

المثل التاسع عشر

فأما الزيد فيذهب جُفاءً

المثل التاسع عشر:

فأما الزيد فيذهب جُفَاءً

يقول الله تعالى:

{ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ لِكُلِّ شَيْءٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ } [الرعد: ١٧].

قال ابن كثير في تفسيره: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضرابين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال تعالى: { أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً } أي مطراً { فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا } أي أخذ كل وادٍ بحسبه، فهذا كبير وسع كثيراً من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علماً كثيراً، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها { فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا } أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زيد عالٍ عليه، هذا مثل، وقوله: { وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ } هذا هو المثل الثاني وهو ما يُسبك في النار من ذهب أو فضة { ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ } أي ليُجعل حلية أو نحاساً أو حديداً فيجعل متاعاً فإنه يعلوه زيد منه - وهو خبث الذهب أو الفضة أو الحديد والنحاس، كما يعلو ذلك السيل زيد منه { كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ } أي مثل الحق ومثل الباطل إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزيد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة مما يُسبك في النار، بل يذهب

ويضمحل، ولهذا قال: {فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} أي لا يُنتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه يُنتفع به، ولهذا قال: {وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله: {فَأَمَّا الزُّبْدُ} وهو الشك.

{فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ} وهو اليقين، وكما تجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك، وقوله:

{وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ} فهو الذهب والفضة والنحاس والحديد قله خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبئت فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، والعمل السيئ يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزبد، وكذلك الهدى والحق جاء من عند الله فمن عمل بالحق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس في الأرض، وكذلك الحديد لا يمكن أن يُعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جوده فينتفع به، فكذلك يضمحل الباطل.

فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك، وينتفع أهل الحق بالحق، وفي السنة المطهرة الصحيحة مثل قريش من هذا، فقد روى البخاري ومسلم في

صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به».

{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} قال القرطبي: قال مجاهد: جموداً، وقال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء: أجفأت القدر إذا غلت حتى ينصب زبدها وإذا جمد في أسفلها، والجفاء: ما أجفأه الوادي أي رمى به، وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤية يقرأ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها، وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته، {وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ} قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي، وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وهو أن المتلين ضربهما الله للحق في ثباته، والباطل في اضمحلاله، فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزيد والخبث، وقيل: المراد مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية، يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها، قال ابن عباس {أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} أي قرآناً، {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} قال: الأودية قلوب العباد، فالمعنى على هذا: أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء، ومثل القلوب بالأودية، ومثل المحكم بالصافي والمتشابه بالزبد، وقيل: الزبد مخايل

النفس وغوائل الشك، وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال النقية والأخلاق الزكية التي بها جمال الرجال وقوام صالح الأعمال، كما أن من الذهب والفضة زينة النساء وبهما قيمة الأشياء.

قال الشوكاني في فتح القدير: وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبيطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجسام - أي الذهب والفضة وغيرهما من المعادن - فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه، فهذا مثل الباطل، وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه وهو مثل الحق.

قال الزمخشري في الكشاف: نُكِّرت الأودية لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض، فإن قلت: فما معنى قوله: {بِقَدَرِهَا} قلت: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع غير ضار، لأنه ضرب المطر مثلاً للحق فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف.

{ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } [١٦]

[العنكبوت: ٤٣].

المثل العشرون

مثلُ الجنة

المثل العشرون:

مثل الجنة

يقول الله تعالى:

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ} [الرعد: ٣٥].

