

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْضَاوِيِّ

المحور الخامس

القرآن وعلومه وتفسيره

غير مرخصة للطباعة

٩٩

تفسير سورة الحجّر

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ *
لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * مَا نُزِّلَ
الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ * إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٦ - ٩].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * وَالْجَبَّانَ
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقُ
بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ
مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ *
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٦ - ٣١].

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ * أَدْخُلُوهَا بِسَلْمٍ ءَامِنِينَ *
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ *
لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ * ﴿ نَبِيٌّ
عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٥ - ٥٠].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُلِقَتِ الملائكةُ من نور، وخُلِقَ الجانُّ من مارِجٍ من نار، وخُلِقَ آدم مِمَّا وُصِفَ لكم». رواه مسلم.

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ إبليسَ قال لربِّه عزَّ وجلَّ: وعِزَّتِكَ وِجَلَالِكَ لا أبرح أُغوي بني آدم ما دامت الأرواحُ فيهم، فقال له ربُّه عزَّ وجلَّ: فبِعِزَّتِي وِجَلَالِي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني». رواه أحمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «...إذا سألتُم الله، فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسطُ الجنَّةِ وأعلى الجنَّةِ - أراه - فوقه عرشُ الرحمن، ومنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنَّةِ». رواه البخاري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَمَّا قضى اللهُ الخلقَ كتبَ في كتابه فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي». متفق عليه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما مرَّ بالحِجرِ قال: «لا تدخلوا مساكنَ الذين ظلموا أنفسهم، إلاَّ أن تكونوا باكين، أنْ يصيبكم ما أصابهم» ثم تقنَّع بردائه وهو على الرَّحْلِ. متفق عليه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وأرسل رسوله محمدًا بالهدى ودين الحق، ليبين للناس ما نُزِّل إليهم، ليكون هُدًى وبشرى ورحمة للعالمين، وهدى علماء الأمة، ليقتبسوا من هذا النور، ويوجهوا الأمة إلى صراط ربهم المستقيم. فصلَّى الله عليهم ورضي عنهم وعمن اهتدى بهداهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين.

(أمَّا بعد)

فقد وجدنا أنَّ أفضل ما يهتدي إليه الإنسان؛ أن يوفقه الله لاختيار منهج الإيمان بالله تعالى ربًّا للكون، وبارئًا للإنسان، وواهبًا للحياة، ومُمدِّدًا بكل النعم العظمى التي أسبغها على الإنسان ظاهرة وباطنة ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وممَّا يحمد الإنسان ربه عليه تعالى أن يشرح صدره ليعرف طريق الإيمان الصحيح، وهو طريق رسل الله وأنبيائه الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ابتداءً من نوح عليه السلام، الذي قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣] إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ولم يدعنا الله جل شأنه دون مرجع أساسي نلتزم به، ونعود إليه، فيحكم بيننا فيما نختلف فيه، ويفصل بيننا فيما نتنازع فيه، فهو وحده الحكم العدل، والميزان الحق، عندما تتضارب العقول، أو تلبس الآراء، أو تختلف الأهواء: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

ولهذا علّمنا النبي ﷺ أن نلتجئ إلى الله سبحانه، لندعوه ونتضرع إليه أن يهدينا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١).

ومن هنا كان القرآن العظيم هو النور الأعظم، والدستور الأكرم، والمرجع الأقوم، لأمة الإسلام أو أمة محمد ﷺ. فهو قانون السماء لهداية الأرض، ودستور الخالق لإصلاح الخلق.

وقد وصفه منزله سبحانه بالشمول والتكامل لكل الجوانب التي تحتاج إليها البشرية، التي تتطلع إلى القيم الرفيعة، والمثل العليا، في

(١) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٠).

بلوغ الحق والخير والجمال. أمّا سنة النبي الكريم، فهي شرحه النظري، وتطبيقه العملي، والمساعد على حسن فهمه كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ [النحل: ٤٤].

ولا عجب أن وجدنا علماء الأمة وأئمتها وقادة فكرها، في كل عصر من الأعصار، وفي كل قطر من الأقطار، يتوافدون على هذا المرجع الإلهي الأكبر، يغترفون منه ما استطاعوا، ويقتبسون من أنواره ما قدروا عليه، يحاولون تفسيره وتأويله، ويبتغون فهمه وتحقيقه؛ ليهديهم سواء السبيل، وليأخذ بهم إلى أقوم قيل. إلى جوار ما كان لهم في خدمة السنّة النبويّة وتوثيقها وربط الناس بها، تتميمًا لحسن فهم الكتاب.

وقد حاولت أن أحشر نفسي مع هؤلاء الكبار، الذين خدموا المصدرين، والذين نفعوا الأمة بتراثهم الكريم، وبتفسيراتهم القيمة، وبيحوثهم الناضجة، فنحن بهداهم نهتدي، وبآثارهم نقتدي، ونجتهد أن يكون لنا أثر يذكر فيما وفّقهم الله إليه في فهم كتاب الله، وشرحه لجمهور المسلمين، وتيسيره وتفسيره لهم، حسب ما نقدر عليه، وما يهدينا الله إليه ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

ولذا قدّمنا تفسيرنا لسورة الرعد ونشرناه، ثمّ بعدها سورة إبراهيم، ثمّ سورة الحجر، هذه التي كتبنا لها هذه المقدمة.

وأود أن أذكر هنا حقيقة مهمة، هي أنّ هذا التفسير الذي قدمته في هذه السورة الكريمة، ينفرد بأنه (تفسير شفوي) لم أقدمه مكتوبًا ككل التفاسير. ولكنّه (تفسير مسجدي) هو من دروس المساجد. وقد قدمت هذه السورة في قطر، في مسجد عمر بن الخطاب أولاً، ثمّ في مسجد الشيوخ بالدوحة.

وقام على خدمة سورة الرعد أولاً الأخ الكريم محمود عوض. وقام الإخوة في مكتبي العلمي على خدمة الباقي، وخصوصاً الأخ الفاضل: إسماعيل إبراهيم متولي وفقه الله وأكرمه، ثم انضم إليهم من مركز القرضاوي للوسطية والتجديد العالم السوري الحلبي الأستاذ: مجد مكي، فقام بدور مشكور، جزاه الله خيرًا. أسهب فيه أحياناً بعض الشيء، فطلبت منه أن يختصره، حتى لا نكثر على القارئ، ويخرج الكتاب عن مهمته الأصلية.

ثم أعملت فيه قلمي، في تغيير بعض العبارات التي اقتضاها الارتجال، وأبدت ما لا بد منه من ملاحظات، وراجعت وأقررت على الصورة التي هو عليها الآن.

وبهذا نكون قد أدينا بعض الواجب للمصدرين الأساسيين عندنا: القرآن العظيم، وسنة نبينا محمد ﷺ. فمن اعتمد عليهما واعتصم بهما فقد هدي إلى صراط مستقيم. ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

الفقير إلى الله تعالى

يوسف القرضاوي

الدوحة في ٢ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ

٢٥ مارس ٢٠١٢م

تمهيد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله
وتسليماته على من أرسله رحمة للعالمين، ونعمة للمؤمنين، وحُجَّة على
النَّاس أجمعين، سيِّدنا وإمامنا وأسوتنا وحبیبنا ومُعَلِّمنا محمَّد، وعلى آله
وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سورة الحج، سورة مكيَّة، نزلت كلُّها بمكَّة المكرَّمة قبل هجرة
النبيِّ ﷺ إلى المدينة، وعدد آياتها تسعة وتسعون آية. وسُمِّيت سورة
الحجِّ لانفرادها بذكر لفظة «الحجِّر» فيها، وهي أرض ثمود قوم
صالحٍ عليه السلام.

الدرس الأول

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ * رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ * ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ * مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ * وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ * لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ كَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * مَا نُنزِلُ الْمَلَكِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ * إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ * وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ * وَلَوْ فَحَصْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ [الحجر: ١ - ١٥].

ذوات ﴿الر﴾:

وهي سورة تبدأ بالحروف المقطعة كثير من سور القرآن، وهي من ذوات ﴿الر﴾، وقد افتتحت بها ستُّ سُورٍ من القرآن الكريم، وهي: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، وختمت بسورة الحجر.

وتميّزت كلها بأنها تتحدّث عن قصص الأنبياء، وسُمّيت بأسمائهم، إلا سورة الرعد فلم تتحدّث عن أحد من الأنبياء، كما تميّزت بشيء آخر أنّها بدأت بـ ﴿الر﴾ [الرعد: ١].

وهذه السورة بدأت ب ﴿الر﴾، وهي سورة الحجر.

والمقصود بالحجر: «حجر ثمود»؛ لأنها تتحدث عن نبي الله صالح وقصته المذكورة في أواخر السورة: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الحجر: ٨٠].

هذه السورة بدأت بقوله تعالى:

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾

نقول في اللغة العربية: «تلك» اسم إشارة إلى المؤنث البعيد، و«ذلك» اسم إشارة للمذكر البعيد، كما في سورة البقرة: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١، ٢]، «ذلك» إشارة إلى القرآن، الكتاب البعيد في المنزلة العالية، علواً يُعْتَبَرُ بعيد المرام، رفيع المقام، ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢]، الذي يشار إليه بالبنان، وهنا إشارة إلى الآيات، ولذلك جاءت بهذه الصيغة: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي: آيات هذا القرآن المعجز العجيب الرائع.

الكتاب المسطور والقرآن المتلُّو:

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾

كما ذكر في سورة البقرة: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١، ٢].

وفي سورة يونس: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١].

وفي سورة يوسف: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [يوسف: ١].

وفي سورة الرعد: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ﴾ [الرعد: ١].

وفي سورة الشعراء: ﴿طَسَمَ * تَلَكَّ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الشعراء: ١، ٢].
 وفي سورة القصص: ﴿طَسَمَ * تَلَكَّ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [القصص: ١، ٢].
 وفي سورة لقمان: ﴿الْمَ * تَلَكَّ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ١، ٢]، وكل
 هذه أوصاف للقرآن، فهو كتابٌ مبين، وكتابٌ حكيم، وكتابٌ لا ريب فيه.
 ﴿تَلَكَّ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾^(١)، إذا ذكر الكتاب فلا كتاب غيره، هو
 الكتاب الكامل الذي اجتمعت فيه كلُّ الخصائص، وكلُّ المميزات في
 كلِّ الكتب السماوية، فإذا ذكِرَ هو لم يُذكَر غيره.

الله أكبر إنَّ دينَ مُحَمَّدٍ وكتابه أهدى وأقوم قِيلاً
 لا تذكرِ الكُتُبَ السوالفَ عنده طلع الصبّاحُ فأطفئِ القنديلاً^(٢)

السُّرُّ فِي تَعْرِيفِ الْكِتَابِ وَتَنْكِيرِ قُرْآنِ:

﴿تَلَكَّ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾^(٣)، هذا الكتاب هو القرآن المبين.
 عرّف الكتاب ونكّر القرآن، والتنكير هنا - كما يقول النحويون -
 للتفخيم والتعظيم، أي: قرآن مبين يميّز بالإبانة: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ
 بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، فهو كتاب مبين، أي:
 معناه بيّن في نفسه، مُبَيّن للحقائق، كاشف للأباطيل.

(١) أطلق على ما أنزل الله ﷻ على نبيه «الكتاب» للدلالة على وجوب تدوينه بالكتابة، وجعله بين
 الناس كتاباً محرراً يرجعون إليه، محمياً من التحريف والتغيير. و«أل» في لفظ «الكتاب» للكمال.

(٢) من لامية البوصيري، ومطلعها: جاء المسيح من الإله رسولاً. انظر: المجموعة النبهانية في
 المدائح النبوية لإسماعيل النبهاني (١٨٣/٣)، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ١٣٢٠هـ.

(٣) أي: جليّ واضح من الفعل «أبان» اللازم. ومُبين للعلوم والحقائق والتكاليف من فعل «أبان
 المتعدّي». يقال: أبان الشيء، أي: وضح وظهر فهو مبين، ويقال: أبان نور المصباح جدرانَ
 الغرفة، أي: أظهرها وأوضحها.

الإبانة من خصائص القرآن الكريم:

من خصائص القرآن: الإبانة، فهو كتابٌ مُبين، ومن إبانتته أنه يفهمه الخاصُّ والعامُّ، كلُّ منهم يأخذ منه على قدر سعة واديه، حتّى الطفل الذي يقرأ القرآن الكريم.

قرأت القرآن الكريم وأنا طفل، فكنتُ أفهم منه، أقرأ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٣]، فأعرف معناها الإجمالي، ولكن قد لا أعرف ماذا تعني ﴿ قَلَى ﴾؟ ومعناها إجمالاً: أَنْ رَبَّنَا مَا تَرَكْنَا وَلَا هَجَرْنَا، ﴿ وَاللَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ * ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ * ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ * ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ * ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ * ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا نَقَهَرَ ﴾ * ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾ * ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: ٤ - ١١]، كلمة: ﴿ عَائِلًا ﴾ لا أفهم ما معناها، ولكن أفهمها بالسياق: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾، أي: فقيراً فأغناك. وهكذا، فهو قرآنٌ مُبين.

القرآن والكتاب شيءٌ واحد:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرَّانٍ مُبِينٍ ﴾، بعضهم يريد أن يجعل الكتاب شيئاً والقرآن شيئاً، وهذا خلل وتحريف وتزييف؛ لأنه شيء واحد، يسمّى كتاباً؛ لأن الله جعله كتاباً، وأمر الرسول ﷺ بكتابتته، ولذلك كان هناك كُتّاب للوحي، يكتبون كلَّ ما ينزل من القرآن الكريم، وكان الكُتّاب قليلين في ذلك الوقت.

«كان عثمان بن عفان وعليّ يكتبان الوحي لرسول الله ﷺ، فإن غابا كتب أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت.

وكان أبيّ بن كعب ممّن كتب لرسول الله ﷺ الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاً، وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحي، وكان أبيّ إذا

لم يحضر دعا رسول الله ﷺ زيد بن ثابت، وكان أباي زيد يكتبان الوحي بين يدي رسول الله ﷺ.

ونحوه في «العقد الفريد» لابن عبد ربّه، قال القضاعي: فإن لم يحضر أحد منهم كتب الوحي من حضر من الكتاب، وهم: معاوية وجابر بن سعيد بن العاصي وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع^(١).

وكانت أدوات الكتابة في غاية الصعوبة والعسر، يكتبون على العظام، والعُسب والرقاع واللخاف^(٢). والعُسب: جمع عَسِيب وهو سَعَف النخل. واللخاف جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق. يكتبون على ما يتيسر من الأشياء.

فهو كتاب، وهو قرآن؛ لأنه يقرأ، اجتمع فيه أنه يُقرأ ويُتلى بالألسنة، ويتناقله الناس مشافهة، ومع هذا يكتب كتابة، ليكون هذا أوثق.

وفي هذه السورة قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾.

وفي سورة النمل يقول الله تعالى: ﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: ١]، نفس الشيء الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، ﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ * هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ [النمل: ١، ٢].

(١) التراتيب الإدارية للعلامة محمد عبد الحي الكتاني (١٥١/١)، تحقيق عبد الله الخالدي، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ٢.

(٢) وفي الحديث عن زيد بن ثابت: فتبعت القرآن أجمعه من العُسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال. رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨٦).

تذكير الكفار بمصيرهم في الآخرة:

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

هذا الكتاب الذي ختمت السورة السابقة - سورة إبراهيم - بالإشارة إليه، آخر آية فسّرناها في سورة إبراهيم قول الله تعالى: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِءِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، هذا الكتاب جاء ينذر، ﴿وَلِيُنذِرُوا بِهِءِ﴾، جاء نذيرًا للكافرين، جاء يُذَكِّرُهُمْ بمصايرهم، يُذَكِّرُهُمْ بعاقبة أمرهم، يُذَكِّرُهُمْ بآخرتهم، وأنه سيأتي يوم يندمون فيه غاية الندم، ويتحسرون فيه غاية التحسر على موقفهم من هذا الدين العظيم، على موقفهم من الإسلام، سيأتي يوم يودون لو كانوا مسلمين، ولكن هذا سيكون بعد فوات الأوان، يندمون حيث لا ينفع الندم، ويتحسرون حيث لا يُجدي التحسر؛ لأنَّ الله ﷻ أعطاهم مهلة: ﴿أَوْلَمْ نَعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]، لم يستفيدوا من هذا العمر المديد، ولم يستجيبوا للنذير.

متى يودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ؟

قد قرأنا في سورة إبراهيم: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ يُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَمَا نَكْفُرُ بِهِ﴾ [إبراهيم: ٤٤]، حينما يلاقون ما وعدهم الله به من العذاب، حينما يدخلون النار جزاء ما كفروا، وجزاء ما كسبت أيديهم، وما قدّمت أيديهم في الدنيا، حينما يلقون هذا العذاب الأليم في ذلك الوقت، يودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.

تحسّر أهل النار وتمنيهم أن يكونوا مسلمين:

جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيما رواه الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي: «إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من أهل القبلة من شاء الله، قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم، وقد صرتم معنا في النار؟»

قالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بها.

فسمع الله ما قالوا، قال: فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فيقول الكفار: يا ليتنا كنّا مسلمين، فنخرج كما أخرجوا.

قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ * رَبَّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^(١).

كما صحّت بذلك الأحاديث: أنّ أهل التوحيد جميعاً يخرجون من النار، ففي الحديث: «فيخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةً، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرةً، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّةً»^(٢). ولا يبقى فيها إلا من كفر كفرًا صريحًا، وليس في قلبه شيء من الإيمان، هنا يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

(١) رواه الحاكم في التفسير (٢٤٢/٢)، وصحّحه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع (١١١٠٤): رواه الطبراني، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو داود: متروك، قال الذهبي: هذا تجاوز في الحد، فلا يستحق الترك، فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره، وبقية رجاله ثقات. وصحّحه الألباني في ظلال الجنة (٨٤٣).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أنس بن مالك.

معنى ﴿رُبَّمَا﴾:

﴿رُبَّمَا﴾ هذه تخفيف «رُبَّ»، هي لغة من اللغات^(١)، فالعرب قالوا: «رُبَّ» مشددة، وقالوا: «رُبَّ» بدون تشديد، ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿رُبَّمَا﴾ تأتي للتقليل، وتأتي للتكثير أحياناً، يعني في أحيان يشغلهم العذاب حتى عن هذا التمني، ولكن في بعض الأحيان يتذكرون ويقولون: يا ليتنا كنّا مسلمين.

الأصل في «رب» أنّها تدخل على الأسماء، ولكن إذا دخلت عليها «ما» كفتها عن العمل، وجاز أن تدخل على الفعل، ويكون ماضياً أو مُنزلاً منزله في تحقيق وقوعه: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْنَا نُرْدُ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧]، يا ليتنا نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنصدق بآيات الله، ونكون من المؤمنين بالقرآن وبمحمد ﷺ، والله تعالى يقول: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]، ستغلبهم طبيعتهم التي ترى الحق أمامها وتعرض عنه وتكذب به ويعودون إلى الكفر.

معنى «ودّ» في القرآن:

مادة (ودد) لها معنيان: معنى الحُبِّ، ومعنى التمني، تقول: «فلان يودُّ فلاناً» أي: يحبه.

(١) (رُبَّمَا) قرئ بالتخفيف والتشديد، قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم: (رُبَّمَا) بتخفيف الباء، والباقون: (رُبَّمَا) بتشديد الباء المفتوحة، وهما لغتان. انظر: المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر النيسابوري ص ٢٥٩، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨١م.

ونقول: «يودُ الشيء» يعني يتمناه، والودادة هنا بمعنى التمني، وخصوصاً جاءت بعدها ﴿لَوْ﴾، التي تفيد التمني؛ لأنَّ «لو» تأتي للشرط أحياناً، وتأتي للتمني أحياناً، فهم يتمنون لو كانوا مسلمين، لو استجابوا لدعوة محمد ﷺ، لو كانوا آمنوا بالقرآن، لو دخلوا فيما دخل فيه بلال وعمّار وغيرهما من الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم.

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، أي: لو استسلموا في الدنيا لأمر الله، وآمنوا به وبرسوله.

أَكُلُ الْكُفَّارِ وَتَمَتُّعُهُمْ فِي شَهَوَاتِهِمْ وَلَذَاتِهِمْ:

﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ﴾

اتركهم - يا محمد - في دنياهم التي استعبدتهم، والتي صرفتهم عن الإيمان، وصدتهم عن سبيل الله، دعهم مع الشهوات واللذائذ، ﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾^(١)، التمتع هو التلذذ بالحياة والتنعّم بما فيها من أعراض، وما فيها من متاع.

سمّاه القرآن «متاع الغرور»، فقال: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ

الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥، والحديد: ٢٠].

ووصفه بالقلّة فقال: ﴿قَلَّ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾^(٢) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ انْقَى وَلَا

نُظْمُونَ فَنِيلاً﴾ [النساء: ٧٧]، وقال: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨].

(١) وهو أمر وعيد لهم وتهديد، أي: ليسوا ممّن يرعوي عمّا هم فيه من الكفر والتكذيب، ولا ممّن تنفعه النصيحة والتذكير.

(٢) المتاع: كل شيء يُنتفع به، والفناء يأتي عليه في الدنيا.

وقال بعد أن ذكر أصناف المحبوبات إلى الإنسان، من الشهوات والنساء والبنين والأموال والخيول والأنعام والحرث: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: ١٤].
وإنما هو متاع إلى حين كما قال تعالى (١).

التمتع بالدنيا ونسيان الآخرة من شأن الكفار:

﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ التمتع إذا ذكر في القرآن غالبًا ما يُذكر بالذم، فقد قرأنا في سورة إبراهيم: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم: ٣٠].

وفي سورة الزمر: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: ٨].

وفي سورة المرسلات: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: ٤٦]، هكذا التمتع شأن الكفار الذين تشغلهم المتعة، وتشغلهم شهوات الدنيا، ويشغلهم إشباع الغرائز، نسوا عقولهم، ونسوا ضمائرهم وقلوبهم، ونسوا ربهم، ونسوا آخرتهم، وشغلوا بهذا المتاع الأدنى.

وعيد شديد من الله وعجل:

﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾، كما جاء في القرآن في آيات أخرى: ﴿فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٤]، ﴿فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ [الزخرف: ٨٣]، ﴿فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥]، وكل هذا وعيد.

(١) كما في سورة البقرة (٣٦)، والأعراف (٢٤)، والأنبياء (١١١).

﴿ ذَرَّهُمْ ﴾، هذا وعيد شديد من الله ﷻ، إنه لا يبالي بهم، اتركهم
 سيلاقون مصيرهم حتمًا: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا ﴾، كما قال تعالى عن أهل
 الكفر: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾
 [محمد: ١٢].

الأنعام تأكل أكثر ممَّا يأكل الكافرون:

إذا كانت المسألة مسألة أكلٍ وتمتّع، فالأنعام تأكل كما يأكلون أو
 أكثر ممَّا يأكلون؛ لأنَّ بطون الأنعام أكبر من بطون بني آدم، بطن البقر أو
 الجاموس أو الجمل أكبر من بطن الإنسان، ماذا يأكل الإنسان؟! البهائم
 والأنعام تأكل وتتمتع بأكلها؛ لأنها لا تفكر في شيءٍ آخر: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٢].

الأمل بين الذمِّ والمدح:

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ ﴾، أي: يشغلهم
 الأمل^(١). والأمل يعني الرجاء في الحياة، والأمل في ذاته ليس مذمومًا،
 بل هو ضرورة من ضرورات الحياة، كما قال الشاعر:

أَعْلَلُ النَّفْسَ بِالْأَمَالِ أَرْقُبُهَا ما أضيّق العيشَ لولا فسحة الأمل^(٢)

لولا أمل الإنسان في النجاح، أمل الطالب في التفوق في آخر
 العام، وأمل الغارس أن يجد في النهاية ثمرًا لغرسه، أمل الزارع أن

(١) أي: يستهلك أوقاتهم وطاقاتهم، والمراد بالأمل هنا: الأمل الذي ليس له واقع مطموح فيه،
 بل هو أوهام وتصورات ذهنيّة ضائعة.

(٢) من شعر الطغرائي، في لاميّة المسماة لاميّة العجم، انظر: ديوانه ص ٣٠٦، تحقيق د. علي
 جواد الطاهر ود. يحيى الجبوري، نشر مطابع الدوحة الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.

يجد حصاد زرعه، هذا الأمل هو ما يدفع عجلة الحياة إلى الأمام، ولذلك قال أحد الحكماء: لولا الأمل ما غرس غارس غرسًا، ولا زرع زارعٌ شجرًا، ولا بنى بنٍ بُنيانًا.

الأمل هو الذي دفع العلماء إلى التقدُّم بالعلم، حتَّى رأينا الثورات العلميَّة الكبرى، فأمل العلماء هو الذي دفعهم إلى التفكير، وإلى الدراسة، وإلى متابعة الأمر، حتَّى وصلوا إلى هذه المخترعات والمكتشفات الهائلة، والقوانين والسُّنن الكونيَّة والاجتماعيَّة.

طول الأمل مذموم:

فالأمل مطلوب، ولكنَّ طول الأمل هو المذموم، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلَ﴾، الأمل المُلهي هو الأمل الطويل، الذي يجعل صاحبه وكأنَّه مُخلدٌ في الدُّنيا، كأنَّه لا يموت، كأنَّ الإنسان خُلِق ليخلد، وهو يرى من حوله يسقطون واحدًا بعد الآخر - الأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء والأحباب - يختطفهم الموت من حوله، ولكنَّه ينسى هذا ويقول: في العمر مُتَّسع، وفي الزمن بقيَّة.

ابن العشرين أو ابن الثلاثين يقول: سيصلح حالي وأتوب عند الأربعين. وابن الأربعين أيضًا يقول: عندما أبلغ السِّتين. وابن السِّتين يقول: عندما أبلغ الثمانين. وهكذا.

هذا هو طول الأمل، الذي يقول فيه الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ: ما أطال عبد الأمل إلاَّ أساء العمل^(١). يقول الإمام القرطبي: «وصدق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ! فالأمل يُكْسِل عن العمل، ويُورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٧٨٥).

والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان، فلا يحتاج إلى بيان، ولا يطلب صاحبه ببرهان.

كما أن قصر الأمل يبعث على العمل، ويُحيل على المبادرة، ويحثُّ على المسابقة».

ويقول: «وطول الأمل داءٌ عُضال ومرضٌ مُزْمِن، ومتى تمكَّن من القلب فسد مزاجه، واشتدَّ علاجه، ولم يفارقه داء، ولا نجح فيه دواء، بل أعياء الأطباء، ويئس من بُرئه الحكماء والعلماء.

وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا، والانكباب عليها، والحبُّ لها، والإعراض عن الآخرة»^(١).

وجاء في الحديث: «يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحَرَصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحَرَصُ عَلَى الْعَمْرِ»^(٢).

طول الأمل هذا هو الذي يجعل الإنسان ينسى الموت، ينسى الآخرة، ينسى أن كلَّ حيٍّ سيموت، وكلَّ ميتٍ سيُبعث، وكلَّ مبعوثٍ سيُحاسب، وكلَّ محاسبٍ سيدخل إما جنةً وإما نارًا.

ولو أننا إذا مئنا تركنا لكان الموت راحةً كُلَّ حَيٍّ
ولكننا إذا مئنا بعئنا فنسأل بعدها عن كلِّ شَيٍّ^(٣)

(١) تفسير القرطبي (٢/١٠، ٣) بتصريف، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٢١)، ومسلم في الزكاة (١٠٤٧)، عن أنس بن مالك.

(٣) من شعر ينسب إلى سيِّدنا علي بن أبي طالب، كما في الفاضل للمبرد ص ١٣، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٤٢١هـ.

نسيان مصاير المكذبين:

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ﴾، طول الأمل هو الذي أنساهم مصاير المكذبين والعصاة من قبلهم، الأمم التي كفرت بالله وكذبت رُسُلَهُ ماذا أصابهم؟ هم يَمُرُّونَ عليهم، يَمُرُّونَ على قري لوط، ويمرُّونَ على حجرِ ثمود، ومدائن صالح، ويرونَ آثارَ الظالمين، ومع هذا لا يعتبرون.

تحذيرٌ وإنذارٌ ووعيد:

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾، كلمة: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾، هذا تحذير وإنذار ووعيد. سوف يعلمون إذا جاء أجلهم، حينما تحقُّ عليهم كلمة العذاب، سوف يعلمون ماذا ينتظرهم، وماذا يدَّخر الله لهم من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وبال صنيعهم إذا عاينوا جزاءه، هذا وعيد الله تعالى لهؤلاء.

دعوى القرطبي بنسخ هذه الآية بآية السيف:

ومن أعجب ما قرأتُ حول هذه الآية ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره قال: «هذه الآية منسوخة بالسيف»^(١).

يا عجباً ما الذي يعارض آية السيف في هذه الآية؟! وهذه الآية تكرر معناها: ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام: ٩١]، ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٤]، ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ﴾ [الزخرف: ٨٣] و[المعارج: ٤٢]، ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ [الطور: ٤٥]، أي شيء يعارض

(١) ذكره القرطبي في التفسير (٢/١٠).

آية السيف حتى تنسخ آية السيف هذه الآية وما في معناها، ولكن ولع هؤلاء المُفسِّرين بقصّة النسخ، والتوسُّع فيها، والمبالغة في دعاوى النسخ، جعل إمامًا كبيرًا مثل الإمام القرطبي المفسِّر العظيم يقول هذا: هذه الآية منسوخة بآية السيف. يعني ألغيت هذه الآية وما عاد لها فائدة، لأن آية السيف نسختها! ألغت مفهومها، هذه الآية ملغاة!

هذا الكلام لا يُقبَل؛ لأنَّ الله أنزل كتابه ليعمل به، وليحكم به: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩].

ولذلك أكَّد المحقِّقون من العلماء أنَّ النسخ لا يكون إلا بأمر محقِّق.

قال ابن حجر: «النسخ لا يُصار إليه بالاحتمال»^(١).

وقال ابن حزم: «لا تُنكِرُ نسخ الأمر كَلِّهِ بِدَلِيلٍ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا نُنكَرُ دَعْوَى النِّسْخِ بِلا دَلِيلٍ»^(٢)، وقال في «المُحَلِّي»: «ولا يصحُّ دعوى النسخ إلا بنصِّ مُسْنَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»^(٣).

لا يجوز ادِّعاء نسخ الآية إلا بيقين؛ لأنَّ رَبَّنَا أَنْزَلَهَا فِي كِتَابِهِ، فَتَقُولُ: هَذِهِ الْآيَةُ مُلْغَاةٌ وَبَطْلٌ مَفْعُولُهَا! لا بدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ يَقِينٌ عِنْدَمَا تَدَّعِي ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ افْتَرَيْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَافْتَأْتِ عَلَى هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلا يَكُونُ مَعْنَى يَقِينٍ، وَلا شَبْهُ يَقِينٍ، وَلا ظَنٌّ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ؛ لِأَنَّ

(١) فتح الباري لابن حجر (٢٤٣/١٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

(٢) الإحكام لابن حزم (٣٥٩/٣)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٤هـ.

(٣) المحلى لابن حزم (٥٢٩/٧)، نشر دار الفكر للطباعة.

معناها بيّن، وعيدٌ للكفار المُكذِّبين، الَّذِينَ اغْتَرُّوا بأنفسهم وأموالهم وبدنياهم، وأعرضوا عن الإيمان، وأعرضوا عن الرسالة، وعيد هؤلاء: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ﴾، أي شيءٍ نُسخَ في هذا؟ هذا أمرٌ باقٍ ومستمرٌّ إلى يوم القيامة.

﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ﴾، هذه الآية مُحكّمة غير منسوخة، باقية مستمرة، والعمل بها مطلوب إلى يوم القيامة، هي وعيدٌ للكافرين، وفيها تخويف للمؤمنين.

الخلافاً في الآية الناسخة المسمّاة بـ «آية السيف»:

والعجيب أنه اختلف في الآية الناسخة التي سمّوها آية السيف أي آية هي؟ اختلفوا فيها على أقوال: وأكثر الأقوال وأصحّها أنها آية: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥]، وهذه الآية نزلت في المشركين الذين تعدّوا الحدود، وطغوا، وأذوا رسول الله ﷺ، ونقضوا العهود، فنزلت آية البراءة: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١]، ثم أمهلتهم أربعة أشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين... هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات، هذه هي الحقيقة التي جاءت بها الآية.

دعاوى النسخ عند بعض المُفسِّرين:

ولكنَّ عيبَ كثيرٍ من المُفسِّرين أن كلَّ آية جاءت في القرآن يُشَمُّ منها اللين أو الرِّفق أو الأمر بالصبر أو الحِلْم أو الدعوة يقولون: نسختها آيةُ السيف، ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: ٣٤]، ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥]،

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ١٠٩]، ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]، ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ [الروم: ٦٠]، ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ [الطور: ٤٨]، ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [طه: ١٣٠]، فهذه الآيات وأمثالها التي أمرت بالصبر عامّة، أو الصبر لحكم الله، أو على المشركين، نسختها جميعاً آية السيف.

وألحقوا بها الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين، والتي تأمر بالعفو والصفح، أو تأمر بالدفع بالتي هي أحسن، أو تأمر بجidal الكفار بالتي هي أحسن، وكذلك الآيات التي تأمر بحُسن معاملة الكفار، وغيرها من الآيات، نسختها آية السيف. وهذه مبالغة لا نقبلها. ونحن نؤمن بأنّ كتاب الله باقٍ معمولٌ به، لا يجوز نسخه إلا بيقين، ولا يقين.

إهلاك أهل القرى في أوقات معلومة محدّدة:

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَلَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾

المقصود بالقرية: أهل القرية. تقول: أسأل القرية. أي: أهل القرية، هذا مجاز معروف، نقول: حكمت المحكمة. والمحكمة هي المكان الذي يجتمع فيه القضاة، فتقول: حكمت المحكمة. أي: قضاتها. ويقول الله تعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: ﴿ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٢]، ليس المقصود: أسأل المباني؛ بل المقصود: أسأل أهل القرية.

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَلَا ^(١) كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾، كل ما قدر الله وعجزك في هذه الحياة من أحداث ووقائع تنزل بالأفراد، أو تنزل بالمجتمعات، فهو

(١) والواو في ﴿ وَهَلَا ﴾ لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، فيقال: جاءني زيدٌ عليه ثوب، وجاء زيدٌ وعليه ثوب. انظر: الكشاف للزمخشري (٥٧٠/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.

مُقَدَّرٌ عِنْدَ اللَّهِ، مَكْتُوبٌ فِي كِتَابٍ، كُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ وَلَهُ أَجَلٌ مُّحَدَّدٌ، وَوَقْتُ مَدَوْنٍ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الإسراء: ٥٨]، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، فَكُلُّ قَوْمٍ اسْتَحَقُّوا الْهَلَاكَ لِكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَتَعَدِّيهِمْ عَلَى رِسْلِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، هَؤُلَاءِ سَيَأْتِيهِمْ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُمْ فِي مَوْعِدِهِ الْمَحْدَدِ الْمَعْلُومِ، وَهَذَا مَعْنَى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾، أَي: أَجَلٌ مُّحَدَّدٌ مَكْتُوبٌ مَسْطُورٌ، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٢، ٥٣]، فَهُوَ مَسْطَرٌّ عِنْدَ اللَّهِ.

الموعِدُ الْمَحْدَدُ لِإِهْلَاكِ الْأُمَّةِ الظَّالِمَةِ:

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ^(١) أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴾

كُلُّ أُمَّةٍ لَهَا أَجَلٌ مُّعَيَّنٌ، إِذَا كَانَتْ أُمَّةً صَالِحَةً، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يَمُدُّ لَهَا أَسْبَابَ الْخَيْرِ وَالْفَلَاحِ، وَيُطْعِمُهَا مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦]، هَذَا مَكْتُوبٌ أَيْضًا عِنْدَ اللَّهِ، الْأُمَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَوْمَنَ وَتَعْمَلَ صَالِحًا يُوْتِيهَا الطَّيِّبَاتِ، وَيُبَارِكُ فِي حَيَاتِهَا، وَالْأُمَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَهَا، وَهُوَ لَا يَهْلِكُ الْأُمَّةَ اعْتِبَاطًا وَلَا عَبَثًا وَلَا ظُلْمًا، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]، إِذَا

(١) الأمة: الجماعة يؤلّف بينها دينٌ أو عقيدة أو أيُّ فكرة ممّا يجمع الناس.

كان أهلها مصلحين لا يمكن أن يهلكها الله، إِنَّمَا يُهْلِكُ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ وَأَفْسَدَ، ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩]، يوجد موعد محدد لإهلاك الظالمين، ولذلك يقول هنا: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾، الذي حدّد الله فيه هلاكها، إذا كان الله قد حدّد هلاكها في سنة مُعَيَّنَة، وفي شهر محدد، وفي يومٍ معلوم، سيأتي الهلاك في اللحظة المقدّرة.

استعجال الكفار العذاب ومباغتتهم به:

والكفار يستعجلون نزول العذاب: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: ٥٣]، فهناك أجلٌ مُّسَمًّى معيّن حدّده ربُّنا، لولا هذا الأجل لجاؤهم العذاب، ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

من سُئِنَ اللهُ وَعَجَّلَ: أن يباغتتهم العذاب من حيث لا يتوقّعون، يأتيهم بيّاتاً وهم نائمون، يأتيهم ضحى وهم يلعبون، هكذا، ولكن يأتيهم وهم في غفلة يباغتتهم ويفاجئهم.

سُنَّةُ اللهِ فِي تَقْدِيرِ الْأَجَالِ لِلْأُمَّمِ وَالْأَفْرَادِ:

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ﴾، لا تُقَدِّم ولا تُؤَخِّر، إِنَّمَا يَأْتِي عَذَابُ اللهِ وَعِقَابُهُ فِي الْأَجْلِ الْمُسَمًّى، فِي الْمَوْعِدِ الْمَحْدَدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، لا استئخار ولا استقدام، في اللحظة المحدّدة، وهذا ينطبق على الأمم، وينطبق على الأفراد: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: ٤]، ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [المنافقون: ١١].

استهزاء المعاندين المكذبين برسول الله:

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

يتحدث الله عن هؤلاء المشركين المعاندين المكذبين، وكيف يستهزئون برسول الله ﷺ ويقولون في لغةٍ متهكِّمة: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾، فهم لا يُصدِّقون أن هناك ذكراً منزلاً عليه من السماء، فقولهم: ﴿ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾، تفيد أنه يوجد شيء نازل من أعلى إلى أسفل، أي: من عند الله جاءت به الملائكة إلى محمد، هم يسخرون ويقولون: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾، كما تزعم وتدعي: ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾^(١): فاقد للعقل والتفكير السوي، حيث تدعو بدعوةٍ تخالف ما عليه الناس، تُسفه دين الآباء والأجداد، تدعو إلى ترك الآلهة التي يظنون أنها تنفع وتضر، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تعطي ولا تمنع، ولا تبصر ولا تسمع، ولا تملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولكنهم يزعمون هذا. يا من يقف ضد العقائد السائدة، ويقاوم وحده المجتمع كله، وينادي بدعوة التوحيد التي ترفضها الكافة والأغلبية، يقولون: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَى إِنَّ هَذَا إِلَّا أُوخْلِقُ ﴾ [ص: ٧].

﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]، ﴿ أَمْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: ٨]، فهم يستغربون أن يدعو إلى دعوة التوحيد، هذا شيء عجاب.

ولماذا هو وحده الذي نزل عليه الذكر من بيننا، وهناك أناس عظماء: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، مثل الوليد بن المغيرة في مكة، أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف.

(١) أكد كبراء مشركي مكة استهزاءهم بـ «إن»، والجملة الاسميّة، واللام المزحلقة.

وصف الأمم المكذبة رسل الله بالجنون:

هكذا كان موقف هؤلاء السفهاء: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾، ووصف رسل الله بالجنون متواتر عن الأمم المختلفة، ما أكثر ما وصف المرسلون بأنهم مجانين. وكلُّ إنسان صاحب دعوة يؤمن بها، ويدعو إليها، وهي تخالف أعراف النَّاسِ، وخصوصًا إذا خالفت أعراف أكابر القوم، والعليّة من النَّاسِ - كما يسمُّونهم - يطلقون عليه هذا الوصف: ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾؛ لأنه يُضْحِي ويغامر بنفسه وبحياته ويقف ضد التيار، يعني: يسبح ضد التيار، فيقولون: هذا مجنون.

سيّدنا نوح عليه السلام قالوا فيه: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٥]، ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩]، هكذا وصف الأنبياء، وكما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٢].

وسيّدنا موسى عليه السلام قالوا فيه: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ فتولّى برُكْبِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٣٨، ٣٩].

هكذا الأمم قبل العرب، وقبل قريش، قالوا مثل هذا، كما قالوا: في محمّد إنه ساحر أو مجنون. وقالوا فيمن سبقه من الرسل، ﴿ اتَّوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣]. يعني هل وصّى بعضهم بعضًا بأن يقولوا هذا؟ فكلُّ أمة تقول هذه المقولة، كأنَّ هناك وصية من الأُمَّة التي قبلها، والحقيقة أنه ليس هناك وصية، إنّما يقول الله: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾، أي: اشتركوا في الطغيان، فاشتركوا في النتيجة، تشابهت قلوبهم كما قال الله تعالى: ﴿ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة: ١١٨]، فتشابهت أقوالهم؛ لأنَّ المصدر واحد، وهو طغيان الحقّ وتجاوز الحدّ.

افتراء المشركين على رسول الله ﷺ :

لقد افتروا على رسول الله ﷺ قالوا: ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦]، وقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [يونس: ٢]، وقالوا: ﴿شَاعِرٌ نَزَّ بَصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٣٠]، وقالوا: ﴿أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلِ افْتَرَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥]، وقالوا: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]. وقالوا ما قالوا، وكلها أكاذيب وأباطيل لا تقوم على حجة، ولا تُبنى على منطق.

قلب الحقائق عند المشركين:

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾، انظروا كيف يكون محمد ﷺ مجنوناً، وهؤلاء المشركون الذين يستندون للأصنام، الذين ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها، ويسألونها أن تجلب لهم الخير، أو تدفع عنهم الضرر، أهؤلاء عقلاء ومحمد مجنون؟! انظروا كيف تقلب الحقائق، المجانين يدعون على أعدل الناس، وأذكى الناس، وأفضل الناس أنه مجنون، هذا هو العجب.

الله تعالى يقول: ﴿تَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ١-٤]، أنت صاحب الخلق العظيم، كيف يكون صاحب الخلق العظيم مجنوناً؟ المجنون لا يتصرف تصرفاً مفهوماً؛ لأن حياته خلط وخبط، يعمل الشيء الآن، ويهدمه بعد قليل، ويقول الآن شيئاً، ويقول شيئاً ينقضه بعد ذلك، فحياته متناقضة، وأقواله متناقضة، وهذه الأشياء غير مفهومة، فكيف يكون محمد مجنوناً، لا يمكن أن يكون صاحب الخلق العظيم مجنوناً: ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

طلب المشركين الإتيان بالملائكة:

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

﴿ لَوْ مَا ﴾، هنا معناه التحضيض مثل: لولا وهلا، أي: هلا تأتينا بالملائكة وتُحضِرهم عياناً، إن كنت من الصادقين في دعواك بأن الملائكة تنزل عليك، هات الملائكة، اجعلنا نراها تأتي وتشهد لك. وهكذا رأينا المكذبين للرسول في الرسائل المختلفة يلجؤون إلى هذه الدعوة، ويطلبون نزول الملائكة: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ * يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢١، ٢٢]، الملائكة إذا نزلت ستنزل بعذاب الله.

حتى فرعون قال عن سيِّدنا موسى: ﴿ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٣]، ومشركو مكة حين طلبوا من النبي آيات تعجيز قالوا: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠، ٩٣] إلخ.

الردُّ على اقتراحات كفار قريش:

﴿ مَا نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾^(١)

فهؤلاء الذين يطلبون نزول الملائكة، ويقولون: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [الحجر: ٧].

(١) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي، =

يَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ: ﴿مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: ٨]، ما نُنزِّلُ الملائكة حين نُنزِّلُها إِلَّا تنزيلاً مقترناً بالحق، وعلى الوجه الذي اقتضته الحكمة، وهي تُنزلُ إمَّا بالوحي وإمَّا بالعذاب: إمَّا بالوحي للرسول، أو بالعذاب على مكذبيهم، حين يأتي الوقت المعلوم: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَذَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤]، تأتي الملائكة حين نزولها بالحق ويكون فيها هلاكهم، ويكون فيها نقمة الله تعالى عليهم، كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢].

انتهاء الإمهال عند نزول الملائكة:

﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾

هم يستعجلون نزول الملائكة، وستأتي الملائكة عند نزولها بالحق، ومن الحق: ما قَدَّرَ اللهُ لهم من عذابٍ ومن هلاك. وهم يستعجلون مصيرهم، يستعجلون هلاكهم، إذا نزلت الملائكة فلا إنذار ولا إمهال، ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾، في هذه الحالة انتهت المهلة التي أعطيت لهم، انتهت الفرصة التي أتاحت لهم، إذا نزلت الملائكة كان هلاكهم ودمارهم، فعلامٌ يستعجل هؤلاء؟! ﴿مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾^(١).

= الملائكة بالنصب ﴿نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾، وروى أبو بكر بالتاء مضمومة وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع (تُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ)، وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء (تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ) وبين هذه القراءات تكامل، والمؤدَّى واحد. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٣٠١/٢) تحقيق علي محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.

(١) قال العلامة ابن جزى الغرناطي في (التسهيل) في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾: إذا: حرف جواب وجزاء، والمعنى: لو أنزل الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار، الذين اقترحوا نزولهم، لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرأها ولم يؤمن، أنه يُعجل له العذاب، وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم، ويؤمن أعقابهم، فلم يفعل بهم ذلك.

حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

للأسف وجدنا بعض المغرورين من الدخلاء على القرآن وعلى علوم القرآن، ممن يدعون أنهم يقرؤون القرآن قراءة معاصرة، قراءة جديدة، ويحسبون أن الطبري وابن الجوزي والزمخشري والرازي وابن كثير والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وكل مفسري المسلمين - تفسيرًا بالرواية وتفسيرًا بالدراية - لم يفهموا القرآن، هم الذين يفهمونه وحدهم، ويقولون: أنا أبدأ من الصفر، لا تقل لي: حديث مرفوع، ولا حديث موقوف. ولا تقل لي تفسير ابن عباس. ولا تقل لي: تفسير ابن مسعود ولا غيره. أنا أبدأ من جديد. ويأتوننا بالعجب، ومن العجب الذي جاؤوا به أنهم قالوا: الذكر شيء، والقرآن شيء، والفرقان شيء. وهكذا.

الذِّكْرُ هُوَ الْقُرْآنُ:

الذِّكْرُ هُوَ الْقُرْآنُ: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر: ٦]، وهل نزل عليه شيء غير القرآن؟! حتى المشركين قالوا هذا: ﴿ أءَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: ٨]، والله سبحانه قال هذا: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ ﴾ [النحل: ٤٤].

لِمَاذَا سُمِّيَ الْقُرْآنُ ذِكْرًا وَفِرْقَانًا؟

الذِّكْرُ هُوَ الْقُرْآنُ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ سُمِّيَ ذِكْرًا؛ لَأَنَّهُ يُذَكَّرُ بِاللَّهِ وَبِعِبَادَتِهِ، وَيُذَكَّرُ بِتَشْرِيعِهِ وَأَدَابِهِ، وَيُذَكَّرُ بِالْأَخْلَاقِ وَأَصُولِ الْفَضَائِلِ، وَيُذَكَّرُ بِالْآخِرَةِ، وَيُذَكَّرُ بِكُلِّ مَا هُوَ خَيْرٌ، إِنَّهُ هُوَ التَّذْكَيرُ: ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٤٥]، ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴾ [الأعلى: ٩]،

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، هو مُدَكِّرٌ، ولذلك سُمِّي ذِكْرًا.

كما سُمِّي فُرْقَانًا؛ لأنه يَفْرِقُ بين الحقِّ والباطل: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

الردُّ على أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن:

وهؤلاء يزعمون أنَّ الذِّكْرَ شيءٌ، وأنَّ القرآنَ شيءٌ، وأنَّ الكتابَ شيءٌ، والقرآنُ يكذبهم ويردُّ عليهم: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: ١]، ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: ١].

ونقرأ في سورة الشورى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت: ٤١]، الذِّكْرُ هو الكتاب العزيز ليس شيئًا آخر، ثم يقول: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤]، فهو القرآن، وهو الذِّكْرُ، وهو الكتاب في سياق واحد، ولكن هؤلاء جعلوا القرآن عَضِينَ - مَفْرَقًا - يقرؤون القرآن منفصلاً بعضه عن بعض، لا يستحضرون ما ورد في الموضوع من آيات، ولذلك يقعون في هذه الهاوية من سوء الفهم ومن ضلال الفكر، والعياذ بالله.

لم يتأهلوا لتفسير القرآن، لم يعرفوا القرآن حقَّ المعرفة، لم يعرفوا السُّنَّةَ النبويَّةَ، وهي بيان القرآن، لم يعرفوا كيف يفهم القرآن، لم يفهموا أصول الفقه، وما وضعه العلماء من قواعد لحُسن الفهم، كيف يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَالْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَكَيْفَ يُفَسَّرُ الْوَاضِحُ غَيْرَ الْوَاضِحِ، وَالْمُفَصَّلُ الْمُجْمَلُ، إلخ، لم يتأهلوا للقرآن، ولكن هذه دعواهم.

الفرق بين نزلنا وأنزلنا:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾، أي: القرآن، كلمة ﴿ نَزَّلْنَا ﴾ - كما قلنا - من فوق، أحياناً ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾، وأحياناً ﴿ نَزَّلْنَا ﴾، إذا روعي إنزال القرآن مرة واحدة قال: ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾، وإذا روعي أنه نزل في ثلاثٍ وعشرين سنة نجوماً مفرقة على حسب الحوادث، يقال: ﴿ نَزَّلْنَا ﴾.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ﴾ بصيغة المُعْظَمِ نَفْسَهُ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾، لم ينزله أحد غيرنا، ولا يمكن لأحدٍ أن ينزله: ﴿ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ وَمَا يَلْبِغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢].

المؤكدات على حفظ القرآن الكريم:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، نحن المتكفلون بحفظه، فلا يقدر أحد على الزيادة فيه، ولا النقصان منه، ولا تبديله، بخلاف غيره من الكتب، التي استحفظها الله عباده فقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ٤٤].

أكد الله حفظ القرآن بهذه الصيغة، وعلماء اللغة يقولون: الجملة الاسميّة أوكد من الجملة الفعلية، فإذا أُكِّدَتِ الجملة الاسميّة بـ «إِنَّ» كان هذا زيادة في التأكيد، فنحن نقول: «إِنَّ» حرف توكيد ونصب. تقول: محمّد حاضر. وتقول: إِنَّ محمداً حاضر. فهذا توكيد، فإذا أدخلت اللام في الخبر كان هذا زيادة توكيد على توكيد، تقول: إِنَّ محمداً لحاضر. وهنا يقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾.

فرق بين أن يقول: «ونحفظه»، وبين أن يقول: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾. ولم

يقول سبحانه: نحن له حافظون. لا، إنما قال: ﴿وَإِنَّا﴾، ولم يقل: «إنا له حافظون». لا، إنما قال: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. وهذا تأكيد في حفظ هذا الكتاب العظيم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

تميز القرآن بالحفظ دون غيره من الكتب:

ولذلك لا يوجد كتاب من الكتب الدينية محفوظ كما حفظ القرآن الكريم، وقد هيا الله سبحانه لحفظ القرآن، أن يحفظ في الصدور والسطور، فهذا القرآن محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، مكتوب في المصاحف، يحفظه الآلاف، بل عشرات الآلاف، بل مئات الألوف، بل الملايين^(١) يحفظون القرآن الكريم كله، حتى الصبيان يحفظون هذا القرآن. هات لي الكتاب المقدس، هل يحفظه الكرادلة والأساقفة والقسس؟! هل يحفظون الكتاب المقدس؟ لا يوجد من يحفظ الكتاب المقدس، ولا نصفه، ولا رُبعه، ولا خُمسه، ولا عُشره، إنما يحفظون أجزاء منه.

القرآن يحفظه الرجال والنساء، والكبار والصغار، وقد هيا الله تعالى له أسباب الحفظ.

كتابة القرآن من عوامل حفظه:

بعض الناس يقول: ما دام الكتاب محفوظًا، فلماذا كتبه الصحابة؟ ولماذا جمعه سيّدنا عثمان؟! وهذا من أسباب الحفظ. يحفظه أي: يُهيئ له من الأسباب والوسائل ما يجعل هذا القرآن محفوظًا، لا يعتريه تغيير

(١) قال الإخوة في ليبيا: إنهم عندهم مليون حافظ بأسمائهم وملفاتهم. وقد بدؤوا في المليون الثاني.

ولا تبديل، ولا حذف ولا نقص. نحن نقرأ القرآن كما كان يقرؤه النبي ﷺ وأصحابه، بغنّه ومدّه، وحركاته وسكناته. ووضِعَ في هذا: علم التجويد، وعلم مخارج الحروف، وعلم القراءات. وهذه العلوم ليُحفظ هذا القرآن، كما أنزل مشافهة، ثمّ جمع على عهد أبي بكر، ثمّ كُتِبَ في عهد سيّدنا عثمان «مصحف الإمام»، ووزع على أمصار المسلمين وأقطارهم، ليقرأ على حرفٍ واحد، حتّى لا يختلف فيه المسلمون.

المحافظة على الرسم العثماني:

حتّى الآن لا يجرؤ أحدٌ أن يُغيّر رسم القرآن، تغيّرت قواعد الرسم وقواعد الإملاء، ولكن بقي القرآن كما هو بالرسم العثماني: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، مكتوبة في القرآن (الربوا) (راء باء واو ألف)، وفي الرسم العادي الربا (راء باء ألف)، هذا مقتضى القواعد، وكذلك كتب في القرآن بالرسم العثماني ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، (لام واو وتاء مربوطة) بقي القرآن كما هو، هذا كتاب محفوظ^(١).

مسابقات حفظ القرآن:

انظر الآن إلى المسابقات التي تُرصد للقرآن الكريم في بلاد الدنيا، شيء هائل، كيف سحرَّ الله النَّاسَ، وجنّد هؤلاء في مشارق الأرض ومغاربها؛ ليكافئوا حفاظ القرآن بمكافآتٍ سخية، وكيف وجدت مراكز تحفيظ القرآن في مساجد الدنيا كلها، كلُّ هذا تأكيد لوعده الله ﷻ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

(١) انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (١٣/٢)، فتوى: حول الرسم العثماني، نشر المكتب الإسلامي،

دمشق، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.

إسلام أحد اليهود لما بان له أن القرآن محفوظ:

ذكر الإمام القرطبي: «كان للمأمون - وهو أميرٌ إذ ذاك - مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة.

قال: فلما تقوَّض المجلس دعاه المأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم.

قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع. ووعدته. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف.

قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً، قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوَّض المجلس دعاه المأمون، وقال: ألسنت صاحبتنا بالأمس؟ قال له: بلى.

قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك، فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ، وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي.

قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة، فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله وَعَلَى.

قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: ﴿بِمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤]، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال وَعَجَلَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، فحفظه الله وَعَجَلَ علينا، فلم يضع^(١).

يعني طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله، فوكل الله حفظ التوراة إلى الأحرار والرهبان، فلم يقوموا بحق الحفظ، وأضاعوا كتابه فغير وبدل، أمّا القرآن فلم يكله الله إلى أحد، ولم يستحفظه أحداً، ولكن تولّى حفظه بنفسه، ولذلك لا يستطيع أحد أن يُغيّر فيه أو يُبدّل. ولذلك لو أن شيخاً كبيراً مهيباً من كبار العلماء أو كبار القراء غير أو بدل أمام صبيان الكتاب لهاج عليه الصبيان.

كما لاحظت في صباي أن أحد الصبيان قرأ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، قرأها: (وما محمد ﷺ إلا رسول)، كل الصبيان هاجوا عليه: لا يوجد ﷺ في القرآن، لا يوجد إلا محمد، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.

الرَّبْطُ بَيْنَ طَلَبِ الْمُشْرِكِينَ نَزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَنَزُولِ الْكِتَابِ عَلَى الرَّسُولِ:

﴿ مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾

كان المشركون يطلبون من النبي ﷺ على سبيل التحدي: أن تنزل الملائكة من السماء لتصدّقه فيما جاء به، وردّ الله عليهم بأن الملائكة لا تنزل أكثر ما تنزل إلا بالعذاب، والله تعالى لا يريد أن يستأصلهم كما استأصل الذين من قبلهم، عاداً وشمود.

(١) تفسير القرطبي (٦/١٠).

﴿ مَا نُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾ [الحجر: ٨]، يقول الله تعالى: نحن نزلنا عليكم ما ينفعكم ويهديكم، ويأخذ بأيديكم إلى السعادة في الدنيا والآخرة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، بدل تنزيل الملائكة بالعذاب نزلنا عليكم القرآن، الذي يأتيكم بالهدى والنور.

التسرية عن الرسول ﷺ:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴾^(١)

يخاطب الله سبحانه النبي ﷺ، يُعْزِيهِ وَيُسَلِّيه عَمَّا أَصَابَهُ مِنْ كِبْرَاءِ مُشْرِكِي قَوْمِهِ، مِنْ الْاسْتِهْزَاءِ وَالسَّخْرِيَةِ، حِينَ قَالُوا: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾، إِذْ كَبُرَ فِي نَفْسِهِمْ أَنْ يَكُونَ كِتَابَهُ الَّذِي يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَكُونَ هُوَ رَسُولًا لِلْعَالَمِينَ.

أراد الله أن يُسَرِّيَ عَنْ رَسُولِهِ، بِأَنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِاسْتِهْزَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُكْذِبِينَ، كُلُّ الرُّسُلِ فِي أَقْوَامِهِمْ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُ، إِذَا كَانَ هُوَ ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} قَدْ قِيلَ لَهُ: مَجْنُونٌ وَسَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَمُفْتَرٍ، وَقِيلَ عَنِ الْقُرْآنِ: أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، إِلَى آخِرِهِ، فَكَذَلِكَ رَسَلَ اللَّهُ وَأَنْبِيَآؤَهُ.

وقد حكى القرآن استهزاءهم بالنبي ﷺ فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَنْخَازُوكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١]، ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، لماذا لم ينزل على أحد العظماء

(١) المفعول محذوف دلت عليه كلمة «أرسلنا» أي: أرسلنا رسلاً من قبلك، والشيع: جمع شيعة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل. والأولون: الماضون من الأمم. والمراد بشيع الأولين: جماعات الكفر والشرك الذين أرسل الله لهم رسلاً من أهل القرون السالفة، فاستهزؤوا بهم.

من قريش مثل: الوليد بن المغيرة، أو من عظماء الطائف مثل: عروة بن مسعود الثقفي؟ لِمَ ينزل على هذا الفقير اليتيم؟ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

استهزاء الأمم المكذبة برسول الله:

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾

لست يا محمد وحدك الذي استهزأ به قومه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

هؤلاء الرسل وهؤلاء النذر لقوا من قومهم من الاستهزاء والسخرية الكثير، حتى حاق بهم ما حاق من عذاب الله وَعَلَّكَ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠]، استهزؤوا برسولهم من أجل ما عندهم من مال، أو من أجل ما عندهم من جاه، أو من أجل ما عندهم من علم، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [غافر: ٨٣]، استهزؤوا برسولهم فقالوا: ﴿ أَبَشْرًا مِّنَّا وَحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنْآ إِذَا لَفِيَ ضَلَلٍ وَسُعْرٍ ﴾ [القمر: ٢٤].

وقالوا: ﴿ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ ﴾

[هود: ٢٧].

وقالوا ﴿ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، أي: الفقراء والمساكين، لم يتبعك الملاء الأشراف والكبراء؛ لأن الكبراء دائماً يجدون أن

الرسالات ضدّ مصالحهم، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمَّا كُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٣]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِءٍ كَافِرُونَ ﴾ [سبأ: ٣٤].

المترفون الذين يعيشون في هذه الدنيا حياة ترف وبحبوحة النعيم، ويأكلون الأموال بالباطل، ويجمعون الأموال، ويبنون القصور بلا حساب، الذين يعيشون لهذه الدنيا، هم دائماً أعداء كل رسالة، وخصوم كل دعوة إلى الإصلاح، فهؤلاء كانوا دائماً ضدّ الأنبياء ﷺ، واستهزؤوا بهم، كما قال فرعون: ﴿ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ * أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهينٌ ولا يكادُ يبينُ * فلولا ألقى عليه أسورةٌ من ذهبٍ أو جاء معه الملائكةُ مقترنين ﴿ [الزخرف: ٥١ - ٥٣].

وهكذا كان المكذبون دائماً في الأمم: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِءٍ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الحجر: ١١].

كما قال الله ﷻ: ﴿ يَحْزَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِءٍ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [يس: ٣٠].

انظروا إلى هذا التعبير: ﴿ يَحْزَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِءٍ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾، والرسول لم يأت إلا لخيرهم، إلا لمصلحتهم، إلا لهدايتهم، إلا للأخذ بأيديهم إلى سعادة الآخرة والأولى، ومع هذا كانوا به يستهزئون: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِءٍ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾، وكلمة ﴿ كَانُوا ﴾ تدلُّ على شأنهم، كأن هذا سجيّة وطبيعة لهم، فلم يستهزؤوا به مرّة أو مرّتين، بل ﴿ كَانُوا ﴾، ممّا يدلُّ على أنّ الاستهزاء طبعمهم وسجيّتهم، وكلمة

﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾، فعل المضارع يدلُّ على التكرار والتجدُّد، فهم دائمو الاستهزاء بكلِّ رسول يأتيهم من عند الله.

مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَسْأَلُكُمْ﴾:

﴿كَذَلِكَ نَسْأَلُكُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾

﴿كَذَلِكَ نَسْأَلُكُمْ﴾ الضمير عائد إلى أي كلمة؟ هل هو عائد إلى ﴿الذِّكْرُ﴾، يعني كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمين، يسمعون ألفاظه وحروفه، ولكنه لا يدخل في قلوبهم.

وكلمة (سلك) أي: أدخل شيئاً في شيء آخر، مثل إدخال الخيط في المِخِيط (الإبرة)، كما قال سبحانه ﴿مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [المدثر: ٤٢]، أي: ما أدخلكم في سقر؟

وهنا: ﴿نَسْأَلُكُمْ﴾: ندخله في قلوب المجرمين، لا دخول النور لمن يستنير به، ولا دخول الهدى لمن يهتدي به، ولكن دخوله في قلب من يُعرض عن الحق، وينأى بجانبه، وهكذا كان هؤلاء يسمعون القرآن، ولكن لا يسمعون بعقولهم وقلوبهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]. أي: شوّشوا عليه حتى لا يسمعه الصبيان والنساء والعبيد، فيتأثروا به، هكذا كانوا لا يريدون أن يسمعه أحد سماع المهتدي، سماع من يبحث عن الحق، سماع من يريد أن يقتنع بالأمر إذا كان فيه دلائل بيّنة وحجّة ظاهرة.

وبعض المُفسِّرين قالوا: ﴿كَذَلِكَ نَسْأَلُكُمْ﴾ أي: نسلك الاستهزاء والتكذيب والكفر في قلوب المجرمين، ولم يقل: (في قلوب الكافرين)؛ بل قال: ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ لِيَسْجَلَ عَلَيْهِمْ صِفَةُ الْإِجْرَامِ، فمن يقف

هذا الموقف، من يرى أمامه الهدى ولا يهتدي، ومن يرى أمامه الضوء ولا يستضيء، ومن يرى أمامه الحق ولا يؤمن به ويجحده، يقترف جريمة كبرى.

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ:

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ أي: بالذكر الذي أنزل على النبي ﷺ، ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ هم على شاكلة من كان قبلهم من الأمم، الذين أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١]، كذبوا نوحًا، وكذبوا هودًا، وكذبوا صالحًا، وكذبوا شعيبًا، وكذبوا لوطًا، إلى آخر الأنبياء، هؤلاء المكذبون هذه سنتهم، ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾.

أو مضت سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ؛ لأنهم إذا وقفوا هذا الموقف الذي يعاند الحق، ويستهزئ به، ويكفر به، ويصدُّ عنه، فإنَّ الله ينزل بهم عقوبته.

هذه أيضًا سُنَّةٌ من سنن الله كما قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧]. كيف دمر الله عليهم؟

هكذا رأينا تدمير الله لهؤلاء الأتباع، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ونجى الرسل ومن معهم من المؤمنين، كما نجى سيدنا نوحًا عليه السلام في السفينة: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ ثُمَّ أَعْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿ [الشعراء: ١١٩، ١٢٠]، ونجى هودًا: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا

دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا^ط وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ [الأعراف: ٧٢]، وَنَجَّى صَالِحًا، وَنَجَّى شُعَيْبًا، وَنَجَّى لُوطًا وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ^(١).

عناد كفار قريش:

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥].

يُحَدِّثُنَا الْقُرْآنُ عَنْ عِنَادِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ كَفَّارِ قَرِيشٍ، عَنْ مَكَابِرَتِهِمْ الْغَلِيظَةِ، يَنْكُرُونَ الشَّمْسَ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، بَلْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّهُمْ أَرَادُوا نَزُولَ الْمَلَائِكَةِ لَكِي يُؤْمِنُوا، وَلَوْ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا آمَنُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١].

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾، أَي: هَيَّأْنَا لَهُمْ سَبِيلًا، وَمَكْنَاهُمْ مِنَ الصُّعُودِ فِيهِ، ﴿ فَظَلُّوا ﴾ اسْتَمَرُّوا فِي زَمَنِ مَدِيدٍ ﴿ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ أَي: يَصْعَدُونَ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَفْتُوحِ إِلَى السَّمَاءِ.

وَالْعُرُوجُ: الْارْتِفَاعُ وَالصُّعُودُ، وَمِنْهُ الْمَعْرَاجُ النَّبَوِيُّ، وَالْمُرَادُ أَنََّّهُمْ يَعْرُجُونَ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَفْتُوحِ إِلَى السَّمَاءِ.

وَكَلِمَةُ ﴿ فَظَلُّوا ﴾، أَي: بِالنَّهَارِ؛ لِأَنَّ (ظَلًّا) لِلْعَمَلِ فِي النَّهَارِ، وَ(بَات) لِلْعَمَلِ فِي اللَّيْلِ، ﴿ فَظَلُّوا ﴾ أَي: ضُحِيَ النَّهَارُ^(٢)، ﴿ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾، أَي:

(١) وَسُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي خَلَّتْ فِي الْأَوَّلِينَ سَنَةً ثَابِتَةً؛ لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِاخْتِيَارِهِ الْحَكِيمِ، فَمَا أَجْرَاهُ جَلَّالًا فِي الْأَوَّلِينَ يُجْرِي نَظِيرَهُ فِي الْآخَرِينَ، ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾.

(٢) أَي: صَارُوا يَعْرُجُونَ فِيهِ طَوَالَ نَهَارِهِمْ عَلَى تَوَالِي الدَّقَائِقِ وَالْأَنَاءِ. فَلَا يُقَالُ: ظَلٌّ يَفْعَلُ كَذَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي النَّهَارِ. وَاخْتِيَارُ فِعْلِ «ظَلٌّ» هُنَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى وَضُوحِ مَشَاهِدَتِهِمْ لَمَّا يَمْرُونَ بِهِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي حَالَةِ الْارْتِفَاعِ وَالصُّعُودِ؛ لِأَنَّ النَّهَارَ كَاشِفٌ بَضُوئَهُ لِلْأَشْيَاءِ.

يصعدون في ملكوت السماء والفضاء، يرون ما فيه من العجائب، تحقيقاً لصدق الرسالة.

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾^(١)، أي: رغم هذه الآية البيّنة الواضحة، لو فتحنا عليهم باباً إلى السماء عرجوا فيه، حتى وصلوا إلى السماء، لقالوا: ﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾، أي: سُدَّتْ. تقول: سَكَّرَ الباب أي: أَغْلَقَهُ، أو سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا: أصبحنا في حالة السُّكْرِ، وهما معنيان متقاربان.

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾، أي: نحن لم نَرِ الأشياء رؤية حقيقيّة، وحين تبهرهم المشاهد المدهشة يستدركون فيقولون: ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ أي: إنَّ محمداً سحرنا بتخييلات لا حقيقة لها، وجعلنا نظنُّ أننا عرجنا إلى السماء وما عرجنا، لا يمكن أن يؤمنوا كما قال تعالى أيضاً: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأنعام: ٧]، كانوا يطلبون نزول كتاب من السماء: ﴿ أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ﴾ [الإسراء: ٩٣]. أي: لو نزلنا عليك كتاباً من السماء، ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾، هو جاء من السماء، ولمسوه بأيديهم، ولو نظروا بأعينهم لردُّوا ذلك، ﴿ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾، فالعناد هو العناد، والمكابرة هي المكابرة، فليس عندهم علة ولا عذر في الحقيقة سوى العناد الباطل، الذي يتمسك بالباطل، ويرى الحقَّ أمامه واضحاً جلياً كالشمس في ضحي النهار، ومع ذلك لا يؤمنون.

(١) قرأ ابن كثير: (سُكِّرَتْ) بتخفيف الكاف، أي: حُبِسَتْ ومُنَعَتْ النظر، وقرأ الباقون: ﴿ سُكِّرَتْ ﴾ بكسر الكاف مع التشديد، أي: سُدَّتْ، ويحتمل أن يكون مشتقاً من السكر، فيكون معناه: أُجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السُّكْرِ وهو السد، فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر بسبب السُّكْرِ.

الدرس الثاني

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ * وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ * وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِبِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجر: ١٦ - ٢٥].

الآيات الكونية في السماوات والأرض:

لا زلنا مع هذه السورة المكيّة الكريمة: سورة الحجّر، وما زلنا مع الآيات والدلائل التي ساقها الله إلينا لنعبر بها ونتخذ منها عظة، ولنعرف منها وحدانيّة الله، وقدرته وإبداعه وحكمته وكمالته واتّصافه بأسمائه الحسنی. ذكر الله عددًا من الآيات والدلائل التي تدلُّ على وحدانيّته وقدرته وحكمته في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ هذه هي الآية الأولى.

والآية الثانية من آيات الله: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾.

والآية الثالثة: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ .

والآية الرابعة من آياته الدالة على قدرته وحكمته: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ * وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ .

والآية الخامسة: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَّاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ .

والآية السادسة: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ .

والآية السابعة: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ * وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ .

فهذه الآيات الكونية المذكورة وما فيها من بدائع الصنع وغرائب القدرة، تُغني عن فتح الباب في السماء لصعود المكابرين.

لقد ذكر الله سبحانه في هذه الآيات الدلائل الكونية على الحقائق التي جاء بها محمد، وهم يجحدونها وينكرونها عناداً، جاء محمد بالتوحيد، وبترك عبادة الأصنام، التي لا تغني عنهم شيئاً، لا تبصر ولا تسمع، ولا تضُرُّ ولا تنفع، ولا تصلُّ ولا تقطع، فجاء بالتوحيد الذي بعث به الأنبياء جميعاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وجاء بالبعث بعد الموت، وأنَّ هذه الدنيا ليست هي الدار الوحيدة، إنما هي دار ممرٍّ، ولكنَّ هناك دار مَقَرٍّ، هنا الزرع وهناك الحصاد، هنا العمل وهناك الحساب، هذه الدار محدودة نعيش فيها أياماً ثمَّ نفارقها بالموت،

وليس الموت نهاية المطاف، والموت رحلة من دار إلى دار، قال الشاعر:

وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي^(١)

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنما خلقتم للأبد، وإنما تُنقلون بالموت من دارٍ إلى دارٍ^(٢).

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين: التوحيد، والجزاء في دار الخلود: الجنة أو النار، وهم يُكذّبون بهذا وذاك.

والقرآن كان دائماً يقيم دلائل كونيّة، الآيات التي بثّها الله في الكون، في الآفاق، ليشهدوا عظمة الله وقدرته، وهنا ذكر القرآن في هذه السورة عدداً من هذه الآيات الكونيّة العظيمة، التي تدلُّ على عظمة صاحبها، وعلى روعة خلقها، وعلى إبداع هذا الكون.

عالم السماوات:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾

هذا العالم - عالم السماوات - عالمٌ عظيم لا يعلمه إلا الله، أظهر لنا علم الفلك الحديث شيئاً من سعة هذا الكون، الأرض التي نحن عليها هي شيء صغير في المجموعة الشمسيّة، يعني مساحة الأرض بالنسبة للشمس ضئيلة جداً، والمجموعة الشمسيّة بالنسبة للمجرة ضئيلة جداً. والمجرة بالنسبة لسائر المجرات ضئيلة جداً.

(١) من شعر أبي العتاهية. انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي ص ١٥١، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.

(٢) رواه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء (٢٨٧/٥).

بروج السماء:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾^(١) والبروج: هل هي الكواكب أم هي المنازل التي تسير فيها الكواكب والشمس^(٢)؟

والبروج تدلُّ على عظمة هذه السماء، والأصل في البرج هو البناء الكبير العالي كما قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].

والبروج في السماء بناء عظيم، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقد سُمِّيت بروجًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١]، ﴿نَبَارِكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١].

إبراز عنصر الجمال في الكون:

﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا لِنَنْظُرِينَ﴾

زَيَّنَ اللهُ السَّمَاءَ وَجَمَّلَهَا، فحين تنظر إلى السماء وزُرقَتها الهادئة، وسُحِبها الموزعة، ونجومها البديعة، تستمتع بهذا النظر، وهذا يدلُّنا على

(١) أصل معنى البروج في اللغة: القصور العالية المتطاولة في السماء. ويقال في اللغة: بَرَجَ الشيء يبرُجُ بروجًا، أي: ارتفع وظهر. ويقال: تبرَّجت السماء، أي: ازَّيَّنت بالكواكب. وأطلقت البروج على منازل الكواكب والنجوم السيَّارة. فمن دلائل قدرة الله سبحانه: أنه أتقن حركة الأرض في مقابل مواقع النجوم في السماء إتقانًا بديعًا، يتمكَّن به الناس في الأرض من تحديد منازل في السماء تظهر فيها الشمس، ويعرفون بها بدأ السنة الشمسيَّة ونهايتها، وأقسام شهورها وفصولها الأربعة.

(٢) أطلق العرب كلمة «بروج» على مواقع أو منازل في السماء تخيلوا أنَّها منازل للشمس، وجعلوها اثني عشر موقعًا، بعدد شهور السنة الشمسيَّة؛ إذ تعود في نهاية السنة الشمسيَّة إلى الموقع الأول الذي رصده في أولها. وأطلقوا على المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في السنة «دائرة البروج».

اهتمام القرآن بإبراز عنصر الجمال في الكون، وإبراز الجمال في السماء، وإبراز الجمال في الأرض، وإبراز الجمال في الحيوانات، قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٥١﴾﴾ [النحل: ٥٠، ٥١]، الإبل والأبقار والأغنام حين يذهب بها الراعي ويعود بها. انظر إلى هذه اللوحة، ما أجملها!

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿٨٨﴾﴾ [النمل: ٨٨]، كل شيء في هذا الكون مُتَقَنَّ، ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴿٧﴾﴾ [السجدة: ٧].

ويلفت النظر إلى عنصر الجمال في النبات: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴿٦٠﴾﴾ [النمل: ٦٠]، أي: ذات جمالٍ وروعة.

وكذلك الجمال في السماء: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦١﴾﴾ [ق: ٦١]، أي: لا يوجد فيها شقوق ولا عيوب، وكذلك كل ما خلق الله: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾﴾ [الملك: ٣].

فالقرآن يهتم بعنصر الجمال والزينة: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ [النحل: ٨].

ويقول سبحانه عن البحر: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴿١٤﴾﴾ [النحل: ١٤].

عناصر الجمال في الكون يهتم القرآن بها، الجمال في الإنسان والحيوان والنبات والسماء والأرض، لهذا اهتم القرآن بعنصر الزينة، كما قال الله تعالى في سورة الملك: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ ﴿٥﴾﴾ [الملك: ٥].

قال قتادة: خَلَقَ هذه النُّجُومَ لثلاثٍ: جعلها زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها، فمن تأوَّل فيها بغير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلَّف ما لا علم له به^(١).

حفظ السماء من كلِّ شيطانٍ رجيمٍ:

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾

أي: حمينا السماء من الشيطان الرجيم، ومنعناه من دخولها، فلا يستطيع الشيطان أن يسمع الملائكة وهي تنزل بوحى الله من السماء: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ﴾، حفظ الله السماء من كلِّ شيطانٍ مرجومٍ ملعونٍ مطرودٍ من رحمة الله.

والشيطان مخلوق من النار، وهو من الجنِّ، والجنُّ مكلفون كما كُلف الإنس: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، منهم الصالح والطالح، ومن هؤلاء الطالحين: الشياطين الذين سلَّطهم الله على بني آدم، يوسوسون لهم، كما ذكر الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢]، أمَّا عباد الله الصالحون، فليس له عليهم أي سلطان، ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]، يغويهم بالوسوسة.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾، لا يستطيع الشيطان أن يسمع الملائكة وهي تنزل بوحى الله من السماء.

(١) رواه البخاري تعليقا، في بدء الخلق (١٠٧/٤). ورواه الطبري في التفسير موصولاً (٥٠٨/٢٣).

استراق الشياطين السمع قبل بعثة النبي ﷺ:

﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾

كان كهان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يستطيعون أن يخبروا ببعض الغيوب، عن طريق الشياطين الذين يسترقون السمع، ويسمعون بعض الكلام في السماوات، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله ﷺ عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «ليسوا بشيء».

قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا.

فقال رسول الله ﷺ: «تلك الكلمة من الجن، يخطفها الجن، فيقرأها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»^(١). فالكهنة هم الكذبة، كما أخبر النبي ﷺ أنهم ليسوا بشيء.

نزول الشهب على مسترقي السمع بعد البعثة المحمدية:

﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ أي: استمع مستخفيا، مأخوذ من السرقة، وهي أخذ الشيء خفية ﴿فَأَتْبَعَهُ﴾، لحقه بسرعة وقوة ﴿شِهَابٌ مُبِينٌ﴾: ظاهر واضح لكل مبصر، أي: شعلة ساطعة من النار، تنزل عليه فتحرقه، وخصوصا بعد بعثة النبي ﷺ، كما قال الله تعالى على لسان الجن: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ [الجن: ٨]، أي: إن السماء محروسة ومحصنة: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٩]، فهذا كان الحال بعد بعثة النبي ﷺ: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ ﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٣)، ومسلم في السلام (٢٢٢٨)، عن عائشة.

