتد سعيها، وتغيظت على أهلها، واشتد زفيرها.

"إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا وَرَفِيرًا "
"إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ " أي: قبل وصولهم، ووصولها إليهم سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا " عليهم وَرَفِيرًا " تطلق منهم الأفتدة، وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم، يموت خوفا منها، وذعرا، قد غضبت عليهم، لغضب خالقها، وقد زاد لهيها، لزيادة كفرهم وشرهم.

"وَإِذَا أُلْفُوا مِنْهَا مَكَانًا صَبِيحًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ تَبُورًا "
"وَإِذَا أُلْفُوا مِنْهَا مَكَانًا صَبِيحًا مُقَرَّبِينَ " أي: وقت عذابهم، وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان، وتزاحم السكان وتقربهم بالسلاسل والأغلال. فإذا وصلوا لذلك المكان النحس، وحبسوا في أشر حبس "دَعَوْا هُنَالِكَ تَبُورًا " دعوا على أنفسهم بالثبور، والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معذبون، قد عدل فيهم الخالق، حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم، ولا مغنية من عذاب الله.

"لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ تَبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا تَبُورًا كَثِيرًا "
يل يقال لهم: **" لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ تَبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا تَبُورًا كَثِيرًا "** أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه، ما أفادكم إلا الهم، والغم، والحزن.

"قُلْ أَدَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا "
لما بين جزاء الظالمين، ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال: **"قُلْ أَدَلِكْ خَيْرٌ " إلى "وَعَدًا مَسْئُولًا " أي: قل لهم - مبينا ليسفاهة رأيهم، واختيارهم الضار على النافع - "أَدَلِكْ " الذي وضعت لكم من العذاب "خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ " التي زادها تقوى الله، فمن قام بالتقوى، فالله قد وعده إياها . "كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً " على تقواهم "وَمَصِيرًا " موثلا يرجعون إليها، ويستقرون فيها، ويخلدون دائما أبدا.**

"لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا "
"لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ " أي ما يطلبون وتتعلق به أمانيتهم ومشيبتهم، من المطاعم، والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليا، والجنات، والحدايق المرجحة والفواكه، التي تسر ناظرها وأكلها، من حسننها، وتنوعها، وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجري في رياض الجنة، وبساتينها، حيث شاءوا بصرفونها، ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسن، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارا من خمر لذة للشاربين وأنهارا من عسل مصفى، وروائح طيبة، ومسكن مزخرفة، وأصوات شجية، تأخذ من حسننها، بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله، التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم، وسماع كلامه، والحظوة بقربه، والسعادة برضاه، والأمن من سخطه، واستمرار هذا النعيم ودوامه، وزيادته علي ممر الأوقات، وتعاقب الآتات "كَانَ " دخولها والوصول إليها "عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا " يسأله إياها، عباده المتقون بلسان حالهم، ولسان مقالهم. فأى الدارين المذكورتين، خير وأولى بالإيثار؟ وأي

العاملين، عمال دار الشقاء، أو عمال دار السعادة، أولى بالفضل والعقل، والفخر، يا أولى الألباب؟ لقد وضع الحق، واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر، في تركه الدليل. فنجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء، وأقوام بالسعادة، أن جعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. ونستعيز بك اللهم، من حالة الأشقياء، ونسألك المعافاة منها.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَصَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ "

يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة، وتبريهم منهم، وبطلان سعيهم فقال: "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ" أي: المكذبين المشركين "وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ" الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقرير لمن عبدهم: "أَأَنْتُمْ أَصَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ" هل أمرتموهم بعبادتكم، وزينت لهم ذلك، أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى تَسْأُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا "

قَالُوا سُبْحَانَكَ " نزهوا الله عن شرك المشركين به، وبرأوا أنفسهم من ذلك . 'مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا " أي لا يليق بنا، ولا يحسن منا، أن نتخذ من دونك منه أولياء، نتولاهم، ونعبدهم، وندعوهم. فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك، ومتبرين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو، سبحانك " أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ " وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام "وَأُذِ قَالِ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ " الآية. وقال تعالى: "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَآلِنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ "، "وَأِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ". فلما نزهوا أنفسهم، أن يدعوا لعبادة غير الله، أو يكونوا أصلوهم، ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا: "وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ" في لذات الدنيا وشهواتها، ومطالبها النفسية . حَتَّى تَسْأُوا الذِّكْرَ " اشتغالا في لذات الدنيا، وانكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم، وضيعوا دينهم "وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا " أي: بائرين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، وهو التمتع في الدنيا، الذي صرفهم عن الهدى. وعدم المقتضي للهدى، وهو: أنهم لا خير فيهم. فإذا عدموا المقتضي، ووجد المانع، فلا تشاء من شر وهلاك، إلا وجدته فيهم. فلما تبرأوا منهم، قال الله توبيخا وتقريرا للمعاندين:

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا "

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ " إنهم أمروكم بعبادتهم، ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم. كذبكم في ذلك الزعم، وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم العذاب . 'فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا " للعذاب عنكم بفعلكم، أو بفداء، أو غير ذلك . 'وَلَا نَصْرًا " لعجزكم، وعدم ناصركم. هذا حكم الصالين المقلدين الجاهلين، كما رأيت، أسوأ حكم، وشر مصير. وأما المعاند منهم، الذي عرف الحق وصدق عنه، فقال في حقه: "وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ" بترك الحق ظلما وعنادا "نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا" لا يقادر قدره، ولا يبلغ أمره.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَضَيَّرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا "

ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: "مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ". فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم ملائكة، فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر، فهو فتنة، وحكمة من الله تعالى، كما قال: "وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً" الرسول فتنة للمرسل إليهم، واختبار للمطيعين من العاصين، والرسول فتناهم بدعوة الخلق، والغنى فتنة للفقير، والفقر فتنة للغني. وهكذا سالر أصناف الخلق في هذه الدار، دار الفتن والابلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة "أَتَضَيَّرُونَ" فتقومون بما هو

وظيفتكم اللازمة الراتبه، فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 'وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا' يرى ويعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته، ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

"وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا "

أي: قال المكذبون للرسول، المكذبون بوعد الله ووعديه، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد، ولا رجاء لقاء الخالق. "لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا" أي: هلا نزلت الملائكة، تشهد لك بالرسالة، وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلا مستقلين، أو نرى ربنا، فيكلمنا، ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا معارضة للرسول، بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو. "لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ" حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وتجروا هذه الجراءة. فمن أنتم يا فقراء، وبا مساكين، حتى تطلبوا رؤية الله، وتزعموا أن الرسالة، متوقف ثوبتها على ذلك؟ وأي كبر أعظم من هذا؟. "وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا" أي: قسوا وصلبوا عن الحق، قساوة عظيمة. فقلوبهم أشد من الأحجار، وأصلب من الحديد لا تلين للحق، ولا تصغى للناصحين. فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير، ولا اتبعوا الحق، حين جاءهم النذير. بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم، وآيات الله البيّنات، بالإعراض والتكذيب. فاي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك، بطلت أعمالهم، واضمحلّت، وخسروا أشد الخسران.

"يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا " "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ" وذلك أنهم لا يرونها، مع استمرارهم، على جرمهم وعنادهم، إلا لعقوبتهم، وحلول البأس بهم. فأول ذلك عند الموت، إذا تنزلت عليهم الملائكة، قال الله تعالى: "وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيَّرَ الْحَقُّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ". ثم في القبر، حيث ياتيهم منكر ونكير، فيسألانهم، عن ربهم، ونبیهم، ودينهم، فلا يجيبون جوابا ينجيهم، فيحلون بهم النقمة، وتنزل عنهم بهم الرحمة. ثم يوم القيامة، حين تسوقهم الملائكة إلى النار، ثم يسلمونهم لخزنة جهنم، الذين يتولون عذابهم، ويباشرون عقابهم. فهذا الذي اقترحوه، وهذا الذي طلبوه، إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه. وحينئذ يتعوذون من الملائكة، ويفرون، ولكن لا مفر لهم. "وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا" "بِأَمْعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَائِدُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ".

"وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا " "وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ" أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم، وتعبوا فيها. "فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا" أي: باطلا مضمحلا، قد خسروه، وحرّموا أجره، وعوقبوا عليه، وذلك لفقده الإيمان، وصدوره عن مكذب لله ورسله. فالعمل الذي يقبله الله، هو ما صدر من المؤمن المخلص، المصدق للرسول، المتبع لهم فيه.

"أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا " أي: في ذلك اليوم الهائل، كثير البلبال "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ" الذين آمنوا بالله، وعملوا صالحا، واتقوا ربهم "خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا" من أهل النار "وَأَحْسَنُ مَقِيلًا" أي: مستقرهم في الجنة، وراحتهم التي هي القيلولة، هو المستقر النافع، والراحة التامة، لاشتمال ذلك، على تمام النعيم، الذي لا يشوبه كدر. بخلاف أصحاب النار، فإن جهنم مستقرهم "سُبَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا" وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، كقوله "اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ".

"يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا " يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة، وما فيه من الشدة والكروب، ومزعجات القلوب فقال: "يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ" وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه، من فوق السماوات، فتنفطر له السماوات، وتشقق، وتنزل الملائكة كل سماء، فيقفون صفا صفا، إما صفا واحدا محيطا بالخلائق، وإما كل سماء، يكونون صفا، ثم السماء التي تليها صفا

وهكذا. القصد أن الملائكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون محيطين بالخلق، مدعين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد، إلا بإذن من الله. فما ظنك بالآدمي الضعيف، خصوصا، الذي بارز مالكه بالعظائم، وأقدم على مساخطه، ثم قدم عليه بذنوب وخطايا، لم يتب منها، فيحكم فيه الملك الخلاق، بالحكم الذي لا يجور، ولا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: "وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا" لصعوبته الشديدة. وتعسر أموره عليه. بخلاف المؤمن، فإنه يسير عليه، خفيف الحمل. "يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا وَتَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا"

"الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا" وقوله "الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ" أي: يوم القيامة "الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ" لا يبقى لأحد من المخلوقين، ملك ولا صورة ملك، كما كانوا في الدنيا. بل قد تساوت الملوك ورعاياهم، والأحرار، والعبيد، والأشراف وغيرهم. ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس، وينشرح له الصدر، أنه أضاف الملك في يوم القيامة، لاسمه "الرحمن" الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمت كل حي، وملأت الكائنات، وعمرت بها الدنيا والآخرة، وتم بها كل ناقص، وزال بها كل نقص. وغلبت الأسماء الدالة عليه، الأسماء الدالة على الغضب، وسبقت رحمته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة. وخلق هذا الآدمي الضعيف، وشرفه، وكرمه، ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته. وقد حضروا في موقف الذل، والخضوع، والاستكانة بين يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم، وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم، ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به. ولا يهلك على الله، إلا هالك، ولا يخرج من رحمته، إلا من غلبت عليه الشقاوة، وحقت عليه كلمة العذاب.

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا " وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ " بشركه وكفره، وتكذيبه للرسول "عَلَى يَدَيْهِ" تأسفا، وتحسرا، وحزنا، وأسفا. "يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا" أي طريقا بالإيمان به، وتصديقه واتباعه.

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا حَلِيلًا " يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا " وهو الشيطان الإنسي، أو الجني. "حَلِيلًا" أي، حبيبا مصافيا، عادت أنصح الناس لي، وأبرهم بي، وأرفقهم بي. وواليت أعدى عدو لي، الذي لم تفدني ولايته، إلا الشقاء والخسار والخزي، والبوار.

لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا " لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي " حيث زين له، ما هو عليه من الضلال، بخدعه وتسويله. "وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا" زين له الباطل، ويقبح له الحق، وبعده الأمانى، ثم يتخلى عنه، ويتبرأ منه، كما قال لجميع أتباعه، حين قضي الأمر، وفرغ الله من حساب الخلق "وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ" الآية. فينظر العبد لنفسه وقت الإمكان، وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن. وليوال من ولايته، فيها سعادته، وليعاد من تنفعه عداوته، وتضره صداقته. والله الموفق.

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا " وَقَالَ الرَّسُولُ " مناديا لربه، وشاكيًا له إعراض قومه عما جاء به، ومتأسفا على ذلك منهم: "يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي" الذي أرسلتني لهديتهم وتبليغهم. "اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا" أي قد أعرضوا عنه، وهجروه، وتركوه، مع أن الواجب عليهم، الانقياد لحكمه، والإقبال على أحكامه، والمشى خلفه. قال الله مسليا لرسوله، ومخبرا، أن هؤلاء الخلق، لهم سلف، صنعوا. كصنيعهم، فقال:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ " أي من الذين لا يصلحون للخير، ولا يركون

عليه، يعارضونهم، ويردون عليهم، ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك، أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق، ويتضح انضاحا عظيما لأن معارضة الباطل للحق، مما تزيده وضوحا وبيانا، وكمال استدلال، وأن تتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة، وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 'وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا' يهديك، فيحصل لك المطلوب، ومصالح دينك وديناك. 'وَتَصِيرًا' ينصرك على أعدائك، ويدفع عنك كل مكروه، في أمر الدين والدنيا، فاكتف به، وتوكل عليه.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

هذا من جملة مقترحات الكفار، الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: "لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً" وأي محذور من نزوله على هذا الوجه؟، بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: "كَذَلِكَ" أنزلناه متفرقا "لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ" لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن، ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب، يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير، أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك، ثم تذكره عند حلول سببه. "وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا" أي مهلناه، ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابه، جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية.

"وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا" ولهذا قال: "وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ" يعارضون به الحق، ويدفعون به رسالتك. "إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا" أي: أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه، والوضوح، والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها، حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة، بوجه من الوجوه. وألفاظه وحدوده للأشياء، أوضح ألفاظا، وأحسن تفسيرا، مبين للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية، دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم، من محدث، ومعلم، وواعظ، أن يقتدي بربه، في تدبيره، حال رسوله. كذلك العالم، يدبر أمر الخلق، وكلما حدث موجب، أو حصل موسم، أتى بما يناسب ذلك، من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلمين، من الجهمية ونحوهم، ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها، ولها معان غير ما يفهم منها. فإذا - على قولهم - لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره. وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم - تفسير الذي حرفوا له المعاني تحريفا.

"الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَرُّ مَكَائًا وَأَصْلٌ سَيِّئًا" يخبر تعالى، عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله، وسوء مآلهم وأنهم "يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ" في أشنع مرأى، وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب، ويجرونهم "إِلَىٰ جَهَنَّمَ" الجامعة لكل عذاب وعقوبة. "أُولَٰئِكَ" الذين بهذه الحال "سَرُّ مَكَائًا" ممن آمن بالله وصدق رسوله. "وَأَصْلٌ سَيِّئًا" وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين، حسن مكانهم، ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول، إلى جنات النعيم.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا" أشار تعالى إلى هذه القصص، وقد بسطها في آيات آخر، ليحذر المخاطبين، من استمرارهم على تكذيب رسولهم، فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم، الذين كانوا قريبا منهم، ويعرفون قصصهم، بما استفادوا واشتهر عنهم. ومنهم من يرون آثارهم، عيانا، كقوم صالح في الحجر، وكالقريية التي أمطرت مطر السوء، بحجارة من سجيل، يمرون عليهم، مصبحين، وبالليل في أسفارهم. فإن أولئك الأمم، ليسوا بشرا منهم، ورسولهم، ليسوا خيرا من رسول هؤلاء. "أَكْفَأُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ". ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا. فلا يرجون لقاء ربهم، ولا يخشون نكاله، فلذلك استمروا على عنادهم. وإلا، فقد جاءهم من الآيات، ما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ولا إشكال، ولا ارتياب.

وَأِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا "
 "إِذَا رَأَوْكَ" يا محمد، أي: هؤلاء المكذبون لك، المعاندون لآيات الله، المستكبرون في الأرض استهزؤوا بك، واحتقروك، وقالوا - على وجه الاحتقار والاستصغار-: "أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا" أي غير مناسب، ولا لائق، أن يبعث الله هذا الرجل. وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم، وقلبيهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه- في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره، لكان أنسب. "وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ". فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلمهم، أو من أعظمهم عنادا، وهو متجاهل. فصدده، ترويح ما معه من الباطل، بالقدح بالحق، وبمن جاء به. وإلا، فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجده رجل العالم، وهما مهمهم، ومقدمهم في العقل، والعلم، واللب، والرزانة، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، والعفة، والشجاعة، وكل خلق فاضل. وأن المحتقر له، والشائن له، قد جمع من السفه والجهل، والضلال، والتناقض، والظلم، والعدوان، ما لا يجمعه غيره. وحسبه جهلا وضلالا، أن يقدح بهذا الرسول العظيم، والهمام الكريم.

"إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا "

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به، تصليبهم على باطلهم، وتغريب ضعفاء العقول. ولهذا قالوا: " إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا " بأن يجعل الآلهة إلها واحدا "لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا" لأضلنا. فزعموا - قبهم الله - أن الضلال هو التوحيد، وأن الهدى، ما هم عليه من الشرك، فلهذا تواصلوا بالصبر عليه. "وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصِبُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ" وهنا قالوا: "لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا" والصبر يحمد في المواضع كلها، إلا في هذا الموضع، فإنه صبر على أسباب الغضب، وعلى الاستكثار من حطب جهنم. وأما المؤمنون، فهم كما قال الله عنهم "وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ". ولما كان هذا، حكما منهم، بأنهم المهتدون، والرسول ضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم، توعدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت "حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ" يعلمون علما حقيقيا "مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا" "وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا" الآيات.

"أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا "
 وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده، فما هويه، فعله، ولهذا قال: " أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ " ألا تعجب من حاله، وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟. " أَقَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا " أي: لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر. قد قمت بوظيفتك، وحسابه على الله.

"أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا "
 ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ، بأن سلبهم العقول والاسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة، التي لا تسمع، إلا دعاء ونداء، صم، بكم، عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها، فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. فتبين بهذا، أن الرامي للرسول بالضلال، أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم، فهو أهدى منه.

"أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا "
 أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك، كمال قدرة ربك، وسعة رحمته، أنه مد على العباد، الظل، وذلك قبل طلوع الشمس "ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ" أي: على الظل "دَلِيلًا". فلولا وجود الشمس، لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بضده. "ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا سَبِيرًا" فكلما ارتفعت الشمس، تقلص الظل، شيئا فشيئا، حتى يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس على الخلق، الذي يشاهدونه عيانا، وما يترتب على ذلك، من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، وتعاقب الفصول، وحصول المصالح الكثيرة، بسبب ذلك - من أدل دليل، على قدرة الله وعظمته، وكمال رحمته، وعنايته بعباده، وأنه وحده، المعبود المحمود، المحبوب المعظم، ذو الجلال والإكرام.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا "
 أي: من رحمته بكم ولطفه, أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس, الذي يغشاكم, حتى تستقروا فيه, وتهادوا بالنوم, وتسبت حركاتكم, أي: تنقطع عند النوم. فلولا الليل, لما سكن العباد, ولا استمروا في تصرفهم, فضرهم ذلك غاية الضرر. ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم, معاشيتهم, ومصالحهم. ولكنه جعل النهار نشورا ينتشرون فيه, لتجاراتهم, وأسفارهم, وأعمالهم, فيقوم بذلك, ما يقوم من المصالح.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا "
 أي: هو وحده, الذي رحم عباده, وأدر عليهم رزقه, بأن أرسل الرياح مبشرات, بين يدي رحمته, وهو: المطر. فثار بها السحاب, وتألف, وصار كسفا, وألقته, وأدرته بأذن ربها, والمتصرف فيها, ليوقع استبشار العباد بالمطر, قبل نزوله, وليستعدوا له, قبل أن يفجأهم دفعة واحدة. 'وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا' يطهر من الحدث, والخبث, ويطهر من الغش والأدناس. وفيه بركة من بركته, أنه أنزله ليحيي به, بلدة ميتا, فتختلف أصناف النباتات, والأشجار فيها, مما يأكل الناس والأنعام.

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْبِيَاءَ كَثِيرًا "
 'وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْبِيَاءَ كَثِيرًا' أي: نسقيكموه, أنتم وأنعامكم. أليس الذي أرسل الرياح المبشرات, وجعلها, في عملها متنوعات, وأنزل من السماء, ماء طهورا مباركا, فيه رزق العباد, ورزق بهائمهم, هو الذي يستحق أن يعبد, وحده, ولا يشرك معه غيره؟

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لَآئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَابًا مِنْهُ لِيَذُقَ حَرَّهُمْ وَلِيَتَلَكَّبَ "
 ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانة المشاهدة وصرفها للعباد, ليعرفوه, ويشكروه, ويذكروه مع ذلك 'قَابًا مِنْهُ لِيَذُقَ حَرَّهُمْ' لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا "
 يخبر تعالى, عن نفوذ مشيئته, وأنه لو شاء, لبعث في كل قرية نذيرا, أي: رسولا, يندبرهم, ويحذرهم فمشيئته, غير قاصرة عن ذلك. ولكن اقتضت حكمته, ورحمته بك, وبالعباد, يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم, أحمرهم, وأسودهم, عربيهم, وعجميهم, إنسهم وجنهم.

قَلَّا نَطْعَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا "
 'قَلَّا نَطْعَ الْكَافِرِينَ' في ترك شيء مما أرسلت به, بل ابذل جهدك, في تبليغ ما أرسلت به. 'وَجَاهِدُهُمْ' بالقرآن 'جِهَادًا كَبِيرًا' أي لا تبق من مجهودك في نصر الحق, وقع الباطل, إلا بذلته, ولو رأيت منهم, من التكذيب والجرأة, ما رأيت, فابذل جهدك, واستفرغ وسعك, ولا تياس من هدايتهم, ولا تترك إبلاغهم, لأهوائهم.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا "
 أي: وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان, البحر العذب, وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض, والبحر الملح, وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد. 'وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا' أي: حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر, فيذهب المنفعة المقصودة منها 'وَحِجْرًا مَحْجُورًا' أي: حاجزا حصينا.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا "
 أي: وهو الله وحده لا شريك له, الذي خلق الأدمي, من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة, وجعلهم أنسابا وأصهارا, متفرقين ومجتمعين, والمادة كلها من ذلك الماء المهين. فهذا يدل على كمال اقتداره, لقوله: 'وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا' ويدل على أن عبادته, هي الحق, وعبادة غيره, باطلة لقوله: 'وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ' إلى 'ظَهِيرًا'.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا "
 أي: يعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم, وكان الكافر على ربه ظهيرا.

أي: يعبدون أصناما وأمواتا لا تضر ولا تنفع، ويجعلونها أندادا لمالك النفع والضرر، والعتاء والمنع مع أن الواجب عليهم، أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم، ذاببن عن دينه. ولكنهم عكسوا القضية. 'وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا' فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد، أعداء لله. فالكافر عاونها، وظاهرها على ربها، وصار عدوا لربه، مبارزا له في العداوة والحرب. وهذا، وهو الذي خلقه ورزقه، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وليس يخرج عن ملكه، وسلطانه، وقبضته والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو - بجهله - مستمر على هذه المعادة والمبارزة.

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا"

يخبر تعالى: أنه ما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، مسيطرا على الخلق، ولا جعله ملكا، ولا عنده خزائن الأشياء. وإنما أرسله 'مُبَشِّرًا' يبشر من أطاع الله، بالثواب العاجل، والآجل. 'وَنَذِيرًا' يندد من عصى الله، بالعقاب العاجل، والآجل، وذلك مستلزم، لتبيين ما به البشارة، وما تحصل به النذارة، من الأوامر والنواهي. وإنك، يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى، اجرا، حتى يمنعهم ذلك، من اتباعك، ويتكفون من الغرامة.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا " "إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا " أي: إلا من شاء، أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسيله، فهذا وإن رغبتكم فيه، فليست أجبركم عليه، وليس أيضا اجرا لي عليكم، وإنما هو راجع لمصلحتكم، وسلوكم للسبيل الموصلة إلى ربكم. ثم أمره أن يتوكل عليه، ويستعين به فقال:

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا " "وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ " الذي له الحياة الكاملة المطلقة " الذي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ " أي: اعبده، وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك، والمتعلقة بالخلق. 'وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا' يعلمها، ويجازي عليها. فأنت، ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم.

"الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ قَاسًا لَهُ خَيْرًا " "الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ " "بعد ذلك 'عَلَى الْعَرْشِ' الذي هو سقف المخلوقات، وأعلىها، وأوسعها، وأجملها " الرَّحْمَنُ " استوى على عرشه، الذي وسع السماوات والأرض، باسمه الرحمن، الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات، بأوسع الصفات. وأثبت بهذه الآية، خلقه للمخلوقات، وإطلاقه على ظاهريهم وباطنيهم، وعلوه فوق العرش، ومباينته إياهم. 'قَاسًا لَهُ خَيْرًا' يعني بذلك، نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه، وعظمته، وجلاله. وقد أخبركم بذلك، وأبان لكم من عظمته، ما تستعدون به من معرفته، فعرفه العارفون، وخضعوا لجلاله.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَرَادَهُمْ نُفُورًا " واستكبر عن عبادته الكافرون، واستنكفوا عن ذلك، ولهذا قال: 'وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ' أي: وحده، الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم. 'قَالُوا' "جدا وكفرا " وَمَا الرَّحْمَنُ " بزعمهم الفاسد، أم لا يعرفون الرحمن. وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول، أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله، وهو يدعو معه إليها آخر يقول: "يا رحمن" ونحو ذلك، كما قال تعالى: 'قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى'. فأسماؤه تعالى كثيرة، لكثرة أوصافه، وتعدد كماله، فكل واحد منها، دل على صفة كمال. " أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا " أي: لمجرد أمرك إيانا، وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول، واستكبارهم عن طاعته. 'وَرَادَهُمْ' دعواهم إلى السجود للرحمن 'نُفُورًا' هربا من الحق إلى الباطل، وزيادة كفر وشفاء.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا " كثر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله "تَبَارَكَ" ثلاث مرات، لأن معناها كما تقدم، أنها تدل على عظمة الباري، وكثرة أوصافه، وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة، فيها من الاستدلال على عظمته، وسعة سلطانه، ونفوذ مشيئته، وعموم علمه وقدرته، وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمته. وفيها، ما يدل على سعة رحمته، وواسع جوده، وكثرة خيراته، الدينية والدينية، ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال: " تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا " وهي النجوم، عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزل منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج، والقلاع للمدن في حفظها. كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين . "وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا " فيه النور والحرارة، وهي: الشمس . "وَقَمَرًا مُنِيرًا " فيه النور لا الحرارة، وهذا من أدلة عظمته، وكثرة إحسانه. فإن ما فيها من الخلق الباهر، والتدبير المنتظم، والجمال العظيم، دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها. وما فيها من المصالح للخلق، والمنافع، دليل على كثرة خيراته.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا " "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً " أي: يذهب أحدهما، فيخلفه الآخر. وهكذا أبدا لا يجتمعان، ولا يرتفعان . "لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا " أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر، ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية، وبشكر الله على ذلك. ولمن أراد أن يذكر الله وبشكره، ورد من الليل أو النهار. فمن فاته ورده من أحدهما، أدركه في الآخر. وأيضاً فإن القلوب تتقلب وتنتقل، في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل، والذكر والغفلة، والقبض والبسط، والإقبال والإعراض. فجعل الله الليل والنهار، يتوالى كل منهما على العباد، ويتكرر، ليحدث لهم الذكر والنشاط، والشكر لله في وقت آخر. ولأن أوقات العبادات، تتكرر بتكرار الليل والنهار. فكما تكررت الأوقات، أحدث للعبد همة غير همته، التي كسلت عنه، في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها. فوظائف الطاعات، بمنزلة سقي الإيمان، الذي يمدده، فلولاً ذلك، لذوى غرس الإيمان، وبس. فله أتم حمد، وأجمله على ذلك.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا " ثم ذكر من جملة كثرة خيره، منته على عباده الصالحين، وتوفيقهم للأعمال الصالحات، التي أكسبتهم المنازل العاليات، في غرف الجنات فقال : "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ " إلى "قَسُوفَ يَكُونُ لِرَأْمًا " . العبودية لله نوعان: عبودية لرئوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، پرهم وفاجرهم. فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون " إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا " . وعبودية لألوهيته، وعبادته، ورحمته، وهي: عبودية أنبيائه، وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه "الرحمن" إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال، بسبب رحمته. فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم أفضل النعوت. فوصفهم بأنهم "يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا " أي: ساكنين متواضعين لله، والخلق، فهذا وصف لهم، بالوقار، والسكينة، والتواضع لله، وعباده . "وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ " أي: خطاب جهل، بدليل إضافة الفعل، وإسناده لهذا الوصف . "قَالُوا سَلَامًا " أي: خاطبهم خطابا يسلمون فيه، من الإثم، ويسألون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم، بالحلم الكثير، ومقابلة المسيئ بالإحسان، والعفو عن الجاهل، ورزاة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال . "وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا " أي: يكثرون من صلاة الليل، مخلصين فيها لربهم، متذللين له، كما قال تعالى : "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " .

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا " "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ " أي: ادفعه عنا، بالعصمة من أسبابه، ومغفرة ما وقع منا، مما هو مقتض للعذاب. " إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا " أي: ملازما لأهلها، بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.

"إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا " وهذا منهم، على وجه التضرع لربهم، وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب. وليتذكروا منة الله عليهم. فإن صرف الشدة، بحسب شدتها وفضاعتها، يعظم وقعها ويشد الفرح بصرفها.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا " وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا " النفقات الواجبة والمستحبة " لَمْ يُسْرِفُوا " بأن يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير، وإهمال الحقوق الواجبة . "وَلَمْ يَقْتُرُوا " فيدخلوا في باب البخل والشح "وَكَانَ " إنفاقهم "بَيْنَ ذَلِكَ " بين الإسراف والتقتير "قَوَامًا " يبذلون في الواجبات من الزكوات، والكفارات، والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم.

"وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا " "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ " بل يعبدونه وحده، مخلصين له الدين، حنفاء، مقبلين عليه، معرضين عما سواه . "وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ " وهو نفس المسلم، والكافر المعاهد. " إِلَّا بِالْحَقِّ " كقتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحصن، والكافر الذي يحل قتله . "وَلَا يَزْنُونَ " بل يحفظون فروجهم " إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ " . " وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ " أي: الشرك بالله، أو قتل النفس، التي حرم الله بغير حق، أو الزنا فسوف " يَلْقَ أَثَامًا " ثم فسره بقوله "يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ " أي: في العذاب "مُهَانًا " . فالوعيد بالخلود، لمن فعلها كلها، ثابت لا شك فيه، وكذا لمن أشرك بالله. وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد، على كل واحد من هذه الثلاثة، لكونها، إما شرك، وإما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب، فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت النصوص القرآنية، والسنة النبوية، أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار، ولا يخلد فيها مؤمن، ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة، لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك، فيه فساد الأديان. والقتل، فيه فساد الأبدان، والزنا، فيه فساد الأعراض.

"إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " "إِلَّا مَنْ تَابَ " عن هذه المعاصي وغيرها، بأن أقلع عنها في الحال، وندم على ما مضى له من فعلها، وعزم عزمًا صارمًا أن لا يعود . "وَأَمَنَ " بالله إيمانًا صحيحًا، يقتضي ترك المعاصي، وفعل الطاعات . "وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا " مما أمر به الشارع، إذا قصد به وجه الله . "فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ " أي: تتبدل أفعالهم، التي كانت مستعدة لعمل السيئات، تتبدل حسنات. فيتبدل شركهم إيمانًا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات، التي عملوها، ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة، وإنابة، وطاعة، تبدل حسنات، كما هو ظاهر الآية. وورد في ذلك، حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه، فعددها عليه، ثم أبطل من كل سيئة حسنة فقال: "يا رب إن لي سيئات لا أراها ههنا" والله أعلم . "وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا " لمن تاب، يغفر الذنوب العظيمة "رَحِيمًا "، بعباده، حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها، ثم قبلها منهم.

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا " "وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا " أي: فليعلم أن توبته، في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها، وليخلصها من شوائب الأعراض الفاسدة. فالمقصود من هذا، الحث على تكميل التوبة، واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه، فيوفيه أجره، بحسب كمالتها.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا " "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ " أي لا يحضرون الزور، أي: القول والفعل المحرم. فيجتنبون جميع المجالس، المشتملة على الأقوال المحرمة، أو الأفعال المحرمة. كالخوض في

آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير، والصور، ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور، فمن باب أولى وأحرى، أن لا يقولوه ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية. "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ" وهو الكلام الذي لا خير فيه، ولا فيه فائدة دينية، ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم "مَرُّوا كِرَامًا" أي: نزهوا أنفسهم، وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا أن الخوض فيه، وإن كان لا إثم فيه، فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنه. وفي قوله "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ" إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره، ولا سماعه. ولكن عند المصادفة، التي من غير قصد، يكرمون أنفسهم عنه.

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمِيًّا " وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ " التي أمرهم باستماعها، والاهتداء بها. "لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمِيًّا" أي لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصم عن سماعها، وصرف النظر والقلوب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق. وإنما حالهم فيها، وعند سماعها، كما قال تعالى: "إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ". يقابلونها بالقبول والافتقار إليها، والانقياد، والتسليم لها. وتجد عندهم أذانا سامعة، وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم، ويتم بها، إيقانهم، وتحدث لهم نشاطا، ويفرحون بها سرورا واعتباطا.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا " وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا " أي: قرنائنا من أصحاب وأقران، وزوجات. " وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ " أي: تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم، عرفنا من همهم، وعلو مرتبتهم، أن دعاءهم لذرياتهم، في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك، هبة لهم فقالوا: "هَبْ لَنَا" بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن صلاح من ذكر، يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم، وينتفع بهم. " وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا " أي: أوصلنا يا ربنا، إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين، والأكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتنقين، في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون، ويهتدون. ومن المعلوم، أن الدعاء ببلوغ شيء، دعاء بما لا يتم إلا به. وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ". فهذا الدعاء، يستلزم من الأعمال، والصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام، الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين - خيرا كثيرا، وعطاء جزيل، وأن يكونوا في أعلى، ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذا - لما كانت همهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات فقال:

"أُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا " "أُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا" أي: المنازل الرفيعة، والمسكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهي، وتلذه الأعين، وذلك بسبب صبرهم، نالوا ما نالوا، كما قال تعالى: "وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ". ولهذا قال هنا: " وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا " من ربهم، ومن ملائكته الكرام، ومن بعض على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة، والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب، والحلم، وسعة الخلق، والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم، أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب والمستحب في النفقات، والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق، الذي جرت العادة، بالتفريط فيه، أو الإفراط. فاقصدهم، وتوسطهم في غيره، من باب أولى. والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر، والفسوق القولية والفعلية، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من اللغو في الأفعال الرديئة، التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم، وكمالهم، ورفعة أنفسهم عن كل خسيس، قولی وفعلی.

وأنتهم يقابلون آيات الله بالقبول لها، والتفهم لمعانيها، والعمل بها، والاجتهاد في تنفيذ أحكامها. وأنتهم يدعون الله تعالى، بأكمل الدعاء في الدعاء، الذي ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون، من صلاح أزواجهم، وذريتهم. ومن لوازم ذلك، سعيهم في تعليمهم، ووعظهم، ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا يد أن يكون متنسباً فيه. وأنتهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي: درجة الإمامة والصدقية. فله، ما أعلى هذه الصفات، وأرفع هذه الهمم، وأجل هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس، وأطهر تلك القلوب، وأصفى هؤلاء الصفة وأتقى هؤلاء السادة!! ولله، فضل الله عليهم، ونعمته، ورحمته، التي جلتهم ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. ولله، منة الله على عباده، أن بين لهم أوصافهم، ونعت لهم هياتهم، وبين لهم همهم، وأوضح لهم أجورهم، ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم، ويبدلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من عليهم، وأكرمهم، الذي، فضله في كل زمان ومكان، وفي كل وقت وأوان، أن يهديهم كما هداهم، ويتولاهم بتربيته الخاصة، كما تولاهم. فاللهم، لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك لا نملك لأنفسنا، نفعا ولا ضرا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير، إن لم تيسر ذلك لنا. فإننا ضعفاء، عاجزون من كل وجه. نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلتنا إلى ضعف، وعجز وخطية. فلا نثق، يا ربنا، إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا، وأنعمت علينا، بما أنعمت، من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم. فارحمنا رحمة، تغيننا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك.