هذا مثل قَرَبِ الله به وصف الجنة وطبيعتها لعباده في الدنيا كي ترسم في مخيلتهم صورة قريبة من حقيقتها، ويترسخ في إدراكهم شبه قريب من واقعيتها لأنها على الحقيقة لا يحيط بها خيالهم المحدود، ولا تدركها عقولهم القاصرة، لأن الجنة «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ففي هذا المثل يصف الله تعالى أنهار الجنة وثمارها وظلالها، فيقول:

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ
وَظُلُّهَا} أي تسرح الأنهار في أرجائها وجوانبها حيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً لا ينضب ماؤها ولا يتغير طعمها ولا يتكرر صفوها ولا يزول نعيمها، فيها {وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة: ٣٢ - ٣٣]، طعامها وشرابها دائماً بلا انقطاع ولا فناء، فيها ما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب {وَفِيهَا مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ} [الواقعة: ٢٠ - ٢١]، {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة: ٢٢] كأمثال اللؤلؤ المكنون {الواقعة: ٢٢ - ٢٣}، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا:

يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك

تكعكت - أي تراجعت -، فقال: «إني رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر، إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه، فقال: «إني عرضت عليّ الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطعاً من عنب لأنيكم به فحيل بيني وبينه: ولو آتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه» هذا طرف يسير وجانب تقريبي بسيط عن طعام الجنة.

أما عن ظلال الجنة، فيصفها ربها جلّ وعلا فيقول: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا} [الإنسان: ١٤]، ويقول: {هُمَّ فِيهَا أزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا} [النساء: ٥٧]، ويقول: {وَوَظِلٌّ مِّمْدُودٌ} [الواقعة: ٣٠]، فظلها لا يزول ولا يتقلص، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجدّ الجواد المضمر^(١) السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها».

{تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا} ليشتاقوا إليها ويرغبوا فيها ويشمروا في طلبها، {وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ}.

اللهم أدخلنا الجنة بفضلك ورحمتك، وزحزحنا عن النار يا عزيز يا غفار.

(١) المضمر: المعدّ للسبق.

المثل الحادي والعشرون

كرماد اشتدت به الريح

المثل الحادي والعشرون: كرماد اشتدت به الريح

يقول الله تعالى:

{ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ } [إبراهيم: ١٨].

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافرين الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم على غير أساس من التوحيد والإيمان الخالص، فانهارت أعمالهم وكانت هباءً منثوراً، وذهبت في مهب الريح، فيقول الله تعالى: { مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ } أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء من الدين - فلم يجدوا شيئاً إلا كمن يطلب الرماد إذا اشتدت به الريح { فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ } أي في يوم ذي ريح شديدة عاصفة قوية، { لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ } أي لا يقدرون على نيل ثواب أعمالهم التي كسبوا في الدنيا، لأنها لم تكن خالصة لوجه الله الكريم، ولم تكن صادرة عن إيمان صحيح، ولذلك قال الله جلّ وعلا:

{ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا } [الفرقان: ٢٣]،
{ ذَلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ } ففقوا ثواب أعمالهم أحوج ما كانوا إليها { وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ } [آل عمران: ١١٧].

قال القرطبي: (والمعنى: أعمالهم محبطة غير مقبولة، فضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يحققها كما تحقق الريح

الشديدة الرماد في يوم عاصف، وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها
غير الله تعالى.)

وقال البيضاوي في أنوار التنزيل: (شبه صنائعهم من الصدقة
وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم
في حبوطها وذهابها هباءً منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة
الله تعالى والتوجه بها إليه، أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الريح
العاصف، فلا يرون له أثراً من الثواب،

{ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ} إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم
محسنون، فإنه الغاية في البعد عن طريق الحق.

ومعنى هذا المثل ضربه الله تعالى في أمثال أخرى كثيرة في
كتابه العظيم، حيث شبه أعمال الكافرين تارة {كَرَابٍ سَبِيحَةٍ يَحْسَبُهُ
الظَّالِمَانُ مَاءً} [النور: ٣٩]، وتارة {كَطُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ،
مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ} [النور: ٤٠]، وتارة {كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
فَتَرَكَّهُ صَلْدًا} [البقرة: ٢٦٤]، وتارة {كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ} [آل عمران: ١١٧]، إلى آخر هذه الأمثال التي
سبق عرض بعضها وبيانها، وسوف أتناول البعض الآخر الذي لم
يسبق شرحه بالبيان والتفصيل إن شاء الله تعالى.

{وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [إبراهيم: ٢٥].

المثل الثاني والعشرون

الكلمة الطيبة

المثل الثاني والعشرون:

الكلمة الطيبة

يقول الله جلّ وعلا:

{ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوِّقَ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ } [إبراهيم: ٢٤ - ٢٥].

قال ابن عباس: قوله: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} هي شهادة أن لا
إله إلا الله {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ} في قلب المؤمن، {وَفَرْعُهَا فِي
السَّمَاءِ} يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.

قال القرطبي: لما ذكر الله تعالى مثل أعمال الكفار وأنها كرماد
اشتدت به الريح في يوم عاصف، ذكر مثل أقوال المؤمنين وأعمالهم،
ثم فسّر ذلك المثل فقال: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} الكلمة
الطيبة هي لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس، وقال مجاهد وابن
جريج: الكلمة الطيبة الإيمان، وقال العوفي والربيع بن أنس: هي
المؤمن نفسه، وقال مجاهد وعكرمة: الشجرة الطيبة هي النخلة،
شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع
فروع النخلة، وثواب الله له بالثمر، ويجوز أن يكون المعنى: أصل
النخلة ثابت في الأرض - أي جنورها راسخة - تشرب من الأرض
وتسقيها السماء من فوقها، فهي زاكية نامية.

قال البيهقي في معالم التنزيل: {أَصْلُهَا ثَابِتٌ} في الأرض {وَفَرْعُهَا}
أعلاها {فِي السَّمَاءِ} وكذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن

بالمعرفة والتصديق فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿لِلَّيِّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، وروى البخاري من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما هي...» ثم قال: هي النخلة»، وزاد فيه الحارث بن أسامة: «وهي النخلة لا تسقط لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة» فبين معنى الحديث والمماثلة.

قال القرطبي: وذكر الغزنوي عنه ﷺ قوله: «مثل المؤمن كالنخلة إن صاحبه نفعك، وإن جالسته نفعك، وإن شاورته نفعك، كالنخلة كل شيء منها يُنتفع به»، ﴿تَوَجَّحَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ أي تؤتي ثمارها كل وقت غدوة وعشيا وكل ساعة من ليل أو نهار صيفا وشتاء في أوقات مختلفة فيؤكل في جميع الأوقات، وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها، فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عالٍ مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والبسر والبلح والزهو والتمر والطلع - أي على اختلاف أشكاله وألوانه.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ أي بإرادته ومشينته وتيسير خالقها وعلمه سبحانه وتكوينه.

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تمثله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز - أي الصنوبر - لا تهتز حتى تستحصد» أي إن

المؤمن ثابت راسخ الإيمان مهما عصفت به المحن والابتلاءات فهو صابر محتسب لا يحيد عن طريق الإيمان كالزراع أو الأشجار الثابتة الراسخة تتمايل مع الريح يميناً ويساراً فلا تسقط ولا تنقص، أما المنافق فمثله: «كمثل شجرة الصنوبر إذا عصفت بها الريح فإنها لا تمتر ولا تتمايل ولكنها تنقص وتجتث من فوق الأرض».

{مَا لَهُا مِنْ قَرَارٍ} [إبراهيم: ٢٦]، كما سيأتي في المثل التالي.

{وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [إبراهيم: ٢٥].

أي يتفكرون ويتدبرون أحوال المبدأ والمعاد وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وحدانيته وعظمته وطلاقة قدرته، وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهم وتصوير للمعاني.

اللهم ثبتنا على الكلمة الطيبة وآتنا ثمارها كل حين بإذنك يانعةً طيبةً واحسرتنا مع أهلها الطيبين غير مبدلين آمين.

* * *

المثل الثالث والعشرون

الكلمة الخبيثة

المثل الثالث والعشرون:

الكلمة الخبيثة

يقول الله تعالى:

{ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ

قَرَارٍ ﴿٣٦﴾ [إبراهيم: ٢٦].

هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، كمثّل شجرة الحنظل، لا تثمر إلا نكداً، ولا طعم لها إلا المرارة التي لا تطاق ولا تُستساغ حتى ضرب بها المثل في ذلك.

قال القرطبي: الكلمة الخبيثة كلمة الكفر. وقيل: الكافر نفسه.

والشجرة الخبيثة شجرة الحنظل كما في حديث أنس، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرة لم تخلق على الأرض. وقيل: هي شجرة الثوم؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الكمأة أو الطحلبية. وقيل: الكشوث، وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر:

وهم كشوث فلا أصل ولا ورقٌ

{ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ } اقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس؛ ومنه

قول لقيط:

والجلاء الذي تجث أصلكم :: فمن رأى مثل ذا يوماً ومن سمعا

وقال المؤرج: أخذت جثتها وهي نفسها، والجثة شخص الإنسان

قاعداً أو قائماً. وجثته قلعه، واجثته اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس

لها أصل راسخ يشرب بعروقه من الأرض. { مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ } أي من

أصل في الأرض. وقيل: من ثبات؛ فكذلك الكافر لا حجة له ولا ثبات ولا خير فيه، وما يصعد له قول طيب ولا عمل صالح.

قال الزمخشري في الكشاف: والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك. وقيل: كل كلمة قبيحة. وأما الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل والكشوث ونحو ذلك. وقوله: {اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ} في مقابلة قوله: {أَصْلَاهَا ثَابِتٌ} ومعنى: {اجْتُنَّتْ} استوصلت وحقيقة الاجتنات أخذ الجثة كلها {مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} أي استقرار، وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء: ما تقول في كلمة خبيثة فقال: ما أعلم لها في الأرض مستقراً ولا في السماء مصعداً إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة.

وقال الشوكاني في فتح القدير:

{اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان ولا يقبل الله مع الشرك عملاً.

قال جلال الدين السيوطي في الدر المنثور:

وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة رضي الله عنه قال: اعقلوا من الله الأمثال.

{وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} (١٣)

[العنكبوت: ٤٣].

المثل الرابع والعشرون

عبداً مملوكاً

المثل الرابع والعشرون:
عبداً مملوكاً

يقول الله جلّ وعلا:

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل: ٧٥].

قال ابن كثير في تفسيره:

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة، واختاره ابن جرير، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هو المؤمن، وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ وكان الفرق بينهما ظاهراً واطحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.

وقال القرطبي:

قوله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا} نبيه تعالى على ضلالة المشركين، وهو منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم. {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا} أي بين شيها؛ ثم ذكر ذلك فقال {عَبْدًا مَمْلُوكًا} أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام. فالذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخر بإرادة سيده.

وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر؛ فذهب قتادة إلى أن العبد

المملوك هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، إلا أن معنى {وَمَنْ زَرَقْنَاهُ مَنَارًا حَسَنًا} : المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل التأويل. قال الأصم: المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشد من مولاه أسرا وأنصر وجهها، وهو لسيده دليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه؛ فقال الله تعالى ضربيا للمثال. أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم فكيف جعلتم أحجارا مواتا شركاء لله تعالى في خلقه وعبادته، وهي لا تعقل ولا تسمع؟!

فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك، وأنه لا يملك شيئا وإن ملك. قال أهل العراق: الرق ينافي الملك، فلا يملك شيئا البتة بحال، وهو قول الشافعي في الجديد، وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك، لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شاء، وهو قول مالك ومن اتبعه، وبه قال الشافعي في القديم. وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادات الأموال من زكاة وكفارات، ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وروي عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلفتين فأمره أن يرتجعها بملك اليمين؛ فهذا دليل على أنه يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه ما لم ينتزعه سيده. والله أعلم.