آيات في عالم الأرض:

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾

بعد ذكر الآيات السماوية التي تتعلق بالعالم العلوي، ذكر سبحانه آيات تتعلق بالعالم السفلي، أي: الأرض التي نعيش عليها، وذكر فيها ثلاث قضايا: الأولى: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾، والثانية: ﴿ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ ﴾، والثالثة: ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾.

الأرض مبسوطة ومكورة:

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾

أي: بسطناها^(١). وفي بعض الآيات جعل الأرض فراشا، ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وتارة مهادا، ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴾ [النبا: ٦]، وتارة بساطا: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ [نوح: ١٩] أي: مبسوطة^(٢)، صالحة للعيش فيها، صالحة للحياة البشرية عليها، كما قال ﴿ عَلَّمَ عَلَى لِسَانٍ سَيِّدِنَا نُوحَ: ﴿ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ٢٠]، كيف هذا وهي مكورة، ونحن نعلم الآن أن الأرض مكورة، فهو أمر ثابت عند علماء المسلمين وعلماء الكلام.

(١) أي: جعلناها ذات امتداد في بُعدين متقابلين منها. ويقال لغة: تمدد الرجل، أي: تمطى وتناول. وأصل المد في اللغة: الجذب. ومن معاني المد أيضا: مدُّ الأرض بالخيرات والمعادن والعناصر النافعة للعباد. تقول لغة: «مددْتُ الأرضَ مدًّا» إذا زدتَ فيها ترابًا أو سمادًا من غيرها، ليكون أعمر لها، وأكثر ريعًا لزرعها. ويقال للسماد والرَّمال: مداد الأرض. (٢) أي: غير محدبة ولا مقعرة ولا مائعة رَجْرَاجَة، مع ما فيها من التكوُّر والمنعطفات والتعرجات، ومجامع المياه، لتيسر عليها حياة البشر.

ابن حزم يثبت كروية الأرض:

ذكر ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) ما يثبت كروية الأرض بأدلة في كتابه: «الفصل في الملل والنحل»: «قالوا: إن البراهين قد صحّت بأن الأرض كروية، والعامّة تقول غير ذلك.

وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إنّ أحدًا من أئمة المسلمين المستحقّين لاسم الإمامة بالعلم عليه السلام لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يُحفظ لأحدٍ منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها، قال الله عز وجل: ﴿يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ [الزمر: ٥]، وهذا أوضح بيانٍ في تكوير بعضها على بعض، مأخوذ من كور العمامة، وهو إدارتها. وهذا نصٌّ على تكوير الأرض ودوران الشمس كذلك، وهي التي منها يكون ضوء النهار بإشراقها، وظلمة الليل بمغيبها، وهي آية النهار بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢] (١).

جواب الإمام الرازي عن بسط الأرض وكرويتها:

قال الإمام الرازي: «فإن قيل: هل يدلُّ قوله: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ على أنّها بسيطة؟

قلنا: نعم؛ لأنّ الأرض بتقدير كونها كُرّة، فهي كرة في غاية العظمة، والكرة العظيمة يكون كلُّ قطعة صغيرة منها إذا نظر إليها فإنّها تُرى كالسطح المستوي، وإذا كان كذلك زال ما ذكره من الإشكال، والدليل

(١) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٩٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢،

عليه قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ [النبا: ٧]، سمّاها أوتادًا، مع أنّه قد يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية، فكذا هاهنا^(١).

ومن أدلّة ذلك: أنّها لو لم تكن كروية لكان لها أطراف في الشرق وفي الغرب والشمال والجنوب، إذا مشينا سنصل إلى حرف، وأمامنا فراغ، ولم يقل أحد بذلك، فهي كرة، ولكنها مبسوطة ومفروشة ليعيش عليها الناس.

تثبيت الأرض بالجبال:

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾: جبلاً ثوابت رواسخ، أي: ثبتناها بالجبال؛ ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥] أي: حتّى لا تضطرب ولا تتحرّك بكم، فالجبال كالأوتاد للأرض، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ [النبا: ٧]، وعلماء الجيولوجيا في عصرنا مثل الدكتور زغلول النجار وأمثاله هم الذين بيّنوا لنا فائدة الجبال في الأرض، وترسيخها كي لا تضطرب ولا تميد بهم^(٢).

آية الله في إنبات الموزونات في الأرض:

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾

بعد تثبيت الأرض بالجبال الرواسي حتّى لا تميد، وبسطها، ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ أي: في الأرض، ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ كيف يكون كلُّ شيء موزوناً؟

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧٠/١٩)، نشر المطبعة البهيّة المصريّة، ط ١، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.

(٢) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار

ص ٢٢٢ - ٢٣٠، نشر دار المعرفة، بيروت.

اختلف المُفسِّرون القدماء في هذه اللفظة، قال بعضهم: إنَّها تنبت حبوبًا وثمارًا توزن. وقال آخرون: لا، موزون يعني منضبطًا، يعني مقدرًا، فالوزن هنا وزن أدبي أو معنوي.

وقال الإمام الرازي: «والله تعالى إنَّما يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم، فلا بدَّ وأن يحصل من الأرض قدر مخصوص، ومن الماء والهواء كذلك، ومن تأثير الشمس والكواكب في الحرِّ والبرد مقدار مخصوص، ولو قدَّرنَا حصول الزيادة على ذلك القدر المخصوص أو النقصان عنه، لم تتولَّد المعادن والنبات والحيوان، فالله ﷻ قدَّرها على وجهٍ مخصوص بقدرته وعلمه وحكمته، فكأنَّه تعالى وزنها بميزان الحكمة، حتَّى حصلت هذه الأنواع»^(١).

إنَّ كلَّ شيءٍ في الكون بقدر، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، تقدير معلوم، ليس هناك شيء اعتباري، ولا شيء عبث، كل شيء مُقدَّر: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

وفي عصرنا يقول علماء الجيولوجيا وعلماء النبات: كلُّ نبتةٍ تأخذ غذاءها من الأرض بميزان، أملاح بنسبةٍ معيَّنة، وماء ومعادن وحديد بنسبةٍ معيَّنة، كلُّ شيءٍ بموازين معيَّنة، كلُّ شيءٍ في الدُّنيا موزون: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧-٩]، إذا اختلَّ ميزان الكون فسدت البيئة: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧١/١٩، ١٧٢).

تأمين المعاش في الأرض للإنسان والحيوان:

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزَقِينَ ﴾

جعلنا لكم في الأرض معيش، أرزاقاً تعيشون منها وتحيون بها من طعام موفور، وثياب سابغة، ومأوى تأوون إليه، مكنكم الله سبحانه منه، فالله ﷻ ضمن لكل مخلوق رزقه: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

وقبل أن يُحدِّثنا الله عن خلق آدم قال في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠]، ثم قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: ١١]، قبل آدم وتصويره، مكن الله له في الأرض، وجعل فيها معيش، كما قال الله تعالى: ﴿ وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ [فصلت: ١٠]، حين خلق الله الأرض قدر فيها أقواتها، معيش للناس مضمونة وموزونة.

المتشائمون من زيادة عدد البشر:

يرى الاقتصادي الإنجليزي المشهور (روبرت مالتوس ت ١٨٣٤م) - وكان متشائمًا - أنَّ البشر ينمون بمتوالية هندسيَّة (٠، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، ٦٤... وهكذا) بينما يزيد الإنتاج وفق متوالية حسابيَّة (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧.... وما شابه)، ممَّا سيؤدي حتمًا إلى عدم كفاية الموارد للناس. فكان يدعو إلى تحديد النسل من قرنين مضيا. ولكن أثبت الواقع أنَّ الأرض فيها متسع، فالبحار - أربع أخماس الأرض - فيها ثروات لم يستطع الناس أن يستفيدوا منها بعد.

فالأرزاق في الأرض موجودة، والله هيأ فيها المعاش. هذه مادة يائية، ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ﴾، ومعاش: جمع معيشة، لا تجمع على معاش^(١)، أي: معاش تكفيكم وتغنيكم؛ لأنه سُبْحَانَ اللَّهِ أحكم من أن يخلق الخلق ثم يدعهم ولا يضمن لهم معاشهم.

﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ﴾، جعلنا لدوابكم وأولادكم وخدمكم وكل ما يحيط بكم معاش في هذه الأرض مثلكم.

هيأ الله لهم المعاش في هذه الأرض، كما قال الله تعالى بالنسبة للأولاد: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]، الرزاق هو الله ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات: ٥٧، ٥٨]، فالله الرزاق، فلا تعتقدوا أنكم ترزقون أحداً.

خزائن الله سبحانه ملأى:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(٢)

ما من شيء من الأشياء في الكون كله، من نباتات وحيوانات ومعادن، ومما في البر والبحر مما يتخيل الإنسان، إلا عندنا خزائنه في علمنا وقدرتنا وتصرفنا.

خزائن الله ومفاتيحها بيد الله وَعَلَى، وهي خزائن واسعة، أي: لا يخطر ببالنا سعة خزائن الله: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ﴾ [الطور: ٣٧]،

(١) لأن ياءها أصلية فهي من مادة (عيش) بخلاف صحيفة فتجمع على صحائف بالهمز؛ لأن ياءها زائدة.

(٢) أصل الخزانة هي ما يحفظ فيها الشيء النفيس، وهي هنا كناية عن كل ما يُنتفع به.

خزائن الله **وَعَلَىٰ بِيَدِهِ**، كلُّ شيء بيده: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

من فضل الله ورحمته: أنه لم يجعل مفاتيح خزائنه بيد أحد من الخلق؛ لأنَّ الخلق أشحَاء، ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨]، فلو كانت مفاتيح خزائن الله بيد أحدٍ من البشر كنا سنموت جوعًا، وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم، عن أبي ذرٍّ: «يا عبادي، لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني، فأعطيتُ كلَّ واحدٍ مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، إلَّا كما ينقص المِخِيط إذا أُدْخِلَ البحرُ»^(١). والمِخِيط: الإبرة. لو أدخلت الإبرة في المحيط الهادي أو الخليج أو البحر الأحمر، ماذا تنقص منه؟

آيات الله الكونيّة في القدر المعلوم:

﴿وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

رزق الله **رَبُّنَا** واسع: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾، أي: بمقدار حاجة البشر ومصالح البشر، وكل شيء بقدر معلوم، ولا يكون تنزيله لأيِّ شيء جُزَافًا، دون تقدير حكيم.

بعض علماء الطبيعة والرياضيات في أمريكا ذكروا في كتاب «الإنسان لا يقوم وحده» باللغة الإنجليزية الذي ترجم إلى العربية تحت عنوان «العلم يدعو إلى الإيمان» أنه «لا بدّ للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهريّة عديدة، بحيث يصبح من المحال حسابيًا أن تتوافر كلّها بالروابط الواجبة، بمجرد المصادفة على أيِّ أرض، في أيِّ وقت. لذلك

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٥).

لا بدّ أن يكون في الطبيعة نوع من التوجيه السديد، وإذا كان هذا صحيحًا، فلا بدّ أن يكون هناك هدف.

تلك الحزمة من الكون التي نُسَمِّيها بالكرة الأرضية، إنّها جسم لا أهمية له في نظر الفلك، ومع ذلك يمكن القول بأنّها أهمُّ جسم حتّى الآن.

ويجب أن نفرض أنّ الكرة الأرضية مكوّنة من بعض العناصر التي توجد في الشمس، لا في أي كوكب آخر، وهذه العناصر مقسّمة على الكرة الأرضية بنسب معيّنة، قد أمكن التحقق منها لدرجة مقبولة فيما يتعلّق بالسطح.

وقد حوّلت جملة الكرة الأرضية إلى أقسامٍ دائمة، وحدود حجمها، وسرعتها في مدارها حول الشمس هي ثابتة للغاية، ودورانها على محورها قد حُدّد بالضبط، لدرجة أنّ اختلاف ثانية واحدة في مدى قرن من الزمان يمكن أن يقلب التقديرات الفلكية.

ولو أنّ حجم الأرض كان أكبر ممّا هو عليه، أو أصغر، أو لو أنّ سرعتها مختلفة عمّا هي عليه، لكانت أبعد أو أقرب من الشمس ممّا هي، ولكانت هذه الحالة ذات أثر هائل في الحياة من كلّ نوع، بما فيها حياة الإنسان. وكان هذا الأثر يبلغ من القوّة، بحيث إنّ الكرة الأرضية لو كانت اختلفت من هذه الناحية أو تلك إلى أيّة درجة ملحوظة لمّا أمكن وجود الحياة فوقها. ومن بين كلّ الكواكب السيّارة نجد أنّ الكرة الأرضية - فيما نعلم الآن - هي الكوكب الوحيد الذي كانت صلته بالشمس سببًا في جعل نوع حياتنا ممكنًا.

والمتفق عليه الآن عمومًا، أنّ الحياة لم توجد قط، ولا يمكن أن توجد، في أي شكل معروف، على أي كوكب سيّار غير الكرة الأرضية.

لذلك لدينا في البداية الأولى كوطن للمخلوقات البشرية كوكب سيار صغير، قد أصبح بعد سلسلة تغييرات في مدى بليونى سنة أو أكثر مكاناً صالحاً لوجود الحياة الحيوانية والنباتية، التي توجد بالإنسان.

وتدور الكرة الأرضية حول محورها مرة كل أربع وعشرين ساعة، أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة، والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة ميل فقط في الساعة، ولم لا؟ عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول ممّا هو الآن عشر مرات، وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار، وفي الليل قد يتجمّد كل نبت على الأرض.

إنّ الشمس التي هي مصدر كل حياة، تبلغ درجة حرارة سطحها (١٢٠٠٠) درجة فهرنهايت، وكرتونا الأرضية بعيدة عنها إلى حدّ يكفي لأنّ تمدّنا هذه «النار الهائلة» بالدفع الكافي، لا بأكثر منه. وتلك المسافة ثابتة بشكلٍ عجيب، وكان تغيرها في خلال ملايين السنين من القلّة، بحيث أمكن استمرار الحياة كما عرفناها. ولو أنّ درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل خمسين درجة في سنة واحدة، فإنّ كل نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقاً أو تجمداً^(١) إلى آخره.

﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾ [الحجر: ٢١]، ويقول الله عن إنزال الماء بقدر: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنته في الأرض وإنا على ذهابٍ به لقدرون﴾ [المؤمنون: ١٨]، أي: لو نزل الماء كثيراً لغرق

(١) العلم يدعو إلى الإيمان للأستاذ كريسي موريسون ص ٥١ - ٥٥، ترجمة محمود صالح الفلكي، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٨م. وموضوع الكتاب ردّ على كتاب: الإنسان يقوم وحده لجوليان هكسلي، أحد الملاحدة الذي زعم أنّ الإنسان وُجد بلا خالق. وكريسي موريسون هو رئيس سابق لأكاديمية العلوم والمعهد العلمي بنيويورك.

النَّاسِ، وَلَوْ قَلَّ الْمَاءُ لَهْلَكَ النَّاسُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٨]، علم عليم، وخبرة خبير، لا يخفى عليه شيء، كلُّ شيء عنده بمقدار.

آيات الله تعالى في الريح والرياح:

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾

هذه آية من آيات الله عَزَّ وَجَلَّ، حيث يسوق الريح بُشْرًا بين يدي رحمته، بين يدي المطر. سَوِّقَ الريح لَوَاقِحَ، كَالنَّاقَةِ الَّتِي تَحْمِلُ فِي بَطْنِهَا حَمْلَهَا، أَوِ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَحْمِلُ، لَوَاقِحَ أَي: حَوَامِلَ بِالْمَاءِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾، أَي: بِالْمَاءِ، ﴿سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧].

فالرياح تحمل الماء، وكأنَّها ملقحة بالماء، هذا هو المراد باللقاح هنا، وليس المراد: الريح لَوَاقِحَ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمَعَاصِرِينَ: أَنَّ الرِّيحَ تَلْقَحُ الشَّجَرَ. هذا صحيح من الناحية العلميَّة، ومن الناحية الواقعيَّة، الريح تلقح الشجر، تنقل حبوب التذكير إلى حبوب التأنيث، وحبوب التأنيث إلى حبوب التذكير، وهذا ممَّا أثبتته العلم الحديث، وأنَّ كُلَّ الكائنات الحيَّة فيها ذكور وفيها إناث، فيها مذكَّر وفيها مؤنث، ولا بدَّ أن تنقل حبوب هذا إلى ذاك، والرياح لها تأثير في ذلك.

قاعدة الزوجية في الكون:

كان النَّاسُ يجهلون تلك الحقيقة الَّتِي أثبتها القرآن حينما قال:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]، وقرّر هذه القاعدة الكلّية في سورة الذاريات حينما قال: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، خلقنا زوجين، أي: ذكرًا وأنثى، أو موجبًا وسالبًا، حتّى الذرّة التي هي وحدة البناء الكونيّ لهذا العالم، فيها بروتون وإلكترون، أو شحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائية سالبة، هذا الكون قائم على هذا التقابل وهذا الازدواج، قاعدة الزوجيّة قاعدة عامّة في هذا الكون، كلُّ شيء مزدوج، ليس هناك واحد إلاّ الله، وما عدا الله كلّهُ مزدوج، يكملّ بعضه بعضًا بالتقابل.

دلالة السياق على معنى ﴿لَوْحٍ﴾:

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْحٍ ﴾، ليس المراد منها - كما قلنا - أنّها تلقح الشجر والنبات، وإن كانت هذه حقيقة، إنّما تُلَقِّح بالماء، لواقح بالماء أي: حوامل بالماء، والسياق يُقرّر ذلك.

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ^(١) فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ ^(٢)

(١) جاءت عبارة ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ بعد بيان إرسال الرياح لواقح بحرف «الفاء» الدالّة على الترتيب مع التعقيب، للدلالة على أنّ الرياح بما تحمل من جسيمات صلبة صغيرة جدًّا تكون بمثابة التلقيح لبخار الماء في السحاب بوساطة الجسيمات؛ إذ تتكوّن حولها حبّات المطر أو الثلج أو البرّد، وعقب ذلك ينزل الماء من السماء، بتدبير الله الحكيم.

(٢) يخاطب الله سبحانه الناس بضمير المتكلّم العظيم، ويبين لهم أنّه هو الذي أسقاهم الماء الحلو العذب بتدبيراته الحكيمة، إذ جعل البخار يتصاعد في الجوّ بفعل الحرارة التي تمدُّ بها أشعة الشمس، ويكوّن سحبًا، وأرسل الرياح حاملاً لجسيمات اللقاح، فاجتمعت حولها حبّات المطر، فثقلت بالتكاثف، فقويت جاذبية الأرض على اجتذابها إليها، فنزلت ماء عذبًا سائغًا للشاربين.

﴿فَأَسْقِينَكُمُوهُ﴾^(١)، سواء أنتم أو أنعامكم، ﴿مَنَّاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النازعات: ٣٣]، [عبس: ٣٢]، تشربون أنتم ودوابكم وبهائمكم وكل ما حولكم. والله ﷻ أنزله من جهة السماء من السحاب، ماءً صالحًا للشرب، كان يمكن أن يكون هذا الماء غير صالح للشرب ونموت من العطش، ولكن كما قال الله ﷻ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠]، ربنا هو الذي أنزله من السحب وليس نحن: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾، أي: لولا تشكرون هذه النعمة.

كما قال في آية أخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨].

فلو كان نزول الماء من غير حساب، كان سيغرق الدنيا فلا نستطيع أن نشرب منه، ولا نحيا به الأرض، ولا نزرع زرعًا، كما في الآية السابقة: ﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾.

حفظ الماء العذب:

﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾^(٢)

لم يحفظ النَّاس قديمًا الماء العذب في خزانات، والآن تمكَّن

(١) ﴿فَأَسْقِينَكُمُوهُ﴾ الفاء عاطفة على ﴿أَنْزَلْنَا﴾، وجعل الخطاب بالسقي للنَّاس مع أنه سقي الزرع والعشب والأشجار والإنسان؛ لأنَّ سقي الإنسان أعظم وأقوى، ولأنَّ سقي ما عدا الإنسان هو للإنسان في غايته ونهايته، فكان الإسقاء للإنسان في الابتداء والانتهاء.

(٢) الباء في قوله سبحانه ﴿بِخَازِنِينَ﴾ لاستغراق النفي، أي: ليس لكم أيُّ عمل في خزن هذا الماء في السحاب، وكأنه شبه السحاب بمخزن للماء خُزن فيها، إذ يخرج من الأرض بخارًا ثم يتكاثف فيها، ثم يوزعه سبحانه في الأرض.

النَّاسُ أَنْ يَقِيمُوا خَزَانَاتٍ فَوْقَ بَيْوتِهِمْ تَجْمَعُ الْمَاءَ وَتَحْفَظُهُ يَوْمًا أَوْ اثْنِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ، إِنَّمَا أَنْ يَنْشِئُوا خَزَانَاتٍ لِلْمِيَاهِ الَّتِي تَرْوِي الْأَرْضَ، وَتَسْقِي الزَّرْعَ، وَتَسْقِي الْبَهَائِمَ، وَتَسْقِي النَّاسَ، فَلَا، وَهَذَا مَعْنَى ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾، اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْزِنُهُ عِنْدَهُ، وَيَنْزِلُهُ بِقَدْرٍ، ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾.

آيات الله في الإحياء والإماتة:

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾^(١)

الله وحده هو الذي يُحيي ويُميت، يوجد الحياة في فاقدها، ويزيل الحياة ممَّن هي فيه. الحياة الحقيقيَّة والإماتة الحقيقيَّة من أفعال الله وحده في كونه، وليس كما فعل نمرود حينما قال لإبراهيم إذ حاجَّه في ربِّه: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

قال إبراهيم لنمرود: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فقال نمرود: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾، ثمَّ جاء برجلين من عُرض الطريق، وحكم عليهما بالإعدام بدون جريمة، بدون أي شيء. فقال: حكمت عليهما بالإعدام. وجاء بالسيِّاف، وقال له: اضرب عنق هذا. فقتله، وعفا عن الثاني، وقال له: عفوتُ عنك. وقال لإبراهيم: أحييتُ هذا، وأمَّتُ هذا، فأنا أحيي وأميت.

(١) في هذه الآية قصران: قَصُرَ الإحياء والإماتة على الله ﷻ. وقصر وراثته كُلُّ شيء على الله ﷻ، بمعنى ظهور ملكيَّة الله لكلِّ شيء في الأكوان؛ لأنَّ الله سبحانه إذا أمات كلَّ الأحياء ظهر انفراده في الملك، وسقطت الملكيَّات الصوريَّة التي كان قد منحها لعباده. وفي الجملتين قصر حقيقي، من قصر صفة على موصوف، وأداة القصر فيهما تعريف طرفي الإسناد.

فسئدنا إبراهيم لم يرد أن يجادله: ما معنى الإحياء؟ وما معنى الإيماءة؟ هناك شيء في علم الجدل يسمّى الانتقال من دليل إلى دليل، من دليل واضح إلى دليل أوضح منه، من دليل غامض إلى دليل واضح: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فالإحياء الحقيقي والإيماءة الحقيقية هي بيد الله وَعَلَيْكَ، الله هو الذي يُحيي الأرض، وهو الذي يُحيي الكائنات المختلفة، في البحر، وفي البر، الزواحف والطيور والحشرات والإنسان، كل هذا من الذي يحييه؟ إنه الله وَعَلَيْكَ: ﴿وَمَنْ آيَنِيهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

الذي يُحيي الأرض هو الله: ﴿وَأَيُّهُمْ لَمْ يَأْتِ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ * وجعلنا فيها جناتٍ من نخيلٍ وأعنابٍ وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * [يس: ٣٣ - ٣٥].

الثمرة هذه من الذي خلقها؟ من الذي فجر العيون؟ ومن الذي أجرى الأنهار؟ ومن الذي أنزل الماء وأحيا الأرض؟

إنه الله الخالق الرازق المدبر الحكيم: ﴿وَمَا عَمَلَتُهُ أَيْدِيهِمْ﴾ * هذا عمل يد الله، كما قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ * وذلكلناهم فمنها ركوهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون * [يس: ٧١ - ٧٣]، من عمل يد الله، إحياء الأرض، وإحياء النباتات، وإحياء الحيوانات، وإحياء الإنسان، هو من عمل الله وَعَلَيْكَ، ليس من عمل الطبيعة.

يقول الماديون: هذا من شغل الطبيعة، هي التي تعمل هذه الأمور. وقالوا: إن مواد الحياة موجودة في الطبيعة.

وهنا نقول لهم ولمن على شاكلتهم: من الذي أنزل خلية الحياة الأولى؟ من الذي أنزلها وأصبحت تتوارث بعد ذلك؟ إنه الله ﷻ.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ [الحجر: ٢٣] كل إنسان، وكل حيوان يموت في موعده في أجله: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

مؤكدات الإحياء والإماتة:

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾

هذه الصيغة المؤكدة، قلنا قبل ذلك في قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾، فيها عدة تأكيدات: جملة اسمية، ثم تأكدها بإن، ثم اللام في ﴿ لَنَحْنُ ﴾ إلى آخره. وهنا ﴿ إِنَّا ﴾، ثم اللام ﴿ لَنَحْنُ ﴾، و«نحن» ضمير فصل يعني زيادة في الجملة.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ كلها تأكيدات أن هذا الأمر بيد الله وحده، وليس بيد أحدٍ من خلقه.

الله ﷻ هو الوارث:

﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾

الوارث هو الذي يبقى بعد الميت لينتفع بتركته، وليرث أملاكه، والله سبحانه هو الباقي بعد فناء الخلائق جميعاً، وهو الذي يرثهم، كما قال ﷻ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠]، الله هو

الوارث: ﴿نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]، تهلك الأمم وتنتهي، والذي يرثها هو الله، ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]، فهو سبحانه المالك لكل شيء بدءاً وختاماً، وهو المالك لذوات المالكين.

علم الله سبحانه الشامل بالمتقدمين والمتأخرين:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾

﴿وَلَقَدْ﴾: اللام هذه موطئة للقسم، يعني كأنه قسم، و«قد» هنا للتحقيق. «قد» أحياناً تأتي للتقليل إذا دخلت على المضارع، كقولنا: قد يحدث كذا، قد يجود البخيل، قد يصدق الكذوب. فتكون «قد» هنا للتقليل، فإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، مثل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، «قد قامت الصلاة»، إلا في أفعال الله تعالى فإنها للتحقيق، سواء دخلت على الماضي أم المضارع، ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ [النور: ٦٣]، ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٤]، ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٨].

فهنا «قد» للتحقيق، واللام موطئة للقسم، كلُّ هذا مؤكّد على أن علم الله متحقّق، وأنّه لا يغيّب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.

والمستقدمون: الأمم المتقدّمة قبل محمّد ﷺ، والمستأخرون: الأمم المتأخّرة بعد محمّد ﷺ إلى يوم القيامة.

أو المستقدمون: الأموات، والمستأخرون: الأحياء^(١)، أيّا كان

(١) المستقدمون: هم الذين تقدّموا إلى الموت قبل المخاطبين. والمستأخرون: هم الذين لم يموتوا بعد، سواءً أكانوا في الحياة الدنيا أم لم يأتوا إليها بمقتضى تقدير الله وقضائه السابق =

الماضون، والحاضرون، والمستقبلون، كلهم يعلم الله أمرهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، ولا يغيب عنه سرٌّ ولا علانية، كما قال سيّدنا إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِّنُ وَمَا يُخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨]، ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: ٢٤].

علم الله تعالى شامل للمستقدمين وللمستأخرين، للماضي وللحاضر وللمستقبل، لما كان ولما هو كائن ولما سيكون، هو العلم المحيط: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠]، هذا علم الله.

أمّا علم البشر فهو علم محدود بحدود المكان. فقد تعلم أمورًا حولك، ولا تعلم أشياء في مكان آخر؛ لأنّ علمك محدود بحدود المكان، ومحدود بحدود الزمان، فلا تعرف الماضي إلا عن طريق الخبر والنقل، ولا تعرف المستقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]، وأنت في قطر هنا ترى هل ستموت فيها، أو ستموت خارجها؟ إذا كنت في بلد آخر قد تموت في بلدك في الإجازة، أو تموت وأنت مسافر، لا تدري، كما يقول الشاعر:

مشيناها خُطًا كُتِبَتْ عَلَيْنَا ومن كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطًا مَشَاهَا
ومن كانت مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فليس يموتُ في أرضٍ سِوَاهَا^(١)

= إلى آخر حياة الناس في الأرض. استقدم: بمعنى تقدم، واستأخر: بمعنى تأخر. السين والتاء فيهما لتوكيد تحقق الوصف بالتقدم والتأخر، والفعل فيهما فيه معنى المطاوعة الجبريّة، أي: قدّمهم الخالق البارئ فاستقدموا، وأخرهم الخالق البارئ فاستأخروا.

(١) ذكرهما من غير نسبة الإبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف ص ٤٩١، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.

ولكن لا نعلم أين نموت، ولا متى نموت؟ الإنسان علمه محدود أمام علم الله تبارك وتعالى، فهو العلم الواسع: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨]، فهو سُبْحَانَ اللَّهِ العليم بكل شيء، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المك: ١٤].

قدرة الله سبحانه على حشر المتقدمين والمتأخرين ومحاسبتهم:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

هؤلاء الذين يحييهم الله ويميتهم، كما في الآية قبلها ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ﴾، خطاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾، فهؤلاء لا تنتهي حياتهم بالموت، إنَّ الموت رحلة إلى دارٍ أخرى، كما قال عمر بن عبد العزيز: إنَّكم خلقتم للأبد، ولكن تنقلون من دارٍ إلى دار، حتَّى يستقرَّ بكم القرار^(١).

وقال أبو العلاء في داليتة الشهيرة^(٢):

خُلِقَ النَّاسُ لِلْبَقَاءِ فَضَلَّتْ أُمَّةٌ يَحْسَبُونَهُمْ لِلنَّفَادِ
إِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ أَعْمَاءٍ لِي إِلَى دَارِ شَقْوَةٍ أَوْ رَشَادِ

الناس خلقوا للبقاء وللخلود، فضلت أمة من الناس أو أمم من الناس يحسبون أنَّهم خلقوا لفترة محدودة، ثمَّ ينفدون ويفنون وينتهون بالموت، فالموت في نظرهم منه حياتهم كلَّها، وهم إنَّما ينقلون بالموت من دار أعمال إلى دار شقاء أو رشاد، ينتقلون بالموت من دار العمل إلى دار الحساب، فيها الشقوة أو السعادة، فيها الثواب أو العقاب، فيها الجنة أو النار.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٣٤)، في خطبة طويلة عن عمر بن عبد العزيز.

(٢) انظر: سقط الزند ص ٨، نشر دار صادر للطباعة والنشر، بيروت.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾، الله ﷻ بعد الموت يبعث الموتى، وبعد البعث يكون الحشر، بعد أن يُبعث النَّاس من قبورهم: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧]، يحشرهم الله في المحشر، مكان التجمُّع، هذا التجمُّع العظيم، الأمم منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، كم من الملايين؟ كم من البلايين؟ كم من التريلونات من البشر؟ الله أعلم.

كل هؤلاء سيحشرون في ساحة العرض، يعرضون على الله ﷻ، فمنهم من يحشر على وجهه: ﴿وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكَمَا وَصَّأًا﴾ [الإسراء: ٩٧]، ومنهم كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ قال رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قال كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي﴾ [طه: ١٢٤ - ١٢٦].

يحشر النَّاس يوم القيامة حفاة عُرَاءَ غُرُلًا، كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غُرُلًا غير مختونين، عاد الإنسان كما خلق أول مرة: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٤].

قال النبي ﷺ: «يحشر النَّاس يوم القيامة حُفَاءَ عُرَاءَ غُرُلًا». قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعًا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال ﷺ: «يا عائشة، الأمر أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾» [عبس: ٣٧] (١).

انظر إلى الشاب الذي كان يجلس في الطرقات، يغازل هذه، ويكلم هذه، وينظر إلى هذه، أمامه نساء عاريات، تجده يوم القيامة في حالة ذهولٍ من هول الموقف، والترقُّب إلى المصير المحتوم، فهي نار أو

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢١٥٩)، عن عائشة.

جَنَّةً، وَهِيَ جَنَّةُ الْأَبَدِ أَوْ نَارُ الْأَبَدِ، لَا يَفْكُرُ أَحَدٌ فِي شَهْوَةٍ أَوْ فِي شَيْءٍ،
الْأَمْرُ أَهْمٌ وَأَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهَمَّهُمْ ذَلِكَ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ * وَأَبِيهِ *
* وَصَحْبِهِ * وَبَنِيهِ * لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧].

دلالة ختم الآية بالاسمين العظيمين: ﴿حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾، يوم القيامة للحساب والجزاء والثواب والعقاب؛ لأنه إذا أحاط بهم علماً لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم.
﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾، ومن حكمته: أن يحشرهم وأن يُجازيهم، وإلا لو انتهى الأمر بالموت ولم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جزاء لكانت المسألة فوضى، ليس فيها حكمة، يقتل القاتل، ويظلم الظالم، وينهب الناهب، ويفعل الطغاة ما يفعلون بالشعوب، يدوسون كرامات الناس، ويهتكون حرمة الخلق، ويسفكون دماء البشر بالألوف أو الملايين، ثم يموتون وانتهى الأمر، كثير من هؤلاء لم يُعاقبوا في الدنيا؛ لأنَّ القانون لم يطلهم، وأحياناً هم يكونون حماة القوانين، وواضعي القوانين، هم الحكام، «حاميا حراميا» إذن كيف يُحاكم، وكيف يعاقب؟ لن يعاقبه أحد، ثم تنتهي الدنيا. إذن هذا يكون باطلاً، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨].

مستحيل هذا في حكمة الله تعالى، وفي عدله، أن يساوي بين البرِّ والفاجر، وأن يساوي بين المؤمن والكافر، وأن يساوي بين العادل والظالم، وبين المحسن والمسيء، هذا يتنافى مع العدل الإلهي، ومع الحكمة الإلهية، ولذلك قال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.

ومن حكمته: أنه جعل دارًا للجزاء والحساب، يُوفَى فيها كلُّ امرئٍ ما عمل، وتُجزى كلُّ نفس ما كسبت، لا يُظلم أحدٌ شيئًا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ * ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، كلُّ واحدٍ سيري عمله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦]، مكشوفة أمامهم، ويجازوا على هذه الأعمال: ﴿وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١]. وهذا مبنيٌّ على حكمة الله، وعلى علم الله، إنه يعلم من أحسن ومن أساء، يعلم الخير من الشرير، يعلم الطيب من الخبيث، ويجزي كلًّا منهم بما عمل، لا يظلم أحدٌ شيئًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ *

غير مرخصة للطباعة

الدرس الثالث

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ * وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ * فإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ يَتَّبِعُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ، مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ * قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * هَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٢٦ - ٤٤].

الخلق المنظور والخلق المستور:

يريد الله سبحانه أن يعرفنا بقصة الإنسانية منذ بدء هذه الخليقة البشرية المكلفة، فقال وَعَجَلْ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ * وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾، يذكر لنا قصة هذين الخلقين من المكلفين: الخلق المنظور، والخلق المستور.

الخلق المنظور: هم البشر بنو آدم. والخلق المستور: هم الجنُّ أو الجانُّ.

كلمة «جَنٌّ» يعني استتر: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ [الأنعام: ٧٦] أي: استتر في ظلمة الليل، فالجنُّ هم الخلق المستورون: ﴿إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]، خلق مغيبون عنا، الله ﷻ خلق الإنسان، وخلق الجانِّ.

الإنسان المذكور في هذه القصة هو آدم ﷺ :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾

لم يذكر هنا اسم آدم في هذه القصة، ولكن القصة كلها معروفة أنها لأدم، وقد ذكرت هذه القصة من قبل في سورة الأعراف المكيّة، ومن بعد في سورة البقرة المدنيّة، وذكرت باسم آدم علانيةً وصراحةً، وهنا لم يذكر اسم آدم، ومن المعلوم أنّ الإنسان الأول هو آدم ﷺ، هو الإنسان، وهو البشر.

لا فرق بين الإنسان والبشر:

بعض إخواننا الذين تحدثوا في هذه القضايا قالوا: الإنسان شيء والبشر شيء^(١). ولكن القرآن لم يفرّق بين الإنسان والبشر في الآيات التالية يقول: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾، وهنا يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٨]، فالإنسان هو البشر.

(١) هو الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، نشر مكتبة الشباب.

الإنسان مخلوقٌ من الأرض:

﴿مِّنْ صَلْصَلٍ﴾: طين يابس، يسمع له صلصلة إذا نقر، ﴿مِّنْ حَمَإٍ﴾، طين أسود، ﴿مَسْنُونٍ﴾: متغيّر، أي: تغيرت رائحته بعد زمن فتخمر، فالمادة التي خلق منها الإنسان من الأرض، فالإنسان خلق من الأرض، ويعود إلى الأرض ﴿مِنَهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥].

فالإنسان مخلوق من جنس الأرض، من ترابها ومعادنها وأملاحها، لذلك يقولون: إذا تحلّل جسم الإنسان في القبر، تحوّل إلى حفنة من تراب، خُلِقْنَا مِنَ التُّرَابِ، ونعود إلى التراب.

دفع توهم التعارض بين الآيات التي تحدّثت عن خلق آدم:

القرآن الكريم أحياناً يقول: إِنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنَ تَرَابٍ كَمَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وأحياناً يقول: إِنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ طِينٍ، كما في سورة ص: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١].

وهنا قال: ﴿مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾، فهل هناك تعارض؟

ليس هناك تعارض، فالتراب إذا نزل عليه الماء أصبح طيناً، وإذا تغيّر وأنتن ريحُه أصبح حمأً مسنوناً، وإذا يبس هذا الطين أصبح صلصالاً كالفخار، هذه الأحوال كلّها مرّت على خلق الإنسان الأول «آدم»، ولا مانع من ذلك، ولكن كلُّ الذي يُهْمُنَا أَنَّهُ مخلوق من جنس هذه الأرض.

الإِنسان مخلوقٌ ضعيفٌ:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾، هذا الإنسان مخلوق، وليس إلهاً كما يريد بعض الفلاسفة الماديين، يؤلّهون الإنسان، وبعضهم يقول: «الإنسان يقوم وحده» في غير حاجة إلى إله. ورد على هذا الرجل الملحد أحد العلماء الغربيين (كريسي موريسون) في كتاب سمّاه «الإنسان لا يقوم وحده»، وترجم هذا الكتاب إلى العربيّة، تحت عنوان: «العلم يدعو إلى الإيمان».

هذا يدلُّنا على أنّ هذا الإنسان مخلوق، خلقه خالق، وأنشأه من شيء من العدم، فهو لم يخلق نفسه، والله تعالى يقول: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥، ٣٦].

قانون العليّة:

هل الإنسان خُلِقَ من غير شيء؟ مستحيل هذا؛ لأنّ هناك قانوناً فطرياً وعقلياً يُجمع عليه كل الفلاسفة والمفكرين، اسمه قانون العليّة أو قانون السببيّة: أنّ كلّ معلول لا بدّ له من علّة، وكلّ مسبّب لا بدّ له من سبب، وكلّ متحرّك لا بدّ له من محرّك. كما عبّر عن ذلك الأعرابي حينما سئل عن الله، فقال ببساطته وبلغته الفصيحة: البعرة تدلُّ على البعير، وخط السير يدلُّ على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدلُّ ذلك على العليّ الكبير؟!!

هذا هو قانون العليّة، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٣٥]؛ لا يمكن أن يُخلَقوا من غير شيء، لا بدّ من خالق.

﴿ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]؛ هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك؛ لأنَّ العدم لا يخلق الوجود، والمخلوق كان معدومًا، كيف يخلق نفسه وهو عدم؟

﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الطور: ٣٦]؛ السماوات والأرض موجودة قبل أن يُخلَق الإنسان، فكيف يخلقها؟ حتَّى الذين ادَّعوا الربوبية - مثل النمرود وفرعون - لم يدَّعوا أنَّهم خلقوا السماوات والأرض، فالإنسان مخلوقٌ بعد خلق السماوات والأرض، ولذلك تؤكد هذه الآية هذه الحقيقة: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ الله هو خالق الإنسان.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾؛ متغيّر منتن الرائحة، هذا المخلوق العظيم الذي كرّمه الله، وسخر له ما في السماوات والأرض، مخلوق من هذه المادة الضعيفة الهينة.

خلق الجن قبل الإنسان من نار السموم:

﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴾

الجانُّ: أبو شياطين الجنِّ، وإبليس من ذريته. والجنُّ: خلقٌ مستورٌ عن أعين البشر، ومنهم المؤمنون الصالحون، ومنهم الشياطين الكافرون، وهم جنس مكلف مثل الإنس: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، هؤلاء خُلِقوا من نار السَّمُومِ، التي فيها نار حارّة، وتحمل السَّمُوم: الهواء الحارُّ القاتل، الذي تخترق سموؤه المسام. ينفذ إلى سموم الجلد، ومنه: السَّمُّ الذي يخترق مسام الإنسان، ويؤدي إلى قتله. خُلِقَ هؤلاء الجنُّ من نار السموم، أو من مارجٍ من نار، ويقول سبحانه عن الجنِّ: ﴿ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ﴾، أي: الجنُّ خلقوا قبل خلق آدم، الله خلق

الجنّ، وكان لهم في الأرض ما لهم، ثمّ خلق الإنسان بعد ما شاء من ألوف السنين، أو من ملايين السنين، الله أعلم.

تحديد عمر الأرض:

هذه الأزمنة الضاربة في أغوار الزمن لا نعلم عنها شيئاً، ولذلك لا نخوض في تفاصيلها، البيولوجيون والجيولوجيون يتحدّثون عن عمر الأرض من ملايين السنين، وعن عمر الكون بالبلايين، ونحن لا نُصدّق ولا نكذب، وليس عندنا ما ينافي هذا في القرآن، عندهم في التوراة: أنّ الدّنيا عمرها كلها سبعة آلاف سنة!

قال الطبري: «زعم اليهود أنّ جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة، ممّا هو فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك في التوراة التي هي في أيديهم اليوم أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنان وأربعون سنة... وأمّا اليونانيّة من النصارى فإنّها تزعم أنّ الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل، وأنّ الصحيح من القول في قدر مدة أيام الدّنيا من لدن خلق الله آدم إلى وقت هجرة نبينا محمد ﷺ على سياق ما عندهم في التوراة التي هي في أيديهم خمسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنان وتسعون سنة وأشهر»^(١).

وليس عندنا شيء من هذا التخريف إطلاقاً، لا يستطيع أحد أن يقول عمر الدّنيا سبعة آلاف، أو سبعة ملايين، أو سبعة بلايين، ليس عندنا دليل من القرآن ولا السنّة، وهذا من روائع هذا الدّين، ومن إعجازه: أنّه لا يوجد فيه شيء ينافي العلم، لا يوجد فيه أمر قطعي حقيقي ينافي حقيقة علميّة قاطعة.

(١) تاريخ الطبري (١٨/١)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.

لقد ذكر لنا القرآن أن عمر فرد واحد من البشر قد بلغ ألف سنة أو تزيد، وهو عمر نوح عليه السلام، فماذا تكون أعمار الأمم والقرون في القديم والحديث؟!

الملائكة الكرام من العالم غير المنظور:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾

«إذ» قال العلماء: معناها اذكر، ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴾، أي: اذكر يا محمد، حينما قال ربك للملائكة: ﴿ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾، وفي سورة (ص): ﴿ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴾ [ص: ٧١].

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾: خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: ﴿ رَبُّكَ ﴾ الذي يُرَبِّيك ويرعاك ويُرَقِّيك في مدارج الكمال ولا يتخلى عنك.

الملائكة: مخلوقات نورانية معصومة مطهرة، وهم أيضًا نوع من الخلق المستور من العالم غير المنظور، هناك - كما قلنا - عالم منظور نشهده بأعيننا، وهناك عالم مستور غير منظور لا نراه بأعيننا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا بُصِّرُونَ ﴿ وَمَا لَا بُصِّرُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٨، ٣٩]، وما لا نبصره أضعاف أضعاف ما نبصره، حتى قال علماء الكون وعلماء الطبيعة: إنَّ الكون المادي الذي نعيش فيه، لا نبصر منه إلا ثلاثة في المائة، وسبعة وتسعون في المائة من هذا الكون المادي لا نعرفها. يسمونها الأعماق السوداء، لا نعرف عنها شيئًا، فنحن نرى القليل، فما بالك بالكون غير المادي؟ هذا في الكون المادي، إنما الكون غير المادي، مثل الجن، مثل الملائكة الذين خلقوا من نور، كما في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها، في «صحيح مسلم»: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ

من مارجٍ من نار، وخلق آدم ممّا وُصِفَ لكم»^(١). أي: من طين، ومن صلصال من حمأ مسنون، إلى غير ذلك ممّا جاء في القرآن الكريم، هذا الكون غير المادي نحن لا نعلم عنه إلا أقلّ أقلّ القليل.

فالملائكة مخلوقات نورانية روحانية، الله ﷻ فطرها على الطاعة: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، فطروا على الطاعة، ﴿يَسْبِقُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

تسوية الإنسان ونفخ الروح فيه:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

هؤلاء الملائكة قال الله تعالى لهم: ﴿إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾، هذا البشر المخلوق من الصلصال، من الحمأ المسنون، أو من الطين المُنْتِن، أو الطين اليابس، من صلصال كالفخار، هذا المخلوق، إذا سَوَّيْتُهُ ونفختُ فيه من رُوحِي.

التسوية تهيئته لما يعدُّ له، للوظيفة التي يقوم بها بعد مرحلة الخلق، ومرحلة التسوية، كما قال ﷻ: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، ثم بعد الخلق التسوية: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ١ - ٣]، فالتسوية فرع عن الخلق، وتكملة للخلق: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾، فمن تمام الخلق: التسوية، ومن تمام التقدير: الهداية.

(١) رواه مسلم في الزهد والرفائق (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤).

جهل الإنسان بحقيقة الروح:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾، ميّز الله هذا المخلوق الطيني، المخلوق الترابي، المخلوق الصلصالي، المخلوق الحميّي، هذا المخلوق من الأرض، الذي تميّز به هذا المخلوق: أن الله نفخ فيه من روحه ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾.

كيف كان هذا النفخ من الروح؟ بعض الناس يتساءل: كيف يتّصل الفاني بالباقي؟ كيف يتّصل المحدث بالأزلي؟ كيف يتّصل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق؟ كيف يتّصل هذا بذاك؟ في الواقع لا نعرف كنهها، يجب أن نقف عند حدودنا، ومن سعادة جدك وقوفك عند حدك. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، إذا كنا لا نعرف بعض حقائق هذه الحياة، لا نعرف ما معنى الحياة الحقيقي، إنّما نعرف آثار الحياة، ومن آثارها: النمو، التنفس، التكاثر، ولكن ما هي الحياة نفسها؟ لا نعرفها، كما لا نعرف حقيقة الكهرباء، ولا حقيقة المغناطيس، ولكن نعرف آثارها.

إذا كنا لا نعرف كُنه الحقائق الماديّة، فكيف نتناول إلى ما يتعلّق بالربوبيّة، يجب أن نوّفر طاقتنا العقليّة، بدلاً من أن نُفكّر في هذه المسائل، التي تستنفد منا جهوداً ولا نحصل على شيء، ولا نصل إلى شيء إلا التعب والمعاناة، ثمّ نعود بخُفي حُنين، أو بغير حُفين، أو بلا شيء نهائياً.

الأولى أن نوّفر هذا، نعمل في الكون، نتأمّل في الكون، نكتشف قوانين الكون، نوجّه قوى الكون، هذا ما وجّهنا الله تعالى إليه: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

كلُّ ما خلق الله مجالاً للنظر والتفكير والتأمل، فنحن نقول: الله نفخ في هذا الإنسان من رُوحه، كما شاء، وكيف شاء.

سبب أمر الملائكة بالسجود لآدم:

﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(١)

لم يأمرهم بالسجود لهذا المخلوق لمجرد تكوينه الهيكلية والمادي من الطين أو الصلصال، إنما أمرهم أن يسجدوا له حينما نفخ فيه الروح، هذا هو الذي كرم الإنسان، هذا هو الذي ميّز الإنسان، هذا هو الذي جعل هذا المخلوق جديرًا بأن تسجد له الملائكة: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾، فخرّوا له ساجدين، كما قال الله تعالى عن إخوة يوسف ووالديه: ﴿وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠]، أي: لسيدنا يوسف.

كيف يسجد مخلوق لمخلوق؟ ربُّنا نهانا أن نسجد لأيِّ بشر، ولأيِّ مخلوق، ولكنَّ عالم السماوات وعالم الملائكة عالمٌ غير عالمنا، ثمَّ إنَّ السجود إذا كان بأمر الله انتهى الأمر، لم يعد فيه شرك ولا شائبة شرك، كما نهانا الله أن نُقسِمَ بأحدٍ سواه، «من حلف بغير الله فقد أشرك»^(٢).

ولكنَّ الله أقسم بالفجر: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ وليالٍ عشرٍ ﴿وَالسَّعْيِ وَالْوَتْرِ﴾ والليل إذا يسرٍ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: ١-٥].

وبالضحى وما بعده: ﴿وَالضُّحَى﴾ والليل إذا سجدت ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١-٣].

(١) قعوا: أي: انحنوا مُشرعين، وعبّر عن ذلك بالوقوف للدلالة على سرعة الاستجابة بالانحناء.

(٢) رواه أحمد (٥٥٩٣)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)،

وقال: حديث حسن. والحاكم (٢٩٧/٤)، وصحّحه ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الأيمان والندور، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٥٢)، عن ابن عمر.

وبالعصر: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١، ٢].

وبالليل والنهار وما بعدهما: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ١-٤].

وبالشمس والقمر وما بعدهما: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ١-٩].

وبالتين والزيتون وما بعدهما: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ١-٤]، وأقسم بمخلوقات كثيرة، ومن حقه تعالى إذا أقسم أن يقسم بما شاء، ولكن نهانا أن نُقسم بغيره سبحانه، ونهانا أن نسجد لغيره سبحانه، ولكن إذا أمر بعض خلقه أن يسجدوا لبعض، يجب أن يسجدوا.

سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

القرآن يؤكد أن الملائكة لم يتخلف منهم أحد، قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾، ثم أكد هذا. كلمة: ﴿كُلُّهُمْ﴾، «كل» للتوكيد، و﴿أَجْمَعُونَ﴾، توكيد بعد توكيد.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾، لم يترددوا ولم يتلعثموا ولم يتلکؤوا، خرُّوا سُجَّدًا بعد أمر الله ﷻ، اسجدوا فسجدوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾، امتنع إبليس أن يصير مع الساجدين، في استجابتهم وفعالهم هذا إبليس هو الذي تمرد على ربه، ورفض السجود له.

هل كان إبليس من الملائكة؟

بعض العلماء قال هذا؛ لأنه أمر الملائكة بالسجود وهو معهم، فلا بد أن يكون من الملائكة، ولكن القرآن قال في سورة الكهف: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]، فليس - إذن - من الملائكة، خصوصاً بعد ما جاء في الصحيح: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ»^(١)، فلا يمكن أن يكون من الملائكة، ثم إن الملائكة مفطورون على الطاعة: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، إنه تمرد على الله فأبى واستكبر، ورفض وجادل، تحدى الله خالقه! أبى أن يكون مع الساجدين، امتنع ورفض^(٢).

سبب امتناع إبليس عن السجود:

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾

خاطب الله سبحانه إبليس باسمه المعروف به بين الملائكة والجن، وترفق بمساءلته: يا إبليس، ما الذي يمنعك أن تكون مع هؤلاء الساجدين؟ وفي سورة الأعراف: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]، فإبليس كان عنده أمر، إما أمرٌ خاصٌّ به، أو أمرٌ مع الملائكة؛ لأنه كان يعيش مع الملائكة، فأصبح كأنه واحد منهم. الناس تقول: من عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم. وهنا: عاش إبليس معهم آلاف السنين؛

(١) سبق تخريجه ص ٨٥.

(٢) إبليس كان مع الملائكة وإن لم يكن منهم، وقد وجّه الله له الأمر بالسجود لآدم معهم إما أمراً خاصاً به، وإما شمله أمر الملائكة.

فكأنه أصبح واحداً منهم. فما يصدر إليهم من أمر يكون هو أيضاً معهم، المهم أنه عرف أنه مأمور، وهو قال: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، هنا لم يقل هذا، ولكن قال: ﴿لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾^(١).

انظر كلمة: ﴿لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ﴾، اللام هنا يسمونها لام الجحود، التي تأتي بعد «ما كان»، أو «لم أكن»، أو «لم يكن»، أو كما يقول النحاة: بعد الكون المنفي، كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧]، أي: ما كان من شأنه، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ومعنى الآية: ما كان من شأني ولا يليق بي أن أسجد ﴿لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾: إبليس يترفع عن السجود لآدم، ويرى أنه أفضل من آدم، لأنه طيني، وهو ناري، والنار تأكل الطين، فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟ وفي سورة أخرى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، المهم أنه يعترف بأن الله هو خالقه، وخالق آدم، ومع هذا يتحدى الألوهية الخالقة، يرفض أمر الله ﴿وَعَبَّ﴾، وهذه هي المشكلة الإبليسيّة: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢].

بعض العلماء قيل له: رأيت إبليس؟ قال: ما رأيت إبليس، ولكن إذا رأيت من يقول: أنا، فهو أخو إبليس أو ابن إبليس. «أنا» النظر إلى النفس بعين الاستعلاء والاستكبار، وإلى الغير بعين الازدراء والاحتقار، هذه هي الإبليسيّة.

(١) هذا الردُّ من إبليس يعبر عن استكباره وترفُّعه واستنكافه عن أن يسجد لمن يعده دونه في الخلق، ويعبر عن شكِّه في حكمة الله ﴿وَعَبَّ﴾، واعتراضه عليه، ولم يذكر إبليس لنفسه عذراً حقيقيّاً، بل أجاب بما يكشف عن كبره ووقاحته في مخاطبة ربِّه.

مقارنة بين الطين والنار:

لقد زعم إبليس أنه خيرٌ من آدم، فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، ومن قال: إنَّ النَّارَ أَفْضَلُ مِنَ الطِّينِ؟ ربَّما كان الطين أفضل من النَّار، الطين يُحيي والنار تُميت، الطين يُعمر والنار تدمر، صحيح أن كلاهما له فائدته، ولا يخلق الله شيئاً إلا وله فائدة، عَلِمَهَا مِنْ عِلْمِهَا، وَجَهَلَهَا مِنْ جَهْلِهَا.

حسد إبليس وكبره:

ولكن هذا هو جهل إبليس، وهذا هو الغرور الذي أدى بإبليس إلى الحسد والكبر، هما اللذان أفضيا بإبليس إلى هذا التمرد على الله، والعصيان لأمر الله، حسد آدم على ما فضله الله به، واستكبر كما قال الله تعالى: ﴿أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: ٣٤].

وهاتان الخصلتان - الحسد والكبر - من خصال السوء، وهو ما يُسمَّيه علماء السلوك: المعاصي الباطنة. ويُسمَّيها الإمام الغزالي: المهلكات، وعليها قام الربع الثالث من الإحياء.

شرُّ المعاصي التي يقع فيها الخلق، هي المعاصي الباطنة، وأقلُّ المعاصي هي المعاصي الظاهرة، فالمعاصي الظاهرة ليست أخطر المعاصي.

خطر معاصي القلوب:

أخطر المعاصي: معاصي القلوب: الحسد، الكبر، الغرور، الرياء، حبُّ المال، حبُّ الجاه، الحقد، الغضب، الكراهية، وغيرها، هذه هي معاصي القلوب الخطيرة، ولذلك كانت معصية آدم من المعاصي الظاهرة، ومعصية إبليس من المعاصي الباطنة، معصية آدم كانت الأكل

من الشجرة، وهو أمر حسي، دفعت إليه الشهوة والغريزة، وغرر به الشيطان، ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥].

أمّا معصية إبليس، فهي معصية باطنية متحديّة، وقف إبليس ندًا يعارض ربّه ويقول: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾.

وكانت أول معصية وقعت في هذا العالم هي معصية إبليس، وبعد ذلك معصية آدم.

أول معصية هي معصية إبليس لعنه الله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢، ص: ٧٦].

خروج إبليس من الجنّة وطرده من رحمة الله:

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾، فارقتها وابتعد عنها، أي: من السماوات، أو من الجنّة، ليس لك مكان في الملائكة الأعلى الذي فيه الملائكة المطهّرون، الَّذِينَ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]، اخرج يا إبليس؛ لأنك تلوث هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان.

﴿فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ «رجيم»: على وزن فعيل، بمعنى مفعول، مرجوم أي: ملعون ومطرود من الرحمة والخير والكرامة، ومن منازل الملائكة الأعلى. وهذا مقام لا يقوم فيه الملاعين ولا المراجيم ولا المطاريذ.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾، تلبسك وتركبك اللعنة. واللعنة: هي السبُّ والطرْد. أنت مطرود من رحمة الله إلى يوم الدين، لا بقاء لك في عالم الملكوت، عالم السماوات، عالم الملائكة، عالم المطهّرين،

عالم المقرّبين، ليس لك موضع في هذا المكان، ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرْعَانَ رَجِيمًا﴾ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾، إلى يوم الحساب والجزاء.

مجازاة إبليس بعمله:

هل ظلم الله إبليس أم جازاه بعمله؟ لا، لم يظلمه، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، إنّما جازاه الله بعمله، هذا الذي وقف متحدّياً للألوهية، كان لا بدّ أن يطرد من رحمة الله ﷻ، وأن يعلن بهذه الحقيقة: ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرْعَانَ رَجِيمًا﴾ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾^(١).

القرآن الكريم كتاب حوار:

ثم بدأ هذا الحوار بين إبليس وبين الله ﷻ، ولهذا دائماً نقول: إنّ القرآن الكريم كتاب حوار من الطراز الأول: حوار بين الرسل وأقوامهم: ﴿قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأُنَبِّئُكَ بِمَا تَعْدُنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ [هود: ٣٢].

انظر حوار سيّدنا موسى مع فرعون، في سورة طه: ﴿فَأَنبَأَهُ فُقُولًا إِنَّا رَسُولٌ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَدِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مَن كَذَّبَ

(١) وفيه إشعار بتأخير عقابه الشديد غير اللعن إلى هذا اليوم، وأنّ اللعنة مع شدّتها ليست وحدها جزاء فعله، وأنّ الجزاء الأوفى يناله يوم القيامة، ومنه الخلود في جهنم. وليس معنى ذلك: أنّ اللعنة تنقطع عنه إذا جاء يوم القيامة، بل المراد أنّه عند ذلك اليوم يرى من الهول ما تصير معه اللعنة كأنّها لا شيء، وبهذا نعلم أنّ اللعنة باقية تتبعه في جهنم. فيلعنه كل من فيها، ويلعنه المؤمنون. كما قال سبحانه: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقال ﷻ: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وقال ﷻ: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِّبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتِمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].

﴿ وَتَوَلَّى ۖ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى ۖ ﴾
[طه: ٤٧ - ٥٠]، الآيات.

وفي سورة الشعراء: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ﴾ أَنْ
أَرْسَلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۖ ﴾
[الشعراء: ١٦ - ١٨] الآيات، حوار طويل.

الأنبياء يحاورون الله سبحانه: ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۖ ﴾ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ ﴾
[هود: ٤٥، ٤٦].

والله وَجَلَّ يَحَاوِرُ الْمَلَائِكَةَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وأخيراً نرى حوار الله لشر خلقه إبليس، فهذا يدلنا على أن الحوار في
هذا الدين ليس أمراً غريباً، بل هو فريضة في هذا الدين، وإننا مأمورون أن
نحاور مخالفينا: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ ﴾ [النحل: ١٢٥]، الموعظة الحسنة مع الموافقين، والجدال بالتي
هي أحسن مع المخالفين، فهذا ما يعلمنا إياه هذا القرآن العظيم. فتح الله
لإبليس باب الحوار، لم يغلق عليه الباب، طلب من الله أشياء فأجابها له.

طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ ﴾

أي طلب من ربه أن يؤخره ويمهله إلى يوم يبعثون، يوم يُبعث آدم
وذريته للحساب والجزاء، أراد بذلك أن يجد فسحةً من الوقت تُمكنه من

إفساد بني آدم، فيثأر من آدم وذريته، وأراد أيضاً أن ينجو من الموت الذي يعمُّ كلَّ حيٍّ عند النفخة الأولى.

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ أي: إلى وقت النفخة الأولى يوم موت الخلائق، ففي الوقت المحدد سينتهي أجله.

ابتلاء الإنسان بتزيين الشيطان وإغوائه:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

هذا دلالة على أنّ هذا الإنسان الذي خلقه الله بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرّمه أفضل تكريم، وخلق في أحسن تقويم، هذا الإنسان حياته قائمة على الابتلاء، نحن ذكرنا أنّ هذا الإنسان مخلوق، خلقه ربُّ خالقٍ عظيم، وليس كما يدّعي المدّعون، أنّه أنشأته الطبيعة، أو مصادفات عمياء، أو غير ذلك، لا، هو مخلوقٌ خلقاً مستقلاً، يعني لم يتطوّر عن مخلوق غيره، كما قالوا: إنّهُ تطوّر من كذا إلى كذا، إلى قرد، إلى إنسان. لا، هو مخلوق: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، ﴿ إِنِّي خَلِيقٌ بِشْكَرًا مِّنْ صَلَٰصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٢٨] فهو مخلوق قصداً واستقلالاً.

وهو أيضاً مخلوق على أساس الابتلاء: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان: ٢]، ومن ابتلاء الله للإنسان: ابتلاؤه بالشيطان، بهذا العدو الداهية الماكر المتربّص للإنسان، لا يغفل عنه أبداً، هذا الشيطان إبليس، حينما أخرجهُ الله من السماوات، أو أخرجهُ من الجنّة، أو أخرجهُ من مستقرِّ رحمته، وخاطبه بقوله: ﴿ فَأَخْرِجْ مِّنْهَا فَإِنَّكَ رَٰجِعٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾: لعنة الله، ولعنة الناس، لا يوجد أحد يُلعن كما يلعن إبليس، فعليه لعنة الله إلى يوم الدين، هنا

قال إبليس: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.

﴿قَالَ رَبِّ﴾ إبليس يعترف بربوبية الله وِعَجَلُ، ويعترف بأن الله خالقه، ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢، ص: ٧٦]، فهو معترف بأن الله هو خالقه، وخالق آدم، وخالق الكون، وأنه ربُّه، لذلك يقول: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

معنى الباء في قوله تعالى: ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾:

«الباء» هنا في ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾، هل هي للقسم؟ يعني: بحق ما أغويتني. كما قال في سورة ص: ﴿قَالَ فِعْرَانُكَ لِأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]، هل الباء للقسم؟ أي: أقسم بإغوائك إياي لأزیننَّ لهم في الأرض.

أو الباء للسببية؟ أي: بسبب ما أغويتني. فالباء تأتي في اللغة العربية للسببية، مثل: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: ١٣]، أي: فسبب نقضهم.

وهنا الاحتمالان قائمان، البعض يقول: إنَّ الفعل لا يجوز الإقسام به، إلا إذا جاء بالصفة. مثل: ﴿فِعْرَانُكَ﴾، وهي صفة من صفات الله، أمَّا القسم بإغواء الله فلا. والباء للسببية. أي: بسبب ما أغويتني: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

وضمير ﴿لَهُمْ﴾ لذرية آدم، كما قال: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، وكما قال أيضًا في سورة الأعراف: ﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، سأقف على الصراط المستقيم، حتى لا يسلك هذا الصراط أحد.

إبليس قاطع طريق:

إبليس قاطع طريق، كما وصفه الله سبحانه: ﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَا تَجِدُنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧]، من كلِّ جهة ساقط عليهم السبيل، ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾: يُرْغَبُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: يُشَكِّكُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾: يُثَبِّطُهُمْ عَنِ الْحَسَنَاتِ، ﴿ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾، يُرْغَبُهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ. وقيل: لم يذكر جهة فوق؛ لأنها جهة الرحمة المنزلة من الله، ولا جهة تحت، التي هي السجود لله، كما جاء في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(١). ولكنّه قال هنا: سأفعل كلَّ ما أستطيع من كلِّ جهة. فهو يبذل جهده، ويكيد كيده للإنسانيّة، حتّى يُضِلَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ.

سئل الإمام الحسن البصري: قيل له: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا^(٢). ولكنّه لا ينام، لا يأخذ إجازة، لا يستريح، يعمل ليل نهار، وصيف شتاء، في كلِّ وقتٍ، مخلص لمهمّته في إيذاء الإنسان، وإضلال الإنسان، وإغواء الإنسان.

التزيين والإغواء:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أُغْوِيَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، هذا عمل الشيطان، عمله مع الإنسان: التزيين والإغواء.

يُزَيِّنُ لِلْإِنْسَانِ السُّوءَ وَيُجَمِّلُهُ لَهُ وَيُحِبِّبُهُ فِيهِ حَتَّى يَرَاهُ حَسَنًا: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨].

(١) رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.

(٢) إحياء علوم الدين (٣١/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.

يُزَيِّنُ لَهُ الْقَبَائِحَ وَالْمَعَاصِيَ وَالشَّرْكَ حَتَّى الْكُفْرَ وَالنِّفَاقَ وَالرِّيَاءَ، كُلَّ الْمَعَاصِيَ، مَعَاصِيَ الْجَوَارِحِ وَمَعَاصِيَ الْقُلُوبِ، يُزَيِّنُهَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَيُحِبُّهَا إِلَيْهِمْ، وَيُحَسِّنُهَا لَهُمْ.

وبعض النَّاسِ - للأسف - يغرُّهم تزيين الشيطان كأهل سبأ الذين كانوا يعبدون الشمس كما قال الله على لسان الهدد: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٢٤].

الشيطان يزَيِّنُ الأعمال السيئة تزيينًا، ويُزَيِّنُ الدنيا: ﴿زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢١٢].

يُزَيِّنُ الْبَاطِلَ وَيَبْرِزُهُ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، يَزِينُ الْمُنْكَرَ حَتَّى يَصْبِحَ مَعْرُوفًا، وَيَزِينُ الْمَعْصِيَةَ حَتَّى يَغْرِي النَّاسَ بِهَا، وَلَا يَشْبَعُوا مِنْهَا أَبَدًا، لِأَنَّ الْمَعَاصِيَ كُلَّمَا ازْدَدَتْ مِنْهَا شَرِبًا ازْدَدَتْ لَهَا عَطْشًا، فَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تَزِينِ الشَّيْطَانِ، زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.

الفرق بين الإغواء والإضلال:

فالشيطان يُزَيِّنُ للبشر في الأرض، وَيُغْوِيهِمْ كما قال: ﴿وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ﴾، بعض الْمُفْسِدِينَ يقول: أُغْوِيَهُمْ أَي: أَضَلُّهُمْ، وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ الْقُرْآنُ يَقُولُ: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]، إِذَنْ الضَّلَالُ شَيْءٌ، وَالْإِغْوَاءُ شَيْءٌ، فَالضَّلَالُ يَتَعَلَّقُ بِفَسَادِ الْفِكْرِ وَالْإِعْتِقَادِ، وَالْإِغْوَاءُ يَتَعَلَّقُ بِفَسَادِ الْعَمَلِ وَالسُّلُوكِ، وَلِذَلِكَ الضَّلَالُ يُقَابِلُهُ الْهُدَى، وَالْغِيُّ أَوْ الْغَوَايَةُ يُقَابِلُهَا الرُّشْدُ: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فَالْغِيُّ أَنْ يَفْسِدَ سُلُوكُ الْإِنْسَانِ، أَنْ يَسُوءَ خَلْقَهُ، فَكَأَنَّ التَّزْيِينَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَانِبِ الْفِكْرِيِّ، يَزِينُ لِلنَّاسِ أَفْكَارَ السُّوءِ، وَمَفَاهِيمَ السُّوءِ، وَبَدَعَ السُّوءِ، وَنظَرِيَّاتِ السُّوءِ،

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَارْكَسَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِرْعَوْنَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ دُورَكَائِمَ، فَهَؤُلَاءِ النَّاسُ الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ الْبَاطِلَ لغيرهم، فَيُسَمُّونَ الْمَارْكَسِيِّينَ أَوْ الْعِلْمَانِيِّينَ بِاسْمِ فِئَةِ النَّخْبِ الْمُتَقَفَّةِ، أَوْ صَفْوَةِ الْمَجْتَمَعِ، هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ صَنَعَ لَهُمْ ذَلِكَ وَزَيَّنَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَفْكَارَ، فَحَسَبُوا الْبَاطِلَ حَقًّا؟ فَالضَّلَالُ يَتَعَلَّقُ فِي الْغَالِبِ بِالْجَانِبِ الْفِكْرِيِّ، وَالْإِغْوَاءُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَانِبِ الْعَمَلِيِّ، فَأَفْسَدَ عَلَيْهِمْ أَفْكَارَهُمْ، وَأَفْسَدَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، هَذَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ: ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُورِيَّيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١).

طموح الشيطان وعلو همته في التزيين والإغواء:

انظر إلى طموح الشيطان وعلو همته في التزيين والإغواء، لم يقل: أضلُّ مليوناً ولا مليونين ولا ثلاثة ملايين ولا عشرة ملايين، بل قال: ﴿وَلَا غُورِيَّيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، يشغل مع البشر جميعاً، أبيضهم وأسودهم، عربهم وأعجمهم، شرقيهم وغربيهم، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم، أغنيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكومياتهم، ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، كلمة «في الأرض» تعني كلَّ الأرض، في الأرض كلها، ﴿وَلَا غُورِيَّيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

المستثنون من تزيين الشيطان وإغوائه:

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾

يقول الإمام الرازي^(٢): إِنَّ إبليسَ لم يرضَ أن يكون كاذباً فيدعي أنه يضلُّ النَّاسَ جميعاً، فاستثنى ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾، هَؤُلَاءِ

(١) أي: كلهم في كل زمان ومكان.

(٢) تفسير الرازي (١٦/١٦٨).

لا أقدر عليهم. وهذا دليل على حساسة الكذب حتى عند إبليس نفسه،
فإبليس نفسه لم يُرد أن يكون كذاباً.

قال: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ﴿١﴾، وفي قراءة من القراءات السبعة: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ﴾ (١) الذين أخلصوا دينهم لله، أو الذين أخلصهم الله لدينه
وهداهم واصطفاهم، فهو لاء لا أستطيع أن أغويهم. كلتا القراءتين لها
معناها، وبينهما تكامل فكري.

أثر الإخلاص في العمل:

﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ الذين وصفوا بالإخلاص، والإخلاص تصفية العمل من
كل شائبة فلا يكون العمل إلا ابتغاء رضوان الله وَعَجَلِكِ، لم يعمل العمل لأي
غرض من الأغراض، كأن يرضي الناس، بل يعمل العمل لا ليراه الناس ولا
ليحمدوه، ولا للشهرة ولا للمال ولا للجاه ولا للمنصب، لا تدخل الدنيا
بكل أعراضها وزخارفها وبكل ما يحرص الناس عليه فيها، لا يدخل شيء
من هذا في نيته وفي هدفه، حينما عمل، وهذا هو الإخلاص.

الإخلاص - كما قال الجنيّد - سرٌّ من الأسرار، لا يطلع عليه ملك
فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيؤمّله (٢).

(١) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب: ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بكسر اللام، أي: الذين
يخلصون لك الإيمان والعمل، فأنت تحميمهم من الغواية بسبب إخلاصهم لك. وقرأها باقي
العشرة: ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾، بفتح اللام، أي: الذين تستخلصهم وتصطفاهم، فتعصمهم من
الغواية. انظر: معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد اللطيف الخطيب (٥٥١/٤)، نشر دار سعد
الدين، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

(٢) مدارج السالكين (٩٢/٢)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

الإخلاص سرٌّ بين العبد وبين ربّه، حتّى قال بعض السلف: طوبى لمن صحّت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله وحبّه^(١).

وكلُّ منّا يسأل نفسه: هل أريد وجه الله؟ لا بدّ أن نُفتش في أنفسنا، ونقول: هل هذا العمل لوجه الله، أو فيه شائبة من شوائب الدنيا؟ هكذا يجب على الإنسان أن يرصد نفسه، ويراقب نفسه، ماذا في نفسه من الرغبة الحقيقيّة في رضا الله؟ وما فيها من الرغبات الأخرى التي تدخل عليه؟ وكثير من الناس لا يراقب نفسه وأعماله، ويظنُّ أنّها لله، وهي ليست لله سبحانه.

إخلاص الدين لله وحبّه:

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾، حينما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦]، أخلصوا دينهم لله، فالإخلاص أن تخلص دينك لله، أو يخلصك الله لدينه: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾، أو «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ». هذا ما قاله إبليس، فبماذا ردّ الله تعالى عليه؟

الطريق الموصّل إلى الله:

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾.

﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾، هذا طريق واضح، قال: «عليّ» بمعنى إليّ، أي: يُوصل إليّ، طريق مستقيم مسدّد لا خلل فيه ولا إخلال، هذا

(١) إحياء علوم الدين (٤/٣٧٨).

الإخلاص، إخلاص الدين لله من العبد، أو إخلاص الله العبد لدينه - على القراءتين: المخلصين، والمخلصين - هذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله **وَعَلَى**، فليس هناك طريق موصل إلى الله أعظم من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإخلاص العبد لدينه.

سُنَّةُ اللَّهِ فِي حِفْظِ عِبَادَةِ الْمُخْلِصِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ:

وهناك رأي آخر في معنى الآية: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾، هذا طريق متَّبَعٌ عندي، سُنَّةٌ من سني، من هذه السنن: أنني لا أمكِّن الشيطان من عبادي المخلصين المخلصين.

﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾: ما الصراط المستقيم؟ هو: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾: أطاعك وانقاد لك، ﴿مِنَ الْغَاوِينَ﴾. هناك قراءة قرأ بها بعض السلف، ومنهم يعقوب، وهو من القراء العشرة، أنه قرأ: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ^(١) مُسْتَقِيمٌ﴾، لأن الصراط عليّ رفيع، أي: رفيع المنزلة، ومستقيم لا عوج فيه ولا أمت. المهم: هذا الصراط وهذه السُنَّة أو هذه الطريقة: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾.

ما المراد بالاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾؟

هل الاستثناء هنا في قوله: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ استثناء متّصل أم استثناء منقطع؟

البعض يقول: إنه استثناء منقطع، إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ

(١) بكسر اللام ورفع الياء وتنوينها، من العلو، «عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» أي: رفيع، وقرأ الباقون: ﴿عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ بفتح اللام والياء من غير تنوين. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٣٠١/٢)، ومعجم القراءات القرآنية (٤/٥٥٢، ٥٥٣).

قط، ليس لك سلطان على أحد من عبادي، لكن من اتبعك من الغاوين، ليس لك سلطان عليهم، إنما توسوس لهم فيتبعك بعض الناس، إنما ليس لك قدرة عليهم، كما سبق أن ذكرنا في تفسير سورة إبراهيم: حينما ذكرنا قول الشيطان يوم القيامة: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ليس للشيطان سلطان يؤثر به على العباد؛ لأن الذي أتبع إبليس، اتبعه باختياره، ولم يقهره إبليس على شيء، دعاه ووسوس له ورغبه في السيئات، وثبّطه عن الحسنات، فاستجاب له، فهم الذين اتبعوك، هؤلاء الغاؤون هم الذين اتبعوك، وأنت ليس لك عليهم سلطان، هذا إذا قلنا: إن الاستثناء منقطع.

معنى الاستثناء المنقطع في اللغة العربية:

إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، نقول عنه: استثناء متصل، مثل: حضر القوم إلا إبراهيم، إبراهيم من القوم، إنما تقول: حضر القوم إلا حمارهم، حمارهم ليس من القوم، فنسميه استثناءً منقطعاً، ولكن حمارهم لم يحضر، فالاستثناء المنقطع بمعنى الاستدراك. لكن إذا قلنا: إنه منقطع، نقول: إبليس ليس له سلطان على أحد.

وإذا قلنا: إنه متصل نقول: إن له سلطاناً على هؤلاء الغاوين.

المراد بالإغواء أي: القدرة على إغوائهم، وإبعادهم عن صراط الحق والهدى، ولعل هذا معنى يؤيده قول الله تعالى في سورة النحل: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠]، فله سلطان - إذن - على من يتولونه.

النجاة من كيد الشيطان:

الله ﷻ قال: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾، فعباد الله المخلصون أو المخلصون، ليس للشيطان عليهم سبيل، نَجَوْا من كيده بذكر الله ﷻ، بالاستعاذة بالله من شرّ الشيطان وهمزه ونفثه ونفخه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ - ٩٨]، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١ - ٦].

آخر سورة في القرآن سورة النَّاس، كلُّها قائمة على الاستعاذة من هذا الوسواس الخناس.

خنَّاس أي: يخنس ويختفي ويهرب إذا ذكر الله ﷻ، ولذلك هو يستحوذ على النَّاس بأن ينسيهم ذكر الله: ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩]، إنما حزب الرحمن حزب الله: ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، هؤلاء لا يقدر عليهم الشيطان، قال النبي ﷺ: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجنِّ». قالوا: وإيَّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيَّاي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»^(١)، حتّى الشيطان يمكن أن يُسَلِّم.

لم يخلق الله تعالى مخلوقاً شراً محضاً:

ربُّنا سبحانه لم يخلق مخلوقاً شراً محضاً، ويستحيل أن يخلق الله شراً محضاً، الشرُّ المحض ليس من صنع الله ﷻ، الأصل كما قال الله تعالى:

(١) رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٨١٤)، عن عبد الله بن مسعود.