قُلْ مَا يَعْتَابُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا " ولما كان الله تعالى، قد أضاف هؤلاء العباد، إلى رحمته، واختصهم بعبوديته، لشرفهم وفضلهم ربما توهم متوهم، أنه، وأيضا غيرهم، فلم لا يدخل في العبودية؟ فأخبر تعالى، أنه لا يبالي، ولا يعبا بغير هؤلاء، وأنه لولا دعَاؤكم إياه، دعاء العيادة، ودعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال: "قُلْ مَا يَعْتَابُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا " أي: عذابا يلزمكم، لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقان، فله الحمد والثناء والشكر أبدا.

سورة الشعراء

"تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ "

يشير الباري تعالى إشارة، تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح، الدال على جميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه، شك ولا شبهة فيما أخبر به، أو حكم به، لوضوحه، ودلالته على أشرف المعاني، وارتباط الأحكام بحكمها، وتعليقها بمناسبتها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب به الناس، ويهدي به الصراط المستقيم. فيتهدي بذلك عباد الله المتقون، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء - فكان يحزن حزنا شديدا، على عدم إيمانهم، حرصا منه على الخير، ونصحا لهم.

"لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "

فلهذا قال تعالى لنبيه "لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ " أي: مهلكها وشاقا عليها. " أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " أي: فلا تفعل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله، وقد أدبت ما عليك من التبليغ. وليس فوق هذا القرآن المبين، أية، حتى ننزلها، ليؤمنوا بها، فإنه كاف شاف، لمن يريد الهداية، ولهذا قال:

"إِنْ تَسَاءَلْتُمْ عَنْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْتَابُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ " "إِنْ تَسَاءَلْتُمْ عَنْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً " أي: من آيات الاقتراح . "ظَلَّتْ أَعْتَابُهُمْ " أي: أعناق المكذبين "لَهَا خَاضِعِينَ " ولكن لا حاجة إلى ذلك، ولا مصلحة فيه، فإنه إذ ذاك الوقت، يكون الإيمان غير نافع. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: " هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ تَفْسُا إِيْمَانُهَا " الآية.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ "
 'فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ " يأمرهم وبنهاهم، ويذكرهم ما ينفعهم وبضرهم.
 " إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ " بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحدث، الذي جرت
 العادة، أنه يكون موقعه، أبلغ من غيره، فكيف بإعراضهم عن غيره. وهذا، لأنهم لا خير
 فيهم، ولا تنجع فيهم المواعظ، ولهذا قال:

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ "
 'فَقَدْ كَذَّبُوا " أي: بالحق، وصار التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل . 'فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَا
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ " أي: سيقع بهم العذاب، ويحل بهم، ما كذبوا به، فإنهم قد حفت
 عليهم، كلمة العذاب. قال الله منبها على التفكير، الذي ينفع صاحبه:

"أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ "
 " أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ " من جميع أصناف النباتات،
 حسنة المنظر، كريمة في نفعها.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً " على إحياء الله الموتى بعد موتهم، كما أحيا الأرض بعد موتها 'وَمَا
 كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " كما قال تعالى 'وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ " .

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "
 'وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي قد قهر كل مخلوق، ودان له العالم العلوي والسفلي. "
 الرَّحِيمُ " الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى كل حي، العزيز الذي أهلك
 الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء، حيث أنجاهم من كل شر وبلاء.

وَإِذْ تَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
 أعاد الباري تعالى، قصة موسى وثناها في القرآن، ما لم يثن غيرها، لكونها مشتملة على
 حكم عظيمة، وغير، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين. وهو صاحب الشريعة الكبرى،
 وصاحب التوراة، أفضل الكتب بعد القرآن فقال: وإذكر حاله موسى الفاضلة، وقت نداء
 الله إياه، حين كلمه، ونبأه وأرسله فقال: " أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ " الذين تكبروا في
 الأرض، وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية.

قَوْمَ فِرْعَوْنَ إِلَّا يَبْقَوْنَ "
 'قَوْمَ فِرْعَوْنَ إِلَّا يَبْقَوْنَ " أي: قل لهم، بلين قول، ولطف عبارة " أَلَا تَتَّقُونَ " الله الذي
 خلقكم ورزقكم، فتركون ما أنتم عليه من الكفر.

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ "
 فقال موسى عليه السلام، معذرا من ربه، ومبينا لعذره، وسائلا له المعونة على هذا
 الحمل الثقيل : 'قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي " . وقال
 رَبِّ اسْرْخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي
 وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي " . 'قَارِئُ سَلِّ إِلَى هَارُونَ " . فاجاب الله طلبته، ونبأ أخاه، كما
 نبأه 'قَارِئُ سَلِّ مَعِيَ رِدْءًا " . أي: معاونا لي على أمري.

وَأَلْهَمَ عَلَيَّ ذَنْبًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ "
 'وَأَلْهَمَ عَلَيَّ ذَنْبًا " أي: في قتل القبطي 'فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ " .

قَالَ كَلَّا " أَي لَا يَتِمُّونَ مِنْ قَتْلِكَ، فَإِنَّا سَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا أَنْتَ
 'قَالَ كَلَّا " أي لَا يَتِمُّونَ مِنْ قَتْلِكَ، فَإِنَّا سَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا أَنْتَ
 ومن اتبعكما الغالبون. ولهذا لم يتمكن فرعون، من قتل موسى، مع منابذته له غاية
 المنابذ، وتسفيهه رايه، وتضليله وقومه . 'قَادُ هَبَا بِأَيَاتِنَا " الدالة على صدقكما، وصحة ما
 جئتما به. " إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ " أحفظكما وأكلوكم.

قَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ "
قَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ " أي: أرسلنا إليك، لتؤمن به وبنا، وتنقاد
لعبادته، وتذعن لتوحيده.

"أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ "
" أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ " فكف عنهم عذابك، وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم،
ويقيموا أمر دينهم.

قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا وَلِيئْتِ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ "
فلما جاء فرعون، وقبلاً له، ما قال الله لهما، لم يؤمن فرعون، ولم يلن، وجعل يعارض
موسى بقوله "قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا " أي: ألم ننعم عليك، ونقم بتربيتك، منذ كنت
وليداً في مهدك، ولم نزل كذلك . "وَلِيئْتِ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ وَقَعَلْتَ قَعْلَتَكَ الَّتِي قَعَلْتَ "
وهي قتل موسى للقيطي، حين استغاثه الذي من شيعته، على الذي من عدوه "قَوَّكَرَهُ
مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ " الآية . "وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ " أي: وأنت، إذ ذاك طريقك طريقنا،
وسيلك سبيلنا، في الكفر، فأقر على نفسه بالكفر، من حيث لا يدري.

"قَالَ قَعْلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِّينَ "
فقال: موسى "قَعْلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِّينَ " أي: عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال
وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي.

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ "
"فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ " حين تراجعتم بقتلي، فهربت إلى مدين، ومكثت سنين، ثم
جئتكم . "فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ " . فالحاصل أن اعتراض فرعون
على موسى، اعتراض جاهل أو متجاهل. فإنه جعل المانع من كونه رسولا، أن جرى منه
القتل. فبين له موسى، أن قتله كان على وجه الضلال والخطأ، الذي لم يقصد نفس
القتل. وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد، فلم منعم ما منحني الله، من الحكم
والرسالة؟. بقي عليك يا فرعون، إدلاؤك بقولك: " أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا " وعند التحقيق،
يتبين أن لا منة لك فيها، ولهذا قال موسى:

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ "
"وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ " أي: تدلي علي بهذه المنة لأنني سخرت
بني إسرائيل، وجعلتهم لك بمنزلة العبيد. وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك، وجعلتها
علي نعمة. فعند التصور، يتبين أن الحقيقة، أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل، وعذبتهم،
وسخرتهم بأعمالك. وأنا، قد سلمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومي. فما هذه
المنة، التي تمن بها، وتدلي بها؟

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ "
"قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ " وهذا إنكار منه لربه، ظلما وعلوا مع تيقن صحة ما دعاه
إليه موسى فقال:

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ "
"رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا " أي: الذي خلق العالم العلوي والسفلي، ودبره
بأنواع التدبير، ورباه بأنواع التربية. ومن جملة ذلك، أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون
خالق المخلوقات، وفاطر الأرض والسماوات " إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ " . فقال فرعون
متجرهما، ومعجبا بقوله:

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ "
" أَلَا تَسْتَمِعُونَ " ما يقول هذا الرجل.

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ " فقال موسى رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ " تعجبتم أم لا، استكبرتم، أم أذعنتم.

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ " فقال فرعون معاندا للحق،، قادحا بمن جاء به: " إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ " حيث قال خلاف ما نحن عليه، وخالفنا فيما ذهبنا إليه. فالعقل عنده وأهل العقل، من زعموا أنهم لم يخلقوا، أو أن السماوات والأرض، ما زالتا موجودتين من غير موجد وأنهم، بأنفسهم، خلقوا من غير خالق. والعقل عنده، أن يعبد المخلوق الناقص، من جميع الوجوه. والجنون عنده، أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي، المنعم بالنعمة الظاهرة والباطنة، ويدعى إلى عبادته. وزين لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام، خفيفي العقول 'قَاسَتْخَفَ قَوْمَهُ قَاطِعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا قَاسِقِينَ " . فقال موسى عليه السلام، مجيبا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين:

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ " رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا " من سائر المخلوقات " إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ " . فقد أدبت لكم من البيان والتبيين، ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل. فما بالكم تتجاهلون فيما أحاط بكم به؟. وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رमितم به موسى من الجنون، أنه داؤكم فرमितم أزكى الخلق عقلا، وأكملهم علما. والحال أنكم، أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم إلى إنكار أظهر الموجودات، خالق الأرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدتموه، فأى شيء تثبتون؟. وإذا جهلتموه، فأى شيء تعلمون؟. وإذا لم تؤمنوا به وبآياته، فأى شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟. تالله، إن المجانين الذين بمنزلة البهائم، أعقل منكم، وإن الأنعام السارحة، أهدى منكم.

قَالَ لَئِن اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ " فلما خنقت فرعون الحجة، وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة 'قَالَ " متوعدا لموسى بسلطانه " لَئِن اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ " . زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في إضلال موسى، وأن لا يتخذ إليها غيره، وإلا فقد تقرر أنه، هو ومن معه، على بصيرة من أمرهم.

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ " فقال له موسى: " أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ " أي: آية ظاهرة جلية، على صحة ما جئت به، من خوارق العادات.

قَالَ قَائِلٌ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ " قَالَ قَائِلٌ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نُجْعَانٌ " أي: ذكر الحيات. " مُبِينٌ " ظاهر لكل أحد لا خيال، ولا تشبيه.

وَوَتَرَعَّ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ " وَوَتَرَعَّ يَدَهُ " من جيبه 'قَائِلًا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ " أي: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر إليها.

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ " قَالَ " فرعون " لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ " معارضا للحق، ومن جاء به.

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذِلَّ تَأْمُرُونَ " " إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ " موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم، أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة، لأنه من المتقرر عندهم، أن السحرة يأتون من العجائب، بما لا يقدر عليه الناس، وخوفهم أن قصده بهذا السحر، التوصل إلى إخراجهم من وطنهم، ليجدوا ويجتهدوا في معادة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم . 'فَمَاذِلَّ تَأْمُرُونَ " أن نفعل به؟

قَالُوا أُرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ " قَالَوا أُرْجِهْ وَأَخَاهُ " أي: أخرهما " وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ " جامعين للناس

"يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ " "يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ " أي: ابعث في جميع مدنك، التي هي مقر العلم، ومعدن السحر، من يجمع لك كل ساحر ماهر، عليم في سحره فإن الساحر يقاتل بسحر من جنس سحره. وهذا من لطف الله أن يرى العباد، بطلان ما موه به فرعون الجاهل، الضال، المضل أن ما جاء به موسى سحر، قبيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر، لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم، فيظهر الحق على الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة، بصحة ما جاء به موسى، وأنه ليس بسحر. فعمل فرعون برأيهم، فأرسل في المدائن، من يجمع السحرة، واجتهد في ذلك، وجد.

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ " "فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ " قد واعدهم إياه موسى، وهو يوم الزينة، الذي يتفرعون فيه من أشغالهم.

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ " "وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ " أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود.

"لَعَلَّآ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ " "لَعَلَّآ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ " أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتتظروا غلبة السحرة لموسى، وأنهم ماهرون في صناعتهم، فنتبعهم، ونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر. فلو وفقوا للحق، لقالوا، لعلنا نتبع الحق منهم، ولنعرف الصواب. فذلك ما أفاد فيهم ذلك، إلا قيام الحجة عليهم.

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَمَّا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِيِينَ " "فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ " ووصلوا لفرعون قالوا له: " أَئِنَّا لَمَّا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِيِينَ " لموسى؟

قَالَ تَعْمَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ " "قَالَ تَعْمَ " حكم أجر، ونواب "وَأِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ " عندي. وعدهم الأجر والقربة منه، ليزداد نشاطهم، ويأتوا بكل مقدورهم، في معارضة ما جاء به موسى. فلما اجتمعوا للموعود، هم وموسى، وأهل مصر، وعظهم موسى وذكرهم وقال: "وَيَلَّكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى " فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون، وشجع بعضهم بعضاً.

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ " "قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ " أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه. ولم يقيدهم بشيء دون شيء، لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق.

قَالُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ " "قَالُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ " فإذا هي حيات تسعى، وسحروا بذلك أعين الناس. " وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ " فاستعانوا بعزة عبد ضعيف، عاجز من كل وجه، إلا أنه قد تجبر، وحصل له صورة ملك وجنود. فغرتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر. أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون والمقسم عليه، أنهم غالبون.

قَالَ لَقِيَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ " "قَالَ لَقِيَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ " تتلغ وتأخذ "مَا يَأْفِكُونَ " فالتفت، جميع ما

ألقوا، من الحبال والعصي، لأنها إفك، وكذب، وزور وذلك كله، باطل لا يقوم للحق، ولا يقاومه. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة، تيقنوا - لعلمهم - أن هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله، ومعجزة تنبئ بصدق موسى، وصحة ما جاء به.

قَالِقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ "
 قَالِقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ " لربهم

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ "
 'قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ". وانقمع الباطل، في ذلك المجمع، وأقر رؤسأوه، ببطلانه، ووضح الحق، وظهر حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم. ولكن أبى فرعون، إلا اعتوا وضلالا، وتماديا في غيه وعنادا. فقال للسحرة:

قَالَ آمَنَيْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ "
 " آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ " يتعجب، ويعجب قومه من جراءتهم عليه، وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامرتة. " إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ ". هذا، وهو الذي جمع السحرة، وملاه، الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم. وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى، ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر، بما يحير الناظرين، ويهلبهم، ومع ذلك، فراج عليهم هذا القول، الذي هم بأنفسهم، وقفوا على بطلانه. فلا يستنكر على أهل هذه العقول، أن لا يؤمنوا بالحق الواضح، والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان، إنه علي خلاف حقيقته، صدقوه. ثم توعد السحرة فقال: " لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ " أي: اليد اليمنى، والرجل اليسرى، كما يفعل بالمفسد في الأرض. " وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ " لتختزوا، وتذلوا. فقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الإيمان، وذاقو لذته:-

قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ "
 " لَا صَبْرَ " أي لا نبالي بما توعدتنا به " إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاَنَا " من الكفر والسحر، وغيرهما " أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ " بموسى، من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم. فيحتمل أن فرعون، فعل ما توعدهم به، لسلطانه، واقتداره إذ ذاك ويحتمل، أن الله منعه منهم. ثم لم يزل فرعون وقومه، مستمرين على كفرهم، يأتهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية، وبلغت منهم كل مبلغ، وعدوا موسى، وعاهدوه لئن كشف الله عنهم، ليؤمنن به، وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله، ثم ينكتون. فلما يئس موسى من إيمانهم، وحققت عليهم كلمة العذاب، وأن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم، ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ "
 " أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي " أي: أخرج بني إسرائيل أول الليل، ليتمادوا، ويتمهلوا في ذهابهم. " إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ " أي: سيتبعكم فرعون وجنوده. ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا، إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى.

قَارِئُ سَلَفِ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ "
 'قَارِئُ سَلَفِ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ " يجمعون الناس، ليوقع بني إسرائيل، ويقول مشجعا لقومه " إِنَّ هَؤُلَاءِ " أي: بني إسرائيل " لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ". " وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ " فلا بد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد، الذين أبقوا منا.

وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ "
 'وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ " أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة. فخرج فرعون وجنوده، في جيش عظيم، ونفير عام، لم يتخلف منهم، سوى أهل الأعدار، الذين منعهم العجز.

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ " قال الله تعالى : 'فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ " أي: بساتين مصر وجناتها الفائقة, وعيونها المتدفقة, وزروع, قد ملأت أراضهم, وعمرت بها حاضرتهم وبوادهم.

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ " 'وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ " يعجب الناظرين, ويلهي المتأملين. تمنعوا به دهرا طويلا, وقضوا بلذته وشهوته, عمرا مديدا, على الكفر والفساد, والتكبر على العباد والتيه العظيم.

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ " 'كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا " أي: هذه البساتين والعيون, والزروع, والمقام الكريم . 'بَنِي إِسْرَائِيلَ " الذين جعلوهم من قبل عبيدهم, وسخروا في أعمالهم الشاقة. فسبحان من يؤتي الملك من يشاء, وينزعه ممن يشاء, ويعز من يشاء بطاعته, ويذل من يشاء بمعصيته.

فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ " 'فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ " أي: اتبع قوم فرعون, قوم موسى, وقت شروق الشمس, وساقوا خلفهم محتين, على غيظ وحنق قادرين.

"فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ " 'فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ " أي رأى كل منهما صاحبه . 'قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى " شاكين لموسى وحزينين " إِنَّا لَمُدْرِكُونَ " . ف 'قَالَ " موسى, مثبتا لهم, ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق:

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ " 'كَلَّا " أي: ليس الأمر كما ذكرتم, أنكم مدركون. " إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ " لما فيه نجاتي ونجاتكم.

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ يَعْصَاكَ الْيَحْرَ قَائِلَ قَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ " 'فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ يَعْصَاكَ الْيَحْرَ " فصر به 'قَائِلَ " أثنى عشر طريقاً " فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ " أي: الجبل " الْعَظِيمِ " فدخله موسى وقومه.

وَأَرْسَلْنَا تَمَّ الْأَخْرِيَّ " 'وَأَرْسَلْنَا تَمَّ " في ذلك المكان " الْأَخْرِيَّ " أي فرعون وقومه, وقربانهم, وأدخلناهم في ذلك الطريق, الذي سلك منه موسى وقومه.

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ " 'وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ " استكملوا خارجين, لم يتخلف منهم أحد.

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِيَّ " 'ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِيَّ " لم يتخلف منهم عن الغرق أحد.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " 'إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً " عظيمة, على صدق ما جاء به موسى عليه السلام, وبطلان ما عليه فرعون وقومه . 'وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " هذه الآيات, المقتضية للإيمان, لفساد قلوبهم.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " 'وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " بعزته أهلك الكافرين المكذبين. وبرحمته نجى موسى, ومن معه أجمعين.

وَإِلَّا عَلَيْهِمْ تَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ " 'وَإِلَّا عَلَيْهِمْ تَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ "

أي: وائل يا محمد على الناس، نبأ إبراهيم الخليل، وخبره الجليل، في هذه الحالة بخصوصها، وإلا، فله أنباء كثيرة. ولكن من أعجب أنبائه، وأفضلها، هذا النبأ المتضمن لرسالته، ودعوته قومه، ومحاجته إياهم، وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف فقال:

"إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ "
 "إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا " متبححين بعبادتهم.

قَالُوا يَعْْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ "
 "تَعْبُدُ أَصْنَامًا " نحتها ونعملها بأيدينا . 'فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ " أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. فقال لهم إبراهيم، مينا عدم استحقاقها للعبادة:

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ "
 "هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ " . فيستجيبون دعاءكم، ويفرجون كركم، وبزبلون عنكم كل مكروه؟

"أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ "
 " أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ " فأقروا أن ذلك كله، غير موجود فيها، فلا تسمع دعاء، ولا تنفع، ولا تضر. ولهذا لما كسرها قال : "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتَظِفُونَ " .
 قالوا له : " لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْتَظِفُونَ " أي: هذا أمر متقرر من حالها لا يقبل الإشكال والشك.

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آيَاتَكَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ "
 فلجأوا إلى تقليد آبائهم الصالين، فقالوا : "بَلْ وَجَدْنَا آيَاتَكَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ " . فتبعناهم على ذلك، وسلطنا سبيلهم، وحافظنا على عاداتهم. فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباءكم، كلكم خصوم في الأمر، والكلام مع الجميع واحد.

قَالَ أَقْرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ "
 " أَقْرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي " فليضروني بأدنى شيء من الضرر، وليكيدوني، فلا يقدرن.

قَالَتْ لَهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ "
 " إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ " هو المتفرد بنعمة الخلق، ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدينية. ثم خصص منها بعض الضروريات فقال:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ "
 "وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ " . فهذا هو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة، وتترك هذه الأصنام، التي لا تخلق، ولا تهدي، ولا تمرض، ولا تشفي، ولا تطعم ولا تنسقي، ولا تميت، ولا تحيي، ولا تنفع عابديها، بكشف الكروب، ولا مغفرة الذنوب. فهذا دليل قاطع، وحجة باهرة لا تقدرن أنتم وآبائكم على معارضتها. فدل على اشتراككم في الضلال، وترككم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى : "وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي " الآيات.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ "
 ثم دعا عليه السلام ربه فقال : "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا " أي: علما كثيرا، أعرف به الأحكام، والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام . "وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ " من إخوانه الأنبياء والمرسلين.

"وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "
 "وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ " أي: اجعل لي ثناء صدق، مستمر إلى آخر الدهر.

فاستجاب الله دعاءه، فوهب له من العلم والحكم، ما كان به من أفضل المرسلين،
وألحق بإخوانه المرسلين، وجعله محبوبا مقبولا، معظما مثنيا عليه، في جميع الملل، في
كل الأوقات. قال تعالى: **وَوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ** .

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ "
وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ " أي: من أهل الجنة، التي يورثهم الله إياها. فأجاب الله
دعاه، ورفع منزلته في جنات النعيم.

وَأَعْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ "
وَأَعْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ " وهذا الدعاء، بسبب الوعد الذي قال لأبيه **سَأَسْتَعْفِرُ
لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا** . قال تعالى: **وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبيه إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ
وَعَدَّهَا بِإِبْرَاهِيمَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ** .

وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ "
وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ " أي: بالتوبيخ على بعض الذنوب، والعقوبة عليها، والفضيحة.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ "
بل أسعدني في ذلك اليوم الذي فيه **" لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** "
فهذا الذي ينفعه عندك، وهذا الذي ينجوه من العقاب، ويستحق جزيل الثواب، والقلب
السليم، معناه: الذي سلم من الشرك والشك، ومحبة الشر، والإصرار على البدعة
والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكر، اتصافه بأصداها، من الإخلاص، والعلم، واليقين،
ومحبة الخير، وتزيينه في قلبه. وأن تكون إرادته ومحبه، تابعه لمحبة الله، وهواه، تابعا لما
جاء عن الله. ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم، وما فيه من الثواب والعقاب فقال:

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ "
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ " أي قربت **" لِلْمُتَّقِينَ** " ربهم، الذي امتثلوا وأمروه، واجتنبوا زواجره،
واتقوا سخطه وعقابه.

وُتْرِرَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ "
وُتْرِرَتِ الْجَحِيمُ " أي: برزت، واستعدت بجميع ما فيها من العذاب. **" لِلْغَاوِينَ** " الذين
أوصعوا في معاصي الله، وتجرأوا على محارمه، وكذبوا رسله، وردوا ما جاء وهم به من
الحق **" وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ** " بأنفسهم
أي: فلم يكن من ذلك من شيء. وظهر كذبهم وخزيهم، ولاحت خسارتهم وفضيحتهم،
وبان ندمهم، وصل سعيهم.

فَكَفَبُوا بِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ "
فَكَفَبُوا بِهَا " أي: ألقوا في النار **" هُمْ** " أي: ما كانوا يعبدون. **" وَالْغَاوُونَ** " العابدون لها.

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ "
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ " من الإنس والجن، الذين أزهم إلى المعاصي أزا، وتسلب عليهم
بشركهم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعائه، والساعين في مرضاته. وهم ما بين داع
لطاقته، ومجيب لهم، ومقلد لهم على شركهم.

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ "
قَالُوا " أي: جنود إبليس الغاؤون، لأصنامهم، وأوثانهم التي عبدوها:

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "
" تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ " في العبادة والمحبة، والخوف،
والرجاء، وندعوكم كما ندعوه. فتبين لهم حينئذ، ضلالهم، وأقروا بعدل الله في عقوبتهم،

وأنها في محلها. وهم لم يسووهم برب العالمين, إلا في العبادة لا في الخلق بدليل قولهم "رب العالمين" إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم, الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم.

وَمَا أَصَلَّيْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "
 'وَمَا أَصَلَّيْنَا " عن طريق الهدى والرشد, ودعانا إلى طريق الغي والفسق, " إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "
 " وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار.

قَمَّا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ "
 'قَمَّا لَنَا " حينئذٍ " مِنْ شَافِعِينَ " يشفعون لنا, لينقذونا من عذابه.

وَلَا صَدِيقَ حَمِيمٍ "
 'وَلَا صَدِيقَ حَمِيمٍ " أي: قريب مضاف, ينفعنا بأدنى نفع, كما جرت العادة بذلك في الدنيا.
 فأيسوا من كل خير, وأبلوا بما كسبوا, وتمنوا العودة إلى الدنيا, ليعملوا صالحا.

قَلُّوا أَنْ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
 'قَلُّوا أَنْ لَنَا كَرَّةً " أي: رجعة إلى الدنيا, وإعادة إليها 'فَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " لنسلم من العقاب, ونستحق الثواب. هيهات هيهات, قد حيل بينهم وبين ما يشتهون, وقد غلقت منهم الرهون.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 "إِنَّ فِي ذَلِكَ " الذي ذكرنا لكم ووصفنا " لآيةً " لكم "وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " مع نزول الآيات.

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "
 يذكر تعالى, تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح, وما رد عليهم وردوا عليه, وعاقبة الجميع فقال : 'كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ " جميعهم, لأن تكذيب نوح, كتكذيب جميع المرسلين. لأنهم كلهم, اتفقوا على دعوة واحدة, وأخبار واحدة. فتكذيب أحدهم, كتكذيب, بجميع ما جاءوا به من الحق. كذبه " إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ " في النسب "نوح " . وإنما ابتعث الله الرسل, من نسب من أرسل إليهم, لئلا يشتمزوا من الانقياد له, ولأنهم يعرفون حقيقته, فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. فقال لهم مخاطبا, بالطف خطاب, كما هي طريقة الرسل, صلوات الله وسلامه عليه. " أَلَا تَتَّقُونَ " الله, تعالى, فتتركون ما أنتم مقيمون عليه, من عبادة الأوثان, وتخلصون العبادة لله وحده.

"إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ "
 "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ " فكونه رسولا إليهم بالخصوص, يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم, والإيمان به, وأن يشكروا الله تعالى, على أن خصهم بهذا الرسول الكريم. وكونه آمينا, يقتضي أنه لا يقول على الله, ولا يزيد في وحيه, ولا ينقص. وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا "
 'فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا " فيما أمركم به, ونهاكم عنه, فإن هذا, هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم, آمينا, فلذلك رتبته بالفاء, الدالة على السبب. فذكر السبب الموجب, ثم ذكر انتفاء المانع فقال:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ "
 'وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ " فتتكلفون من المغرم الثقيل. " إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ " أرجو بذلك, القرب منه, والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنيته, ومنتهى إرادتي منكم, النصح لكم, وسلوككم الصراط المستقيم.

قَاتِفُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا " قَاتِفُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا " كَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِتَكْرِيرِهِ دَعْوَةَ قَوْمِهِ، وَطُولِ مَكْتَبِهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى " قَلْبَتِ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ". وَقَالَ " رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا "، الْآيَاتُ. فَقَالُوا رَدًا لِدَعْوَتِهِ، وَمَعَارَضَةً لَهُ بِمَا لَيْسَ يَصْلِحُ لِلْمَعَارَضَةِ.

قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ " قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ " أَي: كَيْفَ تَتَّبِعُكَ وَنَحْنُ لَا نَرَى أَتْبَاعَكَ إِلَّا أَسَافِلَ النَّاسِ، وَأَرَادَلَهُمْ، وَسَقَطَهُمْ. بِهَذَا يَعْرِفُ عَنْ تَكْبَرِهِمْ عَنِ الْحَقِّ، وَجَهْلِهِمْ بِالْحَقَائِقِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانَ قَصْدُهُمُ الْحَقَّ، لَقَالُوا - إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ إِشْكَالٌ وَشَكٌّ فِي دَعْوَتِهِ - بَيْنَ لَنَا صِحَّةٌ مَا جِئْتَ بِهِ بِالطَّرِيقِ الْمَوْصَلَةِ إِلَى ذَلِكَ. وَلَوْ تَأَمَّلُوا حَقَّ التَّأَمُّلِ، لَعَلِمُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُ، هُمُ الْأَعْلُونَ، خِيَارُ الْخَلْقِ، أَهْلُ الْعُقُولِ الرَّزِينَةِ، وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ، وَأَنَّ الْأَرْدَلَ، مِنْ سَلْبِ خَاصِيَةِ عَقْلِهِ، فَاسْتَحَنَ عِبَادَةَ الْأَحْجَارِ، وَرَضِيَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا، وَبَدَعُوهَا، وَأَبَى الْإِنْقِيَادَ لِدَعْوَةِ الرَّسْلِ الْكَمَلِ. وَبِمَجْرَدِ مَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُ الْخَصْمِينَ فِي الْكَلَامِ الْبَاطِلِ، يَعْرِفُ فِسَادَ مَا عِنْدَهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ صِحَّةِ دَعْوَى خَصِمِهِ. فَقَوْمُ نُوحٍ، لَمَّا سَمِعُوا عَنْهُمْ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَدِّهِمْ دَعْوَةَ نُوحٍ: " أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ " فَبِنَا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، الَّذِي كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُ فِسَادَهُ، رَدَّ دَعْوَتِهِ - عَرَفْنَا أَنَّهُمْ ضَالُونَ مَخْطُئُونَ، وَلَوْ لَمْ نَشَاهِدْ مِنْ آيَاتِ نُوحٍ وَدَعْوَتِهِ الْعَظِيمَةِ، مَا يَفِيدُ الْجَزْمَ وَالْيَقِينَ، بِصَدَقَةِ وَصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ.

"قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" فقال نوح عليه السلام : " وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ " أَي: أَعْمَالُهُمْ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّمَا عَلَيَّ التَّبْلِيغُ، وَأَنْتُمْ دَعَوْتُمْ عَنْكُمْ، إِنْ كَانَ مَا جِئْتُمْ بِهِ الْحَقَّ، فَانْقَادُوا لَهُ، وَكُلُّ لَهُ عَمَلُهُ.

"وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ" "وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ" كَانَهُمْ - قَبْحُهُمْ لِلَّهِ - طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَطْرُدَهُمْ عَنْهُ، تَكْبَرًا، وَتَجْبِرًا، لِيُؤْمِنُوا. فَقَالَ " وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ " فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ الطَّرِدَ وَالْإِهَانَةَ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ الْإِكْرَامَ الْقَوْلِيَّ، وَالْفِعْلِيَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ".

"إِنْ آتَا إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينٌ" "إِنْ آتَا إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينٌ" أَي: مَا أَنَا إِلَّا مُنْذِرٌ، وَمُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ، وَمُجْتَهِدٌ فِي نَصْحِ الْعِبَادِ، وَلَيْسَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، إِنْ الْأَمْرُ إِلَّا لِلَّهِ.

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ " فَاسْتَمَرَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَلَى دَعْوَتِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا، سِرًّا وَجَهَارًا، فَلَمْ يَزِدَادُوا إِلَّا نِفُورًا، وَ " قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا نُوحُ " مِنْ دَعْوَتِكَ إِيَّانَا، إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ " لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ " أَي لِنَقْتَلِكَ شَرَّ قِتْلَةٍ، بِالرَّمِيِّ بِالْحِجَارَةِ، كَمَا يَقْتُلُ الْكَلْبُ. فَتَبَا لَهُمْ، مَا أَقْبَحَ هَذِهِ الْمَقَابِلَةَ، يُقَابِلُونَ النَّاصِحَ الْأَمِينَ الَّذِي هُوَ أَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، بِشَرِّ مَقَابِلَةٍ لَا جَرَمَ لَهَا أَنْتَهَى ظَلْمَهُمْ، وَاشْتَدَّ كُفْرُهُمْ، دَعَا عَلَيْهِمْ نَبِيَّهُمْ، بِدَعْوَةِ أَحَاطَتْ بِهِمْ فَقَالَ : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا " الْآيَاتُ.

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ " وَهَذَا " قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ قَافِيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَنَعًا ". أَي: أَهْلُكَ الْبَاغِي مَنَا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمُ الْبَاغَةُ الظُّلْمَةُ، وَلِهَذَا قَالَ : " وَتَجَنَّبِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ".

قَافِيَتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَسْحُونِ " قَافِيَتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ " أَي: السَّفِينَةُ " الْمَسْحُونِ " مِنْ الْخَلْقِ وَالْحَيَوَانَاتِ.

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِيْنَ "

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدُ " أَي: بعد نوح, ومن معه من المؤمنين " الْبَاقِينَ " أَي: جميع قومه.

" إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "

" إِنَّ فِي ذَلِكَ " أَي: نجاة نوح وأتباعه, وإهلاك من كذبه " لَآيَةً " دالة على صدق رسلنا, وضحة ما جاءوا به, وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي قهر بعزه أعداءه, فأغرقهم بالطوفان. " الرَّحِيمِ " بأوليائه, حيث نجى نوحا ومن معه, من أهل الإيمان.

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ "

أَي: كذبت القبيلة المسماة عادا, رسولهم هودا. وتكذيبهم له, تكذيب لغيره, لاتفاق الدعوة.

" إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ "

" إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ " في النسب هُودٌ " بلطف وحسن خطاب: " أَلَا تَتَّقُونَ " الله, فتركوا الشرك وعبادة غيره.

" إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ "

" إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ " أَي: أرسلني الله إليكم, رحمة بكم, واعتناء بكم. وأنا أمين, تعرفون ذلك مني, رتب على ذلك قوله:

قَاتِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا "

قَاتِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا " أَي: أدوا حق الله تعالى, وهو: التقوى, وأدوا حقي, بطاعتي فيما أمركم به, وأنهاكم عنه, فهذا موجب, لأن تتبعوني وتطيعوني وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ "

فليست أسألكم علي تليغي إياكم, ونصحي لكم, أجرا, حتى تستثقلوا ذلك المغرم. " إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ " الذي رباهم بنعمه, وأدر عليهم فضله وكرمه, خصوصا ما ربي به أوليائه وأنبياءه.

" أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ "

" أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيحٍ " أَي: مدخل بين الجبال " آيَةً " أَي: علامة " تَعْبَثُونَ " أَي: تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم.

وَتَسْخَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ "

وَتَسْخَدُونَ مَصَانِعَ " أَي: بركا ومجابي للحياة " لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ " والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد.

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ "

وَإِذَا بَطَشْتُمْ " بالخلق " بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ " قتلا وضربا, وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة, وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله, ولكنهم فخروا, واستكبروا, وقالوا " مَنْ أَسَدٌ مِثَّا قُوَّةً " واستعملوا قوتهم في معاصي الله, وفي العبث والسفه, فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك.

قَاتِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا "

قَاتِلُوا اللَّهَ " واطيعونا " وأطيعونا " حيث علمتم أني رسول الله إليكم, أمين ناصح.

وَأَتَّفُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ "
 'وَأَتَّفُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ " أي: أعطاكم "بِمَا تَعْلَمُونَ" أي: أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الإِنعام.

"أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ "
 " أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ " من إبل، وبقر، وغنم 'وَبَيْنَ' " أي: وكثرة نسل. كثر أموالكم، وكثر أولادكم، خصوصاً الذكور، أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعمة، ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال:

"إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "
 " إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ " أي: أي إني - من شفقتي عليكم ويري بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم، إذا نزل لا يرد، إن استمررتم على كفركم وبغيكم.