وقد استدلل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده، وعلى أن بيع الأمة طلاقها؛ معولا على قوله تعالى {لَا يَمْدُرُ عَلَى شَيْءٍ}. قال: فظاهره يفيد أنه لا يقدر على شيء أصلا، لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومته، إلا أن يدل دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى {وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مَتَارِزًا حَسَنًا} هو المؤمن، يطيع الله في نفسه وماله. والكافر ما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئاً. {هَلْ يَسْتَوُونَ} أي لا يستوون، ولم يقل يستويان لمكان (من) لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنتين والجمع والمذكر والمؤنث. وقيل {إِنَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا}، {وَمَنْ رَزَقْنَاهُ} أريد بهما الشيعوع في الجنس {الْحَمْدُ لِلَّهِ} أي هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه؛ إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يد ولا معروف فتحمد عليه، إنما الحمد الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق. {بَلْ أَكْثَرُهُمْ} أي أكثر المشركين. {لَا يَعْلَمُونَ} أن الحمد لي، وجميع النعمة مني. ونكر الأكثر وهو يريد الجميع، فهو خاص أريد به التعميم. وقيل: أي بل أكثر الخلق لا يعلمون، وذلك أن أكثرهم المشركون.

وقال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل:

مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله مالا كثيراً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء واحتج بامتناع الاشتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على الإطلاق. وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق وتقييد العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر فإنه أيضاً عبد الله ويسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأثون له وجعله قسيماً للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك والأظهر أن (من) نكرة موصوفة ليطابق (عبداً) وجمع الضمير في (يستوون) لأنه للجنسين فإن المعنى هل يستوي الأحرار والعبيد (الحمد لله) كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن

العبادة لأنه مولى النعم كلها (بل أكثرهم لا يعلمون) فيضيفون نعمه إلى غيره ولا يعبدونه لأجلها.

وقال الزمخشري في الكشاف:

ثم علمهم - أي بعد أن نهاهم عن أن يضربوا له سبحانه الأمثال - كيف تضرب الأمثال فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان: مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك قد رزقه الله مالاً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء. فإن قلت: لم قال {مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وكل عبد مملوك وغير قادر على التصرف قلت: أما ذكر المملوك فليميز من الحر لأن اسم العبد يقع عليهما جميعاً لأنهما من عباد الله. وأما {لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} فليجعل غير مكاتب ولا مأنون له لأنهما يقدران على التصرف. واختلفوا في العبد هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه يصح له. فإن قلت: (من) في قوله {وَمَنْ رَزَقْنَاهُ} ما هي قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل وحرّاً رزقناه ليطابق عبداً.

{ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} [محمد: ٣].

المثل الخامس والعشرون

أبكمُ لا يقدر على شيء

المثل الخامس والعشرون:

أبكم لا يقدر على شيء

يقول الله تبارك وتعالى:

{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ [النحل: ٧٦].

قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا {كَلٌّ} أي عيال وكلفة على مولاه {أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ} أي يبعثه {لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} ولا ينجح مسعاه {هَلْ يَسْتَوِي} من هذه صفاته {وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة {وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، وقال ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم.

قوله تعالى { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ } هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره. وقال ابن عباس: الأبكم عبيد كان لعثمان رضي الله عنه، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، {يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} عثمان. وعنه أيضاً أنه مثل لأبي بكر الصديق ومولى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر.

وقال القرطبي: وقال مقاتل: نزلت في هشام بن عمرو بن

الحارث، كان كافرا قليلا الخير يعادي النبي ﷺ وقيل: إن الأبيكم هو الكافر، والذي يأمر بالعدل هو المؤمن جملة بجملة؛ روى عن ابن عباس وهو حسن لأنه يعم. والأبيكم الذي لا نطق له. وقيل الذي لا يعقل. وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. وفي التفسير إن الأبيكم ههنا الوثن. بين أنه لا قدرة له ولا أمر، وأن غيره ينقله وينحته فهو كئله عليه. والله الأمر بالعدل، الغالب على كل شيء. {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} أي ثقل على وليه وقرابته، ووبال على صاحبه، والكُلُّ أيضا الذي لا ولد له ولا والد. والكل العيال، {أَيْنَمَا يُوجَّهَةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} قرأ الجمهور {يُوجَّهَةٌ} وهو خط المصحف؛ أي أينما يرسله صاحبه لا يأت بخير، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. وقرأ يحيى بن وثاب {أَيْنَمَا يُوجَّهَةٌ} على الفعل المجهول. وروي عن ابن مسعود أيضا (توجه) على الخطاب. {هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي هل يستوي هذا الأبيكم ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟! وقال الشوكاني في فتح القدير:

{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا } أي مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه، ثم قال: وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شيء مطلقا ثم وصفه بصفة رابعة فقال: {أَيْنَمَا يُوجَّهَةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} أي إذا وجهه إلى أي جهة لا يأتي بخير قط لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه أن يقول شيئا.

{ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ } في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها.

{ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ } أي يأمر الناس بالعدل مع كونه في نفسه ينطق

بما يريد النطق به ويفهم ويقدر على التصرف في الأشياء {وَهُوَ} في

نفسه {عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} على دين قويم وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبي الإفراط والتفريط قابل أوصاف الأول بهذين الوصفين المذكورين للآخر لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء وحاصل وصفى هذا أنه مستحق أكمل استحقاق والمقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع التساوى بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكاً له، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

وقال الزمخشري في الكشف: وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع.

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾}

[الفرقان: ٥٠].

المثل السادس والعشرون

نقضت غزلها

المثل السادس والعشرون:

نقضت غزلها

يقول الله عز وجل:

{ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ
إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [النحل: ٩٢].

قال القرطبي:

قوله تعالى { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا }
النقض والنكت واحد، والاسم النكت والنقض، والجمع الأنكاث. فسيهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ربيعة بنت عمرو بن كعب كانت تفعل ذلك، فيها وقع التشبيه؛ قال الفراء، وحكاه عبدالله بن كثير والسدي ولم يسميا المرأة، وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضرب مثل، لا على امرأة معينة. و{ أَنْكَا } نصب على الحال. والدخل: الدغل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. { أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ } قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى، ثم جاءت إحداها قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى - قاله مجاهد - فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالا فتتقضون أيمانكم إذا رأيتم

الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم، وقال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلبتهم وكثرتكم أو لقلبتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان. {أَرَبِّنَّ} أي أكثر؛ من ربا الشيء يربو إذا كثر. والضمير في (به) يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به. ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض، واختبرهم بذلك من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله {لِنَمَاتِبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} من البعث وغيره.

وقال ابن كثير: وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَبَتْ} قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شينا نقضته بعد ابرامه وقال مجاهد وقادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا وقوله: {أَنْكَبَتْ} يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكابت أي أنقاضا ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كسان أي تكونوا أنكابتا جمع نكث من ناكث ولهذا قال بعده {تَخْدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ} أي خديعة ومكرا.

{أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ} أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنتوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى، وقد كان بين معاوية وملك الروم أمد فسار إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غافلون لا يشعرون فقال له عمرو بن عبسنة

الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر سمعت رسول الله ﷺ يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها فرجع معاوية ﷺ بالجيش.

قال ابن عباس {أَنَّ تَكْوِينَ أُمَّةٍ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} أي أكثر وقال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك وقال الضحاک و قتادة وابن زيد نحوه وقوله: {إِنَّمَا يَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ} قال سعيد بن جبیر يعني بالكثرة رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جریر أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد {وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ} فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، وقال الزمخشري في الكشاف عن المرأة الخرقاء التي كانت تنقض غزلها: فكانت تغزل هي وجواربها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن، يعني: ولا تنقضوا أيما نكم متخذبها دخلاً ودغلاً {بَيْنَكُمْ} أي مفسدة، {أَنَّ تَكْوِينَ أُمَّةٍ} بسبب أن تكون أمة يعني جماعة قريش {هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} هي أزيد عدداً وأوفر مالاً من أمة من جماعة المؤمنين {إِنَّمَا يَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ} الضمير لقوله: أن تكون أمة لأنه في معنى المصدر أي: إنما يختبركم بكونهم أربي لينظر أتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من إيمان البيعة لرسول ﷺ أم تغتروا بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقيرهم وضعفهم {وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ} إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، وهو مثل عام في الأمر بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان والميثاق تحت أي مبرر من المبررات.

{وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا نَهَىٰ عَنْهُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ} [النساء: ٢١].

المثل السابع والعشرون

قريةً كانت آمنة مطمئنة

المثل السابع والعشرون: قرية كانت آمنة مطمئنة

يقول الله جل وعلا:

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾} وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾} [النحل: ١١٢ - ١١٣].

قال القرطبي:

وكان رسول الله ﷺ دعا على مشركي قريش وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام، ووجه إليهم رسول الله ﷺ طعاما ففرق فيهم. {كَانَتْ ءَامِنَةً} لا يهاج أهلها. {يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ} من البر والبحر؛ نظيره {يُجَيِّئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} [القصص: ٥٧]، {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ} الأنعم: جمع النعمة؛ كالأشد جمع الشدة. وقيل: جمع نعمى؛ مثل يؤسى وأبؤس. وهذا الكفران تكذيب بمحمد ﷺ {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ} أي أذاق أهلها. {لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. {بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} أي من الكفر والمعاصي، وأذاقها الخوف. وهو بعث النبي ﷺ سراياه التي كانت تطيف بهم. وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد؛ أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده، لما كفر أهلها أصابهم القحط فكيف بغيرها من القرى؟ وقد قيل: إنها المدينة، آمنت

يرسول الله ﷺ ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان بن عفان، وما حدث بها بعد رسول الله ﷺ من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ وقيل: إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى.

وقال ابن كثير:

مثل أريد به أهل مكة فإنها آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطف الناس من حولها ومن دخلها كان آمناً لا يخاف كما قال تعالى: { وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمَاءَ إِنَّا يَجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا } [القصص: ٥٧] وهكذا قال ههنا.

{بَأْتِيهَا رِزْقَهَا رَعْدًا} أي هنيئاً سهلاً {مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتَ بِأَنْعَمِ اللَّهِ} أي جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد ﷺ إليهم كما قال تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ } ٢٨ جهنم يصلونها وَيُنْسِكِ الْفَرَارُ ﴿٢٩﴾ [إسراء: ٢٨ - ٢٩] ولهذا بدلهم الله بحالهم الأولين خلفهما فقال: {فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِسَانَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبي إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان وذلك أنهم استعصوا على رسول الله ﷺ وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البعير بدمه إذا نحروه وقوله: {وَالْخَوْفِ} وذلك أنهم بدلوا خوفاً من رسول الله ﷺ وأصابهم حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه وجعل كل مالهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله ﷺ وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ﷺ الذي بعثه الله فيهم، وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناً ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس

وحكامهم وسانتهم وقادتهم وأمنتهم وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله وقال ابن جرير عن سليم بن نمير:

صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ﷺ وعثمان ؓ محصور بالمدينة فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا قتل فقالت حفصة والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة التي قال الله تعالى: { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ } قال ابن شريح وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عن حدثه أنه كان يقول: إنها المدينة.

ثم قال القرطبي:

وقوله تعالى { وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ } هذا يدل على أنها مكة. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقادة. { فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ } وهو الجوع الذي وقع بمكة. وقيل: الشدائد والجوع منها.

وهذا المثل وإن نزل في أهل مكة، إلا أنه يُضرب لكل قرية أو دولة أو مملكة كانت تعيش في أمن ورخاء ورغد من العيش فكفرت بأنعم الله وبدلت نعمة الله كفرًا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وأحلها دار البوار بكفرهم وجحودهم وإفسادهم في الأرض؛ لأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَلُوأُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ } [القصص: ٥٩].