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وكما قال النبي ﷺ: «الخير كله في يديك، والشر ليس إليك»^(١). فما نراه من شرٍّ فهو شرٌّ جزئي وإضافي ونسبي، وهو ضروري لأشياء أخرى، فالمطر ينزل أحياناً ينفع كثيراً من الناس والأحياء، ويصيب بعض الناس وبعض الأشياء، لكن هذا ليس مقصوداً، المقصود إحياء الأرض بعد موتها واستفادة الناس، فكونه يضرُّ أشياء هذا من لوازم الخير، فالله لم يخلق شرّاً محضاً، فكلُّ ما خلقه الله تعالى لحكمة عظيمة، ولا تعجب - أيها القارئ الكريم - إذا علمت أنَّ الشيطان - حتَّى الشيطان نفسه - فيه خير، وحتى إبليس نجد أنه في خطاب الله ﷻ لديه بعض الأدب: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ اعترف بالربوبية. ونحو هذه الآيات فيها دليل على أنَّ الله لم يخلقه شرّاً، فقد ظلَّ آلاف السنين يتعبَّد مع الملائكة، ثمَّ أصابته هذه النكسة المهلكة.

كيف أزلَّ إبليس آدمَ وزوجَه؟

قد يقال: إذا كان الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين فكيف أزلَّ آدمَ وزوجَه؟ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ حتَّى أكلا من الشجرة، وحدث ما حدث؟ وكيف أزلَّ الصحابة في غزوة أُحد؟ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ ولقد عفا الله عنهم إنَّ الله غفورٌ حلِيمٌ ﴿[آل عمران: ١٥٥]، وحتى الأنبياء سيِّدنا موسى لما وكز الرجل فقضى عليه: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: ١٥]، وقد كان وقع هذا قبل بعثته.

نقول: إنَّ الشيطان، ليس له سلطان على المخلصين، أي: ليس له سلطان على قلوبهم، فلا يستولي على قلوبهم يُصرِّفها كيف يشاء، أو

(١) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأبو داود في الصلاة (٧٦٠)، عن علي بن أبي طالب.

ليس له سلطان بحيث يوقعهم في ذنب لا يرجى العفو منه، وهو الشرك والكفر والعياذ بالله، إنما الوقوع في بعض الذنوب التي تُمحي بالتوبة والاستغفار هذا قد يقع من المخلصين.

سَيِّدَنَا آدَمَ: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١﴾ ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿٢﴾﴾

[طه: ١٢١، ١٢٢].

وسَيِّدَنَا نُوحٌ قَالَ: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾﴾ [هود: ٤٧].

وسَيِّدَنَا يُونُسُ قَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١﴾﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وسَيِّدَنَا مُوسَىٰ قَالَ: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٣﴾﴾ [القصص: ١٥ - ١٧].

فالإنسان يمكن أن يغلب الشيطان بالتوبة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ إبليسَ قال لربِّه وعجل: وعزَّتِكَ وجلالِكَ لا أبرحُ أُغوي بني آدمَ ما دامت الأرواحُ فيهم. فقال له ربُّه وعجل: فبعزَّتِي وجلالِي: لا أبرحُ أغيرُ لهم ما استغفروني»^(١).

أنت تُهلكهم بالذنوب، وهم يهلكونك بالاستغفار، وأنا أغير لهم ما استغفروني.

(١) رواه أحمد (١١٣٦٧)، وقال مخرَّجوه: حسن. والطبراني في الأوسط (٨٧٨٨)، والحاكم في التوبة والإنابة (٢٦١/٤) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري.

موعد الغاوين في جهنم:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

هؤلاء الغاوون الذين اتبعوا غواية الشيطان وتزيين الشيطان، وساروا في ركب الشيطان مصيرهم إلى جهنم، دار العذاب في الآخرة، كما قال **وَجَلَىٰ**: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥]، مصيرهم إلى جهنم، إن جهنم لموعدهم: مكان لقائهم، الموعد هنا: اسم مكان، وأحياناً الموعد اسم زمان، ﴿لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ هنا الموعد: اسم مكان، مكان وعدهم، مكان التقائهم: جهنم: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: كلهم مجتمعين لا يتخلف منهم أحد.

أبواب جهنم وأبواب الجنة:

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾

جهنم لها سبعة أبواب، كل باب له طائفة سوف تدخل منه، وهو مميز عن غيره، وأما الجنة ففيها ثمانية أبواب كما جاء في الصحيح: «ما منكم من أحدٍ يتوضأً فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»^(١).

وجاء في الصحيح: «في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يُسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»^(٢).

(١) رواه مسلم (٢٣٤)، وأبو داود (١٦٩)، كلاهما في الطهارة، عن عقبه بن عامر.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢) كلاهما في الصوم، عن سهل بن سعد.

فالجَنَّةُ فيها أبواب، والنار فيها أبواب، وكل باب له نصيبه: كم مليوناً؟ أو كم ملياراً؟ أو كم تريليوناً؟ أو كم دشليوناً؟ ما نعرف أعداد الذين سيدخلون إلى جهنم، إنما كلُّ باب له جزء مقسوم.

طبقات جهنم ودركات الكفار فيها:

بعض السلف فسّر الأبواب بأنّها أطباق - جمع طبق، أي: طبقة - في كلِّ باب، أي: في كلِّ طبقة، فالنَّار طبقات بعضها فوق بعض متوالية في المراتب^(١)، أو دركات كما جاء في سورة النساء: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

إذن يوجد درك أسفل، ودرك أعلى، وأدراك متوسطة بين الأسفل والأعلى، وهذا معقول؛ لأنَّ النَّاسَ ليسوا سواسية فيها، فهناك الكافر، وهناك الكافر الظالم: الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا، أَو الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، كما قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨]، فساد هذا ليس في نفسه، بل أفسد غيره.

الإنسان الظالم الذي ذبح من البشر من ذبح، ذبح آلاف من النَّاسِ، أو ملايين من النَّاسِ، من المستضعفين والمظلومين، هل هذا الكافر يتساوى مع الفاسق الذي فسق في نفسه، وشرب الخمر، وارتكب الزنى، وعمل المعاصي، دفعته شهواته إلى مثل هذا، هل هذا مثل ذاك؟

(١) وهو قول كثير من المفسرين، جعلوها سبع طبقات متوالية، هي جهنم فلظى فالخُطمة فالسعر فسقر فالجحيم فالهاوية. وجهنم إحدى هذه الطبقات وأولها، ولكلِّ فئةٍ من مطيعي إبليس طبقة.

اختلاف أنواع العذاب في جهنم:

ولذلك يقول الله تعالى عن آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، فهناك عذاب شديد، وهناك أشد العذاب.

وهدد الله سبحانه الذين طلبوا من سيّدنا عيسى المائدة، فقال تعالى: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ١١٥]، بعدما طلبتم المائدة وجاءتكم من السماء، ثم تكفرون بعد ذلك ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾، فأنواع العذاب تتفاوت، كما أنّ درجات النعيم تتفاوت.

درجات النعيم في الجنة:

القرآن ذكر لنا في سورة الرحمن: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، وذكر لنا ما في الجنّتين من نعيم، ثمّ قال: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٦٢]، النبيّ ﷺ قال: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدُوسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(١).

فالجنة تتفاوت في درجاتها، والنار تتفاوت في دركاتها.

اللهمّ إنّنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وارزقنا الفردوس الأعلى.

(١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.

الدرس الرابع

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ * نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٥ - ٥٠].

المقابلة بين أهل النار وأهل الجنة:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾

بعد أن ذكر الله أهل النار ذكر أهل الجنة على طريقة القرآن، إنه يقرن الوعيد بالوعد، والترهيب بالترغيب، والبشارة بالندارة، وهكذا. فبعد أن تحدّث عن أهل جهنم ليخوّفنا من مصيرهم، ذكر أهل الجنة ليحبّبنا في عملهم وسلوكهم، لنسلك بهم مسلكهم ونقتدي بهم.

أساس التقوى وثمرتها ومراتبها:

مَنْ الْمُتَّقُونَ؟ الْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُوصُوفُونَ بِالتَّقْوَى، تَقْوَى اللَّهِ وَرَجَلِهِ، وَأَسَاسُ التَّقْوَى: خَشْيَةُ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «التَّقْوَى هَاهُنَا»^(١) التَّقْوَى كَمَا ذَكَرَ الْقُرْآنُ أَصْلَهَا فِي الْقَلْبِ،

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٨٧٢٢)، عن أبي هريرة.

وثمرتها على الجوارح بأداء الفرائض وأداء النوافل، واجتناب المحرمات، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، ويرتقي الإنسان بتقواه، كما جاء في بعض الأحاديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس»^(١)، فالجنة لا يدخلها إلا المتقون.

وقد ذكر الله سبحانه المتقين في آيات كثيرة، في أوائل القرآن، في أوائل سورة البقرة: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ١ - ٣].

وفي سورة آل عمران يقول: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ من هم؟ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٥].

المتقون ليسوا معصومين:

المتقون ليسوا معصومين من الخطأ والخطيئة، ليسوا أنبياء مقربين، ولا ملائكة مطهرين، هم بشر من البشر، وقد يقع المتقي في المعصية، والفرق بينه وبين غيره: أنه سريع اليقظة، وسريع الأوبة إلى الله وعباده، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥١) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢١٥)، والحاكم في الرقاق (٣١٩/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٤٣٥)، عن عطية السعدي.

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِخْوَانُهُمْ ﴿١٠١﴾ أَي: إخوان الشياطين ﴿يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ﴾
ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٠٢﴾ [الأعراف: ٢٠١، ٢٠٢]، المتقي يتذكر جلال الله، ويتذكر اطلاع
الله عليه، ويتذكر حساب الله، ويتذكر الجنة والنار، ﴿تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
مُبْصِرُونَ﴾، أبصر الغاية، وأبصر الطريق، فامتنع عن الحرام، وامتنع من
الكسل عن الفرائض.

المتقون ليسوا معصومين، ولكن كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا فَعَلُوا
فَاجِرَةً﴾ ارتكبوا كبيرة ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ارتكبوا صغيرة ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ
فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ ﴿وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٦].

جنات المتقين:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾^(١)

يوجد أكثر من جنة، وذكرت لنا سورة الرحمن أربع جنات: ﴿وَلَمَن
خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّاتٍ﴾ ثم قال: ﴿وَمِن دُونِهَا جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦ - ٦٢]،
والرسول ﷺ قال لأم حارثة: «يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة»^(٢). حينما

(١) الجنات: جمع جنة، وهي ما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور، من كل ما تشتهي النفس وتلذ الأعين. وجاء لفظ (جنات) مجموعاً: لأن دار النعيم فيها جنان متعددة باعتبار أقسامها، ويجمعها جميعاً اسم (جنة) باعتبار أنها كلها بمثابة (دار للنعيم). والعيون: جمع عين، وهي ما ينبع من الماء والعسل والخمرة واللبن. والمراد: في مكان تحيط به الجنات والعيون، لا أنهم في العيون نفسها. كما قال تعالى في سورة القمر: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: ٥٤].

(٢) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٩)، عن أنس.

أصيب ولدها في غزوة بدر، جاءه سهم طائش من مشرك فقتله، فجاءت أمه إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله: قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال: «ويحك أو هبلت، أوجنة واحدة هي؟! إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى»^(١). إن ابنك - وهو من أهل بدر - أصاب الفردوس الأعلى.

العيون والظلال:

ولذلك يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: ٤٥]، ذكر العيون بالذات؛ لأن العرب كانت المياه عندهم قليلة، فالقرآن عربي ويراعي هذا اللسان العربي، يراعي البيئة العربية، وفي آية أخرى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ [المرسلات: ٤١]، الظلال يُحتاج إليها في البلاد الحارة، هذه الظلال تحت الشجرة، كأن الجنة في ظلال وعيون، وهنا يقول: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾، عيون تتفجر من الجنة، كما ذكر في سورة الرحمن: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ [الرحمن: ٥٠]، أي: في الجنتين العلويتين، والجنتان اللتان هما أدنى: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]، وفي سورة الإنسان: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦]، وفي سورة المطففين: ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٧، ٢٨]، عيون في الجنة يتمتعون بها، فمنها: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ [الإنسان: ١٧]، ألوان من الشراب غير الأنهار الأخرى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [محمد: ١٥].

(١) رواه البخاري في الرقاق (٦٥٦٧).

استقبال الملائكة للمتقين عند دخول الجنة وسلامهم عليهم:

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾^(١)

مَنْ الَّذِي يَقُولُ لَهُمْ: ﴿ ادْخُلُوهَا ﴾؟ الغالب أَنَّ القائل الملائكة: ﴿ الَّذِينَ نُؤَفِّقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢].

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣]، فالذين يستقبلون أهل الجنة هم الملائكة، ويستقبلونهم مرحبين.

فدخول الجنة، ليس دخولاً فقط، ولكن دخول مع استقبال وترحيب، يرحبون بهم: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾، ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

الملائكة حول الإنسان قبل أن يدخل، وبعد أن يدخل، يرحبون بداخلي الجنة، بأهل الجنة: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ﴾: من كل آفة، أو بتحية؛ لأنهم حين يدخلون الجنة يحيون: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]، سلام من الله، وسلام من الملائكة: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤]، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ﴾ [مريم: ٦٢]، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

(١) أي: ادخلوها مصحوبين بسلام تحية تكميلية لكم، وحالة كونكم آمنين بعد دخولها من كل ما يخاف منه، حتى من النقص ممّا تحبون من لذات ونعيم، فكل ما فيها متجدد، لا ينقطع ولا ينفد.

دخول الجنة بسلام وأمن:

فهم يدخلونها بسلام، سلام أي: من الآفات، أو سلام التحيّة، هذا وذاك، يحيون وهم سالمون من كل آفة وآمنون.

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾: لا خوف عليكم بعد اليوم.

أشد ما يُنكّد على الإنسان حياته الخوف، ولذلك لما امتنّ ربنا على قريش قال: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤]، وشر ما تُبتلى به الجماعات: الجوع والخوف: ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

أمّا الأمن، فهو نعمة عظيمة: ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ [سبأ: ١٨]، حينما تلقى يوسف أبويه وإخوته قال لهم: ﴿أَدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]. آمنين من كل سوء، لن يقبض عليكم أحد.

الجنة يدخلها من يدخلها آمنًا من كل سوء، كما قال تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]: لا يحزنون على ما مضى، ولا يخافون من مستقبل، لا يوجد شيءٌ يخوّفهم، علام يخافون؟ فعن النبي ﷺ قال: «ينادي مناد: إنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدًا، وإنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدًا، وإنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا». فذلك قوله ﷻ: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١) [الأعراف: ٤٣]. فليس في الجنة شيء مخوف.

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾، ولذلك تُسمّى الجنة دار السلام، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، فهي أمنٌ وسلامٌ من كل شيء.

(١) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٧)، وأحمد (٨٢٥٨)، عن أبي سعيد وأبي هريرة.

سلامة صدور أهل الجنة من الغل:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾

من خصائص الجنة ومزاياها: أنه ليس فيها غلٌ ولا حسدٌ ولا كراهيةٌ ولا أحقادٌ ولا ضغائن، مَنْ دخل الجنة صُفي قلبه من كلِّ شيء، طهره الله من كلِّ غلٍّ، حتَّى الذين تعادوا في الدنيا إذا دخلوا الجنة انتهت هذه العداوات، كما قال تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، المتّقون لا عداوات بينهم أبداً، فهم أحبّاء أخلاء أصدقاء، لا يزال حبُّهم مستمرّاً إلى يوم القيامة، ويدخل معهم الجنة، وإذا كان أحدهم له مع أخيه شيء في الدنيا، شيء من الخصومة أو من النزاع، تجد صدره يوم القيامة صافياً تماماً، ولذلك قال: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾. وأمّا الآخرون فيعادي بعضهم بعضاً، ويكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضاً.

والغلُّ: الحقد والبغضاء، نُزعَ هذا من صدره كما قال في سورة الأعراف: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، فهؤلاء الذين دخلوا الجنة يشعرون بالحبِّ الخالص.

الجنة دار حب، ليس فيها مجالٌ لبغض، ليس فيها مجال لمنافسة، والجنة طبعا درجات، هل الذي في درجة دنيا يحسد الذي في درجة أعلى منه، لو كان يحسده ستكون الحياة نكدة، لأنَّ هناك من هو أعلى منه بكثير، خصوصاً إذا كان زميله في العمل، أو السكن، أو كان ينافسه في الدنيا، والنساء يغار بعضهنّ من بعض، لكن لا يوجد غيره ولا منافسة ولا حسد في الجنة بحمد الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾.

سلامة صدور الصحابة رضي الله عنهم:

يدخل أهل الجنة الجنة إخواناً، لما بينهم من محبة وألفة وصفاء قلوب، انتهت العداوات، ونسي ما كان بينهم في الدنيا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل الجنة، حتى لا يكدرها شيء من مكدرات الدنيا، وأول من ينطبق عليهم هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم، وما شجر بينهم من خلاف، حتى قاتل بعضهم بعضاً، يدخلون الجنة إخواناً على سُررٍ متقابلين.

دخل أحد أبناء طلحة بن عبّيد الله، وهو أحد العشرة المُبَشَّرين بالجنة، وأحد الستّة أصحاب الشورى، دخل على عليّ رضي الله عنه، وكان طلحة قد قاتل عليّاً في معركة الجمل كما نعرف، فرحّب به عليّ وأجلسه بجواره، وقال له: إنني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من أهل هذه الآية: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرَرٍ مُُّتَقَابِلِينَ﴾، وكان بعض شيعة الإمام عليّ من المتعصّبين يجلس بجواره، فأنكر اثنان منهم هذا الكلام، أحدهما: الحارث الأعور الهمداني المعروف، فقال ردّاً على كلام الإمام علي: إنّ الله أعدل من أن يفعل ذلك، إنّنا نقتلهم بأيدينا، ثمّ يكونوا معنا في الجنة! فرد عليه سيّدنا عليّ رضي الله عنه وكرم الله وجهه بغلظةٍ وقال: اذهب أنت وصاحبك أبعَدَ أرضٍ وأسحقها، إذا لم أكن أنا وطلحة من أهل هذه الآية، فلمن تكون هذه الآية^(١)؟

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المُبَشَّرون بالجنة أصحاب المواقف الذين شهدوا المشاهد، وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت لوائه، وبايعوه تحت الشجرة، وأعلن الله رضاه عنهم، وهم من السابقين الأوّلين

(١) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٣/٣٧٦)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

المهاجرين، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
[التوبة: ١٠٠]. إذا لم أكن أنا وطلحة والزبير من أهل هذه الآية فمن يكون
أهل هذه الآية؟! ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ﴾.

مجالس أهل الجنة:

﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾^(١)

يجلسون على السُّرُرِ ويتكئون عليها، والاتكاء على السُّرُرِ دليلٌ على
الرفاهية والراحة، ليسوا مُكَلَّفِينَ بأي عمل، ينام الواحد على السرير،
يتكئ، يضطجع، يجلس كما يشاء، ليس هناك من يطالبه بعمل أو
تكليف، فوق العمل والدوام والتكليف قد انتهى بانتهاء الدنيا، وأهل
الجنة في نعيم مقيم؛ لأنَّ العمل كان في الدنيا، والجزاء في الآخرة، فهم
الآن يأخذون أجرهم وجزاءهم من الله وَعَجَلًا.

﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ التقابل: هو مواجهة الوجوه للوجوه، أي: كل
شخص يقابل الآخر، ويرى وجهه، ولا يرى قفاه.

هناك مجالس المتقابلين ومجالس المتدابرين، النبي ﷺ نهى عن
التدابير^(٢)، أي: يعطي كلُّ واحدٍ دُبْرَهُ - أو ظهره - لأخيه، يعطي له قفاه، كأنَّ

(١) ﴿إِخْوَانًا﴾: جمع أخ، حال من الضمير في ﴿صُدُورِهِمْ﴾. أي: ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ،
حالة كونهم إخوانًا متحابين متصافين ذوي تواصل وتواد. ﴿سُرُرٍ﴾: جمع سرير، وهو
مجلس عالٍ موطأ للجلوس عليه دليل الرفعة والكرامة التامة. ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾: حال أيضًا من
الضمير المتصل في ﴿صُدُورِهِمْ﴾.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه: «لا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تقاطعوا، =

كلّ واحدٍ يقول للآخر: لا أريد أن أرى وجهك. إنّما المتحابون يتقابلون ويتواجهون: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّقْبِلِينَ﴾.

لا إعياء ولا تعب في الجنة:

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾

في هذه الآية كلمتان: إحداهما أنه لا يمسُّ أهل الجنة في الجنة نصب: أي إعياء، أو تعب، لا يتعب من أي شيء، لا يوجد فيها أي شغل، بل يأتيهم ما يشتهونه وما يطلبونه فوراً.

وأحياناً بعضهم يطلب شغلاً ليتمتع به، كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوماً يحدث، وعنده رجل من أهل البادية: «إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألسْتَ فيما شئت؟ قال: بلى، ولكنني أحبُّ أن أزرع». قال: «فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يُشبعك شيء». فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصاريّاً، فإنهم أصحاب زرع، وأمّا نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله.^(١)

فلا يوجد في الجنة تعب: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾.

خلود أهل الجنة:

والكلمة الثانية: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ أبداً، فهم غير مبعدين عنها بزوال أو فناء أو إقصاء، ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ [هود: ١٠٨]، لا يقعدون فيها

= ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً. رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣) (٢٨).

(١) رواه البخاري في المزارعة (٢٣٤٨)، وأحمد (١٠٦٤٢).

ألف سنة ثم يخرجون، ولا مليون سنة ولا تريليون سنة، بل خلود للأبد، ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ غير مقطوع، ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧]، كما قال الله تعالى: ﴿أَكُلُوهَا دَائِمًا وَظُلْمًا﴾ [الرعد: ٣٥]، ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ [ص: ٥٤]، لا ينفد ولا ينتهي، هذا من مزايا نعيم الجنة: الخلود الأبدي، فإنَّ تمام النعمة الخلود.

شرف العبودية:

﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾^(١)

ثم قال الله تعالى بعدها، عن أهل النار وأهل الجنة: ﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾.

﴿عِبَادِي﴾، هنا هل هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾؟ أم عباده جميعًا المذكورون في قوله: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣]، حتَّى الذين أسرفوا على أنفسهم ظلُّوا عباده سبحانه! لم يحرمهم من العبودية، كما يقول في موضع آخر: ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: ١٧]، فكلُّهم عباد.

وأنا أعتقد أنَّ المقصود هنا في الخطاب الجميع: ﴿نَبِيِّ عِبَادِي﴾ العصاة والمطيعين، والمؤمنين والكافرين، نبيُّ الجميع هذه الرسالة، نبئهم: أي: أخبرهم الخبر المهمَّ ذا الشأن، فالنبا: هو الخبر الذي له شأن.

(١) في هاتين الآيتين قَصْران: الأول: قصر صفتي الغفور الرحيم على الله، فلا يتَّصف بكمال هاتين الصفتين إلا الله وحده. وهو قصر حقيقي من قصر الصفة على الموصوف. والثاني: قصر صفة العذاب الأليم البالغ غاية الإيلام على عذاب الله سبحانه. وهو قصر حقيقي من قصر الصفة على الموصوف. وأداة القصر فيهما تعريف طرفي الإسناد.

توكيدات المغفرة والرحمة:

ما هذا الخبر؟ أو ما هذا النبأ؟ ﴿أَنْتَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾: إِنَّ الجملة الاسميّة أوكد من الجملة الفعلية، والجملة المؤكدة بـ «أَنَّ» أو «إِنَّ» أقوى من الجملة التي ليس فيها «إِنَّ» ولا «أَنَّ»، وقد جاء بعد قوله تعالى ﴿أَنْتَ﴾ الضمير: ﴿أَنَا﴾ ضمير الفصل مؤكّد آخر، والخبر معرفة، وهو يفيد الحصر، ففرق أن تقول: أنا فارس، أو أن تقول: أنا الفارس، فقولك: أنا فارس، أي: مثلك كثير، أمّا قولك: أنا الفارس، أي: ليس هناك فارس غيري، ﴿أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي: أني أنا الوحيد الغفور، كل هذه تأكيدات، وبعد ذلك ﴿الْغَفُورُ﴾، لا يقول: الغافر؛ لأنّ الغفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل «غافر»، والغفور هو كثير الغفران، والمغفرة: ستر الذنوب في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. وليس هناك ذنب يستعصي عن المغفرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، كلُّ ذنبٍ حَتَّى الشُّرْكَ يُغْفَرُ بِالتَّوْبَةِ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

﴿أَنْتَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، والرحيم أيضًا صيغة مبالغة لاسم الفاعل «راحم»، فلم يقل: أنا الغافر الراحم، ولكن قال: أنا الغفور الرحيم، كل هذه من صيغ المبالغة في القرآن.

وذكرت كلمة: «الرحيم» في كتاب الله معرفة أربعة وثلاثين مرّة غير البسملة، وإذا حسبنا مائة وثلاث عشرة مرّة «بسم الله الرحمن الرحيم» نضيفها إلى الأربعة والثلاثين، فهذا يشعرك أنّ مغفرة الله ورحمته تسع كلّ شيء.

وذكرت كلمة «رحيم» منكرة واحدًا وستين مرّة، وذكر «رحيمًا» - منصوبة - عشرين مرّة، فيكون مجموعها مائة وخمس عشرة مرّة.

سر ارتباط المغفرة بالرحمة وتقديم المغفرة على الرحمة:

وقرنت المغفرة مع الرحمة بصيغها المختلفة أربعة وستين مرّة. إنَّ مغفرة الله ورحمته تسع كلِّ شيء، والغفور هو الذي يعفو عن الذنوب، ويمحوها ويسترها، فلا يبقى لها أثرًا، ولكنَّ الرحيم هو الذي يعطي الثواب.

الغفور لن ينالك منه العقاب، والرحيم الَّذي يعطيك الثواب. المغفرة تخلية، والرحمة تحلية.

الرحمة حتّى تدخل الجنّة، ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]، وفي الجنّة كلُّ شيء، ولذلك قالوا: الجنّة فيها رحمة الله؛ لأنَّ الجنّة مظهر رحمة الله ﷻ، فهو رحيم يعطي الجنّة، ولذلك دائماً يُقدّم المغفرة على الرحمة.

استغفار الأنبياء وطلبهم الرحمة:

سيّدنا آدم وزوجه حينما شعرا بخطيئتهما: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وسيّدنا نوح قال: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧].

وسيّدنا موسى قال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]، ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلِ وَآئِنِّي أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وقومه بعد أن علموا بضلالهم باتخاذهم العجل قالوا: ﴿لَيْنَ لَّمْ
 يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٩].
 والرسول محمد ﷺ يقول كما أمره ربه: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ
 الرَّحِيمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]، والمؤمنون يقولون في دعائهم: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ
 لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]،
 ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٦]، ﴿رَبَّنَا
 ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، اغفر لنا وارحمنا،
 فالمغفرة مقرونة بالرحمة، والرحمة مسبوقة بالمغفرة، فنحن دائماً نطلب
 المغفرة والرحمة.

فتح باب الأمل والجمع بين الخوف والرجاء:

﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، وبهذا يرجي الناس، يفتح لهم
 باب الرجاء والأمل، حتى لا يئسوا من روح الله: ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
 إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا يقنطوا من رحمة
 الله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
 [الزمر: ٥٣]، ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

فهذا هو الرجاء، ثم يأتي بعد ذلك الخوف، ليجتمع الرجاء والخوف:
 ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ *:
 لا تغرّنكم مغفرتي ورحمتي فتتكلموا عليها، وتفعلوا ما فعل اليهود الذين
 قال الله عنهم: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
 الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، لا تتكلموا
 على المغفرة، لا بد أن تخافوا أيضاً من بطشي ومن عذابي.

المغفرة من أسمائه تعالى والعذاب من أفعاله:

وعذاب الله ليس عذاباً هيناً: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ فانظر إلى هذه المؤكّدات: ﴿وَأَنَّ﴾ وإضافة العذاب إلى الله وَعَلَيْكَ: ﴿عَذَابِي﴾ وضمير الفصل: ﴿هُوَ﴾، ووصف العذاب بأنه: ﴿الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ أي: المؤلم الموجه، فكل هذه مؤكّدات تدلُّ على شدة العذاب.

ولكن نجد فرقاً بين الصفتين: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، فجعل المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، أنا الغفور الرحيم. ولم يقل هنا: وأني أنا المعذب، لا يوجد من أسمائه الحسنى: الْمُعَذَّبُ.

فهناك ذكر الأسماء، وهنا ذكر الأفعال، ﴿وَأَنَّ عَذَابِي﴾ فالعذاب من أفعاله، والمغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، وفرق بين الفعل وبين الاسم والصفة.

﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ وهذا يدلُّنا على أن الرجاء أغلب، وأن رحمة الله أثبت وأوسع، فقد سبق قوله: ﴿أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ على قوله: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى الله الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»^(١).

المؤمن بين الرجاء والخوف:

ولهذا علينا أن نخاف عذاب الله ونخشى عذابه، كما نرجو رحمته، ونطمع في جنّته، كما وصف الله بعض عباده الصالحين، فقال: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وكما وصف الإنسان

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٤)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١).

المؤمن، فقال: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، يحذر من ناحية، ويرجو من ناحية أخرى، وبذلك يكون الإنسان في حالة توازن بين الرجاء والخوف، فلا يغلب عليه الرجاء حتى يأمن مكر الله: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، ولا يغلب عليه الخوف حتى يئس من روح الله: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، وإنما يكون دائماً بين الخوف والرجاء، هذا شأن الإنسان المؤمن.

وقد شبه الإمام الغزالي^(١) النفس البشرية بالدابة، أحياناً تكون دابة حروناً، تحتاج أحياناً إلى بعض الخضروات والبرسيم لكي يسوقها، وتحتاج أحياناً إلى العصا، فكذاك النفس تحتاج إلى الرجاء والخوف، وأن تكون في حالة توازن، وهذا ما تفيد هذه الآية الكريمة: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾، ومثلها آيات كثيرة في القرآن الكريم: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾ [غافر: ٣]، وقوله: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠]، ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنْتَ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

وهكذا يجمع القرآن بين الخوف والرجاء، وبين ما يجلب الخوف وما يجلب الرجاء، ليكون الإنسان المؤمن في حالة توازن، ويسير في

(١) منهاج العابدين للغزالي ص ١٧٩، تحقيق د. محمود مصطفى حلاوي، نشر مؤسسة الرسالة،

طريقه إلى الله راغبًا في الخير راغبًا عن الشرّ، مريدًا لرضوان الله تعالى،
مبتغيًا الجنّة ومثوبة الله، حذرًا من النّار وعذاب الله.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المُخْلِصِينَ، وأن يجعلنا
من عباده المُخْلِصِينَ، وأن يجعلنا من وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وأن يجعلنا من
سكّان الفردوس الأعلى، إنّه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

غير مرخصة للطباعة

الدرس الخامس

﴿ وَنَبِّئَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ *
قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ
نُبَشِّرُونَ * قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَنَائِينَ * قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ
رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ
قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * إِلَّا آءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا أَمْرًا تَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ
الْغَدِيرِينَ * فَلَمَّا جَاءَ آءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ * قَالُوا بَلْ
جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ
مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنِفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ
ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ * وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ
إِنَّ هَتُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ * وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ * قَالُوا أَوْلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
* قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ
مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ [الحجر: ٥١ - ٧٧].

ثلاث قصص تتحقق فيها مظاهر الرحمة والعذاب:

وبعد أن قال تعالى: ﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ
الْعَذَابُ الْأَلِيمُ *، ذكر ثلاث قصص تُبَيِّنُ كيف تتحقق فيها مظاهر الرحمة

الإلهية، وكيف يتحقق أيضاً العذاب الأليم، هذا ما تحكيه القصص التي قصّها علينا القرآن، أو قصّتها علينا السورة بعد ذلك، ذكرت السورة ثلاث قصص:

الأولى: قصة إبراهيم مع لوط، حينما جاءتا في قصة واحدة.

والثانية: قصة أصحاب الأيكة، وهم الذين أرسل إليهم شعيب.

والثالثة: قصة أصحاب الحجر، وهم ثمود، الذين أرسل إليهم صالح عليه السلام.

قصة ضيف إبراهيم:

﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾

أمّا القصة الأولى: فهي التي يقول الله تعالى فيها: ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الواو عاطفة، أي: نبيّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبيّهم أيضاً عن خبر ضيف إبراهيم.

وكلمة «ضيف» تصلح للواحد وتصلح للجمع، وتجمع أيضاً على أضياف وضيوف وضياف وضيّفان. ولذلك هنا ضيف إبراهيم جماعة، لم يكونوا واحداً، ولكن كانوا جماعة، وفي سورة الذاريات: ﴿ هَلْ أُنكِّحُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿ [الذاريات: ٢٤، ٢٥]، ولذلك قال: ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾، فهم مجموعة.

إبراهيم أبو الضيفان:

﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾: وإبراهيم كان يُسمّى أبا الضيفان؛ لأنه كان ممّن يكرمون الضيف، ويفتحون أبوابهم للضيوف: ممّن عرفهم، ومّن

لا يعرفهم. عن عكرمة، قال: كان إبراهيم عليه السلام يُكْنَى أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبوابٍ لكي لا يفوته أحد^(١).

هناك أناس يُكرمون الضيوف إذا عرفوهم، وكانت لهم بهم صلة، ولكن إبراهيم يُكرم كلَّ ضيف، كلَّ غريب عن البلد يستضيفه عنده، فاستضاف هؤلاء القوم الذين لا يعرفهم، وذبح لهم عجلًا حنيذًا مشويًا، وقربه إليهم.

من كرم الضيافة أن تقرب الطعام إلى المضيف، تقدمه له وتقربه إليه، فحينما قدم إليهم هذا العجل المشوي، لم يأكلوا منه: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [هود: ٧٠]، الضيف عندما يقدم له الطعام ويأبى أن يأكل منه، لا بد أن يخاف صاحب البيت منه، ماذا يريد هذا الضيف؟

الفرق بين قول الملائكة: «سلامًا» وقول إبراهيم: «سلام»:

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾

هم قالوا: سلامًا، وإبراهيم قال: سلام. يقولون في العربية: إنَّ «سلامًا» أوكد من «سلامًا»؛ لأنَّ «سلامًا» هذه جملة فعلية، أي: نُسَلِّم سلامًا، أمَّا «سلام» فجملة اسمية، أي: سلامٌ مني، أو تحيتي سلام. وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]. فإبراهيم ردَّ التحية بأحسن منها، قال: ﴿سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٥]، أنكر وجوههم، ليسوا معروفين له، وكما ذكرت السورة الأخرى، زاد في إنكاره أنهم لم يأكلوا من طعامه: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [هود: ٧٠]، وهنا في سورة

(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٣/٣٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٦١٧).

الحِجْر: ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ [الحجر: ٥٢]، أي: فزعون خائفون؛ لأنهم لم يأكلوا من طعامه، وهذا أدّى إلى الخوف منهم.

البشرى بالغلام العليم:

﴿قَالُوا لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾^(١)

﴿قَالُوا لَا نُوْجَلُ﴾ كشفوا عن حقيقتهم وعرفوه أنهم ملائكة من الله **وَعَلَى**.

﴿إِنَّا﴾ رسل ربك ﴿نُبَشِّرُكَ﴾: نُبَلِّغُكَ ما يسرك ويسعدك ﴿بِغُلَامٍ﴾: شابّ بالغ ﴿عَلِيمٍ﴾: ذي علم كثير.

قدموا إليه وبشروه بغلامٍ عليم، قالوا: إن هذا الغلام هو إسحاق **عَلَيْهِ السَّلَامُ**؛ لأنّ إسماعيل جاءته به البشرى: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١].

إنّ سيّدنا إبراهيم رزقه الله غلامين على الكبر، كما ذكرنا في سورة إبراهيم، قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

فإسماعيل أوّل من بُشِّرَ به، بعد أن نُجِّي من النار قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿[الصافات: ١٠٠، ١٠١].

المراد بالغلام الحليم والغلام العليم:

إسماعيل غلام حليم، وإسحاق غلام عليم، ويبدو حلم إسماعيل **عَلَيْهِ السَّلَامُ**

(١) قرأ حمزة: (نُبَشِّرُكَ) بفتح النون وإسكان الباء وتخفيف الشين وضمها، من البشّر، وهو البشّرى والبشارة. وقرأ الباقون: ﴿نُبَشِّرُكَ﴾ بضم النون وفتح الباء وتشديد الشين المكسورة، من بَشَّرَ، المُضَعَّفُ على التثنية. انظر: النشر في القراءات العشر (٢/٢٢٩)، ومعجم القراءات القرآنية (٤/٥٦٢).

في قصته مع الذبح، حينما قال له أبوه: ﴿قَالَ يَبْنِيْ اِيَّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَابَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِيْنَ ﴿[الصفات: ١٠٢]، وأسلم عنقه لله، فهذا نهاية الحلم، وذلك يدلُّ على أن قوله: ﴿اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيْمٍ﴾ هنا، غير قوله: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ﴾ [الصفات: ١٠٠] هناك.

البشرى بإسحاق بعد إسماعيل:

وجاءت البشارة بإسحاق مكافأة لإبراهيم على تضحيته وطاعته لأمر ربّه في شأن ابنه إسماعيل، ولذلك قال في سورة الصفات: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسْحَاقَ ﴿[الصفات: ١١٢، ١١٣].

بعد أن ابتلي بالبلاء المبين، فدى الله إسماعيل بذبح عظيم قال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿ سَلَّمَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَشِّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿ [الصفات: ١٠٧ - ١١٢]، فهذه البشارة جاءت بعد قصة إسماعيل عليه السلام قال: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسْحَاقَ ﴿ [الصفات: ١١٢، ١١٣].

الإجمال والتفصيل في قصص الأنبياء:

﴿قَالَ اَبَشِّرْتُمُوْنِي عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَيَمَّ تَبَشِّرُوْنَ﴾

في سورة هود ذكرت هذه القصة بتفصيل أكثر، وفيها ذكر زوج إبراهيم عليه السلام حينما عجبت: ﴿قَالَتْ يٰوَيْلَتَىْ اءَالِدُ وَاَنَا عَجُوْرٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ﴾ قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ﴿ [هود: ٧٢، ٧٣].

لقد فضّل في سورة هود، وأجمل في غيرها؛ لأنّ القرآن يذكر القصص في سور مختلفة، ولكنّه في كلّ سورة يذكرها بطريقة غير الطريقة التي ذكرت في سورة أخرى، يجمل هنا ويُفصّل هناك، يذكر جوانب من القصة في بعض ما يذكر من السور، ولا يذكر الجوانب الأخرى، على حسب السياق وما يقتضيه.

﴿ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴾^(١)

بشّروه بغيامٍ عليهم، وكأنّه يريد أن يسمع البشري مرّة أخرى. بشّرناك بالحقّ؛ لأن ما تُبشّر به الملائكة عن الله وِعْدٌ لا يكون إلّا حقّاً، ولا يكون إلّا أمراً ثابتاً لا يتخلف، وما وعد الله وعداً إلّا أنجزه: ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ٩]، ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٦].

القنوط من رحمة الله من لوازم الضلال:

﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ^(٢) مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ^(٣) إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾

يستحيل أن أقنط؛ لأنّ القنوط من مظاهر الضلال، كما أنّ اليأس من لوازم الكفر، وقد قال سيّدنا يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم لبيه حينما

(١) ﴿ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي: بالصدق وما هو واقع حقّاً، ﴿ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴾، أي: لا تكن من اليائسين من رحمة الله وفضله.

(٢) قرأ أبو عمرو والكسائي وخلف: (يَقْنَطُ) بكسر النون. . وقرأ باقي العشرة: ﴿ يَقْنَطُ ﴾ بفتح النون. والقراءتان لغتان عربيتان. انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ٢٦٠، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٢٠٥، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، نشر دار الشروق، بيروت، ط ٤، ١٤٠١هـ.