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ "
 فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم :سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ " أي: الجميع على حد سواء. وهذا غاية العتو، فإن أقواما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعط الله، التي تذيب الجبال الصم الصلاب، وتتصدع لها أفئدة أولي الأبواب، وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواء - لقوم انتهى ظلمهم، واشتد شقاؤهم، وانقطع الرجاء من هدايتهم.

"إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ "
 ولهذا قالوا " إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ " أي: هذه الأحوال والنعمة، ونحو ذلك، عادة الأولين، تارة يستغنون، وتارة يفتقرون. وهذه أحوال الدهر، لأن هذه محن ومنح من الله تعالى، وابتلاء لعباده.

وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ "
 'وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ " وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرت علينا النعمة في الدنيا، كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا.

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 'فَكَذَّبُوهُ " أي: صار الكذب سجية لهم وخلقاً لا يردعهم عنه رادع . 'فَأَهْلَكْنَاهُمْ " 'بِرِيحٍ صِرَاصٍ عَائِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَائِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ تَخَلَّ حَاوِيَةٌ " . " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً " على صدق نبينا، هود عليه السلام، وصحة ما جاء به، وبطلان ما عليه قومه، من الشرك والجبروت . 'وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " مع وجود الآيات المقتضية للإيمان.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "
 'وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي أهلك بقدرته قوم هود، على قوتهم وبطشهم. " الرَّحِيمُ " بنبيه هود، حيث نجاه ومن معه من المؤمنين.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ "
 'كَذَّبَتْ ثَمُودُ " القبيلة المعروفة في مدائن الحجر " الْمُرْسَلُونَ " كذبوا صالحا عليه السلام، الذي جاء بالتوحيد، الذي دعت إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له، تكذيبا للجميع.

"إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ "
 "إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ " في النسب، برفق ولين: " أَلَا تَتَّقُونَ " الله تعالى، وتدعون الشرك والمعاصي.

"إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ "
 "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ " من الله ربكم، أرسلني إليكم، لطفا بكم ورحمة، فتلقوا رحمته

بالقبول، وقابلوها بالإذعان. " أَمِينٌ " تعرفون ذلك مني، وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي، وبما جئت به.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ "
 "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ " فتقولون: يمنعنا من اتباعك، أنك تريد أخذ أموالنا. " إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ " أي لا أطلب الثواب إلا منه.

" أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِينَ "
 " أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْهَا هَٰضِمٌ " أي: نصيدا كثير. أي: أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعيم سدى، تنعمون وتتمتعون، كما تتمتع الأنعام، وتتركون سدى لا تؤمرون، ولا تنهون وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله.

وَتُتْحَنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا قَارِهِينَ "
 "وَتُتْحَنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا قَارِهِينَ " أي: بلغت بكم الفراهة والحدق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا "
 "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ " الذين تجاوزوا الحد.

" الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ "
 " الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " أي: الذين وصفهم وداؤهم، الإفساد في الأرض، بعمل المعاصي، والدعوة إليها، إفسادا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض. وكان أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم، موضعون في الدعوة لسبيل الغي فنهاهم صالح، عن الإغترار بهم. ولعلمهم الذين قال الله فيهم: "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ".

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ "
 فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا، فقالوا لصالح: " إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ". أي: قد سحرت، فانت تهذي، بما لا معنى له.

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ "
 "مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا " فأى: فضيلة فقتنا بها، حتى تدعونا إلى اتباعك؟ "فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ " هذا، مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه، من أكبر الآيات البيئات على ما جاء به وصدقه، ولكنهم من قسوتهم، سألوا آيات الاقتراح، التي في الغالب لا يفلح من طلبها، لكون طلبه مبنيا على التعنت لا على الاسترشاد.

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ "
 فقال صالح: "هَذِهِ نَاقَةٌ " تخرج من صخرة صماء ملساء - تابعا في هذا كثيرا من المفسرين، ولا مانع في ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعكم. "لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ " أي: تشرب ماء البئر يوما، وأنتم تشربون لبنها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر.

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "
 "وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ " بعقر أو غيره "فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ". فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم.

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا تَادِمِينَ "
 "فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا تَادِمِينَ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ " وهي صيحة نزلت عليهم، فدمرتهم أجمعين.

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً " على صدق ما جاءت به رسلنا، وبطلان قول معارضيهم . 'وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " .

"كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ "
 قال لهم وقالوا، كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم. وكانوا
 - مع شركهم - يأتون فاحشة، لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. يختارون نكاح الذكران،
 المستقذر الخبيث، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم فلم يزل
 ينهاهم حتى 'قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ " أي: من البلد. فلما رأى
 استمرارهم عليه 'قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ " أي: المبغضين الناهين عنه المحذرين
 منه.

رَّبِّ نَجِّي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ "
 قال " رَبِّ نَجِّي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ " من فعله وعقوبته فاستجاب الله له.

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ "
 'فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَاكِرِينَ " أي: الباقين في العذاب، وهي امرأته.

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ "
 "ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا " أي: حجارة من سجيل 'قَسَاءَ مَطَرٍ الْمُنْدَرِينَ
 " أهلكتهم الله عن آخرهم.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " .

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ "
 أصحاب الأيكة: أي: البساتين الملتفة الأشجار، وهم أصحاب مدين، فكذبوا نبيهم شعيبا،
 الذي جاء بما جاء به المرسلون.

"إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ "
 "إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ " الله تعالى، فتركون ما يسخطه ويغضبه، من الكفر
 والمعاصي.

"إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ "
 "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ " يترتب على ذلك، أن تتقوا الله وتطيعوني.

"أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ "
 وكانوا - مع شركهم - يخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم: " أَوْفُوا الْكَيْلَ " أي:
 أتموه وأكملوه 'وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها،
 يخس المكيال والميزان.

وُزِّنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ "
 'وُزِّنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ " أي: بالميزان العادل، الذي لا يميل

"وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ "
 'وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ " أي: الخليقة الأولين. فكما انفراد بخلقكم، وخلق
 من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك، فأفردوه بالعبادة والتوحيد. وكما أنعم عليهم
 بالإيجاد والإمداد بالنعمة، فقابلوه بشكره.

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ " قالوا له، مكذابين له، راغبين لقلوبه: " إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ " فأنت تهذى وتتكلم كلام المسحور، الذي غايته، أن لا يؤخذ به.

وَمَا آتَيْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُوتُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ " وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم، ممن، عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزلوا يدلون بها ويصولون، ويتفقون عليها، لانفاقهم على الكفر، وتشابه قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: "إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده". " وَإِنْ نَطُوتُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ " وهذا جراءة منهم وظلم، وقول زور، قد انطوا على خلافه. فإنه ما من رسول من الرسل، واجه قومه ودعاهم، وجادلهم وجادلوه، إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات، ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصا شعيبا عليه السلام، الذي يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه، ومجادلتهم بالتي هي أحسن. فإن قومه قد تيقنوا صدقه، وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه، كذب منهم.

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ " كقول إخوانهم " وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم ". أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح، التي لا يلزم تميم مطلوب من سألها.

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ " قال " شعيب عليه السلام : رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ " أي: نزول العذاب، ووقوع آيات الاقتراح، لسبت أنا الذي أتى بها وأنزلها بكم، وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت. وإنما الذي يأتي بها، ربي العالم بأعمالكم وأحوالكم، الذي يجازيكم وبحاسبكم.

فَكَذَّبُوهُ فَأَجَدَّهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ " فَكَذَّبُوهُ " أي: صار التكذيب لهم، وصفا والكفر لهم، بحيث لا تفيدهم الآيات، وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب . فَأَجَدَّهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ " أظلمت سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين، لظلمة الظليل، فأحرقهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين، ويدر الشقاء والعذاب نازلين. " إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ " لا كرة لهم إلى الدنيا، فيستأنفوا العمل ولا يفتر عنهم العذاب ساعة، ولا هم ينظرون.

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً " دالة على صدق شعيب، وصحة ما دعا إليه، وبطلان رد قومه عليه. " وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا زكاء فيهم، ولا خير لديهم " وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ " .

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " "وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي امتنع بقدرته، عن إدراك أحد، وقهر كل مخلوق. " الرَّحِيمُ " الذي، الرحمة وصفه ومن آثارها، جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له. ومن عزته، أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله. ومن رحمته، أن نجى أوليائه ومن معهم من المؤمنين.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ " لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف دعوهم، وما ردوا عليهم به؛ وكيف أهلك الله أعداءهم، وصارت لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريم، والنبى المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب، الذي فيه هداية لأولي الألباب فقال : "وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ " فالذي أنزله، فاطر الأرض والسموات، المرابي جميع العالم، العلوي والسفلي. وكما أنه رباهم بهدائيتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربهم أيضا، بهدائيتهم لمصالح دينهم

وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به، إنزال هذا الكتاب الكريم، الذي اشتمل على الخير الكثير، والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين، والأخلاق الفاضلة، ما ليس في غيره في قوله: **وَأَنزَلْنَا لَتَنْزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** " من تعظيمه وشدة الاهتمام به، من كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم.

تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ " وهو: جبريل عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم " **الْأَمِينُ** " الذي قد آمن أن يزيد فيه أو ينقص.

عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ " تهدي به إلى طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق العي.

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم، وبأشرف دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم. فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين.

وَأَنزَلْنَا لِفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ " أي: قد بشرت به كتب الأولين وصدقته. وهو لما نزل، طبق ما أخبرت به، صدقها، بل جاء بالحق، وصدق المرسلين.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ " **أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ** " على صحته، وأنه من الله " **أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ** " الذين قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف. فإن كل شيء يحصل به اشتباه، يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر، صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به.

وَلَوْ تَرَىٰ تَرْوَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْمِينَ " **وَلَوْ تَرَىٰ تَرْوَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْمِينَ** " الذين لا يفقهون لسانهم، ولا يقدرّون على التعبير كما ينبغي **فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ** " يقولون: ما نفقه ما يقول، ولا ندري ما يدعو إليه. فليحمدوا ربهم، أن جاءهم على لسان أفصح الخلق، وأقدرهم على التعبير عن المقاصد، بالعبارات الواضحة، وأنصحهم. وليبادروا إلى التصديق به، وتلقيه بالتسليم والقبول. ولكن تكذيبهم له من غير شبهة، إن هو إلا محض الكفر والعناد، وأمر قد توارثته الأمم المكذبة، فلهذا قال:

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ " **كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ** "، أي: أدخلنا التكذيب، ونظمناه في قلوب أهل الإجرام، كما يدخل السلك في الإبرة، فتشربته، وصار وصفا لها.

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ " **لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ** " على تكذيبهم.

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " **فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** " أي: يأتيهم على حين غفلة، وعدم إحساس منهم، ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم.

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ " فَيَقُولُوا " إِذْ ذَاكَ : هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ " أي: يطلبون أن ينظروا وبمهلوا. والحال إنه قد فات الوقت, وحل بهم العذاب, الذي لا يرفع عنهم, ولا يفتر ساعة.

"أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ " يقول تعالى: " أَفَبِعَذَابِنَا " وهو العذاب الأليم العظيم, الذي لا يستهان به, ولا يحتقر. " يَسْتَعْجِلُونَ " فما الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة, للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون بها على دفعه, أو رفعه, إذا نزل؟ أم يعجزوننا, ويطنون أننا لا نقدر على ذلك؟.

"أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ " "أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ". أي: أفرايت إذا لم نستعجل عليهم, بإنزال العذاب, وأمهلناهم عدة سنين, يتمتعون في الدنيا " ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ " من العذاب.

"مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ " "مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ " من اللذات, والشهوات. أي: أي شيء يعني عنهم, ويفيدهم, وقد مضت اللذات وبطلت, واضمحلت, وأعقت تبعاً لها, وضوعف لهم العذاب عند طول المدة, القصد أن الحذر, من وقوع العذاب, واستحقاقهم له. وأما تعجيله وتأخيرها, فلا أهمية تحته, ولا جدوى عنده.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ " يخبر تعالى عن كمال عدله, في إهلاك المكذبين, وأنه ما أوقع بقرية, هلاكاً وعذاباً, إلا بعد أن يعذر بهم, ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات, فيدعونهم إلى الهدى, وينهونهم عن الردى, ويذكرونهم بآيات الله, وينهونهم على أيامه في نعمه ونقمه.

ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ " ذِكْرِي " لهم وإقامة حجة عليهم. " وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ " فنهلك القرى, قبل أن ننذرهم, وناخذهم, وهم غافلون عن النذر, كما قال تعالى: " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولاً " " رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ".

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ " ولما بين تعالى, كمال القرآن وجلالته, نزهه عن كل صفة نقص, وحماه - وقت نزوله, وبعد نزوله - من شياطين الجن والإنس فقال: " وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ " أي لا يليق بحالهم ولا يناسبهم " وَمَا يَسْتَطِيعُونَ " ذلك.

"إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُوِلُونَ " "إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُوِلُونَ " قد: أبعدوا عنه, وأعدت لهم الرجوم لحفظه, ونزل به جبريل, أي الملائكة, الذي لا يقدر شيطان أن يقربه, أو يحوم حول ساحته. وهذا كقوله " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ".

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ " ينهى تعالى رسوله أصلاً, وأمته أسوة له في ذلك, عن دعاء غير الله, من جميع المخلوقين, وأن ذلك موجب للعذاب الدائم, والعقاب السرمدي, لكونه شركاً. " مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ". والنهي عن الشيء, أمر بضده. فالنهي عن الشرك, أمر بإخلاص العبادة وحده لا شريك له, محبة, وخوفاً, ورجاءً, وذلاً, وإنابة إليه في جميع الأوقات. ولما أمره بما فيه كمال نفسه, أمره بتكميل غيره فقال:

وَأُذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " وَأُذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " الذين هم أقرب الناس إليك, وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي, وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس. كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان, ثم قيل له " أحسن إلى قرابتك ". فيكون هذا الخصوص, دالاً على التأكيد, وزيادة الحث.

فامتثل صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ولم يبق صلى الله عليه وسلم، من مقدوره شيئاً، من نصحهم، وهدايتهم، إلا فعله، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض.

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
 'وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " بلين جانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك، وتحببك إليهم، وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، ذلك كما قال تعالى : 'قِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَا غَلِيظًا الْقَلْبَ لَانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ". فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة، ودفع المضار، ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه والاقتراء به، أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، بنديد الشكيمة، غليظ القلب، فظ القول، فظيعة؟. وإن رأى منهم معصية، أو سوء أدب، هجرهم، ومقتهم، وأبغضهم لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة، من المفاسد، وتعطيل، المصالح، ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا، لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها، وأعجب بعمله. فهل يعد هذا، إلا من جهله، وتزيين الشيطان، وخدعه له. ولهذا قال الله لرسوله : 'قَانُ عَصْوُكَ " في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم، ولا تترك معاملتهم، بخفض الجناح، ولين الجانب. بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه، وأنصحهم، وابدل قدرتك في ردهم عنه، وتوبتهم منه. وهذا الدفع، احتراز وهم من يتوهم، أن قوله 'وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ " للمؤمنين، يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم، ما داموا مؤمنين، فدفع هذا، والله أعلم.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ "

أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به، الاعتماد على ربه، والاستعانة بمولاه، على توفيقه للقيام بالمأمور، فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال : 'وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ " والتوكل هو: اعتماد القلب على الله تعالى، في جلب المنافع، ودفع المضار، مع ثقته به، وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم، بعزته يقدر على إيصال الخير، ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به، يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة، باستحضار قرب الله، والنزول في منزل الإحسان فقال:

"الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ "

"الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ " أي: يراك في هذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة، وقت قيامك، وتقلبك راکعاً وساجداً. خصها بالذكر، لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه، خشع وذل، وأكملها، وتكملها، يكمل سائر عمله، ويستعين بها على جميع أموره.

"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "

"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ " لسائر الأصوات، على اختلافها، وتشتتها، وتنوعها. " الْعَلِيمُ " الذي أحاط بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة. فاستحضر العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه، من الهم، والعزم، والنيات، بعينه على منزلة الإحسان.

هَلْ أَتَيْنَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ "

هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمداً ينزل عليه شيطان. وقول من قال: إنه شاعر فقال : 'هَلْ أَتَيْنَكُمْ " أي: أخبركم الخبر الحقيقي، الذي لا شك فيه، ولا شبهة، عن من تنزل الشياطين عليه، أي: بصفة الأشخاص، الذين تنزل عليهم الشياطين.

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ "

"تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ " أي: كذاب، كثير القول للزور، والإفك بالباطل. " أَثِيمٍ " في فعله، كثير المعاصي. هذا الذي تنزل عليه الشياطين، وتناسب حاله حالهم.

"يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ" الذي يسترقونه من السماء . "وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ" أي: أكثر ما يلقون إليه، كذب، فيصدق واحدة، ويكذب معها مائة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته، وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص. الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وجههم له. وأما محمد صلى الله عليه وسلم، فحاله مباينة لهذه الأحوال، أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين، البار، الراشد، الذي جمع بين بر القلب، وصدق اللهجة، ونزاهة الأفعال، من المحرم. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله، ينزل محروسا محفوظا، مشتملا، على الصدق العظيم، الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي - يا أهل العقول - هديه وإفكهم؟ وهل يشتهبان، إلا على مجنون لا يميز، ولا يفرق بين الأشياء؟.

"وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" فلما نزله عن نزول الشياطين عليه، برأه أيضا من الشعر فقال: "وَالشُّعْرَاءُ" أي: هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء، ووصفهم الثابت. فإنهم "يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي والردى. فهم في أنفسهم غاوون، وتجد أتباعهم كل غاو، صال فاسد.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ" "أَلَمْ تَرَ" غوايتهم وشدة ضلالهم "أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ" من أودية الشعر. "يَهِيمُونَ" فتارة، في مدح، وتارة، في قبح، وتارة، يتغزلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وأونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار، ولا يثبتون على حال من الأحوال.

"وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ" "وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ" أي: هذا وصف الشعراء، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق، قلت هذا أشد الناس غراما، وقلبه فارغ من ذلك، وإذا سمعته يمدح أو يذم، قلت: هذا صدق، وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لم يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم. فانظر، هل يطابق حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الراشد البار، الذي يتبعه كل راشد ومهتد، الذي قد استقام على الهدى، وجانب الردى، ولم تتناقض أفعاله؟ فهو لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر. ولا أخبر بشيء إلا صدق. ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. فهل تناسب حاله، حالة الشعراء، ويقار بهم؟. أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصولات الله وسلامه، على هذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أهد الأبدان، ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر، ولا ساحر، ولا مجنون لا يليق به إلا كمال.

"إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" ولما وصف الشعراء بما وصفهم به، استثنى منهم من آمن بالله ورسوله، وعمل صالحا، وأكثر من ذكر الله، وانتصر من أعدائه المشركين، من بعد ما ظلموهم. فصار شعرهم، من أعمالهم الصالحة، وأثار إيمانهم، لاشتماله على مدح أهل الإيمان، والانتصار من أهل الشرك والكفر، والذب عن دين الله، وتبيين العلوم النافعة، والحث على الأخلاق الفاضلة فقال: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلا أحصاها، ولا حقا إلا استوفاه. والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة الشعراء

سورة النمل

"طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ" ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن، وبشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال: "تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ" أي هي أعلى الآيات، وأقوى البينات، وأوضح الدلالات، وأبينها

على أجل المطالب, وأفضل المقاصد, وخير الأعمال, وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة, والأوامر الحسنة, والنهي عن كل عمل وخيم, وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة, مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على الإيمان, ودعت للوصول إلى الإيمان, وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلية, طبق ما كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم, بأسمائه الحسنى, وصفاته العليا, وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه, ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا. ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين, ولم يهتد بها جميع المعاندين. صونا لها, عن من لا خير فيه ولا صلاح, ولا زكاء في قلبه. وإنما اهتدى بها, من خصهم الله بالإيمان, واستنارت بذلك قلوبهم, ووصفت سرائرهم.

هُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ " فلهذا قال : هُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ " أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم, وتبين لهم, ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه. وتبشرهم بثواب الله, المرتب على الهداية لهذا الطريق. ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق, فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال:

" الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ " " الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ " فرضها, ونفلها, فيأتون بأفعالها الظاهرة, من أركانها, وشروطها, وواجباتها, ومستحباتها. وأفعالها الباطنة, وهو: الخشوع الذي روحها ولبها, باستحضار قرب الله, وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله. " وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " المفروضة لمستحقيها. " وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ " أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين, وهو: العلم التام, والواصل إلى القلب, الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة, يقتضي كمال سعيهم لها, وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب, وهذا أصل كل خير.

" إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّائِهِمْ أَحْسَبُونَ " " إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ " ويكذبون بها, ويكذبون من جاء بإثباتها. " رَبَّائِهِمْ أَحْسَبُونَ " قَوْمٌ يَحْسَبُونَ " حائرين مترددين, مؤثرين سخط الله على رضاه. قد انقلبت عليهم الحقائق, فراوا الباطل حقا, والحق باطلا.

" أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ " " أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ " أي: أشده, وأسوأه, وأعظمه. " وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ " حصر الخسار فيهم, بكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, وخسروا الإيمان الذي دعته إليه الرسل.

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ " " وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ " أي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك, وتلقه, ينزل من عند " حَكِيمٍ " يضع الأشياء مواضعها, وينزلها منازلها. " عَلِيمٍ " بأسرار الأحوال, وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند " حَكِيمٍ عَلِيمٍ " علم كله حكمة ومصالح للعباد, من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم؟

" إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ " " إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا " إلى آخر قصته. يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران, وابتداء الوحي إليه واصطفاه برسالاته, وتكليم الله إياه. وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين, وسار بأهله من مدين, متوجها إلى مصر. فلما كان في أثناء الطريق, صل, وكان في ليلة مظلمة باردة, فقال لهم: " إِنِّي آنستُ نَارًا " أي: أبصرت نارا من بعيد سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ " عن الطريق. " أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ " أي: تستدفئون. وهذا دليل على أنه تائه, ومشتد برده, هو أهله.

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "
 'فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا " أي: ناداه الله تعالى وأخبره، أن
 هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته، أن جعله الله موضعاً لتكليم الله لموسى وإرساله. "
 وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " على أن يظن به نقص، أو سوء، بل هو الكامل، في وصفه،
 وفعله.

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
 "يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " أي: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة، وحده لا
 شريك له، كما في الآية الأخرى " إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " "
 الْعَزِيزُ " الذي قهر جميع الأشياء، وأذنت له كل المخلوقات. " الْحَكِيمُ " في أمره وخلقها.
 ومن حكمته، أن أرسل عبده، موسى بن عمران، الذي علم الله منه، أنه أهل لرسالته
 ووحيه وتكليمه ومن عزته، أن تعتمد عليه، ولا تستوحش من انفرادك، وكثرة أعدائك،
 وجبروتهم. فإن نواصيهم، بيد الله، وحركاتهم وسكونهم، بتدييره.

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا
 يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ "
 "وَأَلْقِ عَصَاكَ " فألقها " فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ " وهو ذكر الحيات، سريع الحركة. "
 وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ " ذعرا من الحية، التي رأى على مقتضى الطبايع البشرية. فقال
 الله له: " يَا مُوسَى لَا تَخَفْ " وقال في الآية الأخرى " أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ". "
 إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ " لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره، وتصريفه،
 وأمره. فالذين اختصهم الله برسالته، واصطفاهم، لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله،
 خصوصا عند زيادة القرب منه، والخطوة بتكليمه.

"إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "
 "إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ " أي: فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب
 ما أسدى من الظلم، وما تقدم له من الجرم، وأما المرسلون، فما لهم وللوحشة،
 والخوف؟ ومع هذا، من ظلم نفسه بمعاصي الله، وتاب وأناب، فبدل سيئاته حسنات،
 ومعاصيه طاعات، فإن الله غفور رحيم. فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته، فإنه يغفر
 الذنوب جميعا، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ "
 "وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ " لا برص ولا نقص، بل بياض يبهر
 الناظرين شعاعه. " فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ " أي: هاتان الآيتان، انقلاب العصا
 حية تسعى، وإخراج اليد من الجيب، فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات، تذهب بها، وتدعو
 فرعون وقومه " إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ". فسقوا بشركهم، وعتوهم، وعلوهم على عباد
 الله، واستكبارهم في الأرض، بغير الحق. فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملأه،
 ودعاهم إلى الله تعالى، وأراهم الآيات.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ "
 'فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً " مضيئة، تدل على الحق، ويبصر بها كما تبصر الأبصار
 بالشمس. " قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ " لم يفهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا: "مبين"
 ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب، الآيات المبصرات، والأنوار الساطعات تجعل
 من بين الخزعبلات، وأظهر السحر. هل هذا، إلا من أعظم المكابرة، وأوقح السفسطة.

"وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ "
 'وَجَحَدُوا بِهَا " أي كفروا بآيات الله، جاحدين لها. " وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ " أي: ليس
 جدهم، مستندا إلى الشك والريب. وإنما جدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها " ظُلْمًا "
 منهم لحق ربهم ولأنفسهم. " وَاعْلَوْا " على الحق وعلى العباد، وعلى الانقياد للرسول. "
 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ " أسوأ عاقبة، دمرهم الله وأغرقهم في البحر،

وأخزاهم، وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

يذكر في هذا القرآن، وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه، بالعلم الواسع الكثير، بدليل التنكير، كما قال تعالى: 'وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْخِزْيِ إِذْ تَقَشَّتْ فِيهِ عَنَّمُ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ يَكُلَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا' الآية. 'وَقَالَا' شاكرين لربهما منته، الكبرى بتعليمهما: 'الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ'. فحمدا لله على جعلهما من المؤمنين، أهل السعادة، وأنهما كانا من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم: الشهداء، ثم فوقهم: الصديقون، ثم فوقهم: الأنبياء. وداود وسليمان، من خواص الرسل، وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة. لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام، الذين نوه الله بذكرهم، ومدحهم في كتابه، مدحا عظيما، فحمدا لله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه، الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه. فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. فلما مدحهما مشتركين، خص سليمان، بما خصه به، لكون الله أعطاه ملكا عظيما، وصار له من المجريات، ما لم يكن لأبيه، صلى الله عليهما وسلم، فقال:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

'وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ' أي: ورث علمه ونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده، من العلم، مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه، كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان. وقال شكرا لله، وتبجحا بإحسانه، وتحدثا بنعمته: 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ'. فكان عليه الصلاة والسلام، يفقه ما تقول، وتتكلم به، كما راجع الهدهد، وراجع، وكما فهم قول الله للنمل، كما يأتي، وهذا، لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام. 'وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ' أي: أعطانا الله من النعم، ومن أسباب الملك، ومن السلطنة والقهر، ما لم يؤت أحدا من الآدميين. ولهذا دعا ربه فقال: 'رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي' فسخر الله له الشياطين، يعملون له كل ما شاء، من الأعمال، التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح، غدوها شهر، ورواحها شهر. 'إِنَّ هَذَا' الذي أعطانا الله، وفضلنا، واختصنا به 'لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ' الواضح الجلي، فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى.

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
'وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ' أي: جمع له جنوده الكثيرة، الهائلة، المتنوعة، من بني آدم، ومن الجن، والشياطين، ومن الطيور فهم يوزعون، يدبرون، ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم، في سيرهم ونزولهم، وحلهم، وترحالهم قد استعد لذلك، وأعد له عدته. وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه، ولا تتمرد عليه، كما قال تعالى: 'هَذَا عَطَاؤُنَا قَائِمًا أَوْ آمِسًا' أي: أعط بغير حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره.

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ تَمَلَّهُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
'حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ تَمَلَّهُ' منبهة لرفقتها، وبني جنسها: 'يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ'. فنصحت هذه النملة، وأسمعت النمل، إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل، الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة، من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل، ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض، حتى بلغ الجميع، وأمرتهن بالحدز، والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهن. وعرفت حالة سليمان وجنوده، وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم، أنهم إن حطموكم، فليس عن قصد منهم، ولا شعور. فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها، وفهمه.

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوذِرْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ "

الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل، والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم
الضحك، إلا إلى التبسم. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه، التبسم. فإن
القهقهة، تدل على خفة العقل، وسوء الأدب. وعدم التبسم والعجب، مما يتعجب منه، يدل
على شراسة الخلق، والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكر الله الذي أوصله
إلى هذه الحال : "رَبُّ أُوذِرْ عَنِّي " أي: الأهمني ووفقني " أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ ". فإن النعمة على الوالدين، نعمة على الولد، فسأل ربه، التوفيق للقيام
بشكر نعمته، الدينية، والدينية، عليه وعلى والديه . "وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ " أي:
ووفقني أن أعمل صالحا ترضاه، لكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه، سالما من المفسدات
والمنقصات . "وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ " التي منها الجنة " فِي " جملة "عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ". فإن
الرحمة مجعولة للصالحين، على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج، ذكره الله من
حالة سليمان، عند سماعه خطاب النملة ونداءها.

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الِهْدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِيِينَ "

ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال : "وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ " دل هذا، على كمال عزمه
وحزمه، وحسن تنظيمه لجنوده، وتدييره بنفسه، للأمور الصغار والكبار. حتى إنه لم يهمل
هذا الأمر، وهو: تفقد الطيور، والنظر، هل هي موجودة كلها، أم مفقود منها شيء؟ وهذا
هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير، لينظر أين الهدهد منه، ليدله
على بعد الماء وقربه. كما زعموا عن الهدهد، أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة. فإن
هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي، دال على بطلانه. أما العقلي،
فإنه قد عرف بالعادة، والتجارب، والمشاهدات، أن هذه الحيوانات كلها، ليس منها شيء
يبصر هذا البصر الخارق للعادة، وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة. ولو كان كذلك، لذكره
الله، لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي، فلو أريد هذا المعنى، لقال "وطلب الهدهد
لينظر له الماء، فلما فقده قال ما قال " أو "فتش عن الهدهد، أو بحث عنه" ونحو ذلك من
العبارات. وإنما تفقد الطير، لينظر الحاضر منها والغائب، ولزومها للمراكز والمواضع،
التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج، ولا يضطر إلى الماء، بحيث
يحتاج لهندسة الهدهد. فإن عنده من الشياطين، والعفاريت، ما يحفرون له الماء، ولو بلغ
في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح، غدوها شهر، ورواحها شهر. فكيف - مع ذلك -
يحتاج إلى الهدهد؟! وهذه التفاسير، التي توجد، وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل
هذه الأقوال عن بني إسرائيل، مجردة، وبغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة،
وتطبيقها على الأقوال. ثم لا تزال تتناقل، وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم، حتى يظن أنها
الحق. فيقع من الأقوال الردية في التفاسير، ما يقع. واللييب الفطن، يعرف أن هذا
القرآن الكريم، العربي المبين، الذي خاطب الله به الخلق كلهم، عالمهم، وجاهلهم،
وأمرهم بالتفكير في معانيه، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني، التي لا
تجهلها العرب العرباء. وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ردها إلى هذا الأصل. فإن وافقه، قبلها، لكون اللفظ دالا عليها. وإن خالفه لفظا ومعنى،
أو لفظا أو معنى، ردها، وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلوما، مناقضا لها، وهو ما يعرفه
من معنى الكلام ودلالته. والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير، وفقده الهدهد،
يدل على كمال حزمه وتدييره للملك بنفسه، وكمال فطنته، حتى تفقد هذا الطائر الصغير
"فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الِهْدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِيِينَ " أي: هل عدم رؤيتي إياه، لقلة فطنتي
به، لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها، بأن كان غائبا من غير إذني، ولا
أمري؟.

"لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ أَوْ لَيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ "

فحينئذ تعيظ عليه، وتوعده فقال " لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا " دون القتل. " أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ أَوْ
لَيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ " أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه، أنه
لم يقسم على مجرد عقوبته، بالعذاب أو القتل، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب. وغيبته، وقد

تحتمل أنها لعذر واضح, فلذلك استثناءه, لورعه وفطنته.

فَمَكَتْ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ " ثم جاء, وهذا يدل على هيبة جنوده منه, وشدة أئتمارهم لأمره. حتى إن هذا الهدهد, الذي خلفه العذر الواضح, لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا . "فَقَالَ " لسليمان: " أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ " عندي العلم, علم ما ما أحطت به, على علمك الواسع, وعلى درجتك فيه . "وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ " القبيلة, المعروفة في اليمن "بِنَبَأٍ يَقِينٍ " أي: خبر متيقن.

"إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ " ثم فسر هذا النبا فقال: " إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ " أي: تملك قبيلة سبأ, وهي امرأة " وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ " يؤتاه الملوك, من الأموال, والسلاح, والجنود, والحصون, والقلاع ونحو ذلك . "وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ " أي: كرسي ملكها, الذي تجلس عليه, عرش هائل. وعظم العروش, تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى.

وَوَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ " "وَوَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ " أي: هم مشركون يعبدون الشمس. " وَرَبَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ " فرأوا ما عليه هو الحق . "فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ " لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته.

"أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ " ثم قال: " أَلَا " أي هلا "يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " أي: يعلم الخفي الخبيء, في أقطار السماوات, وأحاء الأرض, من صغار المخلوقات, وبذور النباتات, وخفايا الصدور. ويخرج خبء الأرض والسماء, بإنزال المطر, وإنبات النباتات. ويخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض, ليجازيهم بأعمالهم "وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ " .

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ " أي لا تنبغي العبادة, والإنابة, والإذل, والحب, إلا له, لأنه المألوه, لما له من الصفات الكاملة, والنعم الموجبة لذلك . "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " الذي هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسماوات. فهذا الملك, عظيم السلطان, كبير الشأن, هو الذي يذل له, وبخضع, ويسجد له, ويركع. فسلم الهدهد, حين ألقى إليه هذا النبا العظيم, وتعجب سليمان كيف خفى عليه.

قَالَ سَتَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ " وقال ميثا لكمال عقله ووراثته : سَتَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا " وسيأتي نصه "قَالَ لَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّاهُمْ " أي: استأخر غير بعيد "قَائِلًا مَاذَا يَرْجِعُونَ " إليك وما يتراجعون به.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي أُقِيِّ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ " فذهب به فلقاه عليها, فقالت لقومها: " إِنِّي أُقِيِّ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ " . أي: جليل المقدار, من أكبر ملوك الأرض.

"إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ثم بينت مضمونه فقالت: " إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُنُوبِي مُسْلِمِينَ " أي لا تكونوا فوقي, بل اخضعوا تحت سلطاني, وانقادوا لأوامري, وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة, مع البيان التام, فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه, والبفاء على حالهم, التي هم عليها والانقياد لأمره, والدخول تحت طاعته, ومجيئهم إليه, ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة, وتقديم الاسم

في أول عنوان الكتاب. فمن حزمها وعقلها، أن جمعت كبار دولتها، ورجال مملكتها وقالت:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ " يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي " أي: أخبروني، ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته، وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟ " مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ " أي: ما كنت مستبدة بأمر، دون رأيكم ومشورتكم.

قَالُوا تَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ " قَالُوا تَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ " أي: إن رددت عليه قوله، ولم تدخل في طاعته، فإننا أقوياء على القتال. فكانهم مألوا إلى هذا الرأي، الذي لو تم، لكان فيه دمارهم. ولكنهم أيضا، لم يستقروا عليه، بل قالوا: الأمر " إِلَيْكِ " أي: الرأي ما رأيت، لعلمهم بعقلها، وحزمها، ونصحها لهم " قَانْظُرِي " نظر فكر وتدبر " مَاذَا تَأْمُرِينَ " .

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرََّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ " فقالت لهم - مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم، ومبينة سوء مغبة القتال - " إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا " قتلا، وأسرا، ونهبا لأموالها، وتخريبا لديارها . " وَجَعَلُوا أَعْرََّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً " أي: جعل الرؤساء السادة، أشرف الناس من الأذلين. أي: فهذا رأي غير سديد. وأيضاً فليست بمطبعة له، قبل الاحتيال، وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها. وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ " فقالت : " وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ " منه. هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية، وتتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده؟

" قَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ " فأرسلت إليه بهدية، مع رسل من عقلاء قومها، وذوي الرأي منهم . " قَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ " أي: جاءه الرسل بالهدية " قَالَ " منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابتهم: " أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ " فليست تقع عندي موقعا، ولا أفرح بها، قد أغنانني الله عنها، وأكثر علي النعم . " بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ " لحبكم للدينا، وقلة ما بأيديكم، بالنسبة لما أعطاني الله.

" ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ " ثم أوصى الرسول من غير كتاب، لما رأى من عقله، وأنه سينقل كلامه على وجهه فقال: " ارْجِعْ إِلَيْهِمْ " أي: بهديتك " فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ " . أي لا طاقة لهم " بِهَا " وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ " . فرجع إليهم، وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضره من الجن والإنس:

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يِعْرِشُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ " أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ " أي: لأجل أن نتصرف فيه، قبل أن يسلموا، فتكون أموالهم محترمة " قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ الْجِنَّ " والعفريت هو: القوي النشط جدا:

قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ الْجِنَّ أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ " " أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ " . والظاهر أن سليمان إذ ذاك، في الشام، فيكون بينه وبين سبأ، نحو مسيرة أربعة أشهر، شهران ذهابا، وشهران إيابا. ومع ذلك، يقول هذا العفريت: أنا التزم بالمجيء به، على كبره وثقله. وبعده، قبل أن تقوم من مجلسك، الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة، أن تكون معظم

الضحى، نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد. وقد يكون دون ذلك، أو أكثر وهذا الملك العظيم، الذي عند أحاد رعيته، هذه القوة، والقدرة، وأبلغ من ذلك أن "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ" قال المفسرون: هو رجل عالم، صالح، عند سليمان يقال له "أصف بن برخيا" كان يعرف اسم الله الأعظم، الذي إذا دعا الله به أجاب، وإذا سأل به أعطى.

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ "

"أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ" بأن يدعو الله بذلك الاسم، فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم، هل هذا هو المراد، أم أن عنده علما من الكتاب، يقتدر به على جلب البعيد، وتحصيل الشديد؟ . "قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ" أي: ومملكه، وتنسير الأمور له، و "قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ" أي: ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام، بمملكه، وسلطانه، وقدرته، كما هو دأب الملوك الجاهلين. بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة. ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: "وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ" غني عن أعماله، كريم، كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر. إلا أن شكر نعمه، داع للمزيد منها، وكفرها، داع لزوالها. ثم قال لمن عنده "يَكْرَهُوا لَهَا عَرْشَهَا" أي: غيروه بزيادة ونقص. ونحن في ذلك "تَنْظُرُ" مختبرين لعقلها "أَتَهْتَدِي" للصواب، ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بمملكها "أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ"

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ " قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ "

"قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ" أي: أنه استقر عدنا، أن لك عرشا عظيما، فهل هو كهذا العرش، الذي أحضرناه لك؟ "قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ" وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل "هو" لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنف أنه هو، لأنها عرفت. فأنت بلفظ محتمل للأمرين، صادق على الحالين. فقال سليمان ن متعجبا من هدايتها وعقلها، وشاكر لله، أن أعطاه أعظم منها . "وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا" أي: الهداية، والعقل، والحزم، من قبل هذه الملكة. "وَكُنَّا مُسْلِمِينَ" وهي الهداية النافعة الأصلية. ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ "وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه، فزيادة اقتداره، من قبل هذه الحالة، التي رأينا فيها قدرته، على إحضار العرش، من المسافة البعيدة، فأذعنا له، وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه".

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ "

قال الله تعالى: "وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أي عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة، ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة، تذهب بصيرة القلب "إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ" فاستمرت على دينهم. وانفراد الواحد عن أهل الدين، والعادة المستمرة بأمر، يراه بعقله من ضلالهم وخطأهم، من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاءها على الكفر. ثم إن سليمان أراد، أن ترى من سلطانه، ما يبهر العقول، فأمرها أن تدخل الصرح، وهو المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسا من قوارير، تجري تحته الأنهار.

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

"قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً" ماء، لأن القوارير شفافة، يرى الماء الذي تحتها، كأنه بذاته، يجري، ليس دونه شيء . "وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيهَا" لتخوضه، وهذا أيضا من عقلها، وأدبها. فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل، الذي أمرت بدخوله، لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام وأن ملك سليمان وتنظيمه، قد بناه على الحكمة، ولم يكن، في قلبها أدنى شك، من حالة السوء بعد ما رأت، ما رأت. فلما استعدت للخوض قيل لها "إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ" أي: مجلس "مِن قَوَارِيرَ" فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحينئذ لما

وصلت إلى سليمان، وشاهدت ما شاهدت، وعلمت نبوته ورسالته، ثابت ورجعت عن كفرها، و "قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". فهذا ما قصه الله علينا، من قصة ملكة سبأ، وما جرى لها مع سليمان. وما عدا ذلك من الفروع المولدة، والقصاص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يتوقف الجزم بها، على الدليل المعلوم عن المعصوم. والمنقولات في هذا الباب كلها، أو أكثرها، ليس كذلك. فالجزم كل الجزم، الإعراض عنها، وعدم إدخالها في التفسير. والله أعلم.

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ " يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود، القبيلة المعروفة، أخاهم في النسب، صالحا، وأنه أمرهم، أن يعبدوا الله وحده، ويتركوا الأنداد والأوثان . "فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ " منهم المؤمن، ومنهم الكافر، وهم معظمهم.

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ " أي: لم تبادرون فعل السيئات، وتحرضون عليها، قبل فعل الحسنات، التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدينية؟ والحال أنه لا موجب لكم، إلى الذهاب لفعل السيئات؟ . "لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ " بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم، وتدعوا أن يغفر لكم . "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " فإن رحمة الله قريب من المحسنين، والتائب من الذنوب، هو من المحسنين.

قَالُوا أَطِيرَتَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ " قَالُوا " لنبيهم صالح، مكذبين ومعارضين: " اطيرتَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ " . زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه، هو ومن معه، من المؤمنين، صاروا سببا لمنع مطالبهم النبوية. فقال لهم صالح : طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ " أي: ما أصابكم الله، بذنوبكم. " بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ " بالسراء والضراء، والخير والشر، لينظر هل تقلعون وتتوبون، أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم، وما قابلوه به.

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ " التي فيها صالح، الجامعة لمعظم قومه "تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " أي: وصفهم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصد، ولا فعل بالإصلاح، قد استعدوا للمعاداة صالح، والظعن في دينه، ودعوة قومهم إلى ذلك، كما قال تعالى: " فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " .

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ " فلم يزلوا بهذه الحال الشنيعة، حتى إنهم من عداوتهم "تَقَاسَمُوا " فيما بينهم، كل واحد، أقسم للآخر "لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ "، أي: لنتينهم ليلا، هو وأهله، فلنفتنهم . "ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ " إذا قام علينا، وادعى علينا، أننا قتلناهم، نكر ذلك، ونفيه ونحلف . "مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ "، فتواطئوا على ذلك.

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " وَمَكَرُوا مَكْرًا " دبروا أمرهم، على قتل صالح وأهله، على وجه الخفية، حتى من قومهم، خوفا من أوليائه . "وَمَكَرْنَا مَكْرًا " بنصر نبينا صالح، عليه السلام، وتيسير أمره، وإهلاك قومه المكذبين "وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " .

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ " فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ " هل حصل مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم، أم انتقض عليهم الأمر. ولهذا قال: " أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ " أهلكتناهم، واستأصلنا شافتهم. فجاءتهم صيحة عذاب، فأهلكوا عن آخرهم.

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "

قَتَلَكُ يَبُوءُهُمْ حَاوِيَةً " قد تهدمت جدرانها على سقوفها, وأوحشت من ساكنيها, وعطلت من نازليها. "بَمَا ظَلَمُوا" أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله, وبغيهم في الأرض. " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " الحقائق, وتدبرون وقائع الله, في أوليائه وأعدائه فيعتبرون بذلك, ويعلمون أن عاقبة الظلم, الدمار والهلاك, وأن عاقبة الإيمان والعدل, النجاة والفوز.

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ " ولهذا قال : "وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ " أي: أنجينا المؤمنين بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقدر, وخيره, وشره, وكانوا يتقون الشرك بالله, والمعاصي, ويعملون بطاعته, وطاعة رسله.

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْقَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ " أي: واذكر عبدنا, ورسولنا, لوطا, ونبأه الفاضل, حين قال لقومه - داعيا إلى الله, وناصحا:- " أَتَأْتُونَ الْقَاحِشَةَ " أي: الفعلة الشنعاء, التي تستفحشها العقول والفطر, وتستقبحها الشرائع "وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ " ذلك, وتعلمون قبحه, فعاندهم, وارتكبتم ذلك, ظلما منكم وجرأة على الله.

"أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ " ثم فسر تلك الفاحشة فقال: " أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ". أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال, فصارت شهوتكم للرجال, وأدبارهم, محل الغائط والنجوس, والخبث: وتركتهم ما خلق الله لكم, من النساء, من المحال الطيبة, التي جبلت النفوس على الميل إليها. وأنتم انقلب عليكم الأمر, فاستحسنتم القبيح, واستقبحتم الحسن. " بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ " متجاوزون لحدود الله, متجرئون على محارمه.

"فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْتَطَهُرُونَ " فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ " قبول ولا انزجار, ولا تذكر, وادكار. إنما كان جوابهم, المعارضة, والمناقضة, والتوعد لنبئهم الناصح, ورسولهم الأمين, بالإجلاء عن وطنه, والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه " إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ". فكانه قيل: ما نقمتم منهم, وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج. فقالوا: " إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْتَطَهُرُونَ " أي: يتنزهون عن اللواط, وأدبار الذكور. فقبحهم الله, جعلوا أفضل الحسنات, بمنزلة أقيح السيئات. ولم يكتفوا بمعصيتهم نبئهم, وفيما وعظهم به, حتى وصلوا إلى إخراجهم والبلاء موكل بالمنطق, فهم قالوا: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْتَطَهُرُونَ ". ومفهوم هذا الكلام "وَأَنْتُمْ مَثَلُونَ بِالْخَبثِ وَالْقَدَارَةِ, المقتضي لنزول العقوبة بقربتكم, ونجاة من خرج منها".

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَايِبِينَ " ولهذا قال تعالى : "فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَايِبِينَ " وذلك لما جاءت به الملائكة في صورة أضياف, وسمع بهم قومه, فجاءوا إليه يريدونهم بالشر, وأغلق الباب دونهم, واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جليلة الحال, وأنهم جاءوا لاستنقاذه, من بين أظهرهم, وأنهم يريدون إهلاكهم, وأن موعدهم الصبح. وأمروه أن يسري بأهله ليلا, إلا امرأته, فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا, فنجوا, وصبحهم العذاب. فقلب الله عليهم ديارهم, وجعل أعلاها أسفلها, وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود, مسومة عند ربك.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ " ولهذا قال هنا : "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ". أي: بئس المطر مطرهم, وبئس العذاب عذابهم, لأنهم أنذروا وخوفوا, فلم ينزجروا, ولم يرتدعوا, فأحل الله بهم, عقابه الشديد.

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرُ أُمَّةٍ مَا يُشْرِكُونَ "

أي: قل "الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد، والمدح والثناء، لكامل أوصافه، وجميل معروفه، وهباته، وعدله، وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم أيضا على عباده، الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين، من الأنبياء والمرسلين. وصفوة الله رب العالمين. وذلك لرفع ذكرهم، وتبويها بقدرهم، وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم، من النقائص والعيوب. "اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ" وهذا استفهام قد تقرر وعرف. أي: الله الرب العظيم، كامل الأوصاف، عظيم الألفاظ، خير أم الأصنام والأوثان، التي عبدوها معه، وهي ناقصة من وجه كل لا تنفع ولا تضر، ولا تملك، لأنفسها، ولا لعابديها، مثقال ذرة من الخير فالله خير مما يشركون.

"أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ دَاتٍ بِهَجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ"

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف، ويتبين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق، وعبادة ما سواه، هي الباطل فقال: "أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ" إلى "يَعْدِلُونَ". أي: أمن خلق السماوات، وما فيها، من الشمس والقمر، والنجوم، والملائكة، والأرض، وما فيها من جبال، وبحار، وأنهار، وأشجار، وغير ذلك. "وَأَنْزَلَ لَكُمْ" أي: لأجلكم "مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ" أي: بساتين "دَاتٍ بِهَجَةٍ" أي: حسن منظر، من كثرة أشجارها، وتنوعها، وحسن ثمارها. "مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا" لولا منة الله عليكم، بإنزال المطر. "إِلَهُ مَعَ اللَّهِ" فعل هذا الأفعال، حتى يعبد معه ويشرك به؟ "بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ" به غيره، ويسوون به سواه، مع علمهم أنه وحده، خالق العالم العلوي والسفلي، ومنزل الرزق.

"أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ"

أي: هل الأصنام والأوثان، الناقصة من كل وجه، التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع، خير؟ أم الله الذي "جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا" يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى، والحرث، والبناء، والذهاب، والإياب. "وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَارًا" أي: جعل في خلال الأرض، أنهارا ينتفع بها العباد، في زروعهم وأشجارهم، وشربهم، وشرب مواشيهم. "وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ" أي: جبالا ترسيبها وتثبيتها، لئلا تميد، وتكون أوتادا لها، لئلا تضطرب. "وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ" البحر المالح والبحر العذب "حَاجِرًا" يمنع من اختلاطهما، فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض جعل مجرى الأنهار في الأرض، مبعدة عن البحار، فتحصل منها مقاصدها ومصالحها. "إِلَهُ مَعَ اللَّهِ" فعل ذلك، حتى يعدل به الله ويشرك به معه. "بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" فيشركون بالله، تقليدا لرؤسائهم وإلا، فلو علموا حق العلم، لم يشركوا به شيئا.

"أَمْ مِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ"

أي: هل يجيب المضطرب، الذي أقلقته الكروب، وتعسر عليه المطلوب، واضطر للخلاص، مما هو فيه، إلا الله وحده؟ ومن يكشف السوء، أي: البلاء، والشر، والنقمة، إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض، يمكنكم منها، ويمد لكم بالرزق، ويوصل إليكم نعمه، وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم، ويأتي بقوم بعدكم، إله مع الله، يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك، حتى بإقراركم أيها المشركون. ولهذا كانوا إذا مسهم الضر، دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده، المقتدر على دفعه وإزالته. "قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ" أي: قليل تذكركم وتذيركم للأمور، التي إذا تذكرتموها، أدركتم، ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة والإعراض، شامل لكم، فلذلك ما أروعيتهم، ولا اهتديتم.

"أَلَمْ يَنْزِلْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ"

أي: من هو الذي يهديكم، حين تكونون في ظلمات البر والبحر، حيث لا دليل، ولا معلم يرى، ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم، وتيسيره الطريق، وجعل ما جعل لكم من

الأسباب، التي تهتدون بها . 'وَمَنْ يُزِيلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ " أي: بن يدي المطر. فيرسلها، فتثير السحاب، ثم يتوَلَّفُه، ثم تجمعه، ثم تلقحه، ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد، قبل نزول المطر. " أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ فَعْلٌ ذَلِكَ؟ أم هو وحده، الذي انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره، وعبدتم سواه؟ . "تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " تعاضم، وتنزهه وتقدس عن شركهم، وتسويتهم به غيره.

"أَمْ مِنْ يَدَيْهِ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلُوبٌ هَائِلَةٌ
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "

أي: من هو الذي يبدأ الخلق، وينشئ المخلوقات، ويبتدي خلقها، ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض، بالمطر والنبات؟. " أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ فَعْلٌ ذَلِكَ، ويقدر عليه؟ . "قُلْ هَائِلَةٌ بُرْهَانَكُمْ " أي: حجتكم ودليلكم على ما قلتم " إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " وإلا، فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له، في شيء من ذلك، فذلك مجرد دعوى، صدقتموها بلا برهان. وإلا، فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم. فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله، هو المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات.

"قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ " يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض، كقوله تعالى: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " وكقوله " إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ " إلى آخر السورة. فهذه الغيوب ونحوها، اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك، المحيط علمه بالسرائر، والبواطن، والخفايا، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة، منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه فقال: " وَمَا يَشْعُرُونَ " أي وما يدرون " أَيَّانَ يُبْعَثُونَ " أي: متى البعث والنشور، والقيام من القبور، أي: فلذلك لم يستعدوا.

"بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ " "بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ " أي: بل ضعف، ولم يكن يقينا، ولا علما واصلا إلى القلب، وهذا أقل، وأدنى درجة للعلم، ضعفه ووهأؤه، بل ليس عندهم علم قوي، ولا ضعيف، وإنما هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا " . أي: من الآخرة. والشك زال به العلم، لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك . "بَلْ هُمْ مِنْهَا " أي من الآخرة "عَمُونَ " قد عميت عنها بصائرهم. ولم يكن في قلوبهم علم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها.

"وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْدَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ " ولهذا قال: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْدَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ " أي: هذا بعيد، غير ممكن، قاسوا قدرة كامل القدرة، بقدرهم الضعيفة.

"لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ " "لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا " أي: البعث "نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ " أي: فلم يحثنا، ولا رأينا منه شيئا. " إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ " أي: قصصهم وأخبارهم، التي تقطع بها الأوقات، وليس لها أصل، ولا صدق فيها. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنهم عمي، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك، واستبعادهم وقوعه. أي: وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسهل عليهم تكذيب الحق، والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فحسروا دنياهم وآخرهم.

"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ " فلهم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال: "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ " فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه. إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد

أحل الله به من الشر والعقوبة، ما يليق بحاله.

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ "
أي لا تحزن يا محمد، على هؤلاء المكذبين، وعدم إيمانهم. فإنك لو علمت ما فيهم من الشر، وأنهم لا يصلحون الخير، لم تأس ولم تحزن. ولا يضق صدرك، ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم ستعود عاقبته عليهم. "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ "
ويقول المكذبون بالمعاد، وبالحق الذي جاء به الرسول، مستعجلين للعذاب:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "
مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم، فإن وقوعه ووقته، قد أجله الله بأجله، وقدره بقدره. فلا يدل عدم استعجاله، على بعض مطلوبهم.

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ "
ولكن - مع هذا - قال تعالى، محذرا لهم وقوع ما يستعجلون: "قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ " أي: قرب منكم، وأوشك أن يقع بكم "بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ " من العذاب.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ "
ينبه عباده، على سعة جوده، وكثرة أفضاله، وبحثهم على شكرها. ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر، واشتغلوا بالنعم عن المنعم.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ "
"وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ " أي: تنطوي عليه "صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ". فليحذروا من عالم السرائر والظواهر، وليراقبوه.

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ "
"وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " أي: خفية، وسر من أسرار العالم، العلوي والسفلي. "إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " قد أحاط ذلك الكتاب، بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة. فكل حادث جلي أو خفي إلا وهو مطابق، لما كتب في اللوح المحفوظ.

"إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "
وهذا خبر عن هيمنة القرآن، على الكتب السابقة، وتفصيله، وتوضيحه: لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، قصه هذا القرآن قصا، زال به الإشكال واستبان به الصواب من المسائل المختلف فيها. وإذا كان بهذه المثابة، من الجلالة والوضوح، وإزالة كل خلاف، وفصل كل مشكل، كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحد، يقابل النعمة بالشكر. ولهذا بين أن نفعه، ونوره، وهده، مختص بالمؤمنين فقال:

"وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ "
"وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ " من الضلالة والغي والغبه "وَرَحْمَةٌ " تلج له صدورهم، وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية "لِّلْمُؤْمِنِينَ " به المصدقين له، المتلقين له بالقبول، المقبلين على تدبره، المتفكرين في معانيه. فهؤلاء، تحصل لهم به، الهداية إلى الصراط المستقيم، والرحمة المتضمنة للسعادة، والفوز والفلاح.

"إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ "
أي إن الله تعالى سيفصل بين المختصين، وسيحكم بين المختلفين، بحكمه العدل، وقضائه القسط. فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين، لخفاء الدليل، ولبعض المقاصد، فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع، حين يحكم الله فيها. "وَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي قهر الخلائق، فأذعنوا له. " الْعَلِيمُ " بجميع الأشياء " الْعَلِيمُ " بأقوال المختلفين، وعمّا ذا صدقت، وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلا بما علمه فيه.

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ "

أي: اعتمد على ريك، في جلب المصالح، ودفع المضار، وفي تبليغ الرسالة، وإقامة الدين، وجهاد الأعداء. " إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ " الواضح، والذي على الحق، يدعو إليه، ويقوم بنصرته، أحق من غيره بالتوكل، فإنه يسعى إلى أمر مجزوم به، معلوم صدقه لا شك فيه، ولا مرية. وأيضاً، فهو حق، في غاية البيان لا خفاء به، ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت، وتوكلت على الله في ذلك، فلا يضرك ضلال من ضل، وليس عليك هداهم، فلماذا قال:

" إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ " " إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ " أي، حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصاً " إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ " فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم.

وَمَا آتَيْتَ بِهَا دِي الْعُمِّيِّ عَنِ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ " وَمَا آتَيْتَ بِهَا دِي الْعُمِّيِّ عَنِ صَلَاتِهِمْ " كما قال تعالى: " إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ". " إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ " أي: هؤلاء الذين ينفادون لك، هم الذين يؤمنون بآيات الله، وينقادون لها بأعمالهم، واستسلامهم كما قال تعالى: " إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ".

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ " أي: إذا وقع على الناس، القول الذي حتمه الله، وفرض وقته. " أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً " خارجة مِّنَ الْأَرْضِ " أو دابة من دواب الأرض، ليست من السماء. وهذه الدابة " تُكَلِّمُهُمْ " أي: تكلم العباد " أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ " أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله. فإظهار الله هذه الدابة، من آيات الله العجيبة، ليبين للناس، ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة، هي الدابة المشهورة، التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشرط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث، لم يذكر الله ورسوله، كيفية هذه الدابة. وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله، تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة، حين يقع القول على الناس، وحين يمترون بآيات الله. فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين، وحجة على المعاندين.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا أَمْ مَا دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة، وأن الله يجمعهم، ويحشر من كل أمة من الأمم فوجاً وطائفة " مِمَّنْ يُكذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ". يجمع أولهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم، ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. " حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا " وحضروا، قال لهم، موبخاً ومقرعاً: " أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا " العلم، أي: الواجب عليكم التوقف، حتى ينكشف لكم الحق، وأن لا تتكلموا إلا بعلم. فكيف كذبتهم بأمر لم تحيطوا به علماً؟ " أَمْ مَا دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " أي: يسألهم عن علمهم، وعن عملهم، فيجد عليهم، تكديباً بالحق، وعملهم لغير الله، أو على غير سنة رسولهم.

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْصِفُونَ " " وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا " أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم، الذي استمروا عليه، وتوجهت عليهم الحجة. " فَهُمْ لَا يَنْصِفُونَ " لأنه لا حجة لهم.

" أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " أي: ألم يشاهدوا الآية العظيمة، والنعمة الجسيمة، وهو تسخير الله لهم الليل والنهار. هذا بظلمته، ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب، ويستعدوا للعمل. وهذا بضائه، لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. " إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " بكمال وحدانية الله وسبوغ نعمته.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَرْعٌ مِّنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ "

يخوف الله عباده، ما أمامهم من يوم القيامة، وما فيه من المحن والكروب، ومزعجات القلوب، فقال: "وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَافِرٌ" بسبب النفخ فيه "مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ" أي: انزعجوا وارتاعوا، وماج بعضهم ببعض، خوفا مما هو مقدمة له. "إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ" ممن أكرمه الله، وثبته، وحفظه من الفزع. "وَكُلٌّ مِّنَ الْخَلْقِ عِنْدَ النَّفْخِ فِي الصُّورِ" لِيَوْمِ دَاخِرِينَ "صَاغِرِينَ ذَلِيلِينَ. كما قال تعالى "إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا". ففي ذلك اليوم، يتساوى الرؤساء والمرءوسون، في الذل والخضوع، لمالك الملك.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ "

ومن هوله أنك ترى "الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً" لا تفقد شيئا منها، وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتت، ثم تضحل، ويكون هباء منيئا. ولهذا قال: "وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ" من خفتها، وشددة ذلك الخوف وذلك "صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ" فيجازيكم بأعمالكم.

"مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَبِيرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ قَرَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ "

ثم بين كيفية جزائه فقال: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ" يعم جنس الحسنات، قولية، أو فعلية، أو قلبية "فَلَهُ حَبِيرٌ مِنْهَا" هذا أقل التفضيل. "وَهُمْ مِنْ قَرَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ" أي: من الأمر الذي فرغ الخلق لأجله آمنون، وإن كانوا يفرعون معهم.

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "

"وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ" اسم جنس، يشمل كل سيئة، "فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ" أي: ألقوا في النار على وجوههم، ويقال لهم "هَلْ تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".

"إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "

أي قل لهم يا محمد "إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ" أي: مكة المكرمة "الَّذِي حَرَّمَهَا" وأنعم على أهلها، فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول. "وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ" من العلويات والسفليات، أتى به، لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده. "وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أي: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أول هذه الأمة إسلاما، وأعظمها استسلاما.

وَإِنْ أَنْتَ إِلَّا الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي فَاتَّبِعْ يَهْتَدِي لِتَفْسِيهِ وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ إِنَّمَا آتَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ "

وأمرت أيضا أن "أَنْتَ" عليكم "الْقُرْآنُ" لتتهدوا به، وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه، فهذا الذي علي، وقد أدبته. "فَمِنْ أُمَّتِي فَاتَّبِعْ يَهْتَدِي لِتَفْسِيهِ" نفعه يعود عليه، وثمرته عائدة إليه "وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ إِنَّمَا آتَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ" وليس بيدي من الهداية شيء.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبُّرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "

"وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ" الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق. خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده. فإن الذي وقع، والذي ينبغي، أن يقع منهم، من الحمد والثناء على ربهم، أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم، وكمال قربهم منه، وكثرة خيراته عليهم. "سُبُّرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا" معرفة، تدلكم على الحق والباطل. فلا بد أن يربكم من آياته ما تستنبرون به في الظلمات. "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِي وَبَحِيَا مَنْ حَيَّ عَن بَيْتِي". "وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكما، تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجه، بوجه من الوجوه عليه. تم تفسير سورة النحل بفضل الله وإعانتته وتيسيره. ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته، مستمرة علينا، وواصله منه إلينا. فهو أكرم الأكرمين، وخير الراحمين، وموصل المنقطعين، ومجيب السائلين. ميسر الأمور العسيرة، وفتاح أبواب بركاته، والمجزل في جميع الأوقات، هباته. ميسر القرآن للمتذكرين، ومسهل طرقه وأبوابه، للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين، والحمد لله رب

العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على يد جامعه وممليه, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 22 رمضان سنة 1343 هـ. وتم تحريره من خط مؤلفه, في 29 ذي الحجة 1346 هـ.

سورة القصص

"تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ"
"تِلْكَ" الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم "آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ" لكل أمر يحتاج إليه العباد, من معرفة ربهم, ومعرفة حقوقه, ومعرفة أوليائه وأعدائه, ومعرفة وقائعه وأيامه, ومعرفة ثواب الأعمال, وجزاء العمال. فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين, وجلالها للعباد, ووضوحها.

"تَلُّوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"
ومن جملة ما أبان, قصة موسى وفرعون, فإنه أبداها, وأعادها في عدة مواضع. وبسطها في هذا الموضع فقال: "تَلُّوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ". فإن نباهما غريب, وخبرهما عجيب. "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" فالإيمان يساق الخطاب, ويوجه الكلام. حيث إن معهم من الإيمان, ما يقبلون به, على تدبر ذلك, وتلقيه بالقبول والاهتداء, بمواقع العبر, ويزدادون به إيماناً, ويقيناً, وخيراً إلى خيرهم. وأما من عداهم, فلا يستفيدون منه, إلا إقامة الحجة عليهم, وصانه الله عنهم, وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه.

"إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ"
فأول هذه القصة "إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ" في ملكه وسلطانه, وجنوده, وجبروته, فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلى فيها. "وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا" أي: طوائف متفرقة, يتصرف فيهم بشهوته, وينفذ فيهم ما أراد من قهره, وسطوته. "يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ" وتلك الطائفة هم: بنو إسرائيل, الذين فضلهم الله على العالمين, الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم. ولكنه استضعفهم, بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أرادهم. فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم, وبلغت به الحال, إلى أنه "يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ" خوفاً من أن يكثروا, فيغمروه في بلاده, وبصير لهم الملك. "إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" الذين لا قصد لهم في صلاح الدين, ولا صلاح الدنيا, وهذا من إفساده في الأرض.

"وَأُرِيدُ أَنْ تَمَنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ"
"وَأُرِيدُ أَنْ تَمَنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ" بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف, ونهلك من قاومهم, ونخذل من ناوهم. "وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً" في الدين, وذلك لا يحصل مع استضعاف, بل لا بد من تمكين في الأرض. وقدرة تامة. "وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ" للأرض, الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

"وَتُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِّيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ"
"وَتُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ" فهذه الأمور كلها, قد تعلق بها إرادة الله, وجرت بها مشيئته. وكذلك نريد أن "نُرِّيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ" وزيره "وَجُنُودَهُمَا" الذين بهم صالوا وجالوا, وعلوا وبعوا "مِنْهُمْ" أي: من هذه الطائفة المستضعفة. "مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ" من إخراجهم من ديارهم, ولذلك كانوا يسعون في قمعهم, وكسر شوكتهم, وتقتيل أبنائهم, الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد أراده الله, وإذا أراد أمراً, سهل أسبابه, ونهج طريقه. وهذا الأمر كذلك, فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود.

"وَأَوْجِبْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ تُرْضِعْهُ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ"

فأول ذلك، لما أوجد الله رسوله موسى، الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة، التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمه، أن ترضعه، وبمكث عندها. 'قَادَا خِفْتُ عَلَيْهِ " بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم. 'قَالَ قِيهِ فِي الْيَمِّ " أي نيل مصر، في وسط تابوت مغلق. 'وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ". فبشرها بأنه سيرده إليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله الله رسولا. وهذا من أعظم البشائر الجليّة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فكانها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم، وساقه الله تعالى.

" قَالَتْ قَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ "

'قَالَتْ قَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ " فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه. " لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا " أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط، أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل، قبض الله أن يكون زعيمهم، يتربى تحت أيديهم، وعلى نظرتهم، وبكفالتهم. وعند التدبر والتأمل، تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته بحيث إنه صار من كبار المملكة. وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل والإهانة، إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفرادهم، ينازع ذلك الشعب القاهر العالِي في الأرض: كما سيأتي بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية، أن جعل الأمور تمشي على التدرج، شيئا فشيئا، ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله " إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ " أي: مجرمين، فأردنا أن نعاقبهم على إجرامهم، ونكيد لهم، جزاء على مكربهم وكيدهم.

وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ لَا تُقْلُوهُ عَسَى أَنْ يَبْفَعَنَّا أَوْ يَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ "

فلما التقطه آل فرعون، حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليّة، المؤمنة "آسية" بنت مزاحم 'وَقَالَتِ " هذا الولد 'قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ لَا تُقْلُوهُ ". أي أبقه لنا ليتقرّ به أعيننا، ونسر به في حياتنا. 'عَسَى أَنْ يَبْفَعَنَّا أَوْ يَتَّخِذَهُ وَلَدًا " أي لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم، الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقبه درجة أعلى من ذلك، نجعله ولدا لنا، ونكرمه، ونجعله. فقدّر الله تعالى، أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلك المقالة. فإنه لما صار قرّة عين لها، وأحبته حبا شديدا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشقيق، حتى كبر، ونباه الله وأرسله، بادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضى الله عنها، وأرضاها. قال الله تعالى هذه المراجعات والمقاولات، في شأن موسى: 'وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " ما جرى به القلم، ومضى به القدر، من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله، شأن آخر.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى قَارِعًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبَدِّي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "

ولما فقدت موسى أمه، حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق، الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الجزن والخوف، ووعدّها برده. " إِنَّ كَادَتْ لِتُبَدِّي بِهِ " أي: بما في قلبها " لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا " فثبتناها، فصبرت، ولم تبد به. " لِتَكُونَ " بذكر الصبر والثبات " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " فإن العبد إذا أصابته مصيبة، فصبر وثبت، ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك، على أن استمرار الجزع مع العبد، دليل على ضعف إيمانه.

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " 'وَقَالَتْ " أم موسى " لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ " أي: اذهبي فقصي الأثر عن أخيك، وابحثي عنه، من غير أن يحس بك أحد، أو يشعروا بمقصودك. فذهبت تقصه 'قَبْصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا

يَسْعُرُونَ " أي: أبصرته على وجه، كأنها مارة لا قصد لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحدز، فإنها لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها، أنها هي التي ألقته، فرما عزموا على ذبحه، عقوبة لأهله.

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ "

ومن لطف الله بموسى وأمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوق، رحمة به، ولعل أحدا يطلبه. فجاءت أخته، وهو يتلك الحال، 'فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ'. وهذا جُلُّ غرضهم، فإنهم أحبوه حبا شديدا، وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت. فلما قالت لهم أخته، تلك المقالة المشتملة على التبرغيب، في أهل هذا البيت، بتمام حفظه وكفالاته، والنصح له، بادروا إلى إجابتها، فأعلمتهم، ودلتهم على أهل هذا البيت.

فَرَدَدْتَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "

'فَرَدَدْتَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ " كما وعدناها بذلك 'كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ " بحيث أنه تربي عندها، على وجه تكون فيه أمانة مطمئنة، تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك. 'وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ " فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله، في حفظه، ورسالته. 'وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " فإذا رأوا السبب متشوشا، شوش ذلك إيمانهم، لعدم علمهم الكامل، أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة، بين يدي الأمور العالية، والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون، يتربي في سلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابسهم. وأمه بذلك مطمئنة، قد استقر إيمانها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها، وحنوه عليها. وتأمل هذا اللطف من الله، وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه، وتيسير الأمر، الذي صار به التعلق، بينه وبينها، الذي بان للناس، أنه هو الرضاع، الذي بسببه يسميها أمًا، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله، صدقا وحقا.

"وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ " 'وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ " من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب. 'وَاسْتَوَى " فكملت فيه تلك الأمور " آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا " أي: حكما يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلما كثيرا. 'وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ " في عبادة الله المحسنين، لخلق الله، يعطيهم علما وحكما، بحسب إحسانهم، ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ " 'وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا " إما وقت القائلة، أو غير ذلك من الأوقات، التي بها يغفلون عن الانتشار. 'فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ " يتخاصمان ويتصاربان 'هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ " أي من بني إسرائيل 'وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ " كالكبش. 'فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ " لأنه قد اشتهر، وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستعاثه لموسى، دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا، يخاف منه، ويرجى من بيت المملكة والسلطان. 'فَوَكَرَهُ مُوسَى " أي: وكز الذي من عدوه، استجابة لاستعاثة الإسرائيلي. 'فَقَضَىٰ عَلَيْهِ " أي: أماته من تلك الوكرة، لشدتها، وقوة موسى. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، و 'قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " أي: من تربينه، ووسوسته " إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ " فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة، وحرصه على الإضلال.

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ " ثم استغفر ربه 'قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ "

خصوصا للمخبتين إليه، المبادرين للإنبابة والتوبة، كما جرى من موسى عليه السلام.

قَالَ رَبِّ يَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ " قَالَ " موسى رَبِّ يَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ " بالتوبة والمغفرة، والنعم الكثيرة 'قَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا " أي: معينا ومساعدًا "لِّلْمُجْرِمِينَ" أي لا أعين أحدا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام، بسبب منة الله عليه، أن لا يعين مجرما، كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم، تقتضي من العبد فعل الخير، وترك الشر.

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ " لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه 'فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ " هل يشعر به آل فرعون، أم لا؟ وإنما خاف، لأنه قد علم، أنه لا يتجرأ أحد علي مثل هذه الحال، سوى موسى، من بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال 'قَالَ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ " على عدوه 'يَسْتَصْرِحُهُ " على قبطي آخر. 'قَالَ لَهُ مُوسَى " موبخا على حاله " إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ " أي: بين الغواية، ظاهر الجراءة.

قَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ " 'قَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ " موسى " بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا " أي: له وللمخاصم المستصرخ لموسى، أي: لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي، وهو يستغيث بموسى، فأخذته الحمية، حتى هم أن يبطش بالقبطي. 'قَالَ " له الإقبطي زاجرا له عن قتله: " يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ " لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض، قتل النفس بغير حق. 'وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ " وإلا، فلو أردت الإصلاح، لحلت بيني وبينك، من غير قتل أحد. فانكف موسى عن قتله، وارعوى، لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين، حتى تراود ملاً فرعون، وفرعون على قتله، وتشاوروا على ذلك.

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " فقيض الله، ذلك الرجل الناصح، وبادر إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملاحهم. فقال: 'وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى " أي: ركضا علي قدميه، من نصحه لموسى، وخوفه أن يوقعوا به، قبل أن يشعر. 'قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ " أي: يتشاورون فيك " لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ " عن المدينة " إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ".

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " فامتثل نصحي 'فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ " أن يوقع به القتل، ودعا الله. 'قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " فإنه قد تاب من ذنبه وفعله غضبا، من غير قصد منه للقتل، فَتَوَعَّدُهُمْ له، ظلم منهم وجراءة.

"وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ " 'وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ " أي: قاصدا بوجهه مدين، وهو جنوبي فلسطين، حيث لا ملك فيه لفرعون. 'قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ " أي: وسط الطريق المختصر، الموصل إليها، بسهولة ورفق، فهده الله سواء السبيل، فوصل إلى مدين.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْقِيَنَا حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُوتَا شَيْخٌ كَبِيرٌ " 'وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ " مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة 'وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ " أي: دون تلك الأمة " امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ " غنمهما، عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال، وبخلهم، وعدم مروءتهم، عن السقي لهما. 'قَالَ " لهما موسى 'مَا خَطْبُكُمَا " أي: ما شأنكما بهذه الحالة. 'قَالَتَا لَا تَسْقِيَنَا حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ

" أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو، سقينا . 'وَأَبُوتَا شَيْخٌ كَبِيرٌ' أي لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة، نقدر بها، ولا لنا رجال، يزاحمون الرعاء.

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ " فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما 'فَسَقَى لَهُمَا' غير طالب منهما الأجر، ولا له قصد، غير وجه الله تعالى، فلما سقي لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: "ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ" مستترجا لتلك الظلال بعد التعب. 'فَقَالَ' في تلك الحالة، مسترزقا ربه 'رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ'. أي: إني مفتقر للخير، الذي تسوقه إلي، وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال، أبلغ من السؤال بلسان المقال. فلم يزل في هذه الحالة، داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان، فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرناه بما جرى.

فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا قَلَمًا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَحْفَ تَحْوَتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " فأرسل أبوهما، إحداهما إلى موسى، فجاءته 'تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ'. وهذا يدل على كرم عنصرها، وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصا في النساء. ويدل على أن موسى عليه السلام، لم يكن فيما فعله من السقي، بمنزلة الأجير وال خادم، الذي لا يستحي منه عادة، وإنما هو عزيز النفس، رأت من حسن خلقه، ومكارم أخلاقه، ما أوجب لها الحياء منه. 'قَالَتْ' له: "إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا" أي لا لِمَنْ عَلَيْكَ، بل أنت الذي ابتدأنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك. فأجابها موسى. 'قَلَمًا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ' من ابتداء السبب الموجب لهريه، إلى أن وصل إليه 'قَالَ' مسكنا روعه، جابرا قلبه: "لَا تَحْفَ تَحْوَتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" أي: ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحل، الذي ليس لهم عليه سلطان.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " قَالَتْ إِحْدَاهُمَا " أي: إحدى ابنتيه 'يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ' أي: اجعله أجيرا عندك، يرعى الغنم ويسقيها. "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" أي: إن موسى، أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر، من جمعهما، القوة، والقدرة، على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا، بإجارة أو غيرها. فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما، أو فقد إحداهما. وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم وبكامل. وإنما قالت ذلك، لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما، ونشاطه، ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده بذلك، وجه الله تعالى.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَهَانِي حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَبْحَدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ " قَالَ " صاحب مدين لموسى " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي " أي تصير أجيرا عندي "تَهَانِي حِجَجَ". أي: ثماني سنين. 'فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ' تبرع منك لا شيء واجب عليك. 'وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ' فأحتم عشر السنين، وما أريد أن استأجرك، لأكلفك أعمالا شاقة، وإنما استأجرتك، لعمل سهل يسير لا مشقة فيه " سَبْحَدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ " فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل الصالح، ينبغي له أن يحسن خلقه، مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه، أبلغ من غيره.

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ فَصَيِّتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ " قَالَ " موسى عليه السلام - مجيبا له فيما طلبه منه -: 'ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ' أي هذا الشرط، الذي أنت ذكرت، رضيت به، وقد تم فيما بيني وبينك. "أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ فَصَيِّتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ" سواء قضيت الثماني الواجبة، أم تبرعت بالزائد عليها 'وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

وَكَيْلٌ " حافظ يراقبنا، ويعلم ما تعاقبنا عليه. وهذا الرجل، أبو المرأتين، صاحب مدين، ليس بشعيب النبي المعروف، كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا، قول لم يدل عليه دليل وغاية ما يكون، أن شعيبا عليه السلام، قد كانت بلده مدين، وهذه القضية، جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضا، فإنه غير معلوم، أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل شعيبا، لذكره الله تعالى، ولسمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا، عليه الصلاة والسلام، قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه. ولم يبق إلا من آمن به. وقد أعاد الله المؤمنين به، أن يرضوا لبنتي نبيهم، بمنعهما عن الماء، وصد ماشيتهما، حتى يأتيهما رجل غريب، فيحسن إليهما، ويسقي ماشيتهما. وما كان شعيب، ليرضى أن يرعى موسى عنده، ويكون خادما له، وهو أفضل منه، وأعلى درجة، إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى، فلا منافاة. وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي، بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

"قَلَمَّا قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ "

'قَلَمَّا قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ " يحتمل أنه قضى الأجل الواجب، أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى، ووفائه، اشتاق إلى الوصول إلى أهله، ووالدته، وعشيرته، ووطنه. ووطن من طول المدة، أنهم قد تناسوا ما صدر منه . 'وَسَارَ بِأَهْلِهِ " قاصداً مصر " آنَسَ " أي: أبصر " مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ " وكان قد أصابهم البرد، وتأهوا الطريق.

قَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "

'قَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ " فأخبر بالوهيته، وربوبيته. ويلزم من ذلك، أن يأمره بعبادته، وتألوه، كما صرح به في الآية الأخرى 'فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " .

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رآهَا تهتت كأنها جأنٌ ولى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ "

'وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ " فألقها " قَلَمَّا رآهَا تهتت " تسعى سعياً شديداً، ولها سورة مهيلة " كَأَنَّهَا جَانٌ ذَكَّرَ الْحَيَاتِ الْعَظِيمِ . 'وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ " أي: يرجع، لاستيلاء الروع على قلبه. فقال الله له : 'يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ " وهذا أبلغ ما يكون في التأمين، وعدم الخوف. فإن قوله: " أَقْبِلْ " يقتضي الأمر بإقباله، ويجب عليه الامتثال. ولكن قد يكون إقباله، وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال : 'وَلَا تَخَفْ " أمر له بشئئين، إقباله، وأن لا يكون في قلبه خوف. ولكن يبقى احتمال، وهو أنه، قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فلذلك قال: " إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ " فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه. فأقبل موسى عليه السلام، غير خائف، ولا مرعوب، بل مطمئناً، واثقاً بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه. فهذه آية، أراه الله إياها، قبل ذهابه إلى فرعون، ليكون على يقين تام، فيكون أجراً له، وأقوى وأصلب.

"اسْأَلْكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَاتَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِيئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ "

ثم أراه الآية الأخرى فقال: " اسْأَلْكَ يَدَكَ " أي: أدخلها 'فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ " فسلكها وأخرجها، كما ذكر الله تعالى . 'وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ " أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف . 'فَذَانِكَ " أي: انقلاب العصا حية، وخروج اليد بيضاء من غير سوء . 'بُرْهَاتَانِ مِنْ رَبِّكَ " أي: حجتان قاطعتان من الله. " إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِيئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ " فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة، إن نفعت.

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ "

'قال " موسى عليه السلام، معذراً من ربه، وسائلاً له المعونة على ما حمله، وذاكراً له

الموانع، التي فيه، ليزيل ربه ما يحذره منها . رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا " أي : قَآخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِي وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ءَاي : معاونا
ومساعدًا "بُصَدَّقْتَنِي " فإنه مع تصافر الأخبار، يقوى الحق " إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذَّبُونِ "

قَالَ سَتَشِئِدُ عُصْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ
اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ "

فأجابه الله إلى سؤاله فقال : سَتَشِئِدُ عُصْدَكَ بِأَخِيكَ " أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال
عنه محذور القتل، فقال : وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا " أي: تسلطًا، وتمكنا من الدعوة، بالحجة،
والهيبة الإلهية من عدوهما 'فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ". وذلك بسبب آياتنا، وما دلت عليه من
الحق، وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها. فهي التي بها حصل لكم السلطان، واندفع
بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود، أولي العُدَدِ والعُدَدِ. " أَنْتُمَا وَمَنْ
اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ " وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده،
بعد ما كان شريدا. فلم تزل الأحوال تتطور، والأمور تنتقل، حتى أنجز له موعوده، ومكنه
من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه، الغلبة والظهور.

"فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا
الْأُولَى "

فذهب موسى برسالة ربه 'فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ " واضحات الدلالة على ما
قال لهم، ليس فيها قصور، ولا خفاء . 'قَالُوا " على وجه الظلم، والعلو، والعناد 'مَا هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُفْتَرَى " كما قال فرعون في تلك الحال، التي ظهر فيها الحق، واستعلى على
الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور " إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ " (هذا، وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد، ما قصه
الله علينا وقد علم 'مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " ولكن الشقاء غالب . 'وَمَا
سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى " وقد كذبوا في ذلك، فإن الله أرسل يوسف، قبل موسى
كما قال تعالى 'وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ
حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ
"

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظالمون "

'وَقَالَ مُوسَى " حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال، وأن ما هم عليه هو الهدى:
'رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ". أي: إذا لم تغد للمقابلة
معكم، وتبين الآيات البينات، وأبيتم إلا التماذي في غيكم، واللجاج على كفركم، فالله
تعالى العالم بالمهتدي وغيره، ومن تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنتم " إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظالمون ". فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه، والفلاح، والفوز. وصار لأولئك، الخسار،
وسوء العاقبة والهلاك.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ "

'وَقَالَ فِرْعَوْنُ " متجرتنا على ربه، ومموها على قومه السفهاء، ضعفاء العقول : " يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي " أي: أنا وحدي، إلهكم ومعبودكم. ولو كان تمَّ إله غيري،
لعلمته. فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون، حيث لم يقل " ما لكم من إله غيري ".
وهذا، لأنه عندهم، العالم الفاضل، الذي مهما قال، فهو الحق، ومهما أمر، أطاعوه. فلما
قال هذه المقالة، التي قد تحمل أن يتمَّ إليها غيره، أراد أن يحقق النفي، الذي جعل فيه
ذلك الاحتمال، فقال لـ " هَامَان " : " فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ " ليجعل له لينا من
فخار . 'فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا " أي: بناء عاليا " لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ". ولكن سنحقق هذا الظن، ونريكم كذب موسى. فانظر هذه الجرأة العظيمة،
على الله، التي ما بلغها آدمي. كذب موسى، وادَّعى أنه الله، ونفى أن يكون له علم بالإله
الحق، وفعل الأسباب، ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويح. ولكن العجب من هؤلاء
الملا، الذين يزعمون أنهم كبار المملكة، المدبرون لشئونها، كيف لعب هذا الرجل

بعقولهم، واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم، الذي صار صفة راسخة فيهم. فسد دينهم، ثم تبع ذلك، فساد عقولهم، فنسألك اللهم، الثبات على الإيمان، وأن لا تزيع قلوبنا، بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَطَنُوا إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ " قال تعالى : 'وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ' " استكبروا على عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله، وما جاءوهم به من الآيات. فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه، أعلى منها وأفضل. 'وَطَنُوا إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ " فلذلك تجرأوا. وإلا فلو علموا، وطنوا أنهم يرجعون إلى الله، لما كان منهم ما كان.

فَأَخَذَتْهَا وَجُنُودَهُ فَبَبَدَّتْهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْطَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ " 'فَأَخَذَتْهَا وَجُنُودَهُ " عندما استمر عنادهم وبغيهم 'فَبَبَدَّتْهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْطَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ " كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة، أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة، المتصلة بالعقوبة الأخروية.

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ " 'وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ " أي جعلنا فرعون وملأه، من الأئمة، الذين يقتدي بهم، ويمشي خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. 'وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ " من عذاب الله، فهم أضعف شيء، عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله، من ولي ولا نصير.

وَأُتْبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ " 'وَأُتْبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً " أي: واتبعناهم، زيادة في عقوبتهم وخزيهم، في الدنيا لعنة، يلعون، ولهم عقد الخلق، الثناء الفحيح، والمقت والإذم. وهذا أمر مشاهد، فهم أئمة الملعونين في الدنيا، ومقدمتهم. 'وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ " المبعدين، المستقدرة أفعالهم. الذين اجتمع عليهم مقت الله، ومقت خلقه، ومقت أنفسهم.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " 'وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ " وهو التوراة 'مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى " الذين كان خاتمهم، في الإهلاك العام، فرعون وجنوده. وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة، انقطع الهلاك العام، وشرع جهاد الكفار بالسيف. 'بَصَائِرَ لِلنَّاسِ " أي: كتاب الله، الذي أنزله على موسى، فيه بصائر للناس، أي: أمور يبصرون بها، ما ينفعهم، وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصي، وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه، وهداية إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال : 'وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ". ولما قص الله على رسوله، ما قص من هذه الأخبار الغيبية، نبه العباد، على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول، طريق إلى علمه، إلا من جهة الوحي، ولهذا قال:

" وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ قَصَيْتَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ " 'وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ " أي: بجانب الطور الغربي " إِذْ قَصَيْتَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ " على ذلك، حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق.

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُوسِلِينَ " 'وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ " فاندرس العلم، ونسيت آياته. فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك، وإلى ما علمناك، وأوحينا إليك. 'وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا " أي: مقيما " فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا " أي: تعلمهم، وتتعلم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت، من شأن موسى في مدين. 'وَلَكِنَّا كُنَّا مُوسِلِينَ " أي: ولكن ذلك الخبر، الذي جئت به عن موسى، أثر من آثار إرسالنا إياك وَوَحْيِي لا سبيل لك إلى علمه، بدون إرسالنا.

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ تَادَيْتَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "

'وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ تَادِبُنَا " موسى وَأَمْرَانَا أَن يَأْتِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وبلغهم رسالتنا، وبريهم من آياتنا وعجائبنا، ما قصصنا عليك. والمقصود، أن الما جريات، التي جرت لموسى، عليه الصلاة والسلام، في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي، من غير زيادة ولا نقص لا يخلو من أحد أمرين. إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محالها، فتعلمتها من أهلها. فحينئذ قد لا يدل ذلك، على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة، من الأمور المشتركة، غير المختصة بالأنبياء. ولكن هذا قد عَلِمَ وتبين أنه ما كان وما صار. فأولياؤك وأعداؤك، يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني، وهو: أن هذا جاءك من قِبَلِ الله ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل القطعي، صحة رسالتك، ورحمة الله بك للعباد، ولهذا قال : 'وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ " أي: العرب، وقريش، فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبلة بآذان متطاولة . "لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " تفصيل الخير، فيفعلونه، والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة، كان الواجب عليهم، المبادرة إلى الإيمان بك، وشكر هذه النعمة، التي لا يقدر قدرها، ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفى، أن يكون مرسلًا لغيرهم، فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه، عربي، وأول من باشر بدعوته، العرب. فكانت رسالته لهم أصلاً، ولغيرهم تبعاً، كما قال تعالى " أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ " 'قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا " .

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " 'وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ " من الكفر والمعاصي 'فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " أي: فأرسلناك يا محمد، لدفع حجتهم، وقطع مقالتهم.

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ " 'فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ " الذي لا شك فيه " مِنْ عِنْدِنَا " وهو القرآن، الذي أوحيناه إليك " قَالُوا " مكذبين له، ومعترضين بما ليس يعترض به : "لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى " أي أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة. أي: فاما ما دام ينزل متفرقا، فإنه ليس من عند الله. وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة أنه ليس من عند الله، حين نزل متفرقا؟ بل من كمال هذا القرآن، واعتناء الله بمن أنزل عليه، أن نزل متفرقا ليثبت الله به فؤاد رسوله، ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين . "وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا " . وأيضاً، فإن قياسهم على كتاب موسى، قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به، ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال " أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا " أي: القرآن والتوراة، تعاونوا في سحرهما، وإضلال الناس "وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ " . فثبت بهذا، أن القوم يريدون إبطال الحق، بما ليس ببرهان، وينقضونه بما لا ينقض، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر. ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين "وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ " . ولكن هل كفرهم بهما، كان طلباً للحق، واتباعاً لأمر عندهم، خير منهما، أم مجرد هوى؟

قُلْ قَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " قال تعالى ملزماً لهم بذلك : 'قُلْ قَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا " أي من التوراة والقرآن " أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " ولا سبيل لهم، ولا لغيرهم، أن يأتوا بمثلها، فإنه ما طرق العالم، منذ خلقه الله، مثل هذين الكتابين، علماً، وهدى، وبياناً، ورحمة للخلق. وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: مقصودي، الحق والهدى والرشد. وقد جئتكم بهذا الكتاب، المشتمل على ذلك، الموافق لكتاب موسى. فيجب علينا جميعاً الإذعان لهما، واتباعهما، من حيث كونهما هدى وحقا. فإن جئتموني بكتاب من عند الله، هو أهدى منهما، اتبعته. وإلا، فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
 'فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ " فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما 'فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ " أي:
 فاعلم أن تركهم اتباعك، ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه، ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد
 اتباع لأهوائهم . 'وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٌ هُدًى مِنَ اللَّهِ " فهذا من أضل الناس،
 حيث عرض عليه الهدى، والصراط المستقيم، الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم
 يلتفت إليه، ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء،
 فاتبعه، وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلّمه وعدوانه، وعدم
 محبته للحق، هو الذي أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله، فلهذا قال: " إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ " أي: الذي صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى
 فرفضوه، وعرض لهم الهوى، فتبعوه. سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا
 عليهم أبواب الغواية وسبلها. فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم،
 يترددون. وفي قوله : 'فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ " دليل على أن
 كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول، فإنه لم يذهب إلى
 هدى، وإنما ذهب إلى هوى.

"وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "
 'وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ " أي: تابعناه وواصلناه، وأنزلناه شيئا فشيئا، رحمة بهم ولطفا "
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " حين تتكرر عليهم آياته، وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها. فصار
 نزوله متفرقا، رحمة بهم، فلم اعتراضوا على ما هو من مصالحهم؟ فصل في ذكر بعض
 الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة فمنها أن آيات الله وعبره، وأيامه في الأمم
 السابقة، إنما يستفيد بها ويستنير، المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد، تكون عبرته. وإن
 الله تعالى إنما يسوق القصص، لأجلهم. وأما غيرهم، فلا يعبا الله بهم، وليس لهم منها نور
 وهدى. ومنها: أن الله تعالى، إذا أراد أمرا، هيا أسبابه، وأتى بها شيئا فشيئا بالتدرج لا
 دفعة واحدة. ومنها: أن الأمة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن
 يستولى عليها الكسل، عن طلب حَقِّها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا
 إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله، أمة بني إسرائيل، الأمة الضعيفة، من أسر فرعون
 وملاؤه، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم. ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا
 تأخذ حَقِّها، ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها:
 لطف الله بأم موسى، وتهوينه عليها المصيبة، بالبشارة، بأن الله سيرد إليها ابنها، ويجعله
 من المرسلين. ومنها: أن الله يقدر على عبده بعض المشاق، لينيله سرورا أعظم من
 ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر منه. كما قدر على أم موسى، ذلك الحزن الشديد، والهَم
 البليغ، الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها، على وجه تلمئن به نفسها، وتقربه عينها،
 وتزداد به غبطة وسرورا. ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله،
 كما جرى لأم موسى، ولموسى من تلك المخاوف. ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص. وأن
 من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتم به اليقين، الصبر عند المزعجات، والتثبيت من الله،
 عند المقلقات، كما قال تعالى . "لَوْلَا أَنْ رَبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَإِتَّكَوَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " أي:
 ليزداد إيمانها بذلك، وبطمئن قلبها. ومنها: أن من أعظم نعم الله عبده، وأعظم معونة
 للعبد على أموره، تثبيت الله إياه، وربط جاشه وقلبه عند المخاوف، وعند الأمور المذهلة،
 فإنه بذلك، يتمكن من القول الصواب، والفعل الصواب. بخلاف من استمر قلقه وروعه،
 وانزعاجه، فإنه يضع فكره، ويذهل عقله، فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. منها: أن العبد -
 ولو عرف أن القضاء والقدر، ووعد الله نافي لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب، التي
 أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله. فإن الله قد وعد أم موسى، أن يرده عليها،
 ومع ذلك، اجتهدت في رده، وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها: جواز خروج المرأة في
 حوائجها، وتكليمها للرجال، من غير محذور، كما جرى لأخت موسى، وابنتي صاحب مدين.
 ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على من يفعل ذلك. ومنها: أن
 الله من رحمته بعبده الضعيف، الذي يريد إكرامه، أن يريه من آياته، ويشهده من بيناته، ما
 يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى إلى أمه، لتعلم أن وعد الله حق. ومنها: أن قتل الكافر،
 الذي له عهد بعقد أو بعرف لا يجوز. فإن موسى عليه السلام عدّ قتله القبطي الكافر،
 ذنبا، واستغفر الله منه. ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق، يعد من الجبارين، الذين
 يفسدون في الأرض. ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في

الأرض، وتهيب أهل المعاصي، فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي " إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ " على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه، على وجه التحذير له، من شر، يقع فيه لا يكون ذلك نيممة - بل قد يكون واجبا - كما أخبر ذلك الرجل موسى، ناصحا له ومحذرا. ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة، فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه، كما فعل موسى. ومنها: أنه عند تزامم المفسدتين، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداها فإنه يرتكب الأخف منهما، والأسلم. كما أن موسى، لما دار الأمر بين بقاءه في مصر، ولكنه يقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة، التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدل على غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأول، فتبعها موسى. ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحق، ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: "حَسْبَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ". ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف، من أخلاق: الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء، وإعانة العاجز. ومنها استحباب الدعاء، بتبيين الحال وشرحها، ولو كان الله عالما لها. لأنه تعالى، يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: "رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ". ومنها أن الحياء - خصوصا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة. ومنها: المكافأة على الإحسان، لم يزل دأب الأمم السابقين. ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه، من غير قصد بالقصد الأول، فإنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين، عن معروفه الذي لم يتبع له، ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومنها مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها، مما لا يقدر به العمل، وإنما مرده، العرف. ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعا. ومنها أن خطبة الرجل لابنته الذي يتخيرها لا يلام عليه. ومنها: أن خير أجبر وعامل يعمل للإنسان، أن يكون قويا أمينا. ومنها: أن من يكارم الأخلاق، أن يحسن خلقه، لأجيره، وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل لقوله: "وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُشَقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ". ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود، من دون إشهاد لقوله: "وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ". ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات اليبينات، والمعجزات الظاهرة، من الحية، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون، من فرعون، ومن العرق. ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيئاته. كما أن من أعظم نعمة، أنعم الله بها على عبده، أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها: ما فيها من الدلالة، على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا، وتأصيلا موافقا، قصة قصا، صدق به المرسلين؛ وأيد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع؛ ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع؛ ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور؛ ولا مجالسة أحد من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم؛ ووحى أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قوما جاهلين؛ وعن النذر والرسول غافلين. فصلوات الله وسلامه؛ على من مجرد خبره بنبي أنه رسول الله؛ ومجرد أمره ونهيه بينه العقول النيرة؛ أنه من عند الله. كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به؛ وصدقه خير الأولين والآخرين. والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة؛ التي لا تناسب؛ ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة؛ والنصر المبين لدينه وأمته. حتى بلغ دينه؛ مبلغ الليل والنهار؛ وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار؛ بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان. ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة؛ ترميه بقوس واحدة؛ وتكيد له المكائد؛ وتمكن لإطفائه؛ وإخفائه؛ وإخماده من الأرض وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا، ولا آياته وبراهينه، إلا ظهورا. وكل وقت من الأوقات، يظهر من آياته، ما هو عبرة للعالمين، وهداية للعالمين، ونور وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله وحده.

"الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ "

يذكر تعالى، عظمة القرآن، وصدقه، وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة، يعرفونه، ويؤمنون به، ويقرون بأنه الحق: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ " وهم أهل التوراة، والإنجيل، الذين لم يغيروا، ولم يبدلوا "هُم بِهِ " أي: بهذا القرآن، ومن جاء به "يُؤْمِنُونَ ".

وَأَدَا يُنَلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ " وَأَدَا يُنَلِّي عَلَيْهِمْ " استمعوا له، وأذعنوا و " قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا " لموافقته ما جاءت به الرسل، ومطابقته لما ذكر في الكتب، واشتماله على الأخبار الصادقة، والأوامر والنواهي الموافقة، لغاية الحكمة. وهؤلاء، الذين تفيد شهادتهم، وينفع قولهم، لأنهم لا يقولون ما يقولون، إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الخبرة، وأهل الكتب. وغيرهم لا يدل ردهم، ومعارضتهم للحق، على شبهة، فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. قال تعالى: " قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُنَلِّي عَلَيْهِمْ يُخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا " الآيات. وقوله " إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ " فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول، والكتاب الآخر. وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب، إيمانه بالكتاب الأول.

"أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَبَدَرُوا بِالْحَسَنَةِ الَّتِي سَبَّوْا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ " "أُولَئِكَ" الذين آمنوا بالكتابين "يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ" "أجرا على الإيمان الأول، وأجرا على الإيمان الثاني". "بِمَا صَبَرُوا" على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك، شبهة، ولا تناهم عن الإيمان، رباسة ولا شهوة، ومن خصالهم الفاضلة، التي هي من آثار إيمانهم الصحيح، أنهم "وَبَدَرُوا بِالْحَسَنَةِ الَّتِي سَبَّوْا" أي: دأبهم وطريقتهم، الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم، بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد، والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.

وَأَدَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ "

"وَأَدَا سَمِعُوا اللَّغْوَ" من جاهل خاطبهم به، أعرضوا عنه، و "قَالُوا" مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: "لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ". أي: بكل سِيَّجَارِي بعمله، الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك، أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون، من اللغو والباطل، والكلام الذي لا فائدة فيه. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " أي لا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم. فإنكم، وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم، فإننا ننزه أنفسنا عنه، ونصونها عن الخوض فيه. " لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ " من كل وجه.

"إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ " يخبر تعالى أنك يا محمد - وعيرك من باب أولى - لا تقدر على هداية أحد، ولو كان من أحب الناس إليك. فإن هذا، أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق، وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى، يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا يصلح لها، فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" فتلك هداية البيان والإرشاد. فالرسول يبين الصراط المستقيم، ويرغب فيه، ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان، وبوقفهم بالفعل، فحاشا وكلا. ولهذا لو كان قادرا عليها، لهدى من وصل إليه إحسانه، ونصره، ومنعه من قومه، عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام، ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله.

وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهَدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبَبِي إِلَيْهِ تَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "

يخبر تعالى أن المكذبين من قريش، وأهل مكة، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: " إِنْ تَتَّبِعِ الْهَدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا " بالقتل والأسر، ونهب الأموال. فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعتك، لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم، يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمته. بل يمكن الناس من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، ووطنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله - مبينا لهم حالة، هم بها دون الناس، وأن الله اختصهم بها فقال: " أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبَبِي إِلَيْهِ تَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ". أي: أولم نجعلهم متمكنين، ممكنين في حرم، يكثر المنتابون إليه، ويقصده الزائرون، قد احترمه القريب

والبعيد، فلا يهاج أهله، ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن، قد حف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين فليَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام، الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير، الذي يجيء إليهم من كل مكان، من الثمرات، والأطعمة، والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون. وليَتَّبِعُوا هذا الرسول الكريم، لينم لهم الأمن والرخاء.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ "

وإياهم وتكذيبه، والبطر بنعمته، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفاً، وبعد عزهم ذلاً، وبعد غناهم فقراً، ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم، فقال: "وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا " أي: فخرت بها، وألتهتها، واشتغلت بها عن الإيمان بالرسول، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحل بهم النقمة. "فِتْلِكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا " لتوالي الهلاك والتلف عليهم، وإحاشها من بعدهم. "وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ " للعباد، نमितهم، ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم نعيدهم إلينا، فنجاز بهم بأعمالهم.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْتَوِي عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ "

ومن حكمته ورحمته، أن لا يعذب الأمم، بمجرد كفرهم، قبل إقامة الحجة عليهم، بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى " أي بكفرهم وظلمهم حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ " أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون، ونحوها يترددون، وكل ما حولها ينتجعها، ولا تخفى عليهم أخبارها. "رُسُلًا يَلْتَوِي عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا " الدالة على صحة ما جاء به، وصدق ما دعا إليه. فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم. بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة، والأطراف النائية، فإن ذلك، مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات، مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. "وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ " بالكفر والمعاصي، مستحقون للعقوبة. والحاصل، أن الله لا يعذب أحداً إلا بظلمه، وإقامة الحجة عليه.

"وَمَا أوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ "

هذا حض منه تعالى لعباده، على الزهد في الدنيا، وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الأخرى، وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق، من الذهب، والفضة، والحيوانات والأمتعة، والنساء، والبنين، والمأكول، والمشارب، واللذات، كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها. أي: يتمتع به وقتاً قصيراً، متاعاً قاصراً، محشوا بالمنغصات، ممزوجاً بالغصص. ويتزين به زماناً يسيراً، للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم، والخيبة والحرمان. "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ " من النعيم المقيم، والعيش السليم "خَيْرٌ وَأَبْقَى " أي: أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبداً، ومستمر سرمداً. " أَفَلَا تَعْقِلُونَ " أي: أفلا تكون لكم عقول، بها تننون أي الأمرين أولى بالإثارة، وأي الدارين أحق للعمل لها. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد، يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما أثر أحد الدنيا، إلا لنقص في عقله. ولهذا نبه العقول على الموازنة، بين عاقبة مؤثر الدنيا، ومؤثر الآخرة فقال:

"أَفَمَنْ وَعَدَّتَاهُ وَعَدَّتَاهُ وَوَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ "

" أَفَمَنْ وَعَدَّتَاهُ وَوَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ " أي: هل يستوي مؤمن، ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له، بالثواب الحسن، الذي هو الجنة، وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقية، من غير شك، ولا ارتياب لأنه وعد من كريم، صادق الوعد لا يخلف الميعاد، لعباد قام بمرضاته، وجانب سخطه. "كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " فهو يأخذ فيها، ويعطي، وبأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم. قد اشتغل بدنياه عن آخرته، ولم يرفع يهدي الله رأساً، ولم ينقد للمرسلين. فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك. "ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ " للحساب وقد علم أنه لم يقدم خيراً لنفسه، وإنما قدم جميع ما يضره، وانتقل إلى دار الأعمال. فما ظنكم بما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟

فليختر العاقل لنفسه، ما هو أولى بالاختيار، وأحق الأمرين بالإيثار.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ " هذا إخبار من الله تعالى، عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، عن عبادة الله، وإجابة رسله فقال: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ " أي: ينادي من أشركوا به شركاء، يعبدونهم، ويرجون نفعهم، ودفع الضرر عنهم، فيناديهم، ليبين لهم عجزها، وضلالهم. "فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ"، وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم. ولهذا قال: "الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" فإين هم، بذواتهم، وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحال، أن الذي عبدوه، ورجوه باطل، مضحل في ذاته، وما رجوا منه، فيقولون أي: يحكمون على أنفسهم بالضلالة والغواية.

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِبْرَاءًا يَعْْبُدُونَ "

ولهذا "قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" من الرؤساء والقادة، في الكفر والشرك، مقربين بغوايتهم وإغوائهم: "رَبَّنَا هَؤُلَاءِ" التابعون "الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا". أي: كلنا قد اشترك في الغواية، وحق عليه كلمة العذاب. "تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ" من عبادتهم، أي: نحن براء منهم، ومن عملهم. "مَا كَانُوا إِبْرَاءًا يَعْْبُدُونَ" وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ " وَقِيلَ " لهم: " ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ " على ما أملت فيهم، من النفع. فأمرؤا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج، الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده. "فَدَعَوْهُمُ" لينفعوهم، أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. "فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ" فعلم الذين كفروا، أنهم كانوا كاذبين، مستحقين للعقوبة. "وَرَأُوا الْعَذَابَ" الذي سيحل بهم عيانا، بأبصارهم بعد ما كانوا مكذبين به، منكبين له. "لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ" أي: لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة، كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا، فلم يهتدوا.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ " "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ"، هل صدقتموهم، واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهَمُّ لَا يَتَسَاءَلُونَ " "فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهَمُّ لَا يَتَسَاءَلُونَ" أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا، ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم؛ أنه لا ينجى في هذا الموضوع؛ إلا التصريح بالجواب الصحيح؛ المطابق لأحوالهم؛ من أننا أجبناهم بالإيمان؛ والانقياد. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء. ولا يمكن أن يتساءلوا؛ ويتراجعوا بينهم؛ فبماذا يجيبون به؛ ولو كان كذبا.

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ " لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم؛ وعن رسلهم؛ ذكر الطريق، الذي ينجو به العبد، من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاه إلا لمن اتصف بالتوبة عن الشرك والمعاصي، وأمن بالله فعبدته، وأمن برسله، فصدقهم، وعمل صالحا؛ متبعا فيه للرسول. "فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ" من جمع هذه الخصال "مِنَ الْمُفْلِحِينَ" الناجحين بالمطلوب؛ الناجين من المرهوب. فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ " هذه الآيات؛ فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات؛ ونفوذ مشيئته بجميع البريات؛ وانفراده باختيار من يختاره ويختصه؛ من الأشخاص؛ والأوامر والأزمان، والأماكن. وأن أحدا؛ ليس له من الأمر والاختيار شيء. وأنه تعالى؛ منزه عن كل ما يشركون به. من الشرك؛ والظهير والعيون؛ والولد؛ والصاحبة؛ ونحو ذلك؛ مما أشرك به المشركون. وأنه العالم بما أكتنه الصدور، وما أعلنوه. وأنه وحده، المعبود المحمود؛ في الدنيا والآخرة؛ على ماله من

صفات الجلال والجمال; وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال. وأنه هو الحاكم في الدارين: في الدنيا; بالحكم القدري; الذي أثره جميع ما خلق وذرا. والحكم الديني، الذي أثره جميع الشرائع، والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال: **وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ** " فيجاري كلا منكم بعمله، من خير وشر.

"قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَيْلًا تَسْمَعُونَ "

هذا امتنان من الله على عباده، يدعوهم به إلى شكره، والقيام بعبوديته وحقه، أن جعل لهم من رحمته، النهار ليتغوا من فضل الله، وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم، في ضيائه، والليل ليهادوا فيه ويسكنوا، وتستريح أبدانهم وأنفسهم، من تعب التصرف في النهار، فهذا من فضله ورحمته بعباده. فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ و **" إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَيْلًا تَسْمَعُونَ "** مواعط الله وآياته، سماع فهم وقبول، وانقياد. و **" إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَيْلًا تُبْصِرُونَ "** مواقع العبر; ومواضع الآيات فتستنير في بصائرهم، وتسلكوا الطريق المستقيم. وقال في الليل **" أَوْ لَيْلًا تَسْمَعُونَ "** وفي النهار **" أَوْ لَيْلًا تُبْصِرُونَ "**. لأن سلطان السمع في الليل، أبلغ من سلطان البصر، وعكسه النهار. وفي هذه الآيات، تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه، ويستبصر فيها; ويقيسها بحال عدمها. فإنه إذا وازن بين حالة وجودها، وبين حالة عدمها; تنبه عقله لموضع المنة. بخلاف من جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر، لم يزل مستمرا، ولا يزال. وعمى قلبه عن الثناء على الله، بنعمه، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر، ولا ذكر.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ "
أي: ويوم ينادي الله المشركين به، العادلين به غيره، الذين يزعمون أن له شركاء، يستحقون أن يعبدوا، وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن يظهر جراتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم **" يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ "** أي: يزعمهم لا ينفس الأمر كما قال: **" وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْعُونَ إِلَّا الْطَنَّ "**

وَتَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ "

فإذا حضروا، هم وإياهم، نزع الله **" مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ "** من الأمم المكذبة **" شَهِيدًا "** يشهد على ما جرى في الدنيا، من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين. أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين، من يتصدى للخصومة عنهم، والمجادلة عن إخوانهم، وهم على طريق واحد. فإذا برزوا للمحاكمة **" فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ "** أي: حجتكم ودليلكم، على صحة شرككم. هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبتي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ هل ينفعوكم، أو يدفعون عنكم من عذاب الله، أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا، إذا كان فيهم إلهية، وليروكم، إن كان لهم قدرة. **" فَعَلِمُوا "** حينئذ، بطلان قولهم وفساده، و **" أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ "** تعالى: قد توجهت عليهم الخصومة، وانقطعت حجتهم، وأفلحت حجة الله. **" وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ "** من الكذب، والإفك، واضمحل وتلاشى، وعدم. وعلموا أن الله قد عدل فيهم، حيث لم يضع العقوبة، إلا بمن استحقها، واستأهلها

" إِنْ قَارُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآيَاتِهِ مِنْ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَعَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ "
يخبر تعالى، عن حالة قارون، وما فعل، وفعل به ونصح ووعظ، فقال: **" إِنْ قَارُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمِ مُوسَى "** أي: من بني إسرائيل، الذين فضلوا على العالمين، وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذا، انحرف عن سبيل قومه **" فَبَعَى عَلَيْهِمْ "** وطغى، بما أوتيه من الأمور العظيمة المطغية. **" وَآيَاتِهِ مِنْ الْكُتُوبِ "** أي: كنوز الأموال شيئا كثيرا **" مَا إِنَّ مَعَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ "**

والعصبة، من العشرة إلى التسعة إلى السبعة، ونحو ذلك. أي: حتى أن مفاتيح خزائن أمواله، تنقل الجماعة القوية عن حملها، هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟ "إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ " ناصحين له محذرين له عن الطغيان: " لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ " أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة، وتفتخر بها، وتلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها، المنكبين على محبتها.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ "

"وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ " أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة، ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها، ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات، وتحصيل اللذات . "وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا " أي لا تأمر أن تتصدق بجميع مالك، وتبقى ضائعاً، بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدينك، استمتعاً لا يثلم دينك، ولا يضر بآخرتك. "وَأَحْسِنْ " إلى عباد الله " كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ " بهذه الأموال . "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ " بالتكبر، والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم. "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ " بل يعاقبهم على ذلك، أشد العقوبة.

"قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ "

"قَالَ " قارون - رادا لنصيحتهم، كافرا بنعمة ربه :- " إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي " أي: إنما أدركت هذه الأموال، بكسبي، ومعرفتي بوجوه المكاسب، وحذقي. أو على علم من الله بحالي، يعلم أني أهل لذلك، فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟ قال تعالى - مبينا أن عطائه، ليس دليلا على حسن حالة المعطي. " أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا " فما المانع من إهلاك قرون أخرى، مع مُضِيِّ عاداتنا، وبنسنتنا بإهلاك من هو مثله، وأعظم منه، إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ . "وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ " بل يعاقبهم الله، ويعذبهم على ما يعلمه منهم. فهم، وإن أتبتوا لأنفسهم حالة حسنة، وشهدوا لها بالنجاة، فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له. فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه، وعدم قبول نصيحة قومه، فرحا بطرا قد أعجبتة نفسه، وجره ما أوتيه من الأموال.

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ "

"فَخَرَجَ " ذات يوم " عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ " أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة، من مثله، تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها. فرمقته في تلك الحالة العيون، وملأت يَرْتُهُ القلوب، واختلبت زينته، النفوس. فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة . "قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا " أي: الذين تعلقوا إرادتهم فيها، وصارت تنتهي رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها . "يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ " من الدنيا ومتاعها وزهرتها " إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ " وصدقوا إنه لذو حظ عظيم، لو كان الأمر منتهاها إلى رغبتهم، وأنه ليس وراء الدنيا، دار أخرى، فإنه قد أعطي منها، ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم، بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها، ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم، وأسفلها، وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية، والمطالب العالية.

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ "

"وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ " الذين عرفوا حقائق الأشياء، ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها : " وَيَلَكُمْ " متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثنين لحالهم، منكبين لمقالمهم . "تَوَابُ اللَّهِ " العاجل، من لذة العبادة ومحبتة، والإجابة إليه، والإقبال عليه.

والآجل من الجنة، وما فيها، مما تشتهيهِ الأنفس، وتلذ الأعين **حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا** " من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيهِ فهذه حقيقة الأمر. ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه، فما يُقَى ذلك ويوفق له " **إِلَّا الصَّابِرُونَ** " الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤكدة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم، وبين ما خلقوا له. فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ "

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر، وارتبنت الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه، بغتبه العذاب **فَحَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ** " جزاء من جنس عمله. فكما رفع نفسه على عباد الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به، من داره، وأثامه ومناعه. **فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ** " أي: جماعة، وعصبة، وخدم، وجنود **يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ** " أي: جاءه العذاب، فما نصر، ولا انتصر.

وَأَصْحَابِ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَاتَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَجَسَفَ بِنَا وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ "

وَأَصْحَابِ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَاتَهُ بِالْأَمْسِ " أي: الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: " يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ". **يَقُولُونَ** " متوجعين ومعتبرين، وخائفين من وقوع العذاب بهم: **وَيُكَانُّ اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ** " أي: بضيق الرزق على من يشاء، فعلمنا حينئذ، أن بسطه لقارون، ليس دليلاً على خير فيه، وأنا غالطون في قولنا: " إِنَّهُ لَدُو حَظٌ عَظِيمٌ ". و **لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا** " فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته **لَجَسَفَ بِنَا** ". فصار هلاك قارون، عقوبة له، وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوه، سمعت كيف ندموا، وتغير فكرهم الأول. **وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ** " أي لا في الدنيا ولا في الآخرة.

بِئْسَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "

لما ذكر تعالى، قارون وما أوتيته من الدنيا، وما صار إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: **"تَوَابُ اللَّهِ حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا"** " رغب تعالى في الدار الآخرة، وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: **"بِئْسَ الدَّارُ الْآخِرَةُ"** " التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله، التي جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل مقدر ومنغص **"تَجْعَلُهَا"** داراً وقراراً **"لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا"** " أي: ليس لهم إرادة فكيف العمل للعلو في الأرض، على عباد الله، والتكبر عليهم وعلى الحق **"وَلَا فَسَادًا"** وهذا شامل لجميع المعاصي. فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض، ولا الفساد، لزم من ذلك، أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدتهم الدار الآخرة، وحالهم، التواضع لعباد الله، والانقياد للحق والعمل الصالح. وهؤلاء هم المتفون الذين لهم العاقبة الحسنى، ولهذا قال: **"وَالْعَاقِبَةُ"** أي حالة الفلاح والنجاح، التي تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى. وغيرهم - وإن حصل لها بعض الظهور والراحة - فإنه لا يطول وقته، ويزول عن قريب. وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة، أن الذين يريدون العلو في الأرض، أو الفساد، ليس لهم في الدار الآخرة، نصيب، ولا لهم منها، حظ.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "

يخبر تعالى عن مضاعفة فضله، وتمام عدله فقال: **"مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ"** شرط فيها أن يأتي بها العامل، لأنه قد يعملها، ولكن يقترن بها ما لا يقبل منه، أو يبطلها، فهذا لم يجرى بالحسنة. والحسنة، اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، من الأقوال، والأعمال الظاهرة، والباطنة، المتعلقة بحقه تعالى، وحقوق العباد **"قَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا"** أي: أعظم وأجل. وفي الآية الأخرى **"قَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا"**. هذا التضعيف للحسنة لا بد منه، وقد يقترن بذلك من الأسباب، ما تزيد به المضاعفة كما قال تعالى: **"وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"** بحسب حال العامل وعمله، ونفعه، ومحلّه، ومكانه. **"وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ"**

" وهي كل ما نهى الشارع عنه، تَهَيَّ تحرِيم . 'قَلَّا يُجْرَى الَّذِينَ عَمَلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ' كقولہ تعالیٰ 'مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ' :

"إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "

يقول تعالیٰ " إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ " أي: نزله، وفرض فيه الأحكام، وبين فيه الحلال والحرام، وأمرک بتبليغه للعالمين، والدعوة لأحكامه، جميع المكلفين لا يليق بحكمته، أن تكون هي الحياة الدنيا فقط، من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا. بل لا بد أن يردك إلى معاد، يجازي فيه المحسنون بإحسانهم، والمسئون بمعصيتهم. وقد بينت لهم الهدى، وأوضحت لهم المنهج. فإن تبعوك، فذلك حظهم وسعادتهم. وإن أبوا إلا عصيانك، والقدح بما جئت به من الهدى، وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق، فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة، والحق والمبطل. ولهذا قال : 'قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ' " وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم الضالون المضلون.

وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ " وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ " أي: لم تكن متجريا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدا له، ولا متصديا. " إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ " وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب، الذي رحم به العالمين، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم، وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، لفي ضلال مبين. فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه، علمت، أن جميع ما أمر به، ونهى عنه، رحمة، وفضل من الله. فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه، أصلح وأنفع . 'قَلَّا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ' " أي: معينا لهم على ما هو، من شعب كفرهم. ومن جملة مظاهرهم، أن يقال في شيء منه، إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة.

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُتِيتَ بِهَا آيَاتٍ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُتِيتَ بِهَا آيَاتٍ " بل أبلغها وأنفذها، ولا تبال بمكرهم ولا يخدعك عنها، ولا تتبع أهواءهم . 'وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ' " أي اجعل الدعوة إلى ربك، منتهى قصدك وغاية عملك. فكل ما خالف ذلك، فرفضه، من رياء، أو سمعة، أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم، ومساعدتهم على أمرهم ولهذا قال : 'وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ' " لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه، التي هي جميع المعاصي.

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ " بل أخلص لله عبادتك، فإنه " لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ " فلا أحد يستحق أن يؤله، ويحب، ويعبد، إلا الله الكامل الباقي الذي " كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ " وإذا كان كل شيء سواه هالكا مضمحلا، فعبادة الهالك الباطل باطلة، بطلان غايتها، وفساد نهايتها. " لَهُ الْحُكْمُ " في الدنيا والآخرة 'وَالْيَوْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ' " فإذا كان ما سوى الله، باطلا هالكا، والله هو الباقي، الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم، ليجازيهم بأعمالهم، تتبين على من له عقل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه وبيديه، ويحذر من سخطه وعقابه، وإن يقدم على ربه غير تائب، ولا مقلع عن خطيئه وذنوبه. تم تفسير سورة القصص - ولله الحمد والثناء والمجد دائما أبدا.

سورة العنكبوت

"أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ " يخبر تعالیٰ، عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال "إنه مؤمن" وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة، يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم، ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. فإنهم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصادق من الكاذب،

والحق من المبطل، ولكن سنته تعالى وعادته في الأولين، وفي هذه الأمة، أن يتبليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل، ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها، إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات، يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها بما معه من الحق. وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه، شكاً وريباً، وعند اعتراض الشهوات، تصرفه إلى المعاصي أو تصدغه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام: درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى، أن يثبتنا بالقول الثابت، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان للنفوس، بمنزلة الكبر، يخرج خبثها، وطبيها.

"أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُوتَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ " أي: أحسب الذين همهم، فعل السيئات، وأرتكاب الجنيات، أن أعمالهم ستهمل، وأن الله سيغفل عنهم، أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها، وسهل عليهم عملها؟ . سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ " أي: ساء حكمهم، فإنه حكم جائر، لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته، وأن لديهم قدرة، يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعف شيء وأعجزه.

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " يعني: يا أيها الحب لربه المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت، وكل ما هو آت، قريب. فتزود للقائه، وسر نحوه، مستصحباً الرجاء، مؤملاً الوصول إليه. ولكن، ما كل من يدعى يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى، يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات، عليم بالنيات. فمن كان صادقاً في ذلك، أناله ما يرجو، ومن كان كاذباً، لم تنفعه دعواه. وهو العليم بمن يصلح لوجه، ومن لا يصلح.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " وَمَنْ جَاهَدَ " نفسه وشيطانه، وعدوه الكافر، " فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ " لأن نفعه، راجع إليه، وثمرته، عائدة إليه. و " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " لم يأمرهم به، لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه، بخلاً منه عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي، يحتاج المكلف فيها، إلى جهاد، لأن نفسه، تتناقل بطبيعتها، عن الخير، وشيطانه ينهأ عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه، كما ينبغي. وكل هذه، معارضات، تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد.

"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ "

يعني أن الذين آمنوا بالله عليهم بالإيمان والعمل الصالح، سيكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات . "وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ " وهي أعمال الخير، من واجبات، ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضاً، وغيرها.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " أي: وأمرنا الإنسان، ووصيناه بوالديه حسناً، أي: ببرهما، الإحسان إليهما، بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك، ولا يعقهما، ويسيء إليهما، في قوله وعمله . "وَأِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك. "فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " فأجازيكم بأعمالكم. فبروا والديكم وقدموا طاعتكما، إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ " أي: من آمن بالله، وعمل صالحاً، فإن الله وعده، أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، كل على حسب درجته،

ومرتبته عند الله. فالإيمان الصحيح، والعمل الصالح، عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن، ومن الصالحين من عباد الله.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ تَضَرُّعٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ " لما ذكر تعالى، أنه لا بد أن يمتحن من ادعى الإيمان، ليظهر الصادق من الكاذب، بين تعالى، أن من الناس فريقا لا يصير لهما على المحن، ولا إثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ " يضرب، أو أخذ مال، أو تعبير، ليرتد عن دينه، ويراجع الباطل. " جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ " أي: يجعلها صادة له عن الإيمان، والثبات عليه، كما أن العذاب صاد عما هو سببه. " وَلَئِنْ جَاءَ تَضَرُّعٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ "، لأنه موافق للهوى، فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكُمْ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ " " أَوْلَىٰ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ " حيث أخبركم بهذا الفريق، الذي حاله كما وصف لكم، فتعرفون بذلك، كمال علمه، وسعة حكمته.

وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ " " وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ " أي: فذلك قدر محنا وابتلاء، ليظهر علمه فيهم، فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرد، لأنهم قد يحتجون على الله، أنهم لو ابتلوا، لنتبوا.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ " يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين، من الاعتراض بهم، والوقوع في مكرهم فقال: " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا " فتركوا دينكم أو بعضه، واتبعونا في ديننا، فإننا نضمن لكم الأمر " وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ " . وهذا الأمر ليس بأيديهم، فهذا قال: " وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ " لا قليل ولا كثير. فهذا التحمل، ولو رضي به صاحبه، فإنه لا يفيد شيئا، فإن الحق لله والله تعالى، لم يمكن العبد من التصرف في حقه، إلا بأمره وحكمه، وحكمه " أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَآءَ أُخْرَىٰ " . ولما كان قوله " وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ " قد يتوهم منه أيضا، أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم، الذي ارتكبهوه، دون الذنب الذي فعله غيرهم، ولو كانوا متسببين فيه، قال محترزا عن هذا الوهم: " وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ "

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ " " وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ " أي: أثقال ذنوبهم التي عملوها " وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ " وهي الذنوب التي حصلت بسببهم، ومن جرائمهم. فالذنب الذي فعله التابع، لكل من التابع والمتبوع، حصة منه حصلت هذا لأنه فعله وباشره. والمتبوع، لأنه تسبب في فعله ودعا إليه. كما أن الحسنة إذا فعلها التابع، له أجرها بالمشاورة للداعي، أجره بالنسب. " وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ " من الشر وتزيينه، وقولهم " وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ " .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ " يخبر تعالى، عن حكمه وحكمته، في عقوبات الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله، نوحا عليه السلام، إلى قومه، يدعوهم إلى التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، والنهي عن الأنداد، والأصنام. " فَلَبِثَ فِيهِمْ " نبيا داعيا " أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا "، وهو لا يبي بدعوتهم، ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يرشدوا، ولا اهتدوا. بلى استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح، عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره، وحلمه، واحتماله فقال: " رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا " .

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ " أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونبع من الأرض بشدة 'وَهُمْ طَالِمُونَ " مستحقون العذاب.

"فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ " "فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ " الذين ركبوا معه، أهله ومن آمن به . 'وَجَعَلْنَاهَا " أي: السفينة، أو قصة نوح " آيَةً لِلْعَالَمِينَ " يعتبرون بها، على أن من كذب الرسل، آخر أمره، الهلاك، وأن المؤمنين، سيجعل الله لهم، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق، مخرجا. وجعل الله أيضا السفينة، أي: جنسها آية للعالمين، يعتبرون بها رحمة ربهم، الذي قيض لهم أسبابها، ويسر لهم أمرها، وجعلها تحملهم، وتحمل متاعهم، من محل إلى محل، ومن قطر إلى قطر.

وَأِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفِعُوا بِاللَّهِ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ " يذكر تعالى، أنه أرسل خليفه، إبراهيم عليه السلام إلى قومه، يدعوهم إلى الله. فقال لهم: " اعْبُدُوا اللَّهَ " أي: وُحْدَهُ، وأخلصوا له العبادة، وامثلوا ما أمركم به . 'وَأَنْتَفِعُوا " أن يعصب عليكم، فيعذبكم، وذلك بترك ما يعضبه من المعاصي . 'دَلِكُمْ " أي: عبادة الله وتقواه . 'حَيْرٌ لَكُمْ " من ترك ذلك. وهذا من باب إطلاق "أفعل التفضيل" بما ليس في الطرف الآخر منه شيء. فإن ترك عبادة الله، وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه، خيرا للناس، لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته، في الدنيا والآخرة، إلا بذلك. وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة، فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. " إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " ذلك، فاعلموا الأمور، وانظروا، ما هو أولى بالإيتار.

"إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه، نهاهم عن عبادة الأصنام، وبين لهم نقصها، وعدم استحقاقها للعبودية فقال: " إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا " تنحنونها، وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء الآلهة، وتخلقون الكذب، بالأمر بعبادتها، والتمسك بذلك. " إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ " في نقصه، وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته. " لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا " فكانه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى أدنى مثقال مثقال ذرة، من العبادة والتأله. والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تأله، وتسأله حوائجها. فقال - حاثا لهم على من يستحق العبادة - 'فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ " فإنه هو الميسر له، المقدر، المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه . 'وَأَعْبُدُوهُ " وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع، الضار، المتفرد بالتدبير . 'وَأَشْكُرُوا لَهُ " وحده، لكون جميع ما وصل وبصل إلى الخلق، من النعم، فمنه. وجميع ما اندفع، ويندفع من النقم عنهم، فهو الدافع لها. " إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " فيجازيكم على ما عملتم، وينبئكم بما أسررتهم وأعلنتهم. فاحذروا القدوم عليه، وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه، وبثيبكم - عند القدوم - عليه.

"أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ " "أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ " يوم القيامة " إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ". كما قال تعالى : 'وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ " .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " قُلْ " لهم، إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء : 'سِيرُوا فِي الْأَرْضِ " بأبدانكم وقلوبكم 'فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ " فإنكم ستجدون أمما من الآدميين لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار، كيف تحدث، وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها، مستمرة في تجدها. بل الخلق دائما، في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتهم الصغرى - النوم - وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم، كالميتين. ثم إنهم لم يزالوا على

ذلك، طول ليلهم، حتى تنفلق الأصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم، قائلين "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". ولهذا قال: "ثُمَّ اللَّهُ " بعد الإعادة " يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ " وهي النشأة لا تقبل موتا، ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام، في إحدى الدارين. " إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " فقدرته تعالي لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق، فقدرته على الإعادة، من باب أولى وأحرى.

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ " يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ " أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو: إثابة الطائعين، ورحمتهم، وتعذيب العاصين والتنكيل بهم. " وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ " أي: ترجعون إلى الدار، التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته. فاكتسبوا في هذ الدار، ما هو من أسباب رحمته من الطاعات. وابتعدوا عن أسباب عذابه، وهي المعاصي.

وَمَا آتَيْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ " وَمَا آتَيْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ " أي: يا هؤلاء المكذبين، المتجرئين على المعاصي لا تحسبوا أنه مغفول عنكم، أو أنكم معجزون لله في الأرض، ولا في السماء. فلا تغرنكم قدرتكم، وما زينت لكم أنفسكم، وخذعتكم، من اللجاة من عذاب الله فليستم بمعجزين الله، في جميع أقطار العالم. " وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ " يتولاكم، فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم. " وَلَا نَصِيرٍ " ينصركم، فيدفع عنكم المكاره.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " يخبر تعالى، من هم الذين زال عنهم الخير، وحصل لهم الشر. وأنهم الذين كفروا به وبرسله، وبما جاءوهم به، وكذبوا بقاء الله. فليس عندهم، إلا الدنيا، فلذلك أقدموا، على ما أقدموا عليه، من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم، ما يخوفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قال: " أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي " أي: فلذلك لم يعلموا سببا واحدا، يحصلون به الرحمة. وإلا، فلو طمعوا في رحمته، لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله، من أعظم المحاذير، وهو نوعان. إياس الكفار منها، وتركهم كل سبب يقربهم منها. وإياس العصاة، بسبب كثرة جناباتهم، أو حشيتهم، فملك قلوبهم، فأحدث لها الإياس. " وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أي: مؤلم موجه. وكان هذه الآيات، معترضات، بين كلام إبراهيم لقومه، وردهم عليه، والله أعلم بذلك.

"فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم، حين دعاهم إلى ربه، قبول دعوته، والاهتداء بنصحه، ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم. وإنما كان مجاوبتهم له، شبر مجاوبة. " قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ " أشنع القتل، وهم أناس مقتدرون، لهم السلطان، فألقوه في النار " فَأَنجَاهُ اللَّهُ " منها. " إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " فيعلمون صحة ما جاءت به الرسل، وبرهمن، ونصحهم، وبطلان قول من خالفهم، وناقضهم، وأن المعارضين للرسل، كأنهم تواصلوا وحت بعضهم بعضا، على التكذيب.

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَبَلَغُنَّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ " وَقَالَ " لهم إبراهيم في جملة ما قاله، من نصحه: " إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " أي: غاية ذلك، مودة في الدنيا ستنتقطع وتضمحل. " ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَبَلَغُنَّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ " أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين، من الآخر " وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ " فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سبترأ، من عابديه، ويلعنهم؟. وأن " وَمَا وَكُمُ النَّارُ " جميعا، العابدين والمعبودين " النَّارُ " . وليس أحد، ينصركم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه.

قَامَنَّ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " أي لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدعو قومه، وهم مستمرون على عنادهم. إلا أنه

آمن له بدعوته، لوط، الذي نبأه الله، وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. 'وَقَالَ " إبراهيم، حيى رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئاً: " إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي " أي: هاجر أرض السوء، ومهاجر إلى الأرض المباركة، وهي الشام. " إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ " أي: الذي له القوة، وهو يقدر على هدايتكم، ولكنه " حَكِيمٌ " ما اقتضت حكمته ذلك. ولما اعتزلهم وفارقهم، وهم بحالهم، لم يذكر الله عنهم، أنه أهلكهم بعذاب. بل ذكر اعتزاله إياهم، وهجرته من بين أظهرهم. فاما ما يذكر في الإسرائيليات، أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض، فشرب دماءهم، وأكل لحومهم، وأتلفهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به، على الدليل الشرعي، ولم يوجد. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب، لذكره، كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة. ولكن هل من أسرار ذلك، أن الخليل عليه السلام، من أرحم الخلق، وأفضلهم، وأحلمهم، وأجلهم، فلم يدع على قومه، كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجري عليهم بسببه، عذاباً عاماً؟. ومما يدل على ذلك، أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجدالهم، ودافع عنهم، وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ "
'وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " أي: بعد ما هاجر إلى الشام 'وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ". فلم يأت بعده نبي، إلا من ذريته، ولا نزل كتاب، إلا على ذريته، حتى ختموا بأبنه، محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة، والسعادة، والفلاح، والفوز، في ذريته، وعلى أيديهم، اهتدى المهتدون، وأمن المؤمنون، وصلح الصالحون : 'وَأَتَيْنَاهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا " من الزوجة الجميلة، فائقة الجمال، والرزق الواسع، والأولاد، الذين بهم قرت عينه، ومعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه . 'وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ " بل وهو، ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصالحين على الإطلاق، وأعلام منزلة، فجمع الله له، بين سعادة الدنيا والآخرة.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ "
تقدم أن لوطاً عليه السلام، آمن لإبراهيم، وصار من المهتدين به. وقد ذكروا، أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن أخي إبراهيم. فقوله تعالى : 'وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ " وإن كان عاماً، فلا يناقض كون لوط، نبياً رسولاً، وهو ليس من ذريته، لأن الآية، جيء بها، لسياق المدح والثناء، على الخليل، وقد أخبر أن لوطاً، اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي، والله أعلم. فأرسل الله لوطاً إلى قومه، وكانوا مع شركهم، قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور، وقطع السبيل، وفتشو المنكرات، في مجالسهم. فنصحهم لوط، عن هذه الأمور، وبين لهم، قبائحها في نفسها، وما تتول إليه من العقوبة البليغة، فلم يراعوا، ولم يذكروا . 'فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتَ بَعْدَآبِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ". فأيس منهم نبيهم، وعلم استحقاقتهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم و 'قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ " فاستجاب الله دعاءه، فأرسل الملائكة لإهلاكهم. فمروا بإبراهيم قبل ذلك، وبشروه بإسحق، ومن وراء إسحق يعقوب. ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط. فجعل يراجعهم، ويقول " إِنَّ فِيهَا لُوطًا ". فقالوا له : 'لَنَجِيبَنَّ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهْ كَاتَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ " ثم مضوا حتى أتوا لوطاً. فسألهم، وصاق بهم ذراعاً، بحيث إنه لم يعرفهم، ووطن أنهم من جملة الضيوف، أبناء السبيل، فخاف عليهم من قومه، فقالوا له: " لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ " وأخبروه أنهم رسل الله. " إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتِكَ كَاتَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا " أي: عذاباً 'مِنَ السَّمَاءِ يَمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ " فأمره أن يسري بأهله ليلاً. فلما أصبحوا، قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم، فصاروا سَمَرًا من الأسمار، وعبرة من العبر.

"وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "
'وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " أي: تركنا من ديار قوم لوط، آتاراً بيينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم، فينتفعون بها. كما قال تعالى : 'وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ

وَبِاللَّيْلِ أَقْلًا تَعْقِلُونَ .

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ " أي وأرسلنا 'وَإِلَىٰ مَدْيَنَ' القبيلة المعروفة المشهورة " أَخَاهُمْ شُعَيْبًا " الذي أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالبعث ورجائه، والعمل له، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، بيخس المكابيل والموازن، والسعي بقطع الطرق.

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ " فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ " أي عذاب الله " فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ " .

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ " أي: وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود، وقد علمت قصتهم، وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم، وأثارهم، التي بانوا عنها. وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، المفيدة للبصيرة فكذبوهم، وجادلوهم . 'وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ' حتى ظنوا أنها أفضل، مما جاءتهم به الرسل.

" وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ " وكذلك قارون، وفرعون، وهامان، حين بعث الله إليهم موسى ابن عمران؛ بالآيات البينات؛ والبراهين الساطعات، فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض، على عباد الله، فأذلوهم، وعلى الحق، فردوه، فلم يقدرُوا على النجاء، حين نزلت بهم العقوبة . 'وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ' الله، ولا فائتين، بل سلموا واستسلموا.

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَبْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ " 'فَكُلًّا' من هؤلاء الأمم المكذبة " أَخَذْنَا بِذَنبِهِ " على قدره، وبعقوبة مناسبة له . 'فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًا' أي: عذابا يحصبهم، كقوم عاد، حين أرسل الله عليهم الريح العقيم، و سُخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ تَحُلُ حَاوِيَةَ " . 'وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةَ' كقوم صالح ، 'وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَبْنَا بِهِ الْأَرْضَ' كقارون . 'وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا' كفرعون وهامان، وجنودهما . 'وَمَا كَانَ اللَّهُ' أي: ما ينبغي ولا يليق به " لِيُظْلِمَهُمْ " لكمال عدله، وغناه التام، عن جميع الخلق 'وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ' منعوها حقها، الذي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء، وضعوها في غير موضعها، وشغلوها، بالشهوات والمعاصي، فضروها غاية الضرر، من حيث ظنوا، أنهم ينفعونها.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ "

هذا مثل ضربه الله، لمن عبد معه غيره، يقصد به التعزز والتَّقْوَى؛ والنفع؛ وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله؛ كمثل العنكبوت؛ اتخذت بيتًا، يقيها من الحر، والبرد، والآفات. 'وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ' أي: أضعفها وأوهاها "بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ" . فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتها، من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذها، إلا ضعفا. كذلك هؤلاء، الذين يتخذون من دونه أولياء، فقراء، عاجزون، من جميع الوجوه. وحين اتخذوا الأولياء من دونه، يتعززون بهم، ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم، ووهنا إلى وهنهم. فإن اتكلوا عليهم، في كثير من مصالحهم، وألقوها عليهم، تخلوا هم عنها. على أن أولئك سيقومون بها، فخذلوهم، فلم يحصلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم، أقل نائل. فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم، حالهم، وحال من اتخذوهم، لم يتخذوهم، ولتبرأوا منهم، ولتولوا الرب القادر الرحيم، الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه، كفاه مئونة دينه

ودنياه، وازداد قوة إلى قوته، في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين، ارتقى من هذا، إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليست بشيء، بل هي مجرد أسماء سموها، وذنون اعتقدوها. وعند التحقيق، يتبين للعاقل بطلانها وعدمها، ولهذا قال:

"إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"
 "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ" أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئاً موجوداً، ولا إلهاً له حقيقة، كقوله تعالى "إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ". وقوله "وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْعَوْنَ إِلَّا الظَّنَّ". "وَهُوَ الْعَزِيزُ" الذي له القوة جميعاً، الذي قهر بها جميع الخلق. "الْحَكِيمُ" الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل شيء خلقه، واتقن ما أمره.

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
 "وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا لِلنَّاسِ" أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب الأمور المعقولة، بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. ولكن "وَمَا يَعْقِلُهَا" بفهمها وتدبرها، وتطبيقها على ما ضربت له، وعقلها في القلب. "إِلَّا الْعَالِمُونَ" أي: إلا أهل العلم الحقيقي، الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال، التي يضربها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها. وأنه عنوان، على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها، ليس من العالمين. والسبب في ذلك، أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن، إنما هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجلية. فأهل العلم، يعرفون أنها أهم من غيرها، لا اعتناء الله بها، وحثه عباده على تعقلها، وتدبرها. فيبدلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلها، مع أهميتها، فإن ذلك، دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها، من باب أولى وأحرى. ولهذا، أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين، ونحوها

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
 أي: هو تعالى، المنفرد بخلق السماوات، على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة. والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار، والأشجار ونحوها. وكل ذلك خلقه بالحق، أي لم يخلقها عبثاً، ولا سدى، ولا غير فائدة. وإنما خلقها، ليقوم أمره وشرعه، ولتتم نعمته على عباده، وليروا من حكمته، وقهره وتدبيره، ما يدلهم على أنه وحده، معبودهم، ومحبوهم، وإلههم. "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ" على كثير من المطالب الإيمانية، إذا تدبرها المؤمن، رأى ذلك فيها عياناً.

"إِنِّي لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ"

يأمر تعالى بتلاوة وحبه، وتنزيله، وهو: هذا الكتاب العظيم. ومعنى تلاوته، اتباعه، بامتثال ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى، وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، عل أن إقامة الدين كلها، داخله في تلاوة الكتاب. فيكون قوله "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ" من باب عطف الخاص على العام، لفضل الصلاة وشرفها، وأثارها الجميلة، وهي "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ". فالفحشاء، كل ما استعظم، واستفحش من المعاصي، التي تشتهيها النفوس، والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تنعدم، رغبته في الشر. فبالضرورة، مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم مقاصد الصلاة، وثمراتها. وتم في الصلاة، مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو: ما اشتملت عليه من ذكر الله، بالقلب، واللسان، والبدن. فإن الله تعالى، إنما خلق العباد، لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة. وفيها من عبادات الجوارح كلها، ما ليس في غيرها، ولهذا قال: "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ". ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها، أخبر

أن ذكره تعالى، خارج الصلاة، أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين. لكن الأول، أولي، لأن الصلاة، أفضل من الذكر خارجها، ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. " وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ " من خير وشر فيجازيكم على ذلك، أكمل الجزاء، وأوفاهم " وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ "

ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل، أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا، إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق، وتحسينه، ورد الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل لذلك. وأن لا يكون القصد منها، مجرد المجادلة والمغالبة، وحب العلو، بل يكون القصد، بيان الحق، وهداية الخلق. " إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا " من أهل الكتاب، بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله، أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل، على وجه المشاغبة والمغالبة. فهذا لإفادة في جداله، لأن المقصود منها ضائع. " وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ " أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان. بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد. ولا تكن مناظرتكم إياهم، على وجه يحصل به القدح، في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم، من حق وباطل، فهذا ظلم، وخروج عن الواجب، وآداب النظر. فإن الواجب، أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق. ولا يرد الحق، لأجل قوله، ولو كان كافراً. وأيضاً فإن بناء مناظرة أهل الكتاب، على هذا الطريق، فيه إلزام لهم، بالإقرار بالقرآن، وبالرسول، الذي جاء به. فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية، والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المناظرين، وثبتت حقائقها عندهما، وكانت الكتب السابقة، والمرسلون، مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، قد بينتها، ودلت، وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها، والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني، دون الكتاب الفلاني، وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وهوى. وهو يرجع إلى قومه بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها، المصدق لما بين يديه، فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضاً فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان، فإن مثلها. وأعظم منها، دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مثلها، أو أعظم منها، يمكن توجيهها إلى نبوة غيره. فإذا ثبت بطلانها في غيره، فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم، أظهر وأظهر. وقوله " وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ " أي: منقادون مستسلمون لأمره. ومن آمن به، واتخذها إلهاً، وأمن بجميع كتبه، ورسله، وانقاد لله واتباع رسله، فهو السعيد. ومن انحرف عن هذا الطريق، فهو الشقي.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ " أي " وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ " يا محمد، هذا " الْكِتَابُ " الكريم، المبين كل نبأ عظيم، الداعي إلى كل خلق فاضل، وأمر كامل، المصدق للكتب السابقة، المخبر به الأنبياء الأقدمون. " فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ " فعرفوه حق معرفته، ولم يداخلهم حسد وهوى. " يُؤْمِنُونَ بِهِ " لأنهم يتقنوا صدقه، بما لديهم من الموافقات، وبما عندهم من البشارات، وبما تميزوا به، من معرفة الحسن والقيح، والصدق والكذب. " وَمِنْ هَؤُلَاءِ " الموجودين " مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ " إيماناً عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة. " وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ " الذين دأبهم الجحود للحق، والعناد له. وهذا حصر لمن كفر به، أنه لا يكون من أحد، قصده متابعة الحق. وإلا، فكل من له قصد صحيح، فإنه لا بد أن يؤمن به، لما اشتمل عليه من البينات، لكل من له عقل، أو ألقى السمع وهو شهيد.

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ " ومما يدل على صحته، أنه جاء به هذا النبي الأمين، الذي عرف قومه صدقه، وأمانته، ومدخله ومخرجه، وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطأ، بل ولا يقرأ خطأ مكتوباً. فإتيانه به في هذه الحال، من أظهر البينات القاطعة، التي لا تقبل الارتياب، أنه من عند الله العزيز الحميد، ولهذا قال: " وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُونَ " أي تقرأ " مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا " لو كنت بهذه الحال " لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ " فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة، أو

استنسخه منها. فأما وقد نزل على قلبك، كتابا جليلا، تحديث به الفصحاء البلغاء، الأعداء، الألداء أن يأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة، لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله، ولهذا قال: "بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ إِلَى الظَّالِمُونَ".

"بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ" "بَلْ هُوَ" أي: هذا القرآن "آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ" لا خفيات. "فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" وهم: سادة الخلق، وعقلاؤهم، وأولو الألباب منهم، والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات، في صدور أمثال هؤلاء، كانوا حجة على غيرهم. وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك إلا ظلما، ولهذا قال: "وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ" لأنه لا يجحدها إلا جاهل، تكلم بغير علم: ولم يقدر بأهل العلم، ومن هو التمكن من معرفته على حقيقته، أو متجاهل، عرف أنه حق فعانده، وعرف صدقه، فخالفه.