(٣) ﴿ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾: المخطئون طريق المعرفة الحقّ، فلا يعرفون سعة رحمة الله، وكمال علمه وقدرته. والاستفهام للإنكار الإبطالي، أي للنفي والاستبعاد، يريد به إبراهيم نفي قنوطه.

أرسلهم إلى مصر: ﴿يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، فانظر: إنها حقاً ذرية بعضها من بعض، كما قال الله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ٣٤].

يعقوب عليه السلام يقول: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، لا يئس من روح الله إلا من يجهل قدرة الله وَجَلَّ، ويجهل نفوذ مشيئته، وأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن. فيكون ولا بد، فلا راداً لقضائه، ولا معقب لحكمه، فلا يمكن أن يكون نبي من أنبياء الله يائساً أو قانطاً: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾.

ويقول الله وَجَلَّ مخاطباً نبيه محمداً ﷺ: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

تمثل الملائكة بصورة بشرية:

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾

التفت إبراهيم إلى هؤلاء الملائكة الذين جاؤوا في صورة بشر، والملائكة تستطيع أن تتصور بصورة البشر، ولكن لا يتصورون إلا في صورة شريفة، لا يتصورون في صورة البهائم ولا الثعابين، ولا أمثال هذه الأشياء، وإنما تتصور الملائكة بصورة كريمة مثل الإنسان، كما كان جبريل عليه السلام يأتي أحياناً إلى النبي ﷺ في صورة بشر، كما جاء في صورة الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الجالسين أحد^(١)، وهو

(١) رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأبو داود في السنة (٤٦٩٥)، عن عمر.

غريب قادم من الخارج، وكما كان يجيء في صورة واحد من الصحابة اسمه: «دحية الكلبي»^(١)، وكان من أجمل الناس وأحسنهم صورة، فالملائكة تتصوّر بصور بشريّة، لذلك جاؤوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة البشر.

الشأن العظيم الذي أرسلت به الملائكة:

التفت إبراهيم عليه السلام إليهم، وقال: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أي: ما أمركم الخبير؟ وما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة؟ وهو عالم أنهم لم يجيئوا بهذه البشارة وحدها، بدليل أنهم لم يبدؤوه من أوّل الأمر، ثمّ البشارة تحتاج إلى واحد وهؤلاء جماعة، قال: لا بدّ أن لكم شأنًا وقصدًا عظيمًا خطيرًا جئتم من أجله.

قصة قوم لوط:

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ * ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ *
﴿إِلَّا أُمَّرَاتَهُ قَدَرْنَا لَهَا لِمَنِ الْغَابِرِينَ﴾ *

قصة قوم لوط كررها القرآن في عددٍ من السور، ذكرت قبل ذلك في سورة الأعراف: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ * ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ * ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنظَهُرُونَ﴾ * ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ * [الأعراف: ٨٠ - ٨٤]،

(١) كما في الحديث الذي رواه أحمد (٥٨٥٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن ابن عمر.

وذكرت في سورة هود: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعَمُّ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ [هود: ٧٧ - ٨٣]،

وفي سورة الحجر التي معنا، وستذكر بعد ذلك في عددٍ من السور.

إنها قصة غريبة، قصة قوم أدمنوا الفاحشة، كما قال لهم نبيهم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ [الأعراف: ٨٠]، ابتكروا هذه الفاحشة ابتكارًا، فكان عليهم وزرها ووزر من عملها من بعدهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: «من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»^(١).

إنهم ابتكروا هذه الفاحشة، ما حدثت هذه الفاحشة في قوم من الأقوام قبل قوم لوط، فاحشة إتيان الذكور، أو ما كانوا يُسمُّونه في عصرنا: «الشدوذ الجنسي»، والآن لم يعودوا يسمُّونه بذلك؛ لأن كلمة الشدوذ هي اسم ذم، وهؤلاء لا يريدون أن يذمَّهم أحد، فأصبحوا يُسمُّونه: «المثلية»، أي: الرجل

(١) رواه مسلم في العلم (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير.

يأتي الرجل، والمرأة تأتي المرأة، قوم لوط قاموا بهذه الفاحشة، وأصبحت معروفة بينهم، واستمرؤوا هذه الرذيلة، وتركوا نساءهم اللاتي خلقهن الله لهم، فجاء عن سيدنا لوط في سورة الشعراء: ﴿أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

لقد خلق الله المرأة للرجل: ﴿هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، حتى الخلقة الجسميّة مهيةً لذلك، ولكن هؤلاء انتكسوا وارتكسوا، قلبوا فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، فلذلك استحقوا عذاب الله، ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٥٠]، فجاء هؤلاء الرسل من الملائكة لينزلوا بهم عذاب الله.

المهمة التي أرسل الله بها ملائكته لإبراهيم:

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * إِلَّا آءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا أَمْرَاتَهُ، قَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أي: أرسلنا لهم بالعذاب، فهم بسبب كونهم بلغوا حقيقة الإجمام يستحقون الإهلاك الشامل، واستثنوا لوطاً وآله، فقالوا: ﴿إِلَّا آءَالَ لُوطٍ﴾^(١) **﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾**^(٢) **﴿أَجْمَعِينَ﴾** **﴿إِلَّا أَمْرَاتَهُ﴾**^(٣)

(١) الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا آءَالَ لُوطٍ﴾ استثناء منقطع من قوم؛ لأن القوم موصوفون بالإجمام، وآل لوط لم يجرموا.

(٢) قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: (لَمُنَجُّوهُمْ) بالتخفيف، من الفعل (أنجى). وقرأ الباقون بالتشديد ﴿لَمُنَجُّوهُمْ﴾ من الفعل (نجى)، وهما لغتان عربيتان متكافئتان. انظر: التيسير للداني ص ١٣٦، تحقيق أوتو تريزل، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ومعجم القراءات القرآنية (٤/٥٦٩).

(٣) الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرَاتَهُ﴾: استثناء من استثناء، وتقديره: أهلكتناهم إلا آل لوط إلا امرأته.

قَدَرْنَا^(١) إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ﴿١﴾، أي: من الباقيين في العذاب، ليست ممَّن كتبت لها النجاة؛ لأنَّها كانت ضدَّ زوجها سيِّدنا لوط، وكانت تُعَلِّمُ القوم بمن يأتي إلى لوط من الضيوف، كانت نَمَّامة، كلَّما جاء للوط ضيف ذهب إلى قومها وأخبرتهم بمجيئهم.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴾ وهم الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم عليه السلام، أتى الملائكة لوطاً عليه السلام في داره، وفي الدار زوجته وأبنائه، ﴿ قَالَ ﴾ لوط لهم: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ أي: أنتم مجهولون بالنسبة إليَّ لا أعرفكم، ولا أعرف من أيِّ قوم أنتم؟ وذلك قبل أن يكشفوا القناع عن أنفسهم، أنكرهم وما عرفهم، وقال: ما الذي جاء بكم إلى هذا البلد؟ من يخاطر بنفسه ويأتي بلداً مثل هذا، فيفتسه أهلها؟ ولا يمكن أن ينجوا منهم، أمَّا سمعتم بما يفعلون؟! أنكرهم وقال ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾.

الوظيفة التي أرسل بها الملائكة:

﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾

جئناك بعذاب هؤلاء القوم، الذي يشكُّون في نزوله بهم، ويستبعدونه، ولا يظنون أنَّ نعمة الله تنتظرهم، وأنَّ الله لهم بالمرصاد، وأنَّ الله يُمهِّل ولا يُهمِّل: ﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ * وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فأتوا بكلمة: ﴿ بَلْ ﴾ التي تدلُّ على الإضراب ممَّا خشيه لوط من ترك نصرتهم له، أي: ما تركنا نصرتك، بل جئنا لنصرتك

(١) قرأ أبو بكر عن عاصم: (قَدَرْنَا) بتخفيف الدال، وقرأ الباقر بتشديدها. انظر: النشر في القراءات العشر (٢٠٢/٢)، ومعجم القراءات القرآنية (٥٦٩/٤). وهما لغتان عربيتان بمعنى تحديد مقادير عناصر الأشياء.

بالعذاب الذي كنت تتوعد قومك به، وكانوا يشكّون فيه، ويكذبونك من أجله، ثم أكد الملائكة كلامهم قائلين:

﴿ وَأَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أي: بالعذاب المتيقن الثابت الذي لا شك فيه، المقرّر لهم من الله **وَعَجَلْ** ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾، فيما نقوله^(١).

أمر الملائكة لوطًا بالمسير بأهله ليلاً:

﴿ فَاسْرِ^(٢) بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾

ثم أمرت الملائكة لوطًا **عليه السلام** بعد أن هدّوا قلقه، وسكّنوا خوفه، بأوامر أربعة:

الأمر الأوّل: أن يترك هذا البلد الظالم أهله، ويهاجر مع المؤمنين من أهل بيته لينجوا من العذاب الذي سينزل بهم، فقال تعالى: ﴿ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ في جزء من الليل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٍ^ط بَجِيتْنَهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]. والإسراء: هو السير بالليل، كما قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ [الإسراء: ١]، فقال له: أسر بأهلك في جزء من الليل، بعد منتصف الليل، اخرج من هذا البلد، من هذه القرية التي تعمل الخبائث.

(١) وتأكيذاً لصدقهم بادروا إلى نُصرتهم، فطمسوا أعين قومه، وأخذوا على أبصارهم، فانصرف قوم لوط وهم لا يبصرون شيئاً، يتلمّسون طريقهم بأيديهم، وهم يقولون: إن لوطاً يؤوي في بيته أسحر أهل الأرض، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ ﴾ [القمر: ٣٦ - ٣٩].

(٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر: (فاسر)، من الفعل: (سرى) الثلاثي. وقرأ باقي القراء العشرة: ﴿ فَاسْرِ ﴾ من الفعل: (أسرى) الرباعي. وهما لغتان عربيتان. انظر: المبسوط في القراءات

الأمر الثاني: ﴿وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ﴾، أي: امشِ خلفهم لكي ترى أنه لم يتخلف أحد^(١).

وتلك كانت سُنَّة النبي مُحَمَّد ﷺ، فقد كان يمشي خلف الجيش، يحمل المنقطع، ويرى حاجة العاجز^(٢)، فقال: ﴿وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ﴾: كنْ خلفهم حتَّى تطمئنَّ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ صاروا أمامك.

الأمر الثالث: ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾: لا تنظر إلى الخلف، دع القوم وما ينزل بهم من عذاب، حتَّى حينما تسمعون الصيحة أو الصاعقة لا تنظر إلى ما يحيق بهم، ولا علاقة لكم بهؤلاء^(٣).

الأمر الرابع: ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾^(٤): إلى المكان الذي تؤمرون به، إلى القرية التي ستذهبون إليها، التي ليس فيها عمل السيئات.

القضاء المبرم باستئصال قوم لوطٍ في الصباح:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾^(٥)

قضينا إلى لوط ذلك الحكم الذي قضاه الله إليه، وأوحاه إليه مبتوتًا

(١) وصَّى الملائكة لوطًا ﷺ بأن يكون في مؤخِّرة أهله ليجمعهم، وليطلع على أحوالهم، وهكذا ينبغي أن يكون حال أمير القوم أو الجماعة في حال الانسحاب من مكان الخطر، يسير في آخرهم، ويقدم نجاتهم على نجاة نفسه، ويحمي ضعيفهم، ويحمل المنقطع منهم.

(٢) إشارة إلى حديث: كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير فيزجي الضعيف، ويردف ويدعو لهم. رواه أبو داود (٢٦٣٩)، والحاكم (١١٥/٢) وصحَّحه ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين ص ٩٧١، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٢١٢٠)، عن جابر بن عبد الله.

(٣) أو لا يلتفت منكم أحد متحسِّرًا على مفارقة الوطن.

(٤) الفعل في: ﴿تُؤْمَرُونَ﴾ بصيغة المضارع يدلُّ على أن أمرًا سيؤجِّه لهم الأمر بالسير في الطرقات، وإلى الجهات التي يعينها لهم أنا فأنَّا.

(٥) ﴿ذَلِكَ الْأَمْرُ﴾ أي: ذلك الأمر الجليل العظيم الهائل الخطير. ﴿ذَلِكَ﴾ مفعول به لفعل (قضينا). =

مقضيًا لا رجعة فيه: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَتُؤَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾^(١)، حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
كلمات الله: أَنَّهُ فِي الصَّبَاحِ سَيَقْطَعُ دَابِرَهُمْ، آخِرُ مَنْ يَبْقَى مِنْهُمْ عَلَى قَيْدِ
الْحَيَاةِ، وَإِنْ انْقَطَعَ آخِرُهُمْ، فَقَدْ انْقَطَعَ أَوْلَهُمْ، فَالْمَعْنَى: فَقَطَعَ الْقَوْمَ
جَمِيعَهُمْ، مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِ وَاحِدٍ فِيهِمْ، ﴿فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥].

قضينا إلى لوط ﴿أَنَّ دَابِرَ هَتُؤَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ سَيَقْطَعُ دَابِرَهُمْ حِينَما
يُصْبِحُ الصَّبَاحُ وَتَشْرُقُ الشَّمْسُ، يَنْزِلُ عَذَابُ اللَّهِ بِهِؤَلَاءِ، يَسْتَقْبِلُونَ عَذَابَ اللَّهِ،
النَّاسُ تَسْتَقْبِلُ الصَّبَاحَ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ، وَهؤَلَاءِ يَسْتَقْبِلُهُمُ الْعَذَابُ، كَمَا قَالَ
تَعَالَى فِي سُورَةِ هُودٍ: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]،
﴿أَنَّ دَابِرَ هَتُؤَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ أَي: فِي سَاعَةِ الصَّبَاحِ وَالْإِشْرَاقِ.

استبشار أهل المدينة بضيوف لوط:

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

وهم أهل مدينة سدوم^(٢)، وهم قوم لوط، لما أُخْبِرُوا أَنَّ فِي بَيْتِ لُوطِ
رِجَالًا مُزْدًا حَسَنًا وَهَمُ الْمَلَائِكَةُ، غَمَرَهُمُ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ.

= ﴿الْأَمْرُ﴾ بَدَلَ مِنْ ﴿ذَلِكَ﴾، أَوْ عَطْفٌ بَيَانٌ. وَجَاءَ فِي الْعِبَارَةِ اسْتِعْمَالُ اسْمِ الْإِشَارَةِ الْمَوْضُوعِ
لِلْبَعِيدِ، لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْعَظِيمَ الْفَطِيحَ الَّذِي كَانَ مُسْتَبْعَدًا جَدًّا، وَقَدْ تَمَّ بِهِ الْقَضَاءُ الرَّبَّانِي،
وَصَارَ حَقِيقَةً وَشِيكَةً الْوَقُوعِ. مَعَارِجُ التَّفْكِيرِ (٧٢/١١)، نَشْرُ دَارِ الْقَلَمِ، دَمَشْقُ، ط ٢، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م.
(١) هَذِهِ الْعِبَارَةُ بَدَلَ مِنْ ﴿ذَلِكَ الْأَمْرُ﴾ لِتَفْسِيرِهِ وَرَفْعِ إِيهَامِهِ الَّذِي جَاءَ بِأَسْلُوبٍ فِيهِ تَهْوِيلٌ
وَتَعْظِيمٌ. وَهُوَ بَدَلٌ كُلٌّ مِنْ كُلِّ. وَدَابِرُ الشَّيْءِ: آخِرُهُ. ﴿مَقْطُوعٌ﴾ بِالْإِهْلَاكِ وَعَنِ الْبَقَاءِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَأَصْلُ الْقَطْعِ: الْبَتْرُ لِفَصْلِ الشَّيْءِ عَمَّا هُوَ مُوَصُولٌ بِهِ، فَقَطَعَ الْحَيَّ عَنِ الْحَيَاةِ
يَكُونُ يَأْمَاتَهُ وَإِهْلَاكَهُ، وَقَطَعَ الْأَبْنِيَّةَ وَالقَرَى يَكُونُ بَتْدَمِيرِهَا وَإِزَالَةَ كُلِّ أَثَرِ لَهَا، وَقَطَعَ الشَّيْءَ
عَنِ الْوُجُودِ يَكُونُ يَأْعْدَامَهُ. ﴿مُصْبِحِينَ﴾ أَي: حَالَةَ كَوْنِهِمْ دَاخِلِينَ فِي وَقْتِ الصَّبْحِ أَوَّلِ النَّهَارِ.
(٢) وَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: كِبْرَاؤُهَا وَأَصْحَابُ الْأَمْرِ الْمَطَاعِ فِيهَا، وَمَعَهُمْ أَتْبَاعُهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ.

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(١) الواء هنا لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً^(٢)، جاؤوا طمعاً في نيل شهوتهم من الضيوف، جاؤوا فرحين، بالغنيمة الجديدة، بالصيد الذي أقبل عليهم.

تصدي لوط لقومه ودفاعه عن ضيوفه:

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ * وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾

قال لوط عليه السلام لقومه: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾، أي: ضيوفي، وحق على الرجل أن يُكرم ضيفه. أي: يا قومي، هؤلاء الناس ضيوف عليّ، نازلون في ضيافتي وحمائتي فلا تفضحوني^(٣).

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾^(٤)

يريد أن يذكرهم بالله، يُذكرهم بالتقوى، يذكرهم بمكارم الأخلاق، ضيف على البلد، وعلى سيد البلد لوط، فيأتي القوم يريدون أن يفترسوهم.

(١) أي: يتجدد لهم الفرح والسرور، ويبشّر بعضهم بعضاً بهذه الغنيمة السهلة. فاستعمل لفظ: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ في معنيين. يقال لغة: (استبشر) أي: فرح وسرّ، ويقال: استبشر فلان فلاناً، أي: بشره بما يفرحه ويسرّه.

(٢) بعد أن استبقت الآيات الحوادث، وبادرت إلى كشف حقيقة ضيف لوط والمهمة التي جاؤوا من أجلها، عادت إلى الوراثة لتبين شذوذ قوم لوط، وما فعلوا حين سمعوا بقدوم ضيف لوط عليه السلام.

(٣) أي: لا تفعلوا ما يلزمني العار منه في حق ضيفي، فإيذاؤهم إيذاء لي، وخزي وعار، وأنتم جديرون أن تحفظوا جواربي.

(٤) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: تجنّبوا عصيانه والزموا طاعته، ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾: لا تذلونني بظلم ضيوفي، لأن من أهين ضيفه فقد أهين هو.

تسعر شهوة الشذوذ عند قوم لوط:

﴿ قَالُوا أَوْلَمَ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾^(١)

قبل هذا نهيناك، وقلنا: لا تستضف أحداً يمرُّ بهذا البلد، كلُّ من يمر بهذا البلد هو حقٌّ لنا، ومتاع لنا، لماذا تستضيفهم وتحميهم عندك؟
سوّ لهم الفساد والشذوذ والهوى الجامح أن يلقوا تبعة فجورهم مع الضيوف على نبيِّ الله لوط!

﴿ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾

ذكّرهم بالطريق الفطري الذي أحلّه الله لقضاء الشهوة المتّقدة في نفوسهم: ﴿ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [الحجر: ٧١] ما أمركم به، تزوّجوا من بناتي كما هي الفطرة الطبيعية، كما هي طبيعة الخلق، وكما هي شريعة الخالق.

وفي سورة هود يقول: ﴿ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ [هود: ٧٨].

ما المراد ببنات لوط؟

هل يريد بناته من صلبه؟ أم يريد بنات أهل البلد؟ فجميعهنّ يُعتبرن بناته؛ لأنّه يعتبر بمثابة الأب لهم، وتعتبر البنات كلهن بناته، هذا محتمل، وهذا محتمل.

وهو يقصد أن يتزوّجوا من النساء، ونسب البنات إلى نفسه لعلهم يستحون، كما يقول أحدنا للغضبان: يا أخي اضربني أنا، خد حقك مني،

(١) الاستفهام إنكاري توبيخي.

فيمكن أن يستحيوا أو يخجلوا، ولكن من هم؟ هؤلاء قوم لا تؤثر فيهم موعظة، يخاطبهم: ﴿وَأَنْقُوا لِلَّهِ﴾: هل هم يعرفون الله حتى يتقوه؟ إن هؤلاء أصبحوا عبيد الشهوة، وأصبحت الغريزة تستعبدهم وتسخّرهم، وليتهم سخّروها في منفذ طبيعي كما يفعل الناس الأسوياء، وذلك بالزواج من الحرائر، ولكن هكذا مشوا في هذا الطريق المعوج^(١).

أقسم الله تعالى بحياة رسوله:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٢)

﴿لَعَمْرُكَ﴾: قسم بال عمر، بالحياة، هل هذا خطاب للنبي ﷺ؟ الأكثرون على أنه خطاب للنبي ﷺ.

معنى هذا: أن الله حلف بحياة محمد ﷺ، وهذا لون من التشريف والتكريم لم يظفر به نبي غير محمد ﷺ: أن يُقسم الله بحياته^(٣).

وبعض المُفسّرين يقول: هذا خطاب من الملائكة للوط عليه السلام، قالوا له: لعمرك، ماذا تقول لهم؟ هؤلاء لا يلتفتون إلى الزواج بالبنات ولا بالنساء، هؤلاء انتكست فطرتهم.

(١) لقد أعرضوا عن عرضه، وقالوا له ما جاء بيانه في سورة هود: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ [هود: ٧٩].

(٢) ﴿لَعَمْرُكَ﴾: (العمر) بفتح العين أو ضمها هو الحياة، وإذا حلفوا به التزموا الفتح، فالمعنى: وحياتك. ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ والسكرة: المرة من السكر، وهو غيبوبة العقل بسبب الشراب المسكر، أو الغضب أو الشهوة العارمة الطاغية التي حجبت عقولهم. ﴿يَعْمَهُونَ﴾ أي: يتحيرون ويترددون من طمس البصائر. والعمه في البصيرة كالعمى في البصر.

(٣) روى الطبري في تفسيره (٤٤/١٤)، والحاثر بن أبي أسامة في مسنده (٩٧٤)، عن ابن عباس: ما خلق الله تعالى خلقاً أكرم عليه من محمد ﷺ، وما أقسم بحياة أحدٍ إلا بحياته، فقال: ﴿لَعَمْرُكَ﴾.

مصيبة إدمان المعصية:

﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

فما استطاعوا تمييز الخطأ من الصواب، يشير إلى مصيبة الإدمان. الإنسان حينما يدمن شيئاً ويداوم عليه، يفقد عقله، يفقد رشده، يفقد إرادته، يفقد إنسانيته، فهؤلاء فقدوا إنسانيتهم، فأصبحوا كالأنعام، بل هم أضلُّ من الأنعام سبيلاً، فالبهائم لا تفعل ما يفعل هؤلاء، لا نجد ثوراً يطاءً ثوراً، ولا كلباً يطاءً كلباً. لا، ثم لا، الكلب لا يطاءً إلا كلبة، والثور لا يطاءً إلا بقرة، لكن هؤلاء أصبحوا كالبهائم، بل أضلُّ من الأنعام سبيلاً.

ثلاث عقوبات نزلت بقوم لوط:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾

الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للأنبياء والمرسلين، كلُّ أمة بنوعٍ من أنواع العذاب، أمّا قوم لوط فقد أهلكهم الله وَعَجَلْ بثلاثة أنواع من العذاب، كلُّ واحدة منها تكفي لاستئصالهم وإهلاكهم جميعاً:

العقوبة الأولى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ﴾ أي: نزلت بهم وأهلكتهم جميعاً ﴿الصَّيْحَةُ﴾: صيحة جبريل بهم، وهي صرخة صوتية عظيمة تزلزل وتدمر، ﴿مُشْرِقِينَ﴾ عند شروق الشمس؛ لأنَّ ابتداء عذابهم كان عند طلوع الفجر، وآخره عند طلوع الشمس.

العقوبة الثانية: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾^(١):

صحب هذه الصيحة، وهذا الصوت الشديد الهائل القاصف، شيء آخر وعقوبة ثانية، وهي: أن جبريل قلع الأرض بهم، ورفعها إلى السماء، ثم أهوى بها مقلوبةً نحو الأسفل، قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ [الحجر: ٧٤]، جعل الله عاليها سافلها، وسافلها عاليها^(٢)، وقلب بلادهم.

قلبوا الفطرة، وارتكسوا وانتكسوا، فعوقبوا بمثل عملهم، والجزاء من جنس العمل، قلب الله عليهم قريتهم، وجعل عاليها سافلها.

العقوبة الثالثة: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾:

وزاد على ذلك، شيئاً آخر، وعقوبة ثالثة، وهي: المطر المتتابع بحجارة من طين محترق مستحجر، أُحْمِي عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ سَجِيلاً: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾.

في هذه السورة: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾، وفي سورة هود: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ﴿٨٣﴾﴾ [هود: ٨٢، ٨٣]، كل حجر مُعَلَّمٌ بعلامة خاصة ذاهب إلى صاحبه، فأهلكهم الله جميعاً، حاضرهم وغائبهم؛ إذ تتبعتهم الحجارة ففرقتهم وأهلكتهم، وطهرت الأرض من فسقهم ورجسهم.

فعوقبوا بهذه العقوبات الثلاث جزاء ما عملوا، ويمكن أن يكون ما وقع لهم بظاهرة كونية، مثل البركان حين ينفجر، لعله بركان بما

(١) الفاء عاطفة للترتيب والتعقيب والسببية. ويتحدث الربُّ سبحانه في قوله: ﴿فَجَعَلْنَا﴾، ﴿وَأَمْطَرْنَا﴾ بضمير المتكلم العظيم لإرهاب الكافرين المعاندين المتمادين في غيهم، جلَّ جلاله، وعظم سلطانه.

(٢) حُذِفَ هَذَا اِكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ.

يحمل من معادن وغازات، أو نحوها، فأهلكهم الله **وَعَجَلٌ**. والأولى أن نفسر على ظاهر ما في القرآن، حين قال: **﴿وَالْمُؤَنَّفِكَ أَهْوَى * فَغَشَّهَا مَا غَشَّى﴾** [النجم: ٥٣، ٥٤].

أهلك هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث، كما قال القرآن: **﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ﴾** [الأنبياء: ٧٤]، قرية اسمها سدوم وعموراء، كما جاء في التوراة، قلبت هذه القرية وانتهت، قُطِعَ دَابِرُ أَهْلِهَا تَمَامًا، عقوبة من الله لهذا الأمر الذي استحدثوه من دون العالمين.

أوصاف قوم لوط **ﷺ** في القرآن:

القرآن وصف قوم لوط بأسوأ ما يوصف به البشر على لسان سيّدنا لوط **ﷺ**، قال: **﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾** [الأعراف: ٨٠ - ٨١]، **﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾** [النمل: ٥٥]. **﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾** [الشعراء: ١٦٦]. **﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾** [العنكبوت: ٣٠].

وصفهم بالإسراف والجهل والاعتداء والإفساد، وذمّ القرية **﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ﴾** [الأنبياء: ٧٤]، **﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾** [العنكبوت: ٢٩]، هذا الأمر جعلهم يقطعون السبيل، اشتغلوا قُطَاعَ طَرِيقٍ، لا ليستولوا على الأموال، ولكن ليأخذوا الرجال والشباب، وليعملوا هذه الخبائث، والذي أغراهم بالملائكة: أنهم جاؤوا في صورة شباب حسان الوجوه، فزادهم هذا إصرارًا على الشر، فمن أجل ذلك عاقبهم الله على إجرامهم وإفسادهم وفسوقهم وجهلهم وإسرافهم بهذه العقوبة الشديدة.

تقنين الشذوذ الجنسي في عصرنا:

وفي عصرنا - للأسف الشديد - قامت الحضارة الغربية الحديثة، التي يُسمِّيها بعضهم الحضارة الكونيَّة، الحضارة التي تسود الكون، وتسود العالم، جاءت هذه الحضارة لتُعيد من جديد عادة قوم لوط.

قوم لوط جاؤوا بأن يستغني الذكور بالذكور، فلم تكتفِ بهذه الحضارة الحديثة، بل جاءت باستغناء الإناث بالإناث، زادوا الطين بِلَّة، والداء عِلَّة، ثم جعلوا هذا أمرًا مقنَّنًا.

كان قوم لوط أهل قرية من القرى، مهما فعلوا لن يؤثر ذلك في العالم، ولكن الحضارة الغربية حضارة ممتدة واسعة، تؤثر في أمريكا، وتؤثر في أوروبا، وتؤثر في أستراليا، وتؤثر في بلاد كثيرة في العالم في آسيا وإفريقيا، جاءت بهذا الشذوذ الجنسي، بل كما ذكرت من قبل لم يعودوا الآن يسمُّونه شذوذًا، بل يسمُّونه مثليَّة، وسمَّوا هؤلاء الشاذين بالمثليين، أي: يستغني الإنسان بمثله، الرجل يستغني بالرجل، والمرأة تستغني بالمرأة، وسنُّوا قوانين تبيح هذا الأمر وتقرُّه وتعتبره أمرًا مباحًا، بل حرية شخصية وحقًا من حقوق الإنسان!!

وللأسف أقرت هذا أيضًا بعض الكنائس النصرانيَّة، ووجد في أوروبا وأمريكا بعض القساوسة الذين يعلنون في الصحف أو يعلنون في التلفزيونات: القس فلان فلان يعقد عقود الزواج المثليَّة!! يذهب القسيس يبارك هذا الزواج المثلي! انظروا ماذا حدث في هذه الحضارة الغربية، وأصبح هؤلاء الشواذ لهم سلطان، وصاروا من الجماعات الضاغطة على السياسيين، ولهم في الانتخابات تأثير في نفوس الرؤساء في أمريكا وفي غيرها من البلدان الكبيرة، فيخطبون وُدَّ هؤلاء المثليين؛

لأنهم أعداد كبيرة، فمن كان في صفه أعداد مثل هؤلاء، ربّما يكون هو الناجح في الانتخابات، هذا ما حصل في الحضارة الغربيّة التي يتباهى بها المتباهون، ويفخر بها المتفاخرون.

حملة مغرّضة:

ومنذ نحو سبع سنوات^(١) كنتُ في مدينة لندن، رأس اجتماع «المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»، وكذلك الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية الأولى «للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، فقامت عليّ حملة ضخمة كبيرة، تولّتها الصحف والإذاعة والتلفزيون بقنواتها المختلفة، وأدواتها الهائلة، كانت هذه الحملة من أجل أمرين أساسيين:

أمر يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة، وهو أنّي أقول بإباحة العمليات الاستشهاديّة التي يقوم بها الفلسطينيون، الذين يُذبحون ويُشردون وتغتصب أرضهم وتقتلع زراعاتهم وأشجارهم، ويُفعل بهم ما يُفعل، فمن حقّهم أن يدافعوا عن أنفسهم ولو بالعمليات الاستشهاديّة.

والأمر الآخر هو أنّني أقف موقفاً عدوانياً من الشواذ، وقد سألني مندوب التلفزيون البريطاني في أحد برامج الشهيرة: إنك تقف موقفاً عدوانياً من هؤلاء الشواذ أو المثليين وهم يمارسون حقّهم! أصبح هذا من حقوق الإنسان، يمارسون حقّهم في الاستمتاع، ما لكم تقفون ضدّ هؤلاء؟!

موقف من الشواذ جنسياً:

وقلت لمندوب التلفزيون الذي سألني: إنني لست وحدي الذي أقف من هؤلاء هذا الموقف؟ إنّ هذا موقف الأديان الكتابيّة الكبرى، موقف

(١) في سنة ٢٠٠٤م.

اليهودية والمسيحية والإسلام، موقف التوراة والإنجيل والقرآن، موقف حاخامات اليهود وآباء النصارى وعلماء الإسلام، بل موقف كل فلسفة أخلاقية سوية. ولو أن الناس استجابوا لهذه النزعة الشهوانية لانقرضت البشرية بعد جيل أو جيلين؛ لأن البشرية لكي تبقى لا بد أن يظل الزواج الفطري الطبيعي الشرعي، الذي يرتبط فيه الذكر بالأنثى، أو ترتبط فيه المرأة بالرجل، هذا هو الذي يمكن أن ينجب أولادًا (أبناء وبنات)، لكن حين يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ستفنى البشرية، لو استجاب الناس لهذه النزعة سيفنون لا محالة.

فلأسف كيف رأينا البشرية قد ضلّت الطريق، وكيف تلوّث سلوك الناس، وكيف بعدت هذه الحضارة عن منهج الأنبياء، عن منهج رسل الله ﷺ. وقد ذكرت كتب السماء التوراة والإنجيل عمّا أصاب سدوم وعموراء - قرية لوط وقوم لوط - من عذاب الله ﷻ، ولكن هؤلاء في وادٍ، وكتب السماء في وادٍ آخر، ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٣، ٧٤]، عند وقت الشروق أصابهم ما أصابهم.

آياتٌ وعبر للمعتبرين:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾^(١)

في هذه القصة آيات وعبر، للمتوسّمين: أي: المتفرّسين، المتوسم هو الذي يعرف بالسمة، كما ورد: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»،

(١) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور الذي في قصة إبراهيم ولوط، ﴿لَآيَاتٍ﴾: دلالات على وحدانية الله وقدرته وتفوّده بالصفات الجليلة ﴿لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ للناظرين المعبرين المتأملين المتعظّين بما يعلمون ويتدبّرون من الأحداث والحقائق.

ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾^(١)، وبعضهم قال: المتوسِّمين أي: المعتبرين، وبعضهم قال: الناظرين، وبعضهم قال: المتفكرين، كلها في معنى واحد متقارب، فالمتوسِّمون الذين لهم عقول يعتبرون بها، لا تمرُّ عليهم هذه القصص وهم غافلون عنها.

لماذا قصَّ الله علينا القصص؟ للتسلية؟ لا: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠]، في هذه القصص عبرة لمن يعتبر: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾.

مكان قرية (سدوم):

﴿وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾

القرية التي أصابها عذاب الله وُجِّدَ في طريق واضح سهل ميسر للجميع لم يندثر، لا زال ثابتًا باقياً، ولا زال ظاهراً، كما قال الله في سورة الصافات: ﴿وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ * وَبِالْبَيْتِ الْأَفْلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، هذه القرى وأنتم ذاهبون إلى الشام من المدينة - في المملكة الأردنية حالياً - تمرُّون عليها في الطريق، انظروا واعتبروا يا أولي الأبصار: ﴿وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾.

هذه هي قصة لوط وقومه، الذين سخروا من لوط، وقالوا: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنطَهُرُونَ﴾ [النمل: ٥٦]، أصبح لوط هو المذنب،

(١) رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٧) وقال: حديث غريب. والطبراني في الأوسط (٧٨٤٣)، قال الهيثمي في المجمع (١٧٩٤٠): رواه الطبراني، وإسناده حسن. وضعفه الألباني في الجامع الصغير (١١٤٠)، عن أبي سعيد الخدري.

هو المتهم، وجريمته أنه يتطهر، الطهارة أصبحت تهمة في هذا المجتمع، وللأسف أصبح مجتمع قوم لوط كله تقريباً على هذا الحال إلا بيت لوط، كما قال تعالى: ﴿فَأَ وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٦].

هلاك امرأة لوط مع قومها:

حتى امرأة لوط، لم تُفلت من هذا العذاب والعياذ بالله، وهذا من أقدار الله، أن ترى المرأة الكافرة تحت رجل مؤمن، وترى المرأة المؤمنة تحت رجل كافر: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: ١٠، ١١].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)

إنها آية للمتوسمين وآية للمؤمنين. هذا تأكيد على أن في هذه القصة عبرة، وأن فيها تبصرة، وأن فيها تذكرة، فيها آية للمؤمنين الذين صدقوا الله والأنبياء والرسل، كما أنها آيات للمتوسمين، هذا توثيق وتأكيد للآية السابقة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

(١) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: ما صارت عليه ديار قوم لوط: ﴿لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: آية من آيات الله الجزائية العقابية، وهي دالة على سنة من سنن الله في عباده المجرمين. وهذه الآية ينتفع بدلالاتها الذين لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا. ويلاحظ أن الآيات: [٧٥ - ٧٧] مؤكّدات بـ (إن)، والجملة الاسمية، واللام) لأن معظم المخاطبين يغفلون عن التبصّر بحقائق هذه الآيات، فهم بحاجة إلى التوكيد المشدّد، لتحريض أفكارهم على دقة التأمل وحسن التدبّر.

(٢) قال العلامة الخطيب الإسكافي: «قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال في الآية التي بعدها: ﴿وَإِنَّمَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ». للسائل أن يسأل عن جمع =

= «الآيات» أولاً، وتوحيدها آخرًا فيقول: لم اخْتُصَّتْ الأولى بـ «الآيات» والثانية بـ «الآية» على التوحيد، وهل كانت «الآيات» لو ذُكرت في الثانية، و«الآية» لو ذُكرت في الأولى، فما يكون في اختيار الكلام؟

والجواب أن يقال: ذلك في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ إشارة إلى ما قُصَّ من حديث لوط وضيف إبراهيم، وتعرُّض قومه لهم طمعًا فيهم، وما كان من أمرهم آخرًا من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فيها وإمطار الحجارة على من غاب عنها، وهذه أشياء كثيرة، في كل واحدة منها آية، وفي جميعها آيات لمن يتوسم، أي يتدبَّر السمة، وهي ما وسم الله تعالى به العاصين من عباده، ليستدلوا بها على حال من عَنَدَ عن عبادته فيتجنبها، فكان ذكر الآيات هاهنا أولى وأشبه بالمعنى، وأمَّا قوله: ﴿لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ فلأنَّ قبلها: ﴿وَلِئَنَّا لِنَسْبِلَ مُقِيمٍ﴾ أي تلك المدينة المقلوبة ثابتة الآثار، مقيمة للنظار، فكانها بمرأى العيون لبقاء آثارها، وهذه واحدة من تلك الآيات، فلذلك جاء عقيبها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ اهـ. انظر: درة التنزيل وغرة التأويل (١١٨/٢ - ١٢٠)، تحقيق د. محمد مصطفى أيدين، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

الدرس السادس

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَعَائِنْتَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الحجر: ٧٨ - ٨٤].

إرسال شُعَيْبٍ إِلَى أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ:

ذكرت السورة قصّة أخرى بإيجاز، قصّة أصحاب الأيكة: ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾، إشارة سريعة إلى قصّة أخرى، قصّة أصحاب الأيكة، والأيكة: هي الموضع الذي يكثر فيه الشجر الملتف، وهؤلاء هم الذين أرسل إليهم شُعَيْبٌ ﷺ، شُعَيْبٌ أرسل إلى مَدِينٍ وهي مدينة على ساحل البحر تُحَاذِي تَبُوكَ، وأرسل إلى أصحاب الأيكة، ولكنه كان من مَدِينٍ، ولذلك جاء في القرآن: ﴿ وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥]، ولكنه لم يكن من أصحاب الأيكة، ولذلك لم يقل في سورة الشعراء: «إذ قال لهم أخوهم شعيب»، بل قال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٧٧]، ولم يقل شعيب لهم: «يا قوم أوفوا الكيل». بل قال: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ ﴾ [الشعراء: ١٨١] من غير يا قوم. فدلنا القرآن بذلك على أنّ من الأخوة أخوة قوميّة،

كأخوة شُعَيْبَ لمدين. ومن هنا أجزنا أن يكون بين المسلمين والمسيحيين إذا كانوا من بلد واحد كمصر، أو من ثقافة واحدة وحضارة واحدة، كالمسيحيين العرب: أخوة مشتركة هي الأخوة الوطنية أو القوميّة.

انتقام الله من أصحاب الأيكة:

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

ووصف الله سبحانه أصحاب الأيكة بالظلم، وهم ظلموا أكثر من ظلم.

الظلم الأول: ظلم الشرك، ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

الظلم الثاني: ظلم النَّاسِ، كانوا يُطْفَنُونَ في المكيال والميزان، وكانوا يبخسون النَّاسَ أشياءهم، وَيَعْتُونَ في الأرض مفسدين، وهددوا نبيهم بالرجم، وقالوا: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١]، وهكذا توالى ظلمهم وتنوع.

كان أصحاب الأيكة ظالمين، فانتقم الله منهم؛ لأنَّ الظلم عاقبته وخيمة: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ عاقبناهم على ظلمهم بأن أهلكناهم بشدة الحر^(١)، ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾: طريق، وإنما سُمِّي الطريق إمامًا؛ لأنَّ الإنسان يأتُّ به حتَّى يبلغ الموضع الذي يريدُه ﴿مُبِينٍ﴾: واضح ظاهر.

(١) انتقم الله من أصحاب الأيكة بعذاب الظلَّة المبيِّنة في سورة الشعراء: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ [الشعراء: ١٨٩]، وأمَّا أهل مدين فأخذتهم الصيحة، كما في قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ٩٤].

ما المراد بقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّهُمَا﴾؟

هل هما أصحاب الأيكة ومدين الذين أرسل إليهما شعيب، أم هم أصحاب الأيكة وقوم لوط؛ لأنهم قريبون بعضهم من بعض في المكان وفي الزمان؟ ولذلك قال شعيب حينما أندر قومه: ﴿وَمَا قَوْمِ لُوطٍ مِّنكُمْ يَبْعِدُ﴾ [هود: ٨٩]، لعل الثاني هو الأقرب.

أصحاب الحجر قوم صالح:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾

قصة ثالثة يذكرها الله تعالى بعد أن نبأ عباده أنه هو الغفور الرحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وهي قصة أصحاب الحجر، حجر ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام، وهؤلاء من العرب الذين يسمونهم العرب البائدة، الذين بادوا ودرست آثارهم، ولم يبق منهم شيء: ﴿وَتَمُودًا فَإِذَا بَقِيَ﴾ [النجم: ٥١]، لم يبق منهم أحد، عاد وثمود من العرب البائدة.

من كذب نبيًا فكأنما كذب الأنبياء جميعًا:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾، هم كذبوا صالحًا ووجدوا ما جاء به وأنكروه، وإنما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ لأن من كذب نبيًا فكأنما كذب الأنبياء جميعًا؛ لأن من يفترى على هذا يفترى على ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، مع أن نوحًا هو أول النبيين، وشيخ المرسلين، إلا أنهم لما كذبوا نوحًا كانوا بذلك مكذبين لجميع الرسل: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾.

مكان حجر ثمود:

حجر ثمود هذا في الطريق، من خير إلى تبوك، ويعرف باسم «وادي القرى»، وفيها بقايا آثار «ثمود» ويطلق عليها الآن: «مدائن صالح». مرَّ عليه النبي ﷺ في مسيره إلى غزوة تبوك، وحينما وصل إلى ديار القوم، غطى وجهه وأسرع بدابته.

ففي الصحيح عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي ﷺ لما مرَّ بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يصيبكم ما أصابهم»، ثم تقنّع بردائه وهو على الرّحل^(١).

هلاك أصحاب الحضارات القديمة:

كان قوم صالح هؤلاء، ونُسّمِيهم الآن أصحاب حضارة، وقد ذكر الله في سورة الفجر أصحاب حضارات قديمة: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * آلَتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ٦ - ١٤].

كلّهم أصحاب حضارات مدنيّة، عاد قوم هود: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٨، ١٢٩].

وهؤلاء ثمود قوم صالح: ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٢]، ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩]، يشقون الصخر وينحتونه، ويجعلون منه مساكن لهم، وبيوتًا لهم آمين، مقدرين أن الأمن سيستمر لهم إلى الأبد.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٨٠)، ومسلم في الزهد والرفائق (٢٩٨٠).

فبعث الله إليهم صالحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده: ﴿ قَالُوا يَصَلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢]، وظل سيّدنا صالح يدعوهم إلى طاعة الله، وإلى عدم طاعة المفسدين في الأرض من الجبابرة والمسرّفين، قال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ * مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ - ١٥٤]، فاتاه الله آية عظيمة، هي الناقة، أخرج الله له من الصخرة ناقة: ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، يعني تشربون يومًا، وتشرب الناقة في اليوم التالي، وهكذا، واليوم المخصص لشرب الناقة تشربون من لبنها.

إعراض قوم صالح عن الآيات:

﴿ وَءَايَنُّهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾

أعطيناهم وهيئنا لهم الأدلة القاطعة على صدق صالح، وأعظم هذه الآيات: الناقة، بل هي آية تتضمن آيات في الحقيقة، ومع هذا تمردوا على هذه الآية التي طلبوها، ﴿ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾: منصرفين بأنفسهم غير متنبّهين ولا مكترثين، وأمهلهم نبيهم صالح عليه السلام وقال لهم: ﴿ هَذِهِ نَاقَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٧٣]، فقام أشقاهم وعقر الناقة، ذبحها، فانتهى الإمهال لهم: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مَكْدُوبٍ ﴾ [هود: ٦٥]، ثم جاءتهم الصيحة من السماء، والزلزلة الشديدة من الأرض: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٨] باركين على الركب، هالكين ميّتين.

﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾

وهذه البيوت المنحوتة في الصخر لم تُغنِ عنهم شيئاً، حينما يجيء عذاب الله لا يحول دونه حائل، فتحصّن ما شئت أن تتحصّن، بالصخر، بالجبال، فابن نوح حينما جاء الطوفان قال لأبيه: ﴿ سَأْوَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣].

هؤلاء ظنوا أنّ بيوتهم المحصّنة في الجبال تمنعهم وتحميهم إذا جاء عذاب الله، ولن تغني عنهم بيوتهم شيئاً، كما ظنّ يهود المدينة من بعد: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهٗمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢].

هالك قوم صالح بالصيحة:

﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾

﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ أي: نزلت بهم وأهلكتهم الصيحة الصوتية المنزلّة، وقت الصباح، كما أخذت الصيحة قوم لوط مشرقين، عند شروق الشمس، هؤلاء أخذتهم مصبحين.

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

ما عملوا، وما جمعوا، وما بنوا، وما حصنوا، وما نحتوا في الجبال، لم يغنِ عنهم حين جاء عذاب الله شيئاً، هذا شأن الله دائماً. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما كانوا يعملون.

هناك قوم ذكرهم القرآن ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٣ - ٨٥]، حينما يأتي بأس الله لا يردُّه رادُّ، إنَّ قضاء الله نافذ، وحكمه جارٍ على كلِّ من قضى الله وُجِبَ بهلاكه.

في قصصهم عبرة:

هذه هي القصص الثلاث التي تضمَّنتها هذه السورة بعد قوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾، فإذا ضممنَّا إليها قصَّة الإنسان الأول: قصَّة آدم وإبليس تكون السورة قد تضمَّنت أربع قصص، وإذا فصلنا وقلنا: قصَّة إبراهيم وقصة لوط، تكون قد تضمَّنت خمس قصص، وفيها عبرة للمؤمنين، وآية للمؤمنين، وآيات للمتوسِّمين.

الدرس السابع

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَلِيَّةٌ فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ * وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ * لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٨٥ - ٩٩].

التسرية عن النبي وشدُّ أزره:

هذه الآيات الخمس عشرة الأخيرة من السورة تخاطب رسول الله ﷺ إيناساً له، وشدًّا لأزره، وتقويةً لعضده، في مواجهة أهل الشرك، وأهل الباطل، الذين سخروا من دعوته، واستهزؤوا بها، وكادوا لها كيداً.

مخاطبة الله لرسوله بكاف الخطاب في هذه الآيات عشر مرات:

حين يخاطب الله ﷻ رسوله ﷺ نجد كاف الخطاب: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾، ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ﴿١٠٤﴾، ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾، ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.

وهكذا، عشر مرّات فيها خطاب للنبي ﷺ.

أوامر ونواهٍ في عشر آيات:

وكذلك أمر ونهي حوالي عشر مرات: ﴿فَأَصْفَحْ أَلْصَفْحَ الْجَمِيلِ﴾، ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾، ﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾، ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾، ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.

أوامر ونواهٍ كلّها خطابٌ للنبي ﷺ، وكلّها وصايا وتوجيهات ربانية للرسول، ولمن بعده من الدعاة، بعد أن قصّ عليه قصص السابقين من الأمم السابقة.

والأمم حين يقصّ القرآن قصصها لا يقصد بها التسلية، ولا يقصد بها مجرد إمضاء الوقت، ولكن للعبرة بها: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠]، ومن هنا جاء الخطاب للنبي ﷺ.

موقف أولي الألباب من خلق السماوات:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

بدأ هذا الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: ما خلق الله هذا الكون علويّه وسفليّه، السماوات العلى والأرض التي جعلها الله للناس بساطًا وفراشًا ومهادًا، وما بين السماوات والأرض من مخلوقات، لم يخلق الله هذا العالم - هذا الكون كله - باطلاً، ما خلقه إلا بالحقّ والحكمة والمصلحة، فالله من أسمائه: الحكيم، فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً، لا يخلق شيئاً باطلاً، ولا يشرع شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً أيضاً.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]، يقول هؤلاء أولوا الألباب، أهل الذكر والفكر، الذين يذكرون الله تعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ﴾، يستحيل أن تخلق هذا الكون باطلاً، لا بدّ أنّك خلقتَه لحكمة، علِمَها من علِمَها، وجَهِلَها من جَهِلَها.

العدل الإلهي مع المحسن والمسيء:

هذا الذي نفاه أولوا الألباب، ذكره القرآن حينما قال تعالى في سورة ص: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨].

هذا هو الباطل أن يسوي الله بين المحسن والمسيء، بين المؤمن والكافر، بين المتقي والفاجر، هذا يتنافى مع العدل، ويتنافى مع الحكمة، هذا هو الباطل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، الذين كفروا ظنوا أن سوق هذه الحياة ستنفض، وقد ظلم فيها الظالم، وقتل فيها القاتل، وسرق فيها السارق، وطغى فيها الطاغية، وارتكبت فيها القبائح، فلم تطل هؤلاء يد القانون، فهم حراس القانون (حاميا حراميا)، هم الذين كانوا من المفترض أن يعاقبوا المجرمين، فما بالنا إذا كانوا هم أعتى المجرمين، فمن يعاقبهم؟

من يعاقب فرعون وهامان وقارون؟ من يعاقب نمرود وأبا جهل والمتمردين في الأرض؟ من يعاقب الأشرار والفجار الذين يملكون القوة ويملكون الثروة ويملكون السلطة؟ إذا كانت الحياة ستنفض، وقد عاش هؤلاء متمتعين بالأموال، متمتعين بالسلطان، آكلين لحقوق غيرهم، دائسين على الضعفاء بأقدامهم، ولم ينالوا عقوبتهم، تكون هذه الحياة باطلة. إذا خرج الظالم والطاغية من هذه الحياة ولم ينل عقوبته اللائقة بمثله، فأين العدل؟

هناك أناس لم تنلهم يد القانون في الدنيا. يقول بعض رجال القانون: القانون حمار؛ لأن كثيراً من الناس يمكرون على القانون ويغلبونه، عندهم حيل للخروج من القانون، في أمريكا يوجد من يؤلف كتباً للتحايل على القانون، فماذا يفعل القانون مع هؤلاء؟ فكما قلنا: الذين في أيديهم تطبيق القانون يخونون القانون، إذا كان الظالم سيخرج من الحياة دون أن ينال عقوبة ظلمه، والأخيار الذين عاشوا طوال حياتهم لحراسة الحق، وخدمة الخير، ومنفعة الغير، وعمل الصالحات، واستباق الخيرات، ثم لم ينالوا

جزاءهم، بعضهم قُتِل، وربّما يقول بعض الناس: نالوا جزاءهم. براحة ضمير وهدوء نفس وطيب حياة، لا، بل قتلوهم في شبابهم، لم ينل المقتول المظلوم جزاء ما عمل من صالحات وما قدّم من خيرات.

إذا انتهت الحياة على ذلك فهي باطلة؛ لأنّ الإنسان لم ينل جزاءه ثواباً أو عقاباً، لهذا أكّد القرآن على أنّ الله يبعث من في القبور، ويقيم لهم محاكمة ظاهرة عادلة، ويجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، فلا يقبل أن تنتهي هذه الحياة ولا تكون هناك حياة أخرى، هذا باطل، الحقّ أنّ الله خلق هذه الحياة لتكون مزرعةً لحياة أخرى، نحن نزرع هنا لنحصد هناك، اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، فلا بدّ أن تكون هناك حياة أخرى توفّي فيها كلّ نفس ما كسبت، وتخلد فيما عملت، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ * ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، كلّ إنسانٍ سيرى جزاءه: ﴿يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦]، يرى عمله بعينه: ﴿أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

لهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ *، وكما قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١]، ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّمَّاهُمْ وَمَمَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ * وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ [الجاثية: ٢١، ٢٢].

هذا هو الحقّ أن تُجزى كلّ نفس بما كسبت، لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، لا العمل الصالح يضيع، ولا العمل السيئ يضيع، هذا

يجزى حسنات ومثوبة، وهذا يجزى على السيئات سيئات وعقوبة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٤٠]، هذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض.

التأكيد على قرب الساعة:

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ﴾

الساعة التي يُجزى فيها المسيء بإساءته، والمحسن بإحسانه، وتُوفى كل نفس فيها ما كسبت، الساعة آتية، بهذا التأكيد ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ﴾، «إِنَّ» حرف توكيد للجملة الاسميّة، واللام في الخبر تأكيد على تأكيد، يؤكد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ﴾ يوم القيامة بالبعث والحساب والجزاء ﴿لَأْتِيَةٌ﴾ واقعة وحاصلة، وفيها يكون الحساب وفصل القضاء، وكلُّ آتٍ قريب.

الصفح الجميل:

﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾

الصفح الجميل: هو الحَسَن اللطيف، دون عتاب أو انتقام، أي: تعامل مع الناس بالخلق الحسن، ﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾، هكذا أمره الله ﷻ أن يصفح عمّن آذاه وظلمه، بترك عقابه ولومه، وهو أبلغ من مجرد العفو، ويؤكّده قوله تعالى: ﴿فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ [الزخرف: ٨٩].

القرآن أمر بالصفح الجميل، والصبر الجميل: ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥]، والهجر الجميل: ﴿وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

والصفح الجميل: الذي لا تشديد في العتاب معه. والصبر الجميل: الذي لا شكوى معه. والهجر الجميل: الذي لا إيذاء معه. هكذا أمر الله ﷻ رسوله: ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ فهو ﷻ يأمر رسوله بكل معنى جميل.

القرآن يحثُّ على تذوق الجمال الحسي والمعنوي:

القرآن يحثُّنا على تذوق الجمال في كل شيء، الجمال الحسي، كما ذكر سبحانه في معرض امتنانه بالأنعام في سورة النحل: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٦]، حينما ترجعون بالأنعام بالإبل والبقر والغنم وهي ممتلئة البطون عند الرِّوَّاح، وحين تَسْرَحُونَ بها، منظر جميل، لوحة فنية رائعة، لو رسمها فنان لقلنا: ما أجملها! كيف وأنت تراها في الطبيعة، خلقتها يد الله، التي أحسنت كل شيء خلقه، وأبدعت كل شيء صنعه، الجمال الحسي، والجمال المعنوي في الأخلاق^(١).

دعوى نسخ آية الصفح الجميل بآية السيف:

بعض المفسرين قالوا: هذه الآية كانت قبل آية السيف. آية السيف جاءت فقطعت رقاب مائة وأربعين آية أو مائتي آية من القرآن الكريم! ولكن المفسرين المحققين قالوا: هذا لا يُنسخ؛ هذا أمر بحُسن الخلق، وحُسن الخلق هذا لا يمكن أن يُنسخ، إنَّما بُعثَ النبي ﷺ ليتِمَّ مكارم الأخلاق^(٢)، كيف تنسخ مكارم الأخلاق؟ وقد جاء في القرآن المدني:

(١) والجمال في هذا الصفح يكون بإبقاء الوجه طلقاً سمحاً لا تظهر عليه علامات الغضب أو الغيظ والكراهية، وإبقاء الكلام عادياً لا تظهر فيه أمارات الاضطراب، ويكون أيضاً بعدم شغل القلب برغبات الانتقام.

(٢) رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخرَّجوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، والحاكم =

﴿وَلَا نَزَالَ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ١٣]، والقرآن المكي: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩].

قال الفخر الرازي: «وقيل: هو منسوخ بآية السيف، وهو بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يُظهر الخلق الحسن والعفو والصفح، فكيف يصير منسوخاً؟!»^(١). فهذا ليس بمنسوخ.

إيناس الله لرسوله وتسليته:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾

كلمة ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾: فيها نوع من الإيناس، لم يقل: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الخلاق العليم»، ولكن قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ فاستوثق أنه معك؛ لأنه ربك، ليس غريباً عنك، ولا بعيداً منك، فهو يُربِّيك ويرعاك، وهو يُدبِّر أمرك، فلا تحزن ممّا يقابلك به المشركون؛ لأنَّ الله مُقدِّره وعالمٌ به، وسينالون جزاءه.

قدرة الله على الخلق:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾^(٢) الموجد لما يشاء من العدم، الخالق لجميع المخلوقات على الإطلاق ﴿الْعَلِيمُ﴾^(٣) المحيط بخفايا الأمور

= في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢) وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

(١) تفسير الرازي (١٥٨/١٩).

(٢) الخلاق وزنه: فعَّال، مبالغة من اسم الفاعل من مصدر: خَلَقَ. أي: هو خالق كلِّ ذات وكلِّ حدث.

(٣) العليم: صيغة مبالغة من اسم الفاعل (عالم) من العلم، وفي هذه الآية: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ قَصُرَ صفتي الخلاق العليم على الله تبارك وتعالى.

ودقائقها، وذلك لأنّه خلاق عليم، فهو قادر على أن يحيي الموتى^(١)، وأن يعيد الناس مرّة أخرى، كما قال **وَجَلَّ**: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٧٨ - ٨١].

فالخلاق العليم هو القادر على الخلق، الخلاق يخلق في كلّ لحظة الملايين والبلايين والتريليونات والدشليونونات من الخلق، في كلّ لحظة يخلق من بني آدم، ويخلق من الحيوانات، ويخلق من الزواحف، ويخلق من الطيور والحشرات، ويخلق من الأحياء المائية، يخلق ممّا نعلم وممّا لا نعلم ما يشاء سبحانه.

فصائل المخلوقات:

لو نظرت إلى فصائل المخلوقات لوجدت شيئاً عجبياً، ليست بالملايين، لا، بل بالمليارات وأكثر، ومنذ فترة قريبة ذكروا أنّ متحفاً في بريطانيا يُخزّن بذور النباتات الموجودة في العالم؛ لأنّ بعضها يمكن أن ينقرض في وقت من الأوقات، فوضعوا البذرة الأخيرة، وكان ترتيبها في العدد المليار، وما زالوا يجمعون، فانظروا إلى أنواع النباتات التي في دنيانا كم وصل عددها؟

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾، هذا كله من خلق الله **وَجَلَّ**: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [لقمان: ١١]، ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]، الله هو الخلاق ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾.

(١) والآية كذلك تعلل ما سبق من التوجيه الكريم إلى الصّفح الجميل، فعليك أن تكلّ الأمور إلى ربك الخلاق العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ليحكم بينك وبينهم.

هو يخلق ويعلم ما خلق ومن خلق، الذي يخلق الشيء ألا يعلمه؟
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] يعلم كل ما خلق، ويعلم
الماضي والحاضر والمستقبل.

نعم الله على رسوله:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ * لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِّي
أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ *
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾، يمتنُّ اللهُ تعالى على
رسوله ﷺ، ويُعدِّد عليه النعم التي آتاه اللهُ إياها، وهي نعم كبرى، نعم
عظمية، لا تُدانيها النعم التي يُباهي بها الناس، ويظنونها كلَّ شيء، وهي
ليست بشيء، في مقابل ما عند رسول الله ﷺ.

المراد بالسبع المثاني:

ما السبع المثاني هذه؟ المثاني جمع مثنى، والمثاني تكرار كلمة
اثنين اثنين، مثنى وثلاث ورباع دون سأم أو ملل، بل بإقبال نفسٍ وشوق:
﴿إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْنَىٰ وَفُرْدَىٰ﴾ [سبأ: ٤٦]، المثاني هي
الآيات التي تُثنى وتكرَّر في القرآن لتكرُّر براهينه ومواعظه وقصصه
بصور مختلفة لقطع سبل العذر على من يحاول الاعتذار يوم القيامة.

ولذلك قالوا: السبع المثاني هذه هي الفاتحة، لأنها سبع آيات
بالبسمة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: والبسمة هي الآية السابعة، وقد
خصَّكم اللهُ بها^(١).

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٥٤٧/٤)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

وقد ثبت في الصحيح أنّها السبع المثاني: فعن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنتُ أصليّ في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ، فلم أجبه، فقلت يا رسول الله، إنني كنتُ أصليّ. فقال: «ألم يقل الله: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟!» [الأنفال: ٢٤]، ثمّ قال لي: «لأعلمنك سورةً هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد». ثمّ أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: «نعم، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»^(١).

وجاء في صحاح الأحاديث عن عدد من الصحابة: أنّها الفاتحة^(٢)، وهي سورة الحمد^(٣)، وهي أمّ القرآن، وأمّ الكتاب^(٤)، والسبع المثاني؛ لأنّها تثنى في الصلوات كلّ يوم وتكرّر، ولأنّ فيها قسم ثناء وقسم دعاء، فالقسم الأول ثناء: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ [الفاتحة: ١-٤]، والقسم الثاني دعاء: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿ [الفاتحة: ٦، ٧].

(١) رواه البخاري في التفسير (٤٤٧٤).

(٢) سُمّيت بالفاتحة: لأنّه بها افتتح القرآن، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة.

(٣) سُمّيت بالحمد: لافتتاحها بالحمد لله.

(٤) سُمّيت بأمّ القرآن، وأمّ الكتاب: لأنّها أوله، وامتضمّنة لجميع علومه، ولاشتمالها على أهمّ موضوعات القرآن، وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الحمد لله أمّ القرآن، وأمّ الكتاب، والسبع المثاني». رواه أحمد (٩٧٩٠)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة (١٤٥٧)، والترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٣١٨٤).

وكما جاء في صحيح مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللَّهُ: حَمَدَنِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾. قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

فَإِذَا قَالَ: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»^(١).

الفاتحة خلاصة القرآن:

على كلِّ حالٍ جاءت الأحاديث تقول: إِنَّ الفاتحة هي السبع المثاني^(٢)، وكما قال الإمام ابن القيم في كتابه: «مدارج السالكين، شرح منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين»: «وسرُّ الخلق والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين [إياك نعبد وإياك نستعين]، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].»

(١) رواه مسلم في الصلاة (٣٩٥)، وأحمد (٧٢٩١)، عن أبي هريرة.

(٢) وإنما وصفت بأنها (مثنائي) لأنَّ بين جملها مطويات من المعاني جامعة لكلِّيات كبرى من كلِّيات الدين، جاء بيانها التفصيلي في سائر سور القرآن.

وهما الكلمتان المقسومتان بين الربّ وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى، وهو ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، ونصفهما لعبده وهو: ﴿وَأِيَّاكَ فَسْتَعِينُ﴾^(١).
وكما قال شيخنا سماحة الشيخ محمّد عبد الله دراز رَحِمَهُ اللهُ: «القرآن هو دستور الإسلام، والفتحة هي دستور القرآن، فهي دستور الدستور»^(٢).
ولذلك امتنّ الله بها ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾.

أقوال أخرى في معنى السبع المثاني:

هناك أقوال أخرى منها: أنّ السبع المثاني هي: السبع الطوال أو الطُّول، وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وعدّوا الأنفال والتوبة سورةً واحدة، ومن المعلوم أنّ هذه السور - أي: السبع الطوال - سور عظيمة، ولكنّ هذه السور كلّها مدنيّة، وسورة الحجر التي معنا الآن سورة مكّيّة، لم يكن النبي ﷺ قرأ هذه السور قبلها، ولم ينزل بهنّ جبريل ﷺ على قلبه، ولذلك القول الأرجح أنّ السبع المثاني هي: الفتحة.

عطف العامّ على الخاصّ:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾

هذا يُسمّيه العلماء عطف العامّ على الخاصّ، والكلّ على الجزء، تقول: جاء الأمير والقوم، والقوم فيهم الأمير، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٤] إنّما ذكر

(١) مدارج السالكين (٩٥/١).

(٢) مقال: نظرات في فتحة الكتاب الحكيم، مجلة المجلة، العدد (٧)، ذو الحجة ١٣٧٦هـ -

يوليه ١٩٥٧م.

تخصيص الأول ثم التعميم، يعني تهتم بالخاص ثم تذكر العام، فتكون ذكرت الخاص مرتين: مرة بالنص عليه، ومرة بالاندراج في العام. فالسبع المثاني هي جزء من القرآن، ولكن ذكرها لخصوصها، لأهميتها، ليلفت النظر إليها.

القرآن آية وهداية:

ثم قال: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾: آتيك القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]، ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١]، كتاب الهداية، كتاب التشريع، كتاب الأحكام، كتاب الأخلاق، كتاب العبادات، كتاب المعاملات، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩]، الكتاب المعجز، الذي أعجز البشر أن يأتوا بكتاب مثله: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤]، أو ﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ﴾ [هود: ١٣]، أو ﴿بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، فلم يستطيعوا، وحق عليهم قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، القرآن هذا الكتاب العظيم.

القرآن نعمة الله العظمى على الأمة:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، فلا بد أن تعرف مدى نعمة الله عليك، ومدى إحسانه إليك، حينما آتاك هذا القرآن، ادخره لك ولأمتك، لم ينزله على أي أمة، ادخر الله هذا الكتاب القرآن لأمة الخلود، آخر أمة، آخر دين هو الإسلام، آخر رسول هو محمد ﷺ، آخر كتاب هو القرآن، ادخره لأفضل رسول مبعوث إلى أفضل أمة، بأفضل شريعة.

من أسماء القرآن الكريم وأوصافه:

وصف الله القرآن ببعض الأسماء والأوصاف التي وصف بها نفسه، فإذا تأملنا في القرآن، نجد أن الله وصف القرآن بعدد من أسمائه الحسنی:

العظيم: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾، والعظيم من أسماء الله الحسنی.

الحكيم: ﴿يَسَّ وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ﴾ [يس: ١، ٢]، والحكيم من أسماء الله الحسنی.

الكريم: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧]، والكريم أيضًا من أسماء الله الحسنی.

العليّ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤]، والعليّ أيضًا من أسماء الله الحسنی.

العزیز: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت: ٤١]، أيضًا العزیز من أسماء الله الحسنی.

المجید: ﴿ق وَالْقُرْءَانَ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، والمجید من أسماء الله. النور: ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، النور من أسماء الله.

كل هذه الأسماء من أسماء الله، سمى الله بها هذا الكتاب، القرآن العظيم.

وقد جاء عن بعض السلف: «من آتاه الله القرآن، ثم رأى أن أحدًا قد أوتي أفضل ممّا أوتي، فقد صغر ما عظم الله ووجلّ» من آتاه الله القرآن:

علمه القرآن، حفظه القرآن، فهمه القرآن، واستصغر هذه النعمة، ورأى من عنده أموال أهم من القرآن، يكون قد صغر نعمة الله العظيمة، صغر ما عظم الله **وَعَجَل**.

التحذير من زهرة الدنيا وزينتها:

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾

إذا كان الله قد آتاك القرآن العظيم، أفسوخ لك أن تمد عينيك وتنظر نظر تشة إلى الذين يتمتعون بالدنيا، إلى أصحاب الفضة والذهب، إلى أصحاب القصور والمتاع، هذه كلها أشياء تافهة بجوار ما آتاك الله من السبع المثاني والقرآن العظيم.

وهذه هي وصية الله الثانية لرسوله، بعد وصيته الأولى بالصَّفح الجميل. وقال في سورة أخرى، في سورة طه: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَى ﴾ [طه: ١٣١]، فتنة لهؤلاء، ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ * نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

المال فتنة وابتلاء:

من يقول: إنَّ المال نعمة؟ ﴿ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ هو فتنة، قد يكون نعمة، وقد يكون فتنة، هو ابتلاء في حال السعة والقلَّة: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ * كَلَّا ﴾ [الفجر: ١٥ - ١٧] أي: ليس الأمر كما تتوهمون، فليست كثرته دليلاً على الإكرام، وليست قلته دليلاً على الإهانة، بل هو في الحالين محنة وابتلاء.

قَدْرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ:

الحياة الدنيا، أيام معدودة وأنفاس محدودة، ثمَّ يرحل النَّاسُ إلى الحياة الباقية، الدنيا كما يُسَمُّونها دارَ ممرٍّ، لا دار مقرٍّ، الدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، و«لو كانت تَزِنُ عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء»^(١)، لهذا قال الله تعالى:

﴿وَلَوْلَا﴾ كراهة ﴿أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: أُمَّة واحدة تجتمع على الكفر، ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُررًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ * وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٣٣ - ٣٥]، فإذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا يكون نصيب الإنسان من جناح البعوضة؟!

الْكُفَّارُ الْمَعَانِدُونَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْحَزْنَ عَلَيْهِمْ:

﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ﴾

إذا كانوا لم يؤمنوا بك لا تحزن عليهم، ولا تغتم وتتألم، فهم لا يستحقُّون الحزن، لا تذهب نَفْسُكَ عليهم حسرات، ذلك لأنَّ النبي ﷺ كان حريصًا عليهم، حريصًا على أن يدخلوا في هذا الدِّين، حريصًا على أن يستنبروا بنور القرآن، حريصًا على أن يهتدوا بهدى الله، ولذلك كان أحيانًا

(١) رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠) وقال: صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١١٠) والحاكم في الرقائق (٣٠٦/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: زكريا بن منظور ضعفه. وقال الألباني في الصحيحة (٦٨٦): صحيح لغيره. عن سهل بن سعد.

يحزن ويشقى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿طه﴾ ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾
 [طه: ١، ٢]، ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾
 [الكهف: ٦]، ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
 مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]، ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨].

لا تحزن عليهم، لا تشغل نفسك بالحزن عليهم، لقد أدت ما عليك،
 أبلغتهم الرسالة، وبشّرتهم وأنذرتهم، وأقامت عليهم الحجّة، وجئتهم
 بالبينات، وأصبحوا هم الذين يتحمّلون المسؤولية، وهذه هي الوصية
 الثالثة لرسول الله ﷺ.

العناية بالمؤمنين المتبعين لدعوة الحق الربانية:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

لا تهتمّ بالمشركين، ولكن اهتمّ بمن آمنوا بك، بالذين اتّبعتك، بالذين
 قبلوا دعوتك، بالذين استعدّوا أن يبذلوا كلّ شيء من أجل الدعوة التي آمنوا
 بها، كن دائماً مع هؤلاء، ودعك من أولئك، فالمؤمنون هم العصبة الذين
 يُقيم الله بهم الحجّة، وينصر بهم الدين، ويُعزّبهم الإسلام، ويُعلي بهم
 كلمته، ويرفع بهم رايته: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
 [الأنفال: ٦٤]. وهذه هي الوصية الرابعة من الوصايا العشر لرسول الله ﷺ.

التواضع ولين الجانب مع المؤمنين:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، كلمة «اخفض جناحك»، كناية عن
 التعامل باللين والرفق والتواضع، وهي مأخوذة من الطائر إذا أراد أن
 يحتضن فراخه، يخفض جناحه لهم، ويجعلهم تحت جناحه.

وفي سورة الشعراء: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]، وهنا ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، والله تعالى وصفه بقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، ولذلك أمر بخفض الجناح^(١).

دلالة كلمة «قل» في خطاب الله لرسوله:

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾: أبلغهم بهذه الرسالة، وليس عليك إلا أن تنذرهم.

وكلمة: «قل» - كما أشرنا غير مرّة - تدلُّ على أنَّ هذا الرسول يتلقَّى ويؤمر: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾، بعض النَّاس خيل له في وقت من الأوقات، أن نحذف «قل» من القرآن، في سورة الإخلاص والمعوذتين، نقول: هو الله أحد، أعوذ بربِّ الفلق، أعوذ بربِّ النَّاس، ونسي هذا الجاهل الأحمق أنَّ هذه تدلُّ على أنَّ الرسول مأمورٌ ومنهيٌّ، ومخاطبٌ من سلطة عليا، والقرآن مبين لا يجوز أن يُحذف منه حرف ولا أن يُسقط.

تخصيص النبي بالإنذار في هذه السورة:

هو ﷺ نذير وبشير؛ لأنَّ الله أرسل رسوله: ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

(١) وهكذا كان حاله ﷺ مع أصحابه، كما قال ﷺ في وصفه: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين فيما بينهم، يتواضعون ويتراحمون، كما كان حال الصحابة رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، وكما وصف الله عباده المؤمنين: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨]. فلماذا قال هنا: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾؟ التبشير: هو الإخبار بما يسرُّ، والإنذار: هو الإخبار بما يسوء، وهو يبشر أهل الإيمان والطاعة بالجنة في الآخرة والسعادة في الدنيا، وينذر أهل الكفر والمعصية والفسوق بالنار في الآخرة وبالشقاء في الدنيا، لماذا لم يذكر هنا البشارة؟ لأنَّ المقام هنا مقام النذارة، أحياناً يقتصر القرآن على الإنذار دون التبشير، وهذا تكرر في كثير من الآيات: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢]، ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص: ٦٥]، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]، وهكذا، فهو منذر ونذير، أي: إنَّ مهمته عندما يكذب المكذبون، ويكفر الكافرون، ويتمرد العصاة على ربِّ العالمين، في هذه الحالة ليس أمامه إلا الإنذار، لا يستحقون البشارة، هو نذير في هذه الحالة، ولذلك يقول الله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، فيمكن أن نقول عن الرسل في بعض الأحيان: إنَّهم نذُر من الله تبارك وتعالى، ليخوفوا المكذبين بعواقبهم في الآخرة ومصايرهم في الدنيا، وهذه هي الوصية الربانية الخامسة لرسول الله من ربه.

موقف المشركين من القرآن:

﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾

هل المقتسمون، من القسَم بمعنى اليمين، أم من القِسْمَة؟ احتمالات عند المفسرين.

فالمقتسمون هم الذين تقاسموا بالله وحلفوا فيما بينهم، كما تقاسم

جماعة ثمود على سيّدنا صالح، كما قال تعالى عنهم: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ [النمل: ٤٩] يدبرون قتله بيّاتاً بالليل. أو من القسمة، أي: تقاسموا فيما بينهم أن يجعلوا القرآن عضيّن، جزّؤوا القرآن كأعضاء لحم الجزور أو الشاة. فقسم من القرآن آمنوا به، وقسم كفروا به، فما يعجبهم آمنوا به، وما لا يعجبهم كفروا به، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

من هم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضيّن؟

الرأي الأول:

بعضهم قالوا: إنهم اقتسموا مداخل مكّة، وزّعوا أنفسهم عليها خصوصاً في مواسم الحجّ ومواسم العمرة، حينما تأتي قبائل العرب إلى مكّة، فيسألون عن محمّد وعن الدين الجديد، وعن الدّعوة الجديدة، قالوا: كان هناك ستة عشر رجلاً، وبعضهم قال: أربعون رجلاً، وزّعوا أنفسهم على طرقات مكّة ومداخلها، فمن سأل عن محمّد وعن دين محمّد، فمنهم من يقول لهم: هو مجنون، ومنهم من يقول: هو ساحر، ومنهم من يقول: هو كاهن، ومنهم من يقول: هو شاعر، ومنهم من يقول عن القرآن: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أكتتبها فهي ثملى عليه بكرة وأصيلاً ﴿[الفرقان: ٥]، ومنهم من يقول: إنّه قول شاعر أو قول كاهن وهكذا.. وهذا أحد الآراء، أنّهم من أهل مكّة ومن المشركين الذين جعلوا القرآن عضيّن، وقسموه هذا يقول: سحر، وهذا يقول: كهانة، إلخ.

الرأي الثاني:

وهناك رأي يقول: إنهم من أهل الكتاب، من اليهود ومن النصارى، الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه، فما وافق فيه كتابهم قالوا: آمنًا به، وما خالف فيه كتابهم لم يؤمنوا به كما قال الله في خطابهم: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥]، فهؤلاء جعلوا القرآن عظيمين.

ومعنى عظيمين: جمع مفردة عِضَّة - بكسر ففتح - وزنه: فِعَّة، أي: أعضاء، وهو تفسير للتقسيم قبله، أي: جعلوه أجزاء، جزّؤوا القرآن، جعلوه قطعًا، آمنوا ببعض وكفروا بالبعض، حذفوا وأخفوا ما لم يوافق أهواءهم. القرآن كلٌّ لا يتجزأ، لا يجوز الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]، لا بدّ أن يؤخذ القرآن كلّه، وأن يؤمن بالقرآن كلّه، فهؤلاء جعلوا القرآن عظيمين.

سؤال المقتسمين عن أعمالهم:

﴿فَوَرِّبِكَ لِنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

﴿فَوَرِّبِكَ﴾: خطاب للنبي ﷺ، فهذه الآيات كلها خطاب للنبي ﷺ وشدّ لأزره.

﴿لِنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وضمير الجماعة يعود على المقتسمين، والسؤال للتوبيخ والتبكيث. وهو يشمل كل المقتسمين من أهل الشرك، وهم الأغلب أو من أهل الكتاب. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الحياة الدنيا، هؤلاء سيقفون بين يدي الله وَعَلَى يَوْمًا ويسألهم عن أعمالهم أجمعين.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، لن يفلت أحدهم من المسألة -
يا محمد - من أجل ماله، أو من أجل سلطانه، أو من أجل أتباعه وجنوده،
لا، كلُّهم سيُسألون أجمعين عمَّا كانوا يعملون.

لن يفلت منهم أحد، لا كبير، ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا أمير
ولا مأمور، كلُّهم مسؤولون.

جاء عن بعض السلف: أنَّ النَّاسَ سيُسألون يوم القيامة عن أمرين:
عن توحيد الله: ﴿ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٢]، وعن النبوة: ﴿ مَاذَا أَجَبْتُمْ
الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]. وسيُسأل الإنسان أيضًا عن النعيم: ﴿ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ
يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].

وجاءت الأحاديث أنَّ الإنسان يسأل يوم القيامة: «عن عمره فيم أفناه،
وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه
ماذا عمل فيه؟»^(١).

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ * عمَّا كانوا يعملون ﴾: يُسألون عن أعمالهم
خيرًا كانت أم شرًّا، صلاحًا كانت أم فسادًا، يُسأل الإنسان عن عمله،
فعليه أن يحضّر للسؤال جوابًا، كما قال بعض السلف، اسألوا أنفسكم
قبل أن يصير السؤال إلى غيركم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا
أعمالكم قبل أن توزن عليكم.

أمَّا قوله تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾، فالمراد به
نفي سؤال الاستعلام.