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ "أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول، ولما جاء به، واقترحوا عليه، نزول آيات، عينوها كما قال الله عنهم: "وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا" الآيات. فتعيين الآيات، ليس عندهم، ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدبير، مع الله، وأنه لو كان كذا، وينبغي أن يكون كذا، وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال: "قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ" إن شاء أنزلها، أو منعها "وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ" وليس لي مرتبة، فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود - بأي طريق - كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك، ظلما وجورا، وتكبرا على الله، وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات، ويكون في قلوبهم، أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك، شيء وافق أهواءهم، فأمناوا لأنه حق، بل لتلك الآيات. فأى فائدة حصلت، في إنزالها على التقدير الفرضي؟

"أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" ولما كان المقصود بيان الحق، ذكر تعالى طريقه فقال: "أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ" في علمهم بصدقك، وصدق ما جئت به "أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ". وهذا كلام مختصر، جامع فيه، من الآيات البينات، والدلالات الباهرات، شيء كثير. فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرد، وهو أمي، من أكبر الآيات على صدقه. ثم عجزهم عن معارضته، وتحديدهم إياه، آية أخرى. ثم ظهوره، وبروزه جهرا علانية، يتلى عليهم، ويقال: هو من عند الله، قد أظهره الرسول، وهو في وقت قل فيه أنصاره، وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه، ولم يثن ذلك عزمه. بل خرج به على رءوس الأشهاد، ونادى به، بين الحاضر والباد، بأن هذا كلام ربي. فهل أحد يقدر على معارضته، أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته. ثم هيمنته على الكتب المتقدمة، وتصحيحه للصحيح، ونقي ما أدخل فيها من التحريف، والتبديل. ثم هدايته لسواء السبيل، في أمره ونهيه. فما أمر بشيء، فقال العقل "ليته لم يأمر به"، ولا نهى عن شيء فقال العقل "ليته لم ينه عنه". بل هو مطابق للعدل والميزان، والحكمة المعقولة لذوي البصائر، والعقول. ثم مسامرة إرشاداته، وهدايته، وأحكامه، لكل حال، وكل زمان، بحيث لا تصلح الأمور إلا به. فجميع ذلك، يكفي من أراد تصديق الحق، وعمل على طلب الحق. فلا كفى الله، من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله، من لم يشفه الفرقان. ومن اهتدى به واكتفى، فإنه رحمة له وخير، فلذلك قال: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير، والخير العزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والفتوحات الإلهية، والأسرار الربانية.

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ لُولَيْكَ هُمُ الْجَائِسُونَ "

"قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا" فأنا قد استشهدته. فإن كنت كاذبا، أحل بي ما به تعتبرون. وإن كان إنما يؤيدني، وينصرني، ويبسر لي الأمور، فلتكفكم، هذه الشهادة الجليلة من الله. فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم تسمعوه، ولم تروه - لا تكفي

دليلاً، فإنه "يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ". ومن جملة معلوماته، حالي وحالكم، ومقالي لكم. فلو كنت متقولاً عليه، مع علمه بذلك، وقدرته على عقوبتي - لكان قدحا، في علمه، وقدرته، وحكمته كما قال تعالى "وَلَوْ يَفْقَهُونَ غَيْثًا مِّنَ السَّمَاءِ لَأَنزَلْنَا بِهِ مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ يَسْقِيهِمْ فَيَقْبَلُوهُ وَيَشْكُرُونَ". "وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" حيث خسروا الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح، كل باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم، كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهلبيهم يوم القيامة.

"وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَلَّا أَجَلَ مَسْمًى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ"

يخبر تعالى، عن جهل المكذبين للرسول، وما جاء به، وأنهم يقولون - استعجالاً للعذاب، وزيادة تكذيب: "مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"؟ يقول تعالى "وَلَوْ أَلَّا أَجَلَ مَسْمًى" مضروب لنزوله، ولم يأت بعد "لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ" بسبب تعجزهم لنا، وتكذيبهم الحق. فلو أخذناهم بجهلهم، لكان كلامهم، أسرع لبلائهم وعقوبتهم. ولكن - مع ذلك - فلا يستبطنوا نزوله "وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ". فوقع كما أخبر الله تعالى، لما قدموا لـ "بدر" بطرين مفاخرين، طائنين أنهم قادرون على مقصودهم. فأذلهم الله، وقتل كبارهم، واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق فيهم بيت، إلا أصابته تلك المصيبة. فأناهم العذاب، من حيث لم يحتسبوا، ونزل بهم، وهم لا يشعرون.

"يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ" هذا، وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإن أمامهم العذاب الأخروي، الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواء عوجل بعذاب الدنيا، أو أمهل. "وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ" ليس لهم عنها، معدل ولا منصرف. قد أحاطت بهم من كل جانب، كما أحاطت بهم ذنوبهم، وسيئاتهم، وكفرهم. وذلك العذاب، هو العذاب الشديد.

"يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ قُوفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوُقُؤًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" "يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ قُوفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوُقُؤًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذاباً، وشملكم العذاب، كما شملكم الكفر والذنوب.

"يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ" يقول تعالى: "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا" وصدقوا رسولي "إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ" فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض، فارتحلوا منها إلى أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده. فاماكن العبادة، ومواضعها، واسعة، والمعبود واحد، والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم، فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية، والمنازل الأنيقة الجامعة، لما تشتهيبه الأنفس، وتلذ الأعين، وأتم فيها خالدون. فـ "تَعْمُ" تلك المنازل، في جنات النعيم "أَجْرُ الْعَامِلِينَ" لله.

"الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" "الَّذِينَ صَبَرُوا" على عبادة الله "وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" في ذلك. فصبرهم على عبادة الله، يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك. وتوكلهم، يقتضي شدة اعتمادهم على الله، وحسن ظنهم به، أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال، ويكملها. ونص على التوكل، وإن كان داخلاً في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل، وترك مأمور به، ولا يتم إلا به.

"وَكَايِّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" أي: الباري تبارك وتعالى، قد تكفل بارزاق الخلائق كلهم، قوبهم، وعاجزهم. فكم "مِنْ دَابَّةٍ" في الأرض، ضعيفة القوى، ضعيفة العقل. "لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا" ولا تدخره، بل لم تنزل، لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق، في كل وقت بوقته. "اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ" فكلكم عيال الله القائم برزقكم، كما قام بخلقكم وتديركم. "وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" فلا تخفى عليه خافية، ولا تهلك دابة من عدم الرزق، بسبب أنها خافية عليه. كما

قال تعالى : 'وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ':

وَأَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قَاتِي
يُؤْفَكُونَ "

هذا استدلال على المشركين, المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة, وإلزام لهم, بما أثبتوه من
توحيد الربوبية. فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض, ومن نزل من السماء ماء,
فأحيا به الأرض بعد موتها, ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ "لَيَقُولَنَّ اللَّهُ " وحده, ولأَعْتَرَفُوا
بعجز الأوثان, ومن عبده مع الله, عن شيء من ذلك. فاعجب لإفكهم, وكذبهم, وعدولهم
إلى من أقروا بعجزه, وأنه لا يستحق أن يدبر شيئاً. وَسَجَّلَ عليهم عدم العقل, وأنهم
السفهاء, ضعفاء الأحلام. فهل تجد أضعف عقلاً, وأقل بصيرة, ممن أتى إلى حجر, أو قبر
ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر, ولا يخلق ولا يرزق - ثم صرف له خالص الإخلاص,
وصافي العبادة, وأشركه مع الرب, الخالق الرازق, النافع الضار. و "قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ"
الذي بين الهدى من الضلال. وأوضح بطلان ما عليه المشركون, ليحذرهم الموفقون. و "
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ " الذي خلق العالم العلوي والسفلي, وقام بتدبيرهم, ورزقهم, وبسط
الرزق على من يشاء, وضيقة عمن يشاء, حكمة منه, ولعلمه بما يصلح عباده, وما ينبغي
لهم.

"وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ "

يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة, وفي ضمن ذلك, التزهيد في الدنيا والتشويق للآخرة
فقال : 'وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا " في الحقيقة " إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ " تلهو بها القلوب, وتلعب بها
الأبدان, بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات, والشهوات الخالصة للقلوب المعرضة,
الباهجة للعيون الغافلة, المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة. ثم تزول سريعاً وتنقضي
جميعاً, ولم يحصل منها محيها, إلا على الندم والخسران . 'وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
" أي: الحياة الكاملة, التي من لوازمها, أن تكون أبدان أهلها, في غاية القوة, وقواهم في
غاية الشدة, لأنها أبدان وقوى, خلقت للحياة وأن يكون موجوداً فيها, كل ما تكمل به
الحياة, وتتم به اللذة, من مفرجات القلوب, وشهوات الأبدان, من المأكول, والمشرب,
والمناكح; وغير ذلك, مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. "لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ " لما أثروا الدنيا على الآخرة, ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان, ورغبوا
في دار اللهو واللعب. فدل ذلك, أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا, لما
يعلمونه من حالة الدارين.

قَالُوا رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ فَسُوفَ نَعْلَمُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا تَجَاهَمُ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ "

ثم ألزم تعالى, المشركين بإخلاصهم لله, في حال الشدة, عند ركوب البحر, وتلاطم
أمواجه, وخوفهم الهلاك, يتركون وقتذاك, أنداهم, ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك
له. فلما زالت عنهم الشدة, ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر, أشركوا به, من لا
نجاهم من شدة, ولا أزال عنهم مشقة. فهلا أخلصوا لله الدعاء, في حال الرخاء والشدة,
واليسر والعسر, ليكونوا مؤمنين حقاً, مستحقين ثوابه, مندفعاً عنهم عقابه.

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم, بالنجاة من البحر, ليكون عاقبته الكفر, بما آتيناهم,
ومقابلة النعمة بالإساءة, وليكملوا تمتعهم في الدنيا, الذي هو كتمتع الأنعام, ليس لهم هم
إلا بطونهم وفروجهم . 'فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ " حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة, شدة
الأسف, وأليم العقوبة.

"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ
يَكْفُرُونَ "

ثم امتن عليهم بحرمة الآمن, وأنهم أهله, في أمن, وسعة ورزق, والناس من حولهم,
يتخطفون وبخافون. فلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع, وأمنهم من خوف. " أَفِيَالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ " وهو ما هم عليه, من الشرك, والأقوال, والأفعال الباطلة . 'وَيَنْعَمَ اللَّهُ " هم "

يَكْفُرُونَ " فأين ذهبت عقولهم, وانسلخت أعلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى, والباطل على الحق, والشقاء على السعادة وحيث كانوا أظلم الخلق.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْكَافِرِينَ "

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا " فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل, إلى الله. " أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ " على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الظالم العنيد, أمامه جهنم " أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ " يؤخذ بها منهم الحق, ويخزون بها, وتكون منزلهم الدائم, الذي لا يخرجون منه.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا " وهم الذين هاجروا في سبيل الله, وجاهدوا أعداءهم, وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته. " لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا " أي: الطرق الموصلة إلينا, وذلك, لأنهم محسنون. " وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ " بالعون والنصر, والهداية. دل هذا, على أن أخرى الناس بموافقة الصواب, أهل الجهاد. وعلى أن من أحسن فيما أمر به, أعانه الله, ويسر له أسباب الهداية. وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي, فإنه يحصل له من الهداية, والمعونة على تحصيل مطلوبه, أمور إلهية, خارجة عن مدرك اجتهاده, وتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي, من الجهاد في سبيل الله, بل هو أحد تَوَعِّي الجهاد, الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق, وهو الجهاد بالقول, واللسان, للكفار, والمنافقين. والجهاد على تعليم أمور الدين, وعلي رد نزاع المخالفين للحق, ولو كانوا من المسلمين. تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه

سورة الروم

"الم "

كانت الفرس والروم, في ذلك الوقت, من أقوى دول الأرض. وكان يكون بينهما من الحروب والقتال, ما يكون بين الدول المتوازنة. وكانت الفرس مشركين, يعبدون النار. وكانت الروم, أهل كتاب, ينتسبون إلى التوراة والإنجيل, وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس, فكان المسلمون يحبون غلبتهم, وظهورهم على الفرس. وكان المشركون, لا يشاركونهم والفرس في الشرك, يحبون ظهور الفرس على الروم. فظهر الفرس على الروم, وغلبوهم غالباً لم يحط بملكهم, بل أدنى أرضهم. ففرح بذلك مشركوا مكة, وحزن المسلمون. فأخبرهم الله, ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس.

فِي يَضْعُ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ "

فِي يَضْعُ سِنِينَ " تسع, أو ثمان, ونحو ذلك, مما لا يزيد على العشر, ولا ينقص عن الثلاث. وَأَنَّ غَلْبَةَ الْفَرَسِ لِلرُّومِ, ثم غلبة الروم للفرس, كل ذلك بمشيئته وقدره ولهذا قال: " لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ " فليس الغلبة والنصر, لمجرد وجود الأسباب. وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. " وَيَوْمَئِذٍ " أي: يوم يغلب الروم الفرس, ويقهرونهم " يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ يَبْصُرُ اللَّهُ يَبْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ". أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس, وإن كان الجميع كفاراً, ولكن بعض الشر أهون من بعض, ويحزن يومئذ, المشركون. " وَهُوَ الْعَزِيزُ " الذي له العزة, التي قهر بها الخلائق أجمعين "يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويدل من يشاء". " الرَّجِيمِ " بعباده المؤمنين, حيث قبيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم, ما لا يدخل في الحساب.

"وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "

وعد الله المؤمنين وعداً جازماً لا يتخلف, بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين, ولكن أكثر كفار (مكة) لا يعلمون أن ما وعد الله به حق,

يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ "
 وإنما يعلمون طواهر الدنيا وزخرفها، وهم عن أمور الآخرة، ما ينفعهم فيها غافلون لا يفكرون فيها.

"أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ "
 أو لم يتفكر هؤلاء المكذبون برسل الله ولقائه في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم، ولم يكونوا شيئاً. ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا لاقامة العدل والثواب والعقاب، والدلالة على توحيده وقدرته، وأجل مسمى تنتهي إليه وهو يوم القيامة؟ كان كثيراً من الناس بلقاء ربهم لجاحدون منكرون؛ جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم، وغفلة منهم عن الآخرة.

"أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "
 أولم يسر هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الآخرة في الأرض سير تأمل واعتبار، فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا برسل الله كعاد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجساماً، وأقدر على التمتع بالحياة حيث حرثوا الأرض وزرعوها، وبنوا القصور وسكنوها، فعمروا دنياهم أكثر مما عمر أهل (مكة) دنياهم، فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم، وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة، فكذبوهم فاهلكهم الله، ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلّموا أنفسهم بالشرك والعصيان.

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَابُوا الشُّوْعَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ "
 ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها؛ لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزلها على رسله.

"اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "
 الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلها، وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرى، ثم إليه يرجع جميع الخلق، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ "
 ويوم تقوم الساعة يبئس المجرمون من النجاة من العذاب، وتصيبهم الحيرة فتقطع حجتهم.

وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ "
 ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء، بل إنها تتبرأ منهم، وتبرؤون منها. فالشفاعة لله وحده، ولا تطلب من غيره.

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ "
 ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان به وأهل الكفر،

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ "
 فأما المؤمنون بالله ورسوله، العاملون الصالحات فهم في الجنة، يكرمون ويسرون وينعمون.

"وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ "
 وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت، فأولئك في العذاب مقيمون؛ جزاء ما كذبوا به في الدنيا.

كَسِبُوا النَّاسِ الْوَيْبَ وَحِينَ تُصْحَرُونَ "
 كسبوا الناس الويب وحين تُصْحَرُونَ "

فيا أيها المؤمنون سبحوا الله ونزهوه عن الشريك والصاحبة والولد، وصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحققوا ذلك بجوارحكم كلها حين تمسون، وحين تصبحون، ووقت العشي، ووقت الظهيرة.

وَأَلَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ " وله - سبحانه- الحمد والثناء في السموات والأرض وفي الليل والنهار.

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ "

يخرج الله الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ويخرج الميت من الحي، كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير. ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجفافها، ومثل هذا الإحياء تخرجون -أيها الناس- من قبوركم أحياء للحساب والجزاء.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَبْتَشِرُونَ " ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب، ثم أنتم بئر تناسلون منتشرين في الأرض، تبتغون من فضل الله.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجاً؛ لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة، إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون، ويتدبرون.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ " ومن دلائل القدرة الربانية: خلق السموات وارتفاعها بغير عمد، وخلق الأرض مع اتساعها وامتدادها، واختلاف لغاتكم وتباين ألوانكم، إن في هذا لعبرة لكل ذي علم وبصيرة.

وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ " ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار؛ إذ في النوم حصول الراحة وذهاب التعب، وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق، إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ سماع تأمل وتفكر واعتبار.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق، فتخافون من الصواعق، وتطمعون في الغيث، وينزل من السحاب مطرا تحيا به الأرض بعد جديها وجفافها، إن في هذا لدليلاً على كمال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل يهندي به.

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ " ومن آياته الدالة على قدرته قيام الماء والأرض واستقرارهما وثباتهما بأمره، فلم تتزلزلا، ولم تسقط السماء على الأرض، ثم إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة، إذا أنتم تخرجون من القبور مسرعين.

وَأَلَّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ " ولله وحده كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، كل هؤلاء منقادون لأمره خاضعون لكماله.

وَهُوَ الَّذِي بِيَدِ الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده حيا بعد الموت, وإعادة الخلق حيا بعد الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم, وكلاهما عليه هين. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل ما يوصف به, ليس كمثلته شيء, وهو السميع البصير. وهو العزيز الذي لا يغالب, الحكيم في أقواله وأفعاله, وتدبير أمور خلقه.

صُتِرَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوتَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "

ضرب الله مثلا لكم -أيها المشركون- من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم من يشارككم في رزقكم, وترون أنكم وإياهم متساوون فيه, تخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مفاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك, فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكا من خلقه؟ وبمثل هذا البيان نبين البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها.

تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصِرِينَ "

بل أتبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم, فشاركوهم في الجهل والضلالة; ولا أحد يقدر على هداية من أضله الله بسبب تماديه في الكفر والعناد, وليس لهؤلاء من أنصار يخلصونهم من عذاب الله.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "

فأقم -يا محمد أنت ومن اتبعك- وجهك, واستمر على الدين الذي شرعه الله لك, وهو الإسلام الذي فطر الله الناس عليه, فبقاؤكم عليه, وتمسككم به, تمسك بفطرة الله من الإيمان بالله وحده لا تبديل لخلق الله ودينه, فهو الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته, ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتكم به -يا محمد- هو الدين الحق دون سواه.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له, واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي, وأقيموا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها, ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة.

مِنَ الَّذِينَ قَرَّعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ "

ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدلوا دينهم,, وغيروه, فأخذوا بعضه,, تركوا بعضه; تبعا لأهوائهم, فصاروا فرقا وأحزابا, ينتشعون لرؤسائهم وأحزابهم وأرائهم, يعين بعضهم بعضا على الباطل, كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون, يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل.

"وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آدَأَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ "

وإذا أصاب الناس شدة وبلاء دعوا ربهم مخلصين له أن يكشف عنهم الضر, فإذا رحمهم وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون إلى الشرك مرة أخرى, فيعبدون مع الله غيره.

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "

ليكفروا بما آتيناهم ومننا به عليهم من كشف الضر, وزوال الشدة عنهم, فتمتعوا -أيها المشركون- بالرخاء والسعة في هذه الدنيا, فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب والعقاب.

"أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ "

أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهانا ساطعا وكتابا فاطعا، ينطق بصحة شركهم وكفرهم بالله وآياته.

وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ "

وإذا أدقنا الناس منا نعمة من صحة وعافية ورخاء، فرحوا بذلك فرح بطر وأشر لا فرح شكر، وإن يصيبهم مرض وفقير وخوف وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، إذا هم ييئسون من زوال ذلك، وهذا طبيعة أكثر الناس في الرخاء والشدة.

"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "

أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء امتحاناً، هل يشكر أو يكفر؟ وبضيقه على من يشاء اختباراً، هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق آيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته.

قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَالسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "

فأعط -أيها المؤمن- قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر، وأعط الفقير والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة، ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله، والذين يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير، أولئك هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ "

وما أعطيتم قرصاً من المال بقصد الربا، وطلب زيادة ذلك القرض؛ ليزيد وينمو في أموال الناس، فلا يزيد عند الله، بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه، فهذا هو الذي يقبله الله وبضاعفه لكم أضعافاً كثيرة.

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ "

الله وحده هو الذي خلقكم -أيها الناس- ثم رزقكم في هذه الحياة، ثم يميتكم بانتهاء آجالكم، ثم يعثكم من القبور أحياء للحساب والجزاء، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين به.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "

ظهر الفساد في البر والبحر، كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبى؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقتربها البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ كي توبوا إلى الله -سبحانه- ويرجعوا عن المعاصي، فتصلح أحوالهم، وتستقيم أمورهم.

"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ "

قل -يا محمد- للمكذبين بما جئت به: سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتامل، فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح، وعاد وثمود، تجدوا عاقبتهم شر العواقب ومالهم شر مال؟ فقد كان أكثرهم مشركين بالله.

قَالَ قَوْمٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ "

فوجه وجهك -يا محمد- نحو الدين المستقيم، وهو الإسلام، منفذاً وأوامره مجتنباً نواهيه، واستمسك به من قبل مجيء يوم القيامة، فإذا جاء ذلك اليوم الذي لا يقدر أحد على رده تفرقت الخلائق أشثاً متفاوتين؛ ليروا أعمالهم.

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " من كفر فعليه عقوبة كفره، وهي خلوده في النار، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يهيئون منازل الجنة؛ بسبب تمسكهم بطاعة ربهم.

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ " ليجزى الله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. إنه لا يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

ومن آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب، فتستبشر بذلك النفوس؛ وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيبته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها؛ رجاء أن تشكروا له نعمه بتوحيده وطاعته.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ "

ولقد أرسلنا من قبلك -يا محمد- رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد، ويحذرونهم من الشرك، فجاءوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة، فكفر أكثرهم بربهم، فاتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم، فأهلكناهم، ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذيبك، ولم يؤمنوا.

"اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَنْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ " الله -سبحانه- هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا متقلا بالماء، فينشره الله في السماء كيف يشاء، ويجعله قطعا متفرقة، فترى المطر يخرج من بين السحاب، فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم.

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ " فإن كانوا من قبل أن ينزل المطر لفي يأس وقنوط؛ بسبب احتباسه عنهم.

فَلْيَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

فانظر -أيها المشاهد- نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزرع والشجر، كيف يحيي به الله الأرض بعد موتها، فينبتها وبعشبها؟ إن الذي قدر على إحياء هذه الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

"وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ " ولئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحا مفسدة، فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الرياح، فصار من بعد خضرته مصفرا، لمكتوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله

فَلْيَلْكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ " فإنك -يا محمد- لا تسمع من مات قلبه، أو سد أذنه عن سماع الحق، فلا تجزع ولا تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك، فإنهم كالصم والموتى لا يسمعون، ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبين عنك مدبرين؟

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّهُ يُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ " وما أنت -يا محمد- بمرشد من أعماه الله عن طريق الهدى، ما تسمع سماع انتفاع إلا من يؤمن بآياتنا، فهم خاضعون ممثلون لأمر الله.

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ "

الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء ضعيف مهين، وهو النطفة، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم، يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العيم بخلقه، القادر على كل شيء.

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ "

ويوم تجيء القيامة وبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن، كذبوا في قسمهم، كما كانوا يكذبون في الدنيا، وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل.

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين: لقد مكثتم فيما كتب الله مما سبق في علمه من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، فأنكرتموه في الدنيا، وكذبتكم به.

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ "

فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة، بل يعاقبون بسينئاتهم ومعاصيهم.

وَلَقَدْ صَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ "

ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلا، ولئن جئتهم -يا محمد- بأي حجة تدل على صدقك ليقولن الذين كفروا بك: ما أنتم -يا محمد- وأتباعك- إلا مبطلون فيما تجيئوننا به من الأمور.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "

ومثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به -يا محمد- من عند الله من هذه العبر والآيات البيات.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفِّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ "

فاصبر -يا محمد- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك، إن ما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق لا شك فيه، ولا يستفزك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد، ولا يصدقون بالبعث والجزاء.

سورة لقمان

"الم "

سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ "

هذه الآيات آيات القرآن ذي الحكمة البالغة.

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ "

هذه الآيات هدى ورحمة للذين أحسنوا العمل بما أنزل الله في القرآن، وما أمرهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

"الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ "

الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم، وهم بالبعث

والجزاء في الآخرة يوقنون.

"أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "

أولئك المتصفون بالصفات السابقة على بيان من ربهم ونور، وأولئك هم الفائزون في الدنيا، والآخرة.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ "

ومن الناس من يشترى لهو الحديث - وهو كل ما يلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته- ليضل الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى، ويتخذ آيات الله سخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم.

وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ "

وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله، وتكبر غير معتبر، كأنه لم يسمع شيئاً، كان في أذنيه صما، ومن هذه حاله فبشره- يا محمد- بعذاب مؤلم موجه في النار يوم القيامة.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ "

إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أمروا بها، أولئك لهم نعيم مقيم في الجنات.

خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

وحياتهم في تلك الجنات حياة أبدية لا تقطع ولا تزول، وعدهم الله بذلك وعدا حقا. وهو سبحانه لا يخلف وعده، وهو العزيز في أمره، الحكيم في تدبيره.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَعِيرَ عَمَدٍ تَرْوَاهَا وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ "

خلق الله السموات، ورفعها بغير عمد كما تشهدونها، وألقى في الأرض جبالا ثابتة؟ لئلا تضطرب وتتحرك فتفسد حياتكم، ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب، وأنزلنا من السحاب مطرا، فأنبتنا به من الأرض من كل زوج نافع حسن المنظر.

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "

وكل ما تشاهدونه هو خلق الله، فأروني- أيها المشركون-: ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ بل المشركون في ذهاب بين عن الحق والاستقامة.

"وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "

ولقد أعطينا عبدا صالحا من عبادنا (وهو لقمان) الحكمة، وهي الفقه في الدين وسلامة العقل والإصابة في القول، وقلنا له: أشكر لله نعمه عليك، ومن يشكر لربه فإنما يعود نفع ذلك عليه، ومن جده فإن الله غني عن شكره، غير محتاج إليه، له الحمد والثناء على كل حال

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "

وذكر- يا محمد- نصيحة لقمان لابنه حين قال له واعظا: يا بني لا تشرك بالله فتظلم نفسك؟ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ "

وأمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما، حملته أمه ضعفا على ضعف، وحمله، وفضامه

عن الرضاة في مدة عامين، وقلنا له: اشكر لله، ثم اشكر لوالديك، إلي المرجع فأجازي كلا بما يستحق.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "

وإن جاهدك- أيها الولد المؤمن- والداك على أن تشرك بي غيري في عبادتك إياي مما ليس لك به علم، أو أمراك بمعصية من معاصي الله فلا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيما لا إثم فيه، واسلك- أيها الابن المؤمن- طريق من تاب من ذنبه، ورجع إلي وأمن برسولي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلي مرجعكم، فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا، وأجازي كل عامل بعمله.

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالًا حَبَّةً مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ "

يا بني اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قدر حبة خردل- وهي المتناهية في الصغر- في باطن جبل؟ أو في أي مكان في السموات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة، ويحاسب عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بأعمالهم.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "

يا بني أقم الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر بلطف ولين وحكمة بحسب جهدك، وتحمل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، واعلم أن هذه الوصايا مما أمر الله به من الأمور التي ينبغي الحرص عليها.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ "

ولا تمل وجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك لهم واستكباراً عليهم، ولا تمش في الأرض بين الناس مختالا متبخترا، إن الله لا يحب كل مختال فخور متكبر في نفسه وقوله.

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ "

وتواضع في مشيك، واخفض من صوتك، إن أقيح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير.

"أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ "

ألم تروا- أيها الناس- أن الله ذلل لكم ما في السموات من الشمس والقمر والسحاب وغير ذلك، وما في الأرض من الدواب والشجر والماء، وغير ذلك مما لا يحصى، وعمكم بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح، والباطنة في العقول والقلوب، وما ادخره لكم مما لا تعلمونه؟ ومن الناس من يجادل في توحيد الله وإخلاص العبادة له بغير حجة ولا بيان، ولا كتاب مبين يبين حقيقة دعواه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ "

وإذا قيل لهؤلاء المجاهدين في توحيد الله وإفراده بالعبادة: اتبعوا ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: بل نتبع ما كان عليه آبؤنا من الشرك وعبادة الأصنام، يفعلون ذلك، ولو كان الشيطان يدعوهم، بتزيينه لهم سوء أعمالهم، وكفرهم بالله إلى عذاب النار المستعرة؟

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ "

ومن يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى، وهو محسن في أقواله، متقن لأعماله، فقد

أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته وإلى الله وحده تصير كل الأمور، فيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته.

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ " ومن كفر فلا بأس عليه- يا محمد- ولا تحزن لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، إلينا مرجعهم، ومصيرهم يوم القيامة، فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا، ثم نجازيهم عليها، إن الله عليم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان.

ثُمَّ نَعْتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ تَضَطَّرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ " تمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة، ثم يوم القيامة نلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع، وهو عذاب جهنم.

وَأَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " ولئن سألت- يا محمد- هؤلاء المشركين بالله: من خلق السموات والأرض؟ ليقولن الله، فإذا قالوا ذلك فقل لهم: الحمد لله الذي أظهر الاستدلال عليهم من أنفسكم، بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون من الذي له الحمد والشكر، فلذلك أشركوا معه غيره.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ " لله- سبحانه- كل ما في السموات والأرض ملكا وعبدا وإيجادا وتقديرا، فلا يستحق العبادة أحد غيره. إن الله هو الغني عن خلقه، له الحمد والثناء على كل حال.

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " ولو أن أشجار الأرض كلها بربت أقلاما والبحر مداد لها، ويمد بسبعة أبحر أخرى، وكتب بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله، لتكسرت تلك الأقلام، ولنفد ذلك المداد، ولم تفد كلمات الله التامة التي لا يحيط بها أحد. إن الله عزيز في انتقامه ممن أشرك به، حكيم في تدبير خلقه. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله- تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله سبحانه.

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَعْتَكُمُ إِلَّا كَفَافًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ " ما خلقكم- أيها الناس- ولا بعثكم يوم القيامة في السهولة واليسر الا كخلق نفس واحدة وبعثها، إن الله سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، وسيجازيكم عليها.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " ألم تر أن الله يأخذ من ساعات الليل، ويقصر النهار، وبأخذ من ساعات النهار، فيطول الليل، ويقصر النهار، وذلك لكم الشمس والقمر، يجري كل منهما في مداره إلى أجل معلوم محدد، وأن الله مطلع على كل أعمال الخلق من خير أو شر لا يخفى عليه منها شيء؟

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " ذلك كله من عظيم قدرتي؛ لتعلموا وتقروا أن الله هو الحق في ذاته وصفاته، وأفعاله، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، الكبير على كل شيء، وكل ما عداه خاضع له، فهو وحده المستحق أن يعبد دون من سواه.

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ " ألم تر- أيها المجاهد- أن السفن تجري في البحر بأمر الله نعمة منه على خلقه؟ ليريك

من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن في جري السفن في البحر لدلالات لكل صبار عن محارم الله، شكور لنعمه.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ "

وإذا ركب المشركون السفن وعلتهم الأمواج من حولهم كالسحب والجبال، أصابهم الخوف والزعر والغرق ففزعوا إلى الله وأخلصوا دعائهم له فلما نجاهم إلى البر فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال، ومنهم كافر بنعمة الله جاحد لها، وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا إلا كل عدار ناقض للعهد، جحود لنعم الله عليه.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْسَبُوا يَوْمًا لَا يَخْزِي وَالِدُ عَنِّ وَيَدِيهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعَرُورُ "

يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن ولده ولا مولود عن أبيه شيئاً، إن وعد الله حق لا ريب فيه، فلا تتخذوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرى، ولا يخذ عنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس.

"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 "

إن الله- وحده لا غيره- يعلم متى تقوم الساعة؟ وهو الذي ينزل المطر من السحاب لا يقدر على ذلك أحد غيره، ويعلم ما في أرحام الإناث، ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدها، وما تعلم نفس بأي أرض تموت. بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك جميعه. إن الله عليم خبير محيط بالطواهر والبواطن لا يخفى عليه شيء منها.

سورة السجدة

"الم "

"آلم " سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه منزل من عند الله، رب الخلائق أجمعين.

"أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ "

بل يقول المشركون: اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كذبوا، بل هو الحق الثابت المنزل عليك -يا محمد- من ربك؛ لتنذر به أناساً لم يأتهم نذير من قبلك، لعلهم يهتدون، فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه، ويؤمنوا بك.

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ "

الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لحكمة يعلمها، وهو قادر أن يخلقها بكلمة (كن) فتكون، ثم استوى سبحانه وتعالى -أي علا وارتفع- على عرشه استواء يليق بجلاله لا يكيف، ولا يشبه باستواء المخلوقين. ليس لكم -أيها الناس- من ولي يلي أموركم، أو شفيع يشفع لكم عند الله؛ لتنجوا من عذابه، أفلا تتعظون وتفكرون -أيها الناس-، فتفردوا الله بالألوهية وتخلصوا له العبادة؟

يُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ "

سدبر الله تعالى أمر المخلوقات من السماء إلى الأرض، ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى

الله في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التي تعدونها.

ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ " ذلك الخالق المدبر لشؤون العالمين، عالم بكل ما يغيب عن الأبصار، مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس، وعالم بما شاهدته الأبصار، وهو القوي الظاهر الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين.

"الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ " الله الذي أحكم خلق كل شيء، وبدأ خلق الإنسان، وهو آدم عليه السلام من طين.

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ " ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ " ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه، وأحسن خلقته، ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له؛ لينفخ فيه الروح، وجعل لكم -أيها الناس- نعمة السمع والأبصار يميز بها بين الأصوات والألوان والذرات والأشخاص، ونعمة العقل يميز بها بين الخير والشر والنافع والضار. قليلا ما تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكم.

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ " وقال المشركون بالله المكذبون بالبعث: إذا صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض أنبعث خلقا جديدا؟ يستبعدون ذلك غير طالبيين الوصول إلى الحق، وإنما هو منهم ظلم وعناد؛ لأنهم بقاء ربهم -يوم القيامة- كافرون.

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ " قل -يا محمد- لهؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فيقبض أرواحكم إذا انتهت آجالكم، ولن تتأخروا لحظة واحدة، ثم تردون إلى ربكم، فيجازيكم على جميع أعمالكم: إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

"وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ " "

ولو ترى -أيها الخاطب- إذ المجرمون الذين أنكروا البعث قد خفضوا رؤوسهم عند ربهم من الحياء والخجل والخزي والعار قائلين: ربنا أبصرنا قبائحنا، وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا، وقد تبنا إليك، فارجعنا إلى الدنيا لنعمل فيها بطاعتك، إنا قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيا مكذابين من وحنانيتك، وأنتك تبعث من في القبور. ولو رأيت -أيها الخاطب- ذلك كله، لرأيت أمرا عظيما، وخطبا جسيما.

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " "

ولو شئنا لآتينا هؤلاء المشركين بالله رشدهم وتوفيقهم للإيمان، ولكن حق القول مني ووجب لأملأن جهنم من أهل الكفر والمعاصي، من الجنة والناس أجمعين؛ وذلك لاختيارهم الضلالة على الهدى.

فَذُوقُوا بِمَا تَسِيئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْبَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " يقال لهؤلاء المشركين -عند دخولهم النار-: ذوقوا العذاب؛ بسبب غفلتكم عن الآخرة وانغماسكم في لذائذ الدنيا، إنا تركناكم اليوم في العذاب، وذوقوا عذاب جهنم الذي لا ينقطع؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله ومعاصيه.

"إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ " إنما يصدق آيات القرآن ويعمل بها الذين إذا وعظوا بها أو تليت عليهم سجدوا لربهم

خاشعين مطيعين، وسبحوا الله في سجودهم بحمده، وهم لا يستكبرون عن السجود والتسبيح له، وعبادته وحده لا شريك له.

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ " ترافع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم، يتهدون لرهبهم في صلاة الليل، يدعون ربهم خوفا من العذاب وطمعا في الثواب، ومما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله.