(١) رواه الترمذي في الزهد (٢٤١٦)، وقال: حديث غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع

(٧٢٩٩)، عن ابن مسعود.

الجهر بالدعوة والإعراض عن المشركين:

﴿ فَأُصْدِعْ بِمَا تُمُرُّ ﴾

اصدع: اجهز بما تؤمر، وبلغ النَّاسَ رسالتك جهارًا وعلانية. فقد كانت الدعوة سرًّا وخفية حتى نزلت هذه الآية تأمر بالجهر والإعلان، يقول سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي عنه: كان الصحابة والنبي صلّى الله عليه وآله يستخفون بدعوتهم، فلما نزلت هذه الآية: صدع الرسول بالدعوة دون توانٍ ولا تقصير^(١).

كلمة الصدع في اللغة تعني: الشقّ، من صدع الزجاج أو غيره، وهنا بمعنى: الجهر والإعلان؛ لأنّ الصدع يُحدث صوتًا.

هنا لا بدّ من الجهر، الإعلان بالدعوة، لا معنى للإسرار بالدعوة الآن، يجب أن يجهر الجميع بالدعوة، فاجهز بالدعوة ولا تخافت بها وأعلنها، فأنت صاحب الحقّ، ولا ينبغي لصاحب الحقّ أن يُخافت به، بل الحقّ ينبغي أن يرتفع صوته، ويعلو مناره.

﴿ فَأُصْدِعْ بِمَا تُمُرُّ ﴾: بما أمرك الله به، بكل ما جاء به القرآن من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتشريعات، كل هذا، وكل ما تؤمر به، كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

لا تشغل نفسك بالمشركين، أعرض عنهم، ولا تلتفت إلى ما يفعلون، ولا تخاصمهم، ولا تأبه بمعارضتهم، وعنادهم، ولا تخفهم، فإنّ الله كافيك مكرهم، وحافظك من كيدهم، كما جاء في أكثر من آية في القرآن:

(١) السيرة النبوية لابن هشام (٢٣٧/١)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة الفنية المتحدة.

﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٦]. ﴿فَأَعْرَضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠]. ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَأَنْظَرَٰ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ [السجدة: ٣٠]. ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

أعرض عن المشركين، لا تشغل نفسك بهم، وقال: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨].

حتى المنافقين: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣].

﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١] أي: اشغل نفسك بالدعوة، لا تشغل نفسك بهؤلاء، أعرض عنهم، تول عنهم، لا تعيرهم التفاتة.

وقد تضمنت هذه الآية وصيتين: السادسة، وهي قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾، والسابعة هي قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

كفاية الله رسوله أمر المستهزئين:

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾

تأتي المعونة من الله على قدر التكليف والمؤنة، فعندما كلفه بإعلان الدعوة والجهر بها أخبره سبحانه بكفايته وحمايته عليه السلام من كيد المستهزئين وأذاهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾: الساخرين المتهاكمين، نحن كفينك أمر هؤلاء، وقيناك شر هؤلاء، وأغنينك عن

مجابهتهم، فلا تحمل همهم، كما قال له: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧]، لا تخف، الله يعصمك من الناس.

هنا يقول أيضًا: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾، الذين يستهزؤون بك وبدعوتك وبقرآنك وبأتباعك، كل هذا يجعلونه مصدرًا للهزؤ والسخرية، حتى الأتباع الضعفاء الفقراء يسخرون منهم، فيقول: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾، كأن الاستهزاء أصبح صفة ثابتة لهم، تعرف بهم ويعرفون بها^(١).

(١) ذكر أصحاب السَّيْرِ أَنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمُ أَكْبَرُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْكُفْرِ وَالْعَدَاوَةِ، وَذَكَرُوا مِنْهُمْ خَمْسَةٌ، وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانٍ وَشَرَفٍ فِي قَوْمِهِمْ، وَهَمُّ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَكَانَ رَأْسَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَلِّبِ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى بْنِ قَصِيٍّ، وَالْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةَ مِنْ خِزَاعَةَ، وَالْعَاصِمُ بْنُ وَائِلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِي مَكَّةَ، وَكَانَ هَلَاكُهُمُ الْعَجِيبُ مِنْ أَهْمِ الصَّوَارِفِ لِأَتْبَاعِهِمْ عَنِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، فَقَامَ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِهِ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَلِّبِ فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بَوْرَقَةَ خَضْرَاءَ، فَعَمِيَ، وَمَرَّ بِهِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ، فَأَشَارَ إِلَى بَطْنِهِ، فَاسْتَسْقَى بَطْنَهُ، فَمَاتَ مِنْهُ حَبْنًا - دَاءٌ فِي الْبَطْنِ يَعْظُمُ مِنْهُ وَيَرِي - وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، فَأَشَارَ إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلِ كَعْبِ رِجْلِهِ كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنْتَيْنِ وَهُوَ يَجْرُ إِزَارَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ خِزَاعَةَ يَرِيشُ نَبْلًا لَهُ، فَتَعَلَّقَ سَهْمًا مِنْ نَبْلِهِ بِإِزَارِهِ، فَخَدَشَ رِجْلَهُ ذَلِكَ الْخَدَشَ، وَوَلِيَ بِشِيءٍ، فَانْتَقَضَ بِهِ - تَجَدَّدَ الْجُرْحُ بَعْدَ مَا بَرِيَ - فَقَتَلَهُ. وَمَرَّ بِهِ الْعَاصِمُ بْنُ وَائِلٍ، فَأَشَارَ إِلَى أَحْمَصِ رِجْلِهِ، فَخَرَجَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ يَرِيدُ الطَّائِفَ، فَوَبَّضَ بِهِ الْحِمَارُ عَلَى شِبْرَقَةٍ - نَبَاتٍ حِجَازِيٍّ لَهُ شَوْكٌ تَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ، وَإِذَا بِيَسَ سَمِّيَ الضَّرِيْعَ - فَدَخَلَتْ فِي أَحْمَصِ رِجْلِهِ شَوْكَةٌ فَقَتَلَتْهُ. وَمَرَّ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةَ، فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَامْتَخَطَ قَيْحًا - تَحْرُكُ الْقَيْحِ فِي رَأْسِهِ وَانْتَشَرَ - فَقَتَلَهُ. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤١، ٤٠/٢).

المستهزؤون يعبدون مع الله إلهًا آخر:

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾

هؤلاء المستهزئون يكفيهم شرًا أنهم يعبدون مع الله إلهًا أو آلهة أخرى، لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، ولا تعطي ولا تمنع، لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] هؤلاء يجعلون مع الله إلهًا آخر، يكفيهم هذه التهمة، تكفيهم هذه الجريمة، أنهم أشركوا مع الله إلهًا غير الله، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله وحده: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

تهديد ووعيد:

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

هذا تهديد ووعيد بالانتقام من الله ﷻ، للذين يجعلون مع الله إلهًا آخر، افتراءً عليه، فسوف يعلمون ويدركون باليقين والعيان عاقبة أمرهم، وجزاء كفرهم، واستهزائهم برسوله، ونتيجة سوء أعمالهم من عذاب أليم في نار جهنم.

إرشاد الله لرسوله إلى ما يزيل همه ويشرح صدره:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

ثم ختمت السورة بهذه الآيات: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ ﴾ (١).

خطابُ للنبي ﷺ من ربه: ﴿ وَلَقَدْ نَعَلْنَا ﴾ اللام هنا موطئة للقسم، وقد
للتحقيق، وهذا لتأكيد الكلام (٢).

﴿ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾

﴿ يَضِيقُ صَدْرَكَ ﴾: ينقبض ويغتم ويعجز عن التحمل. والرسول
بشر من البشر، يؤذيه ويحزنه، ويضيق صدره، وتتألم نفسه بما يسمعه
من كلام مؤذٍ عن القرآن ممَّا ذكره الله تعالى عنهم: ﴿ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُفْتَرٍ ﴾ [القصص: ٣٦]، ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، وأنه

(١) وفيها تنمة الوصايا للنبي ﷺ، وهي الوصية الثامنة: أن يسبح بحمد ربه. والوصية التاسعة:
أن يكون من الساجدين له. والوصية العاشرة: أن يستمر على عبادة ربه، ويقوم بوظائف
رسالته الدعوية، حتى يأتيه الموت الذي تنتهي به حياته.

(٢) التحقيق هنا ب(قد)، وإن كانت قبل الفعل المضارع، لأنَّ هذا الفعل يفيد الماضي
والحاضر والمستقبل. فالله سبحانه يؤكد لرسوله بعبارة (لقد) مع مخاطبته له بضمير
المتكلم العظيم، أنه ﷺ أحاط علمه بكل شيء، يعلم حتى ما يحدث في صدره ﷺ من
انقباض نفسي وضيق بسبب ما يقوله الكفار من أقوال فيها كفر وغمز وتجريح. وإنَّ
تأكيد علم الله بما يضيق به صدر نبيه الأمين تسريةً لنفسه، وفيه كمال المعاونة، وفيه مع
كل هذا ما يفيد الإنذار للمشركين على ما يقولون. وأوصاه ﷺ بثلاث وصايا تزيل همَّه،
وتشرح صدره:

الأولى: أن يسبح بحمد ربه.

والثانية: أن يكون من الساجدين المصلين الخاضعين له سبحانه.

والثالثة: أن يتابع عبادته لربه، وأن يقوم بوظائف رسالته التي اصطفاه الله لها من دون سائر
خلقه، حتى آخر لحظة، من عمره في الحياة الدنيا.

وهذه الوصايا الثلاث هي تنمة الوصايا السبعة التي تقدمت في مطلع هذا الدرس الأخير من
هذه السورة.

«قول شاعر» و«قول كاهن»، قد ردَّ الله تعالى عليهم هذه الافتراءات: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحاقة: ٤١، ٤٢]. وكان يضيق صدره إذا سمع الكلام عن شخصه ﷺ، قالوا: ﴿شَاعِرٌ تَرَبَّصْ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾﴾ [الطور: ٣٠]، وقالوا: ﴿أَضَعْتُ أَحْلَمَ بَلِّ أَفْتَرْتَهُ بَلِّ هُوَ شَاعِرٌ ﴿٥﴾﴾ [الأنبياء: ٥]، إلى آخره.

يضيق صدره بما يسمعه منهم من الكلام عن دينه وتعاليمه، وعن أصحابه، وفي آيات أخرى يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾﴾ [المزمل: ١٠]. ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴿٦٥﴾﴾ [يونس: ٦٥]، ممَّا يدلُّ على أنَّ الكلام قد يؤذي أشد من التعذيب الجسدي، عندما يضرب شخصٌ شخصًا آخر، هو يؤلم جسده، ولكن عندما تقول لأخيك: كلمة سيئة، هذه تؤذي النفس، التعذيب يجرح الجسد، والأذى القولي يجرح القلب.

جراحاتُ السِّنَانِ لَهَا التَّأْمُّ وَلَا يَلْتَأْمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ^(١)

يمكن لجرح السنان وجرح السكين أو السيف أن يداوى ويلتئم، أمَّا جرح القلب بالكلام المؤذي والكلام الكاذب والكلام المختلق، فهذا هو الذي قال الله له فيه: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٠﴾﴾.

ومن أشدَّ الأمور التي كانت تؤذي النبي ﷺ: أَنَّهُمْ قَالُوا عَنِ اللَّهِ وَعَجَلٌ: إِنَّ لَهُ وَلَدًا: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَلْبِنُونَ ﴿١١٦﴾﴾ [البقرة: ١١٦]، ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾﴾ [الإخلاص: ٣، ٤].

(١) ذكره الثعالبي ولم ينسبه في اللطائف والظرائف ص ١٠٤، نشر دار المناهل، بيروت.

وقالوا: الملائكة بنات الله: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ
إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكُنِبُ شَهَدِيهِمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩].

وقالوا: عزير ابن الله، وقالوا: المسيح ابن الله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ
أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾
[التوبة: ٣٠].

وقالوا: إن لله شركاء: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرِقُوا لَهٗ بَيْنَ
وَبَيْنَتٍ بَغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

وقالوا: إن لله أندادا: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقالوا.. وقالوا.. آذوا
الله ﷻ بهذه الافتراءات، وآذوا نبيه ﷺ، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعَلِمُ
أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾.

مقابلة الأذى بتسبيح الله وحده:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾

بماذا تقابل هذه الأقوال الكاذبة والمؤذية؟ قابلها بذكر الله، بالتسبيح،
باللجوء إلى الله، باللياذ بالله ﷻ؛ كي يذهب عنك ما تجده في صدرك
من ضيق وحزن.

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي: نزه الله عما يصفون ويشركون.

والحمد: الثناء الجميل على النعم بالقلب واللسان والعمل.

الإِنسان المؤمن في حالة النصر يسبِّح بحمد الله، وفي حالة الضيق والشدة يسبِّح بحمد الله، ولذلك قال الله لرسوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣]، فإذا نزلت بك الشدائد، سبِّح بحمد ربك. وكذلك إذا منَّ الله عليك بالفتح أو بنصر من عنده، فلا تنس تسبيح الله وحمده، فالتسبيح بحمد الله مطلوب في وقت الشدائد، وفي وقت النصر والعافية.

سبِّح بحمد ربك عند النصر، وسبِّح بحمد ربك عند الشدة، وسبِّح بحمد ربك في السراء والضراء، في النعماء والبأساء، في الهزيمة والنصر، في كل وقت كن مسبِّحًا بحمد الله وِعَبِّدْهُ. ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ إذا ضاق صدرك بأقوال هؤلاء الباطلة، فنزه ربك جلَّ وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع الثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال والجمال.

فالتسبيح: تنزيه الله عن كل نقص، والحمد: الثناء على الله بكل صفات الكمال، بأن تقول: (سبحان الله والحمد لله)، أو (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم).

وبالتسبيح بحمد الله ختم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(١).

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: نزهه عن كل نقص، وانسب إليه كل كمال، واحمده على كل نعمة.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤)، عن أبي هريرة.

اللجوء إلى الصلاة:

﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾

أي: قُم إلى الصلاة، لأنَّ السجود هو أبرز ما في الصلاة، وكما جاء في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثرُوا الدعاء»^(١)، أن تعفّر جبهتك بالسجود لله على الأرض، كن من الساجدين، أي: أقم الصلاة، صلّ لله، والصلاة أبرز ما فيها الركوع والسجود، والسجود أفضل ما في الصلاة^(٢).

وكثيرًا ما يعبر القرآن عن الصلاة بالركوع والسجود، أو بالركوع فقط، أو بالسجود فقط، وكان النبي إذا حزبه أمر، اشتدت به أزمة من الأزمات فزع إلى الصلاة^(٣). كما أمرنا ربنا تعالى بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]. فالصلاة مدد في معركة الحياة، مدد عندما تلم بك الخطوب، وتحيط بك الكروب، فالجأ إلى الصلاة.

فالإنسان في وقت الشدة يلجأ إلى الله حتّى لا يأخذ اليأس منه مأخذه، ويقترّب من القنوط، ويبعد من رحمة الله: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

(١) سبق تخريجه ص ٩٧.

(٢) فالإكثار من التسبيح والتحميد مع خشوع القلب له تأثير كبير في شرح الصدر، وتنفيس الهم، وتخفيف الحزن، كما أنّه يمدُّ الإنسان بقوة وعزيمة تكون عونًا له - بإذن الله - على مواجهة المصاعب والنوائب. وكذلك الإكثار من الصلاة وإطالة السجود يؤدي بفضل الله إلى انشراح الصدر، وإزاحة الضيق والهم، كما قال ﷺ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

(٣) إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٢٣٢٩٩)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٣١٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣)، عن حذيفة بن اليمان.

الاستمرار على العبادة حتى الموت:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١)

استمر في عبادة الله عَبَّكَ، فَإِنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَكَ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

اعبد ربك في جميع أوقاتك، استمر في هذه العبادة، اعبد ربك الذي خلقك والذي أرسلك، والذي أنزل عليك الكتاب، والذي أيّدك بملائكته، والذي يردك في كل أحوالك فهو أحق من تعبده.

كم تعبده؟ سنتين أم ثلاثة أم عشرة؟ ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.

واليقين هنا: هو الموت، كما حكى القرآن عن المجرمين المكذبين، حين يصلون سقر، ويدخلون جهنم، ويسألهم أصحاب اليمين: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿ [المدثر: ٤٢ - ٤٧]، أي: حتى أتانا الموت. فكلمة اليقين هنا تعني: الموت.

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء (امرأة من الأنصار): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ عَلَى عِثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أبا السائب! فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي ﷺ: «وما يدريك أن الله أكرمك؟»

(١) هذه الوصية للرسول ﷺ هي الوصية العاشرة والأخيرة في هذا المقطع من السورة. بدءاً من الوصية الأولى: ﴿فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ﴾.

فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله!؟

فقال رسول الله ﷺ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ...»^(١).

فاليقين هنا: هو الموت، والموت لا شك فيه، كل مخلوق سيموت، إن لم يكن اليوم فغداً، أو بعد غد، أو بعد عشر سنين، أو أكثر ستموت. فاستمرَّ عابداً لربك ما دام فيك عرق ينبض، وما دام فيك نفس يتردد، اعبد الله إلى آخر لحظة. ولذلك أمر النبي ﷺ بالاستمرار في الصلاة ما دام عقل الإنسان واعياً، وما دام يفهم الخطاب، قال لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِماً، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فِقَاعِداً، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»^(٢)، حتّى بالإشارة بالإيماء، لا تترك الصلاة، فما دمت تعقل الخطاب، عليك بالصلاة.

متى تسقط عنك الصلاة؟ إذا سقط عنك الفهم، ولم تعرف ما حولك. أمّا ما دمت تعقل فأنت مكلف: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٣).

(١) رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٣)، وأحمد (٢٧٤٥٧)، عن أم العلاء.

(٢) رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة (١٠٦٦)، عن عمران بن حصين.

(٣) والخطاب وإن كان للنبي ﷺ فهو عام وشامل، وغيره أولى به؛ لأنه ﷺ معصوم عن الغفلة، فلا تكون منه فترة عن العبادة، وانقطاع عن الطاعة أبداً. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله ﷺ؟ قالت: كان عمله ديمة - مستمراً - وأيكم يطيق ما كان رسول الله ﷺ يطيق؟ متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٨٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣). وقال ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ». متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٢)، عن عائشة.

ولا تقتصر العبادة في الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما تمتد إلى كل شؤون الحياة، وهذه هي عبادة النبي ﷺ التي بنى بها أفضل المجتمعات وأخرج خير الأمم، وأنتج أعظم الحضارات الإنسانية وأقواها وأزكاها وأزهاها.

لا يسقط التكليف عن المكلف إلا بالموت:

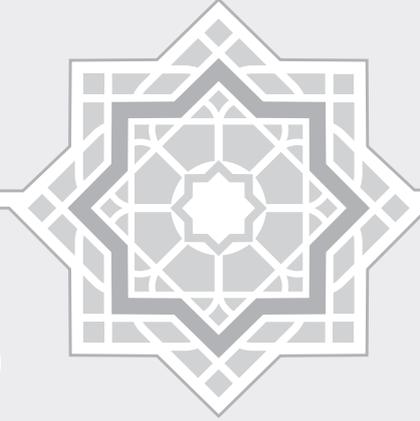
هناك أناس من منحرفي الصوفية يقولون: إنَّ الإنسان عليه أن يعبد الله حتَّى يصل إلى المعرفة، فإذا صار عارفًا بالله، ووصل إلى اليقين بالله، ودرجة الكشف والشهود، سقط عنه التكليف، وسقطت عنه العبادة، اعبد ربك حتَّى يأتيك اليقين، وقد أتاني اليقين، فلماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أسبِّح؟ جاءني اليقين، هذا افتراء على الله، وافتراء على دين الله، وضلال في الفهم، وهو مردود بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة، وبمقتضى التكليف الإلهي، فالإنسان مكلف طوال حياته منذ بلغ حتَّى يلقي الله رَجُلًا.

أعرف النَّاس بالله هم أنبياء الله ورسله، وهؤلاء ظلوا يعبدون ربهم حتَّى الموت، كل أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم خاتمهم محمد ﷺ، الذي ظل يعبد ربه إلى أن أتاه اليقين، لم يستطع أن يؤم النَّاس فرشح أبا بكر، وأمره أن يصلي بالناس، ويصلي ﷺ وراءه^(١). وهكذا ظل عابدًا ربه، موصولًا به حتَّى أتاه الموت، الذي لا شك في وقوعه لكل حي، حتَّى صار كأنه اليقين نفسه. وبهذا تنتهي سورة الحجر المكية.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتحقق الأمنيات، وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وصحبه تسليمًا كثيرًا.

(١) إشارة إلى حديث: صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا. رواه أحمد (٢٥٢٥٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والترمذي في الصلاة (٣٦٢)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن حبان في الصلاة (٢١١٩)، عن عائشة. قال الزيلعي في نصب الراية (٤٨/٢) بعد أن ذكر أحاديث الصلاة خلف أبي بكر وأحاديث عدم الصلاة قال: إن هذه الأخبار كلها صحيحة، ليس فيها تعارض، فإنَّ النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد في إحداهما كان إمامًا، وفي الأخرى كان مأمومًا، قال: والدليل على ذلك أن في خبر عبید الله بن عبد الله عن عائشة أنه ﷺ خرج بين رجلين: العباس، وعلي. وفي خبر مسروق عنهما: أنه ﷺ خرج بين: بريرة وثوية.

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُوسَيْفِ الْقُرْظَبَاوِيِّ

الفهارس العامة

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
	أ
١٤٩	اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله
١٨	إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من أهل القبلة من شاء الله
٥	... إذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة
١٩١، ٩٧	أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء
٨	اللهم ربّ جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض
١٧٠	ألم يقل الله: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟!
١٩٣	أمّا هو فقد جاءه اليقين، وإنّي لأرجو له الخير...
١٠٦، ٥	إنّ إبليس قال لرّبه <small>عزّ وجلّ</small> : وعزّتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم
١٩٣	إنّ أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلّ
١١٩	إنّ رجلاً من أهل الجنة استأذن ربّه في الزرع
١٦٦	إنّما بعث النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> ليتّم مكارم الأخلاق
١٣٣	إنه جبريل أتاكم بعلمكم دينكم

رقم الصفحة	الحديث
ت	
١١٠	التقوى هاهنا
٥٦	تلك الكلمة من الجنّ، يخطفها الجنّي، فيقرّها في أذن وليّه قرّ الدجاجة
ح	
١٧٠	الحمد لله أمّ القرآن، وأمّ الكتاب، والسبع المثاني
خ	
٨٩ ، ٨٤ ، ٥	خُلِقَتِ الملائكةُ من نور، وُخِلِقَ الجنُّ من مارجٍ من نار
١٠٥	الخيرُ كلُّه في يدَيْك، والشرُّ ليس إليك
ص	
١٩٣	صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب
١٩٤	صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه
ع	
١٨٢	عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه
ف	
١٠٩	فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة
١٠٧	في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يُسمّى الريّان لا يدخله إلا الصائمون
١٨	فيخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير
ق	
١٧١	قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين ولعبي ما سألت
ك	
١٣٩	كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير فيزجي الضعيف

رقم الصفحة	الحديث
١٩٣	كان عمله ديمة
١٣٤	كان جبريل <small>عليه السلام</small> يأتي النبي <small>صلى الله عليه وسلم</small> في صورة دحية الكلبي
١٩١	كان رسول <small>صلى الله عليه وسلم</small> إذا حزبه أمر صلى
١٩٠	كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن
ل	
١١٨	لا تحسّسوا، ولا تجسّسوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا
١٥٦ ، ٥	لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين
١١١	لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس
١٢٤ ، ٥	لَمَّا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش
١٧٦	لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء
٥٦	ليسوا بشيء
م	
١٠٤	ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجنّ
١٠٧	ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء
٨٧	من حلف بغير الله فقد أشرك
١٣٥	من سنّ في الإسلام سنّةً حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده
و	
١٩٢	وما يدريك أنّ الله أكرمهُ؟
١١٣	ويحك أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟! إنّها جنان كثيرة، وإنّه في الفردوس الأعلى

رقم الصفحة	الحديث
	ي
١١٢	يا أمّ حارثة، إنّها جنان في الجنة
٦٣	يا عبادي، لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم
٧٥	يحشر الناس يوم القيامة حفاةً غراةً غرلاً. قالت عائشة
١١٥	ينادي مناد: إنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبداً
٢٤	يهرم ابن آدم وتشبّ منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر

* * *

فهرس الموضوعات

- ٤ ❖ من الدستور الإلهي للبشرية
- ٥ ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة
- ٧ • مقدمة
- ١٢ ❖ الدرس الأول
- ١٢ ذوات ﴿الر﴾
- ١٣ الكتاب المسطور والقرآن المتلؤ
- ١٤ السر في تعريف الكتاب وتنكير قرآن
- ١٥ الإبانة من خصائص القرآن الكريم
- ١٥ القرآن والكتاب شيء واحد
- ١٧ تذكير الكفار بمصيرهم في الآخرة
- ١٧ متى يؤد الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟
- ١٨ تحسّر أهل النار وتمنّيهم أن يكونوا مسلمين
- ١٩ معنى ﴿رُبَمَا﴾
- ١٩ معنى «ودّ» في القرآن
- ٢٠ أكل الكفار وتمتعهم في شهواتهم ولذاتهم

- ٢١ التمتع بالدنيا ونسيان الآخرة من شأن الكفار
- ٢١ وعيدٌ شديد من الله وَعَجَلٌ
- ٢٢ الأنعام تأكل أكثر ممَّا يأكل الكافرون
- ٢٢ الأمل بين الذمِّ والمدح
- ٢٣ طول الأمل مذموم
- ٢٥ نسيان مصاير المكذبين
- ٢٥ تحذيرٌ وإنذارٌ ووعد
- ٢٥ دعوى القرطبي بنسخ هذه الآية بآية السيف
- ٢٧ الخلافُ في الآية الناسخة المسمّاة بـ «آية السيف»
- ٢٧ دعاوى النسخ عند بعض المُفسِّرين
- ٢٨ إهلاك أهل القرى في أوقات معلومة محدّدة
- ٢٩ الموعد المحدّد لإهلاك الأمم الظالمة
- ٣٠ استعجال الكفار العذاب ومباغتهم به
- ٣٠ سنّة الله في تقدير الآجال للأمم والأفراد
- ٣١ استهزاء المعاندين المكذبين برسول الله
- ٣٢ وصف الأمم المكذّبة رسل الله بالجنون
- ٣٣ افتراء المشركين على رسول الله ﷺ
- ٣٣ قلب الحقائق عند المشركين
- ٣٤ طلب المشركين الإتيان بالملائكة
- ٣٤ الردُّ على اقتراحات كفّار قريش
- ٣٥ انتهاء الإمهال عند نزول الملائكة
- ٣٦ حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص

- الذُّكْر هو القرآن ٣٦
- لماذا سُمِّي القرآن ذكراً وقراناً؟ ٣٦
- الرَّدُّ على أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن ٣٧
- الفرق بين نزلنا وأنزلنا ٣٨
- المؤكِّدات على حفظ القرآن الكريم ٣٨
- تميُّز القرآن بالحفظ دون غيره من الكتب ٣٩
- كتابة القرآن من عوامل حفظه ٣٩
- المحافظة على الرسم العثماني ٤٠
- مسابقات حفظ القرآن ٤٠
- إسلام أحد اليهود لمَّا بان له أنَّ القرآن محفوظ ٤١
- الرَّبْط بين طلب المشركين نزول الملائكة ونزول الكتاب على الرسول ٤٢
- التسرية عن الرسول ﷺ ٤٣
- استهزاء الأمم المكذَّبة برسُل الله ٤٤
- مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَسْأَلُكَ﴾ ٤٦
- سُنَّة الله في الأوَّلِين ٤٧
- عناد كفَّار قريش ٤٨
- ❖ الدرس الثاني ٥٠
- الآيات الكونيَّة في السماوات والأرض ٥٠
- عالم السماوات ٥٢
- بروج السماء ٥٣
- إبراز عنصر الجمال في الكون ٥٣
- حفظ السماء من كلِّ شيطانٍ رجيم ٥٥

- استراق الشياطين السمع قبل بعثة النبي ﷺ ٥٦
- نزول الشُّهُبِ على مسترقي السمع بعد البعثة المحمّديّة ٥٦
- آيات في عالم الأرض ٥٧
- الأرض مبسوطة ومكورة ٥٧
- ابن حزم يثبت كروية الأرض ٥٨
- جواب الإمام الرازي عن بسط الأرض وكرويتها ٥٨
- تثبيت الأرض بالجبال ٥٩
- آية الله في إنبات الموزونات في الأرض ٥٩
- تأمين المعاش في الأرض للإنسان والحيوان ٦١
- المتشائمون من زيادة عدد البشر ٦١
- خزائن الله سبحانه ملأى ٦٢
- آيات الله الكونيّة في القدر المعلوم ٦٣
- آيات الله تعالى في الريح والرياح ٦٦
- قاعدة الزوجية في الكون ٦٦
- دلالة السياق على معنى ﴿لَوْ قَحَ﴾ ٦٧
- حفظ الماء العذب ٦٨
- آيات الله في الإحياء والإماتة ٦٩
- مؤكّدات الإحياء والإماتة ٧١
- الله ﷻ هو الوارث ٧١
- علم الله سبحانه الشامل بالمتقدّمين والمتأخّرين ٧٢
- قدرة الله سبحانه على حشر المتقدّمين والمتأخّرين ومحاسبتهم ٧٤
- دلالة ختم الآية بالاسمين العظيمين: ﴿حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ٧٦

❖ الدرس الثالث ٧٨

٧٨ الخلق المنظور والخلق المستور

٧٩ الإنسان المذكور في هذه القصة هو آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ

٧٩ لا فرق بين الإنسان والبشر

٨٠ الإنسان مخلوقٌ من الأرض

٨٠ دفع توهم التعارض بين الآيات التي تحدّثت عن خلق آدم

٨١ الإنسان مخلوقٌ ضعيف

٨١ قانون العليّة

٨٢ خلق الجنّ قبل الإنسان من نار السموم

٨٣ تحديد عمر الأرض

٨٤ الملائكة الكرام من العالم غير المنظور

٨٥ تسوية الإنسان ونفخ الرّوح فيه

٨٦ جهل الإنسان بحقيقة الرّوح

٨٧ سبب أمر الملائكة بالسجود لآدم

٨٨ سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس

٨٩ هل كان إبليس من الملائكة؟

٨٩ سبب امتناع إبليس عن السجود

٩١ مقارنة بين الطين والنّار

٩١ حسد إبليس وكبره

٩١ خطر معاصي القلوب

٩٢ خروج إبليس من الجنّة وطرده من رحمة الله

٩٣ مجازاة إبليس بعمله

- ٩٣..... القرآن الكريم كتاب حوار
- ٩٤..... طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث
- ٩٥..... ابتلاء الإنسان بتزيين الشيطان وإغوائه
- ٩٦..... معنى الباء في قوله تعالى: ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾
- ٩٧..... إبليس قاطع طريق
- ٩٧..... التزيين والإغواء
- ٩٨..... الفرق بين الإغواء والإضلال
- ٩٩..... طموح الشيطان وعلو همته في التزيين والإغواء
- ٩٩..... المستثنون من تزيين الشيطان وإغوائه
- ١٠٠..... أثر الإخلاص في العمل
- ١٠١..... إخلاص الدين لله وَعَجَلْ
- ١٠١..... الطريق الموصّل إلى الله
- ١٠٢..... سُنَّةُ اللَّهِ فِي حِفْظِ عِبَادِهِ الْمَخْلِصِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ
- ١٠٢..... ما المراد بالاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتْبَعَكَ﴾؟
- ١٠٣..... معنى الاستثناء المنقطع في اللغة العربيّة
- ١٠٤..... النجاة من كيد الشيطان
- ١٠٤..... لم يخلق الله تعالى مخلوقاً شراً محضاً
- ١٠٥..... كيف أزلّ إبليس آدمَ وزوجه؟
- ١٠٧..... موعد الغاوين في جهنّم
- ١٠٧..... أبواب جهنّم وأبواب الجنة
- ١٠٨..... طبقات جهنّم ودركات الكفّار فيها
- ١٠٩..... اختلاف أنواع العذاب في جهنّم
- ١٠٩..... درجات النعيم في الجنّة

❖ الدرس الرابع ١١٠

١١٠ المقابلة بين أهل النار وأهل الجنة

١١٠ أساس التقوى وثمرتها ومراتبها

١١١ المتقون ليسوا معصومين

١١٢ جنات المتقين

١١٣ العيون والظلال

١١٤ استقبال الملائكة للمتقين عند دخول الجنة وسلامهم عليهم

١١٥ دخول الجنة بسلام وأمن

١١٦ سلامة صدور أهل الجنة من الغل

١١٧ سلامة صدور الصحابة رضي الله عنهم

١١٨ مجالس أهل الجنة

١١٩ لا إعياء ولا تعب في الجنة

١١٩ خلود أهل الجنة

١٢٠ شرف العبودية

١٢١ توكيدات المغفرة والرحمة

١٢٢ سر ارتباط المغفرة بالرحمة وتقديم المغفرة على الرحمة

١٢٢ استغفار الأنبياء وطلبهم الرحمة

١٢٣ فتح باب الأمل والجمع بين الخوف والرجاء

١٢٤ المغفرة من أسمائه تعالى والعذاب من أفعاله

١٢٤ المؤمن بين الرجاء والخوف

❖ الدرس الخامس ١٢٧

١٢٧ ثلاث قصص تتحقق فيها مظاهر الرحمة والعذاب

١٢٨ قصة ضيف إبراهيم

- ١٢٨ إبراهيم أبو الضيفان
- ١٢٩ الفرق بين قول الملائكة: «سلامًا» وقول إبراهيم: «سلام»
- ١٣٠ البشري بالغلام العليم
- ١٣٠ المراد بالغلام الحليم والغلام العليم
- ١٣١ البشري بإسحاق بعد إسماعيل
- ١٣١ الإجمال والتفصيل في قصص الأنبياء
- ١٣٢ القنوط من رحمة الله من لوازم الضلال
- ١٣٣ تمثل الملائكة بصورة بشرية
- ١٣٤ الشأن العظيم الذي أرسلت به الملائكة
- ١٣٤ قصة قوم لوط
- ١٣٦ المهمة التي أرسل الله بها ملائكته لإبراهيم
- ١٣٧ الوظيفة التي أرسل بها الملائكة
- ١٣٨ أمر الملائكة لوطًا بالمسير بأهله ليلاً
- ١٣٩ القضاء المبرم باستئصال قوم لوط في الصباح
- ١٤٠ استبشار أهل المدينة بضيوف لوط
- ١٤١ تصدّي لوط لقومه ودفاعه عن ضيوفه
- ١٤٢ تسعّر شهوة الشذوذ عند قوم لوط
- ١٤٢ ما المراد ببنات لوط؟
- ١٤٣ أقسم الله تعالى بحياة رسوله
- ١٤٤ مصيبة إدمان المعصية
- ١٤٤ ثلاث عقوبات نزلت بقوم لوط

- العقوبة الأولى: ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴾ ١٤٤
- العقوبة الثانية: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا ﴾ ١٤٥
- العقوبة الثالثة: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ ١٤٥
- أوصاف قوم لوط عليه السلام في القرآن ١٤٦
- تقنين الشذوذ الجنسي في عصرنا ١٤٧
- حملة مغرضة ١٤٨
- موقفي من الشواذ جنسيًا ١٤٨
- آياتٌ وعبر للمعتبرين ١٤٩
- مكان قرية (سدوم) ١٥٠
- هلاك امرأة لوط مع قومها ١٥١
- ❖ **الدرس السادس** ١٥٣
- إرسال شُعَيْبٍ إِلَى أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ ١٥٣
- انتقام الله من أصحاب الأيكة ١٥٤
- ما المراد بقوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾؟ ١٥٥
- أصحاب الحجر قوم صالح ١٥٥
- من كَذَّبَ نَبِيًّا فَكَانَ كَذَّبَ الْأَنْبِيَاءَ جَمِيعًا ١٥٥
- مكان حجر ثمود ١٥٦
- هلاك أصحاب الحضارات القديمة ١٥٦
- إعراض قوم صالح عن الآيات ١٥٧
- هلاك قوم صالح بالصيحة ١٥٨
- في قصصهم عبرة ١٥٩

- ❖ **الدرس السابع** ١٦٠
- التسرية عن النبيّ وشدُّ أزره ١٦٠
- مخاطبة الله لرسوله بكاف الخطاب في هذه الآيات عشر مرّات ١٦٠
- أوامر ونواهٍ في عشر آيات ١٦١
- موقف أولي الألباب من خلق السماوات ١٦٢
- العدل الإلهي مع المحسن والمسيء ١٦٢
- التأكيد على قرب الساعة ١٦٥
- الصفح الجميل ١٦٥
- القرآن يحثُّ على تذوُّق الجمال الحسي والمعنوي ١٦٦
- دعوى نسخ آية الصفح الجميل بآية السيف ١٦٦
- إيناس الله لرسوله وتسليته ١٦٧
- قدرة الله على الخلق ١٦٧
- فصائل المخلوقات ١٦٨
- نعم الله على رسوله ١٦٩
- المراد بالسبع المثاني ١٦٩
- الفاتحة خلاصة القرآن ١٧١
- أقوال أخرى في معنى السبع المثاني ١٧٢
- عطف العامّ على الخاصّ ١٧٢
- القرآن آية وهداية ١٧٣
- القرآن نعمة الله العظمى على الأُمَّة ١٧٣
- من أسماء القرآن الكريم وأوصافه ١٧٤
- التحذير من زهرة الدُّنيا وزينتها ١٧٥
- المال فتنة وابتلاء ١٧٥

- ١٧٦..... قَدَّرَ الحياة الدنيا عند الله.
- ١٧٦..... الكُفَّار المعاندون لا يَسْتَحِقُّونَ الحزن عليهم
- ١٧٧..... العناية بالمؤمنين المتَّبِعِينَ لدعوة الحقِّ الرَبَّانِيَّةِ
- ١٧٧..... التواضع ولين الجانب مع المؤمنين
- ١٧٨..... دلالة كلمة «قل» في خطاب الله لرسوله
- ١٧٨..... تخصيص النبيِّ بالإنذار في هذه السورة
- ١٧٩..... موقف المشركين من القرآن
- ١٨٠..... من هم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عَضِينَ؟
- ١٨١..... سؤال المقتسمين عن أعمالهم
- ١٨٣..... الجهر بالدعوة والإعراض عن المشركين
- ١٨٤..... كفاية الله رسوله أمرَ المستهزئين
- ١٨٦..... المستهزؤون يعبدون مع الله إِلَهًا آخَرَ
- ١٨٦..... تهديد ووعيد
- ١٨٦..... إرشاد الله لرسوله إلى ما يزيل همه ويشرح صدره
- ١٨٩..... مقابلة الأذى بتسبيح الله وحده
- ١٩١..... اللجوء إلى الصلاة
- ١٩٢..... الاستمرار على العبادة حتَّى الموت
- ١٩٤..... لا يسقط التكليف عن المكلف إِلَّا بالموت
- ١٩٧..... • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
- ٢٠١..... • فهرس الموضوعات

فهرس كتب المجلد

٥ ٩٨- تفسير سورة إبراهيم

٣٠٣ ٩٩- تفسير سورة الحج