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " فلا تعلم نفس ما ادخر الله لهؤلاء المؤمنين مما تقر به العين، وينشر له الصدر؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة.

"أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ " أقمن كان مطيعا لله ورسوله مصدقا بوعدته ووعدته، مثل من كفر بالله ورسله وكذب باليوم الآخر؟ لا يستون عند الله.

"أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " أما الذين آمنوا بالله وعملوا بما أمروا به فجزاؤهم جنات ياوون إليها، ويقومون في نعيمها ضيافة لهم؛ جزاء لهم بما كانوا يعملون في الدنيا بطاعته.

وَأَمَّا الَّذِينَ يَسْتَفْهِنُوا فَمَا وَهُمْ نَارُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ " وأما الذين خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرهم جهنم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم -تويخا وتقرعيا-: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا.

"وَلَذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " ولذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين من العذاب الأدنى من البلاء والمحن والمصائب في الدنيا قبل العذاب الأكبر يوم القيامة، حيث يعذبون في نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون من ذنوبهم.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ " ولا أحد أشد ظلما لنفسه ممن وعظ بدلائل الله، ثم أعرض عن ذلك كله، فلم يتعظ بمواعظه، ولكنه استكبر عنها، إنا من المجرمين الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه، ولم ينتفخوا بها، منتقمون.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ " ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك القرآن يا محمد، فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل، تدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ " وجعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى الخير، ياتم بهم الناس، ويدعونهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده وطاعته، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية حين صبروا على أوامر الله، وترك زواجره، والدعوة إليه، وتحمل الأذى في سبيله، وكانوا بآيات الله وحججه يوقنون.

"إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ " إن ربك -يا محمد- يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه من أمور الدين، ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.

"أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَقْلًا يَسْمَعُونَ "

أو لم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول: كم أهلكنا من قبلهم من الأم السابقة يمشون في مساكنهم, فيشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح ولوط؟ إن في ذلك لآيات وعظات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم, وبطلان ما هم عليه من الشرك, أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بالرسل مواظ الله وحججه, فينتفعون بها؟

"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَقْلًا يُبْصِرُونَ "

أو لم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها, فنخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه تأكل منه أنعامهم, وتتغذى به أبدانهم فيعيشون به؟ أفلا يرون هذه النعم بأعينهم, فيعلموا أن الله الذي فعل ذلك قادر على إحياء الأموات ونشرهم من قبورهم؟

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "

يستعجل هؤلاء المشركون بالله العذاب, فيقولون: متى هذا الحكم الذي يقضي بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم صادقين في دعواكم؟

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ "

قل لهم -يا محمد-: يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم, وتعينون فيه الموت لا ينفع الكفار إيمانهم, ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة.

فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَاتَّظَرُوا إِلَهُهُمْ مُنْتَظِرُونَ "

فأعرض -يا محمد- عن هؤلاء المشركين, ولا تبال بتكذيبهم, وانتظر ما الله صانع بهم, إنهم منتظرون ومتربصون بكم دوائر السوء.

سورة الأحزاب

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "

يا أيها النبي دم على نقوى الله بالعمل بأوامره واجتنب محارمه, وليقتد بك المؤمنون; لأنهم أحوج إلى ذلك منك, ولا تطع الكافرين وأهل النفاق. إن الله كان عليماً بكل شيء, حكيماً في خلقه وأمره وتديبره.

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "

واتبع ما يوحى إليك من ربك من قرآن وسنة, إن الله مطلع على كل ما تعملون ومجازيكم به لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا "

واعتمد على ربك, وفوض جميع أمورك إليه, وحسبك به حافظاً لمن توكل عليه وأناج إليه.

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلإِثْمِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ "

ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في صدره, وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون منهن (في الحرمة) كحرمة أمهاتكم (والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي, وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية, فبين الله أن الزوجة لا تصير أما بحال) وما جعل الله الأولاد المتبنين أبناء في الشرع, بل إن الظهار والتبني لا حقيقة لهما في التحريم الأبدي, فلا تكون الزوجة المظاهر منها كالألم في الحرمة, ولا يثبت النسب بالتبني من قول الشخص للذعي؟ هذا ابني, فهو كلام بالفم لا حقيقة له, ولا يعتد به, والله سبحانه

يقول الحق وبين لعباده سبيله, ويرشدهم إلى طريق الرشاد.

"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا "

انسبوا أديعاءكم لآبائهم, هو أعدل وأقوم عند الله, فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين, فادعوهم إذا بأخوة الدين التي تجمعكم بهم, فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه, وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه, وإنما يؤاخذكم الله إذا تعمدتم ذلك. وكان الله غفورا لمن أخطأ, رحيمًا لمن تاب من ذنبه.

"النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا "

النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين, وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا, وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كحرمة أمهاتهم, فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. وذوو القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة (وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان دون الرحم, ثم نسخ ذلك بآيه الموارث) إلا أن تفعلوا -أيها المسلمون- إلى غير الورثة معروفًا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية, كان هذا الحكم المذكور مقدرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ, فيجب عليكم العمل به. وفي الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه, ووجوب كمال الانقياد له, وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين, زوجاته صلى الله عليه وسلم, وأن من سبهن فقد باء بالخسران.

"وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا "

واذكر -يا محمد- حين أخذنا من النبيين العهد المؤكد بتبليغ الرسالة, وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم, وأخذنا منهم عهدًا مؤكدًا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة, وأن يصدق بعضهم بعضًا.

لِسَأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا "

(أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل) ليسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم, فيجزي الله المؤمنين الجنة, وأعد للكافرين يوم القيامة عذابًا شديدًا في جهنم.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا "

يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في (المدينة) أيام غزوة الأحزاب -وهي غزوة الخندق-, حين اجتمع عليكم المشركون من خارج (المدينة), واليهود والمنافقون من (المدينة) وما حولها, فأحاطوا بكم, فأرسلنا على الأحزاب ريحًا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم, وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها, فوقع الرعب في قلوبهم. وكان الله بما تعملون بصيرًا لا يخفى عليه من ذلك شيء.

"إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ "

اذكروا إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق, ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب, وإذ شخصت الأبصار من شدة الحيرة والدهشة, وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب, وغلب اليأس المنافقين, وكثرت الأقاويل, وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه, ولا يعلي كلمته.

هَذَا لِكِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا "

في ذلك الموقف العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم, وعرف المؤمن من

المنافق، واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق؛ ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم.

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا "
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك، وهم ضعفاء الإيمان: ما وعدنا الله ورسوله
من النصر والتمكين إلا باطلا من القول وغرورا، فلا تصدقوه.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا "
واذكر-يا محمد- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل (المدينة): يا أهل
(يثرب) (وهو الاسم القديم للمدينة) لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى
منزلكم داخل (المدينة)، ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول صلى الله عليه
وسلم بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة، فيخشون عليها، والحق أنها ليست
كذلك، وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال.

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا "
ولو دخل جيش الأحزاب (المدينة) من جوانبها، ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله
والرجوع عن الإسلام، لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرا.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدَّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا "
ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق لا يفرون
إن شهدوا الحرب، لا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم
الله على ذلك، ويسألهم عن ذلك العهد، وكان عهد الله مسؤولا عنه، محاسبيا عليه.

"قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا "
قل -يا محمد- لهؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفا من الموت أو القتل؛
فإن ذلك لا يؤخر أجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم
المحدودة، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة.

قُلْ مَنْ ذَلِيَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا "
قل -يا محمد- لهم: من ذا الذي يمنعكم من الله، أو يجيركم من عذابه، إن أراد بكم سوءا،
أو أراد بكم رحمة، فإنه المعطي المانع الضار النافع؟ ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من
دون الله وليا يواليهم، ولا نصيرا ينصرهم.

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا "
إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل الله، والقائلين لإخوانهم: تعالوا وانضموا إلينا،
واتركوا محمدا، فلا تشهدوا معه قتالا؛ فإننا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه، وهم مع تخذيلهم
هذا لا يأتون القتال إلا نادرا، رياء وسمعة وخوف الفضيحة.

"أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالسَّيْتَةِ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ
اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا "
بخلاء عليكم -أيها المؤمنون- بالمال والنفوس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة
والحقد؛ حبا في الحياة وكراهة للموت، فإذا حضر القتال خافوا الهلاك ورأيتهم ينظرون
إليك، تدور أعينهم لذهاب عقولهم؛ خوفا من القتل وفرارا منه كدوران عين من حضره
الموت، فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بالسنة حداد مؤذية، وتراهم عند قسمة
الغنائم بخلاء وحسدة، أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم، فأذهب الله ثواب أعمالهم، وكان ذلك
على الله يسيرا.

يُحْسِنُونَ الْآخِرَاتِ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْآخِرَاتُ يَوْدُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ

عَنْ أُنْبِيَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا "
 يظن المنافقون أن الأحزاب الذين هزمهم الله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا، ذلك من شدة
 الخوف والجن، ولو عاد الأحزاب إلى (المدينة)، لتمني أولئك المنافقون أنهم كانوا غائبين
 عن (المدينة) بين أعراب البادية، يتجسسون أخباركم من بعيد، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا
 معكم إلا قليلا؛ لكثرة جنهم وذلتهم وضعف يقينهم.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
 كَثِيرًا "

لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله
 وأحواله قدوة حسنة تتأسون بها، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان يرجو
 الله واليوم الآخر، وأكثر من ذكر الله واستغفاره، وشكره في كل حال.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا
 رَادَّهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا "

ولما شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا حول (المدينة) وأحاطوا بها، تذكروا أن موعد
 النصر قد قرب، فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، من الابتلاء والمحنة والنصر، فأنجز الله
 وعده، وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسلما
 لقضائه وانقيادا لأمره.

" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَصَىٰ نَجَبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَشْتَرِ
 وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا "

من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى، وصبروا على البأساء والضراء وحين
 البأس: فمنهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر إحدى
 الحسنيين: النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد الله، ولا نقضوه ولا بدلوه، كما غير
 المنافقون.

لِيُجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا "

ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم وبلاتهم وهم المؤمنون، ويعذب المنافقين إن شاء
 تعذيبهم، بأن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل الموت، فيموتوا على الكفر، فيستوجبوا النار،
 أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، إن الله كان عفورا لذنوب المسرفين على
 أنفسهم إذا تابوا، رحيمًا بهم؛ حيث وفتحهم للتوبة النصوح.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَبَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
 عَزِيمًا "

ورد الله أحزاب الكفر عن (المدينة) خائبين خاسرين مغتاضين، لم ينالوا خيرا في الدنيا
 ولا في الآخر وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من الأسباب. وكان الله قويا لا
 يغال، عزيزا في ملكه وسلطانه.

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبِهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ قَرِيبًا
 تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ قَرِيبًا "

وأنزل الله يهود بني قريظة من حصونهم؛ لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين، وألقى
 في قلوبهم الخوف فهزموا، تقتلون منهم فريقا، وتأسرون فريقا آخر.

وَأَوْزَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْبُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا "
 وملكمكم الله -أيها المؤمنون- أرضهم ومسكنهم وأموالهم المنقولة كالحلي والسلاح
 والمواشي، وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنبوعة، وأورثكم أرضا لم تتمكنوا
 من وطنها من قبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه
 شيء.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا "

يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك، يطلبن منك زيادة النفقة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلن أمتعن شيئا مما عندي من الدنيا، وأفارقكن دون ضرر أو إيذاء.

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا " وَإِنْ كُنْتُمْ تَرُدْنَ رِضَا اللَّهِ وَرِضَا رَسُولِهِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكُنَّ مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ، فَاصْبِرْنَ عَلَى مَا أَنْتُنَّ عَلَيْهِ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ ثَوَابًا عَظِيمًا. (وقد اخترن الله ورسوله، وما أعد الله لهن في الدار الآخرة).

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا "

يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب مرتين. فلما كانت مكاتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلطة؛ صيانة لجنابهن وجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على الله يسيرا.

"وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا " ومن تطع منكن الله ورسوله، وتعمل بما أمر الله به، نعطيها ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر النساء، وأعدنا لها رزقا كريما، وهو الجنة.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا "

يا نساء النبي -محمد- لستن في الفضل والمنزلة كغيركن من النساء، إن خفتن الله فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لين يطمع الذي في قلبه فجور وميل إلى النساء، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وقلن قولا بعيدا عن الريبة لا تنكره الشريعة.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا " والزمن بيوتكن، ولا تخرجن منها إلا لحاجة، ولا تظهرن محاسنكن، كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام، وكما يفعله كثير من النساء في هذا العصر: الكاسيات العاريات، المتبرجات المتبخترات. وادين الصلاة كاملة في أوقاتها، وأعطين الزكاة كما شرع الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، إنما أوصاكن الله بهذا؛ ليزكيكن، ويبعد عنكن الأذى والسوء والشريا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-، وبطهر نفوسكم غاية الطهارة.

وَأذْكُرَنَّ مَا بُتِلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا " واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واعملن به، واقدرنه حق قدره، فهو من نعم الله عليكن، إن الله كان لطيفا بكن؛ إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة، خيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا.

"إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا "

إن المنقادين لأوامر الله والمنقادات، والمصدقين والمصدقات، والمطيعين للمطيعين لله ورسوله والمطيعات، والصادقين في أقوالهم والصادقات، والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات، والخائفين من الله والخائفات، والمتصدقين بالفرض والنفل والمتصدقات، والصائمين في الفرض والنفل والصائمات، والحافظين فروعهم

عن الزنى ومقدماته، وعن كشف العورات والحافظات، والذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات، أعد الله لهؤلاء مغفرة لذنوبهم وثوابا عظيما، وهو الجنة.

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا "

ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه، بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم. فمن يعص الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَجَعَتْ بَيْنَهُمَا لِيكُنِيَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا آيَاتٍ لِيَلْذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا وَأَعْلَمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "

واذ تقول -يا محمد- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أبق زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا زيد، وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، والله تعالى مطهر ما أخفيت، وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدتها، وزوجناكها؛ لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنوب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن إذا قضاوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا "

ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحل الله له من زواج امرأة من تبناه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا لا بد من وقوعه.

"الَّذِينَ يَبُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا "

الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس، ويخافون الله وحده، ولا يخافون أحدا سواه. وكفى بالله محاسبا عباده على جميع أعمالهم ومراقبا لها.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "

ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل شيء عليمًا لا يخفى عليه شيء.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا "

يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا،

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا "

واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساء، وأدبار الصلوات المفروضات، وعند العوارض والأسباب، فإن ذلك عبادة مشروعة، تدعو إلى محبة الله، وكف اللسان عن الآثام، وتعين على كل خير.

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا "

هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته؛ ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام، وكان بالمؤمنين رحيمًا في الدنيا والآخرة لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له.

"تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتُهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا "
 تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم يلقونه سلام، وأمان لهم من عذاب الله، وقد
 أعد لهم ثوابا حسنا، وهو الجنة.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا "
 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمنك بإبلاغهم الرسالة، ومبشرا المؤمنين منهم
 بالرحمة والجنة، ونذيرا للعصاة والمكذبين من النار،

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا "
 وداعيا إلى توحيد الله وعبادته وحده يأمره إياك، وسراجا منيرا لمن استنار بك، فأمرك
 ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءةها لا يجدها إلا معاند.

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا لَئِن لَّهِمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا "
 وبشر -يا محمد- أهل الإيمان بأن لهم من الله ثوابا عظيما، وهو روضات الجنات.

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا "
 ولا تطع -يا محمد- قول كافر أو منافق واترك أذاهم، ولا يمنعك ذلك من تبليغ الرسالة،
 وثق بالله في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه يكفيك ما أهمك من كل أمور الدنيا والآخرة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا "
 يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن
 ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تحسونها عليهن،
 فأعطوهن من أموالكم منعة يتمتعن بها بحسب الوسع جبرا لخواطرن، وخلصوا سبيلهن
 مع الستر الجميل، دون أذى أو ضرر.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ
 عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
 عَلِمْنَا مَا قَرَضْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا "
 يا أيها النبي إنا أبخنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأبخنا لك ما ملكت يمينك
 الإماء، مما أنعم الله به عليك، وأبخنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
 وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وأبخنا لك امرأة مؤمنة منحت نفسها لك من غير مهر،
 إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك، وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالهبة. قد علمنا ما
 أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة، وما شاؤوا من
 الإماء، واشترط الولي والمهر والشهود عليهم، ولكننا رحصنا لك في ذلك، ووسعنا عليك
 ما لم يوسع على غيرك؛ لئلا يفيق صدرك في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف. وكان
 الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين، رحيفا بالتوسعة عليهم.

"تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَائِيٍّ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
 ذَلِكَ أَدَّبْنَا أَنْ تَقَرَّرَ أَغْنِيَهُنَّ وَلَا يَحْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا "
 تُوخر من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، وتضم إليك من تشاء منهن، ومن
 طلبت ممن أخرجت قسمها، فلا إثم عليك في هذا، ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا
 يحزنن، ويرضين كلهن بما قسمت لهن، والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى
 بعض النساء دون بعض. وكان الله عليما بما في القلوب، حليفا لا يعجل بالعقوبة على من
 عصاه.

"لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا "

لا يباح لك النساء من بعد نساءك اللاتي في عصمتك، واللاتي أبحنهن لك (وهن المذكورات في الآية السابقة رقم [50] من هذه السورة)، ومن كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا يحل لك أن تطلقها مستقبلا وتأتي بغيرها بدلا منها، ولو أعجبك جمالها، وأما الزيادة على زوجاتك من غير تطبيق إحداهن فلا حرج عليك، وأما ما ملكت يمينك من الإماء، فحلال لك منهن من شئت. وكان الله على كل شيء رقيبا لا يغيب عنه علم شيء.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّمَا هِيَ إِتَاءٌ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا "

يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله وأطاعوه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي، فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له، والله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء سترة؛ ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة، وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدا؛ لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه، إن أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. (وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر، واجتنبت ما نهى الله عنه منه).

"إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "

إن تظهروا شيئا على ألسنتكم -أيها الناس- مما يؤذي رسول الله مما نهاكم الله عنه، أو تخفوه في نفوسكم، فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه، وسيجازيكم على ذلك.

"لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "

لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لهن؛ لشدة الحاجة إليهم في الخدمة، وخفن الله -أيها النساء- أن تتعدين ما حد لهن، فتبدين من زينتهن ما ليس لهن أن تبدينه، أو تتركن الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، وسيجزيهن عليها.

"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "

إن الله تعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين، وملائكته يثنون على النبي ويدعون له، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، صلوا على رسول الله، وسلموا تسليما، تحية وتعظيما له. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في السنة على أنواع، منها: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).

"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا "

إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من المعاصي، ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال، أبعدهم الله وطردهم من كل خير في الدنيا والآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا يذلهم ويهينهم.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَعَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً "
أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنباً ظاهراً القبح مؤدياً للعذاب في الآخرة.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا "
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن؛ ذلك أقرب أن يميزن بالستر والصيانة، فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى. وكان الله عفورا رحيمًا حيث غفر لكم ما سلف، ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام.

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَافِفُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا "
لئن لم يكف هذين يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان والذين في قلوبهم شك وريبة، والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبائحهم وشروهم، لنسلطنك عليهم، ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمنا قليلا.

مُتَلَعُونِمْ أَيَّمَا تُلْفُوا أُحْدُوا وَفُتِلُوا تَقْتِيلًا "
مطرودين من رحمة الله، في أي مكان وجدوا فيه أسروا وقتلوا تقتيلا ما داموا مقيمين على النفاق ونشر الأخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا "
سنة الله وطريقته في منافقي الأم السابقة أن يؤسروا ويقتلوا أينما كانوا، ولن تجد -يا محمد- لطريقة الله تحويلا ولا تغييرا.

"بِسْأَلِكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا "
يسألك الناس -يا محمد- عن وقت القيامة استبعادا وتكذيباً، قل لهم: إنما علم الساعة عند الله، وما يدريك -يا محمد- لعل زمانها قريب؟ فكل أت قريب.

"إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا "
إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة، وأعد لهم في الآخرة نارا موقدة شديدة الحرارة،

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا "
ماكثين فيها أبدا لا يجدون وليا يتولاهم ويدافع عنهم، ولا نصيرا ينصرهم، فيخرجهم من النار.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ "
يوم تقلب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا، فكننا من أهل الجنة.

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلَّوْنَا السَّبِيلَ "
وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك، فأزالونا عن طريق الهدى والإيمان.

رَبَّنَا آتِنَاهُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا "
ربنا عذبهم من العذاب مثلي عذابنا الذي تعذبنا به، واطردهم من رحمتك طردا شديدا. وفي هذا دليل على أن طاعة غير الله في مخالفة أمره وأمر رسوله، موجبة لسخط الله وعقابه، وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون، فليحذر المسلم ذلك.

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا "

يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي الله موسى، فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور، كان عند الله عظيم القدر والجاه.

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا "
يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، خافوا الله أن تعصوه، فتستحقوا بذلك العقاب، وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيما موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل.

" يُضِلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا "
إذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا أصلح الله لكم أعمالكم، وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة.

" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا "
إنا عرضنا الأمانة -التي اتتمن الله عليها المكلفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي- على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وخفن أن لا يقمن بأدائها، وحملها الإنسان والترم بها على ضعفه، إنه كان شديد الظلم والجهل لنفسه.

" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا "
(وحمل الإنسان الأمانة) ليعذب الله المنافقين الذين يظهرن الإسلام ويخفون الكفر، والمنافقات، والمشركين في عبادة الله غيره، والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفورا للتائبين من عباده، رحيمًا بهم.

سورة سبأ

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ "
الثناء الجميل والشكر الكامل لله وحده الذي له ملك ما في السموات وما في الأرض، وله الثناء التام في الآخرة، وهو الحكيم في فعله، الخبير بشؤون خلقه.

" يُعَلِّمُ مَا يَلِخُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ "
يعلم كل ما يدخل في الأرض من قطرات الماء، وما يخرج منها من النبات والمعادن والمياه، وما ينزل من السماء من الأمطار والملائكة والكتب، وما يصعد إليها من الملائكة وأفعال الخلق. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه.

" وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ "
وقال الكافرون المنكرون للبعث لا تأتينا القيامة، قل لهم -يا محمد-: بلَىٰ وربِّي لتأتينكم، ولكن لا يعلم وقت مجيئها أحد سوي الله علام الغيوب، الذي لا يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السموات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو مسطور في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ؛

" لِيُجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "
ليثيب الذين صدقوا بالله، واتبعوا رسوله، وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة لذنوبهم

ورزق كريم، وهو الجنة.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ "
والذين سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله وإبطال إياتنا مشاقين الله مغالين
أمره، أولئك لهم أسوأ العذاب وأشدّه ألما.

وَوَيَّرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ "

ويعلم الذين أعطوا العلم أن القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرشد إلى
طريق الله، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قهر كل شيء وغلبه، المحمود في أقواله
وأفعاله وشرعه.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذَلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ "

وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء: هل ندلكم على رجل (يريدون محمدا صلى
الله عليه وسلم) يخبركم أنكم إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرق، إنكم ستحيون
وتبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك من فرط إنكارهم.

"أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ "
هذا الرجل أخلق على الله كذبا أم به جنون، فهو يتكلم بما لا يدري؟ ليس الأمر كما قال
الكفار، بل محمد أصدق الصادقين. والذين لا يصدقون بالبعث ولا يعملون من أجله في
العذاب الدائم في الآخرة، والضلال البعيد عن الصواب في الدنيا.

"أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ "
أفلم ير هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة عظيم قدرة الله فيما بين أيديهم وما خلفهم
من السماء والأرض مما يبهر العقول، وأنهما قد أحاطتا بهم؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض،
كما فعلنا بقارون، أو ننزل عليهم قطعا من العذاب، كما فعلنا بقوم شعيب، فقد أمطرت
السماء عليهم نارا فأحرقتهم. إن في ذلك الذي ذكرنا من قدرتنا لدلالة ظاهرة لكل عبد
راجع إلى ربه بالتوبة، ومقر له بتوحيده، ومخلص له في العبادة.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ "
ولقد آتينا داود نبوة، وكتابا وعلما، وقلنا للجبال والطير: سبحي معه، وألنا له الحديد، فكان
كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء.

"أَنْ أَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "
أن أعمل دروعا تامات واسعات وقدر المسامير في حلق الدروع، فلا تعمل الحلقة
صغيرة فتضعف، فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها،
واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله، إنني بما تعملون بصير لا يخفى علي شيء منها.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ
بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ "
وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ، وأسألنا له عين القطر، ومن الجن من
النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد، وأسألنا له النحاس كما يسيل الماء، يعمل به
ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يعدل منهم عن أمرنا
الذي أمرنا به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النار المستعرة.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ
دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ "
يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مخارِبٍ وتَمَائِيلٍ وجِفَانٍ كالجوابِ وقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ وقصاع كبيرة

كالأحواض التي يجتمع فيها الماء، وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمتهم، وقلنا يا آل داود: اعملوا شكريا لله على ما أعطاكم، وذلك بطاعته وامتثال أمره، وقليل من عبادي من يشكر الله كثيرا، وكان داود وآله من القليل.

فَلَمَّا قَضَيْتَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ "

فلما قضينا على سليمان بالموت ما دل الجن على موته إلا الأرض تأكل منسأته فلما خَرَّ تبَيَّنَتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين "

فلما أقاموا في العذاب المذل والعمل الشاق لسليمان. ظننا منهم أنه من الأحياء. وفي الآية إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة سليمان عليه السلام، ولما أقاموا في العذاب المهين.

"لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٌ "

لقد كان لقبيلة سبأ (اليمن) في مسكنهم دلالة على قدرتنا: بستنانا عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، واشكروا له نعمه عليكم؛ فإن بلدتكم كريمة التربة حسنة الهواء، وربكم غفور لكم.

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ "

فأعرضوا عن أمر الله وشكره وكذبوا الرسل، فأرسلنا عليهم السيل الجارف الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين، وبدلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتي أكل خمط، وهو الثمر المر الكريه الطعم، وأثل وهو شجر شبيه بالطرفاء لا ثمر له، وقليل من شجر النبق كثير الشوك.

ذَلِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ "

ذلك التبدل من خير إلى شر بسبب كفرهم، وعدم شكرهم نعم الله، وما نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجحود المبالغ في الكفر، يجازي بفعله مثلا بمثل.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَالِيٍّ وَأَيَّامًا أَمِينٍ "

وجعلنا بين أهل (سبأ) - وهم (باليمن) - والقرى التي باركنا فيها - وهي (الشام) - مدنا متصلة يرى بعضها من بعض، وجعلنا السير فيها سيرا مقدرًا من منزل إلى منزل لا مشقة فيه، وقلنا لهم: سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو نهار، أمين لا تخافون عدوا، رلا جوعا ولا عطشا.

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَهْدَى السَّبِيلِ وَأَسْفَلَ السَّفَلِ وَأَجَلْنَا لَهُمْ أَجَلَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ عَذَابًا أَلِيمًا "

فبطغيانهم ملوا الراحة والأمن ورغد العيش، وقالوا: ربنا اجعل قرانا متباعدة؛ ليبعد سفرنا بينها، فلا نجد قرى عامرة في طريقنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم، وجعلناهم عبرا وأحاديث لمن يأتي بعدهم، وفرقناهم كل فريق وخربت بلادهم، إن فيما حل (بسبأ) لعبرة لكل صبار على المكاره والشدائد، شكور لنعم الله تعالى.

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "

ولقد ظن إبليس ظنا غير يقين أنه سيضل بني آدم، وأنهم سيطيعونه في معصية الله، فصدق ظنه عليهم، فأطاعوه وعصوا ربهم إلا فريقا من المؤمنين بالله، فإنهم ثبتوا على طاعة الله.

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ "

وما كان لإبليس على هؤلاء الكفار من قهر على الكفر، ولكن حكمة الله اقتضت تسويله لبني آدم؛ لنعلم من يصدق بالبعث والثواب والعقاب ممن هو في شك من ذلك. وربك على كل شيء حفيظ، يحفظه ويجازي عليه.

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ "

قل -يا محمد- للمشركين: ادعوا الذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه من الأصنام والملائكة والبشر، واقصدوهم في حوائجكم، فإنهم لن يجيبوكم، فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السموات ولا في الأرض، وليس لهم شركة فيهما، وليس لله من هؤلاء المشركين معين على خلق شيء، بل الله -سبحانه وتعالى- هو المتفرد بالإيجاد، فهو الذي يعبد وحده، ولا يستحق العبادة أحد سواه.

"وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ "

ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى إلا لمن أذن له. ومن عظيم قدرة الله عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة، حتى يلحقهم مثل الغشي، فإذا زال الفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: قال الحق، وهو العلي بذاته وقهره وعلو قدره، الكبير على كل شيء.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "

قل -يا محمد- للمشركين: من يرزقكم من السموات بالمطر، ومن الأرض بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنهم لا بد أن يقروا بأنه الله، وإن لم تقرؤا بذلك فقل لهم: الله هو الرزاق، وإن أحد الفريقين منا ومنكم لعلي هدى متمكن منه، أو في ضلال بين منغمس فيه.

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ "

قل لا تسألون عن ذنوبنا، ولا نسأل عن أعمالكم؛ لأننا بريئون منكم ومن كفركم.

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ "

قل: ربنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يقضي بيننا بالعدل، وهو الفتاح الحاكم بين خلقه، العليم بما ينبغي أن يقضى به، وبأحوال خلقه لا تخفى عليه خافية.

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَمْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

قل: أروني بالحجة والدليل الذين ألحمتوهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادة، هل خلقوا شيئا؟ ليس الأمر كما وصفوا، بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له، العزيز في انتقامه ممن أشرك به الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور خلقه.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "

وما أرسلناك -يا محمد- إلا للناس أجمعين مبشرا بثواب الله، ومنذرا عقابه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق، فهم معرضون عنه.

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ "

ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه، ثم يقضي بيننا، إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟

قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ "

قل لهم -يا محمد-: لكم ميعاد هو أتيكم لا محالة، وهو ميعاد يوم القيامة لا تستأخرون عنه ساعة للتوبة، ولا تستقدمون ساعة قبله للعذاب. فاحذروا ذلك اليوم، وأعدوا له عدته.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
مُؤْفِقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ "

وقال الذين كفروا: لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي تقدمه من التوراة والإنجيل والزيور،
فقد كذبوا بجميع كتب الله. ولو ترى -يا محمد- إذ الظالمون محبوسون عند ربهم
لحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم، كل يلقي بالعتاب على الآخر، لرأيت شيئاً فظيلاً،
يقول المستضعفون للذين استكبروا -وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون-: لولا أنتم
أضللتونا عن الهدى لكننا مؤمنين بالله ورسوله.

"قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
مُجْرِمِينَ "

قال الرؤساء للذين استضعفوا: نحن منعناكم من الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين
إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين.

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ
وَتَجْعَلَ لَهُ أَجْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْتَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "

وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو
الذي أوقعنا في التهلكة، فكنتم تطلبون منا أن نكفر بالله، ونجعل له شركاء في العبادة،
وأسر كل من الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي أعد لهم، وجعلنا الأغلال في
أعناق الذين كفروا لا يعاقبون بهذا العقاب إلا بسبب كفرهم بالله وعملهم السيئات في
الدنيا. وفي الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ "

وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، إلا قال
المنغمسون في اللذات والشهوات من أهلها: إنا بالذي جئتم به -أيها الرسل- جاحدون.
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ "

وقالوا: نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً، والله لم يعطنا هذه النعم إلا لرضاه عنا، وما نحن
بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "

قل لهم -يا محمد-: إن ربي يوسع الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده، ويضيق على من
يشاء لا لمحبة ولا لبغض، ولكن يفعل ذلك اختباراً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك
اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون.
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا رُلْقَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ
جَزَاءُ الصَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ "

وليسأت أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا قربي، وترفع درجاتكم، لكن من آمن
بالله وعمل صالحاً فهؤلاء لهم ثواب الصعف من الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما
يشاء الله من الزيادة، وهم في أعالي الجنة آمنون من العذاب والموت والأحزان.
وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ "

والذين يسعون في إبطال حجتنا، وصدون عن سبيل الله مشاقين مغالبيين، هؤلاء في
عذاب جهنم يوم القيامة، تحضرهم الزبانية، فلا يخرجون منها.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "

قل -يا محمد- لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد: إن ربي يوسع الرزق على من يشاء من
عباده، ويضيفه على من يشاء؛ لحكمة يعلمها، ومهما أعطيتهم من شيء فيما أمركم به

فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالثواب، وهو - سبحانه - خير الرازقين، فاطلبوا الرزق منه وحده، واسعوا في الأسباب التي أمركم بها.

"وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ " واذكر - يا محمد - يوم يحشر الله المشركين والمعبودين من دونه من الملائكة، ثم يقول للملائكة على وجه التوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون من دوننا؟

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ " قالت الملائكة: نزهك يا الله عن أن يكون لك شريك في العبادة، أنت ولينا الذي نطيعه ونعبده وحده، بل كان هؤلاء يعبدون الشياطين، أكثرهم بهم مصدقون ومطيعون.

قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ " ففي يوم الحشر لا يملك المعبدون للعابدين نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.

وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أِفْكَ مُفْتَرِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ " وإذا تتلى على كفار (مكة) آيات الله واضحات قالوا: ما محمد إلا رجل يرغب أن يمنعكم عن عبادة الآلهة التي كان يعبدها آبائكم، وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا - يا محمد - إلا كذب مختلق، جئت به من عند نفسك، وليس من عند الله، وقال الكفار عن القرآن لما جاءهم: ما هذا إلا سحر واضح.

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ " وما أنزلنا على الكفار من كتب يقرؤونها قبل القرآن فتدلهم على ما يزعمون من أن ما جاءهم به محمد سحر، وما أرسلنا إليهم قبلك - يا محمد - من رسول ينذرهم بأسنا.

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْسَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ تَكْبِيرٍ " وكذب الذين من قبلهم كعاد وتماد رسلا، وما بلغ أهل (مكة) عشر ما آتينا الأمم السابقة من القوة، وكثرة المال، وطول العمر وغير ذلك من النعم، فكذبوا رسلي فيما جاؤوهم به فأهلكناهم، فانظر - يا محمد - كيف كان إنكاري عليهم وعقوبي إياهم؟

قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ يَوْمَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّتى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ " قل - يا محمد - لهؤلاء المكذبين المعاندين: إنما أنصح لكم بخصلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين وواحدًا واحدًا، ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما نسب إليه، فما به من جنون، وما هو الا مخوف لكم، ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها.

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " قل - يا محمد - للكفار: ما سألتكم على الخير الذي جئتكم به من أجر فهو لكم، ما أجري الذي أنتظره إلا على الله المطلع على أعمالكم وأعمالكم لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع، كل بما يستحقه.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ " قل - يا محمد - لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق، ويفضحه ويهلكه، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

"قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ " قل - يا محمد -: جاء الحق والشرع العظيم من الله، وذهب الباطل، واضمحل سلطانه، فلم

يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده.

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَأَيْمًا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ " قل: إن ملت عن الحق فأثم ضلالي على نفسي, وإن استقمتم عليه فبوحى الله الذي يوحيه إلي, إن ربي سميع لما أقول لكم, قريب ممن دعا وسأله.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ قَزَعُوا قَلَابَ قَوْتٍ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ " ولو ترى -يا محمد- إذ فزع الكفار حين معاينتهم عذاب الله, لرأيت أمرا عظيما, فلا نجاه لهم ولا مهرب, وأخذوا إلى النار من موضع قريب التناول.

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ " وقال الكفار -عندما رأوا العذاب في الآخرة-: أمنا بالله وكتبه ورسله, وكيف لهم تناول الإيمان في الآخرة ووصولهم له من مكان بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه, فمكانه الدنيا, وقد كفروا فيها.

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ " وقد كفروا بالحق في الدنيا, وكذبوا الرسل, ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق, ليس لهم فيها مستند لظنهم الباطل, فلا سبيل لإصابتهم الحق, كما لا سبيل للرامي إلى إصابة الغرض من مكان بعيد.

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ " وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا, كما فعل الله بأمثالهم من كفره الأمم السابقة, إنهم كانوا في الدنيا في شك من أمر الرسل والبعث والحساب, محدث للريبة والقلق, فلذلك لم يؤمنوا.