

الذكر ﴿ أي : كتيبناه في الكتب المنزلة ، بعد ما كتبنا في الكتاب السابق ، الذي هو اللوح المحفوظ ، وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك : ﴿ أن الأرض ﴾ أي : أرض الجنة ﴿ يرثها عبادي الصالحون ﴾ الذين قاموا بالمأمورات ، واجتنبوا المنهيات ، فهم الذين يورثهم الله الجنات ، كقول أهل الجنة : ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء .

ويحتمل أن المراد : الاستخلاف في الأرض ، وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض ، ويوليهم عليها كقوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم . . . الآية .

﴿ ١٠٦ - ١١٢ ﴾ ﴿ إن في هذا لبراهين لقوم عابدين ﴾ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴿ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ﴾ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون ﴾ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ﴾ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ﴾ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ﴿

يشي الله تعالى على كتابه العزيز «القرآن» ويبين كفايته التامة عن كل شيء ، وأنه لا يستغنى عنه فقال : ﴿ إن في هذا لبراهين لقوم عابدين ﴾ أي : يتبلغون به في الوصول إلى ربهم ، وإلى دار كرامته ، فيوصلهم إلى أجل المطالب ، وأفضل الرغائب . وليس للعابدين ، الذين هم أشرف الخلق ، وراءه غاية ، لأنه الكفيل بمعرفة ربهم ، بأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وبالإخبار بالغيوب الصادقة ، وبال دعوة لحقائق الإيمان ، وشواهد الإيقان ، المبين للمأمورات كلها ، والمنهيات جميعها ، المعروف بعيوب النفس والعمل ، والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله ، والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان ، فمن لم يغنه

القرآن فلا أغناه الله ، ومن لا يكفيه فلا كفاه الله .

ثم أنسى على رسوله الذي جاء بالقرآن ، فقال : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ فهو رحمة المهداة لعباده ، فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها ، وغيرهم كفرها ، وبدلوا نعمة الله كفرأ ، وأبوارحة الله ونعمته .

﴿ قل ﴾ يا محمد ﴿ إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ﴾ الذي لا يستحق العبادة إلا هو ، ولهذا قال : ﴿ فهل أنتم مسلمون ﴾ أي : منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته ، فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التي فاقت المن .

﴿ فإن تولوا ﴾ عن الانقياد لعبودية ربهم ، فحذرهم حلول المثلات ، ونزول العقوبة .

﴿ فقل أذنتكم ﴾ أي : أعلمتكم بالعقوبة ﴿ على سواء ﴾ أي : علمي وعلمكم بذلك مستو ، فلا تقولوا - إذا نزل بكم العذاب : ﴿ ما جاءنا من بشير ولا نذير ﴾ بل الآن ، استوى علمي وعلمكم لما أذرتكم وحذرتكم ، وأعلمتكم بمآل الكفر ، ولم أكنم عنكم شيئاً .

﴿ وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون ﴾ أي : من العذاب ، لأن علمه عند الله ، وهو بيده ، ليس لي من الأمر شيء .

﴿ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ﴾ أي : لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم ، وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين ، ثم يكون أعظم لعقوبتكم .

﴿ قال رب احكم بالحق ﴾ أي : بيننا وبين القوم الكافرين ، فاستجاب الله هذا الدعاء ، وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة ، بما عاقب الله به الكافرين من وقعة « بدر » وغيرها .

﴿ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ﴾ أي : نسأل ربنا الرحمن ،

ونستعين به على ما تصفون ، من قولكم سنظهر عليكم ، وسيضمحل دينكم ، فنحن في هذا ، لا نعجب بأنفسنا ، ولا نتكل على حولنا وقوتنا ، وإنما نستعين بالرحمن ، الذي ناصية كل مخلوق بيده ، ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته ، وقد فعل ، والله الحمد .

تفسير سورة الحج قيل : مكية ، وقيل : مدنية

﴿ ١ - ٢ ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴿ يخاطب الله الناس كافة ، بأن يتقوا ربهم ، الذي رباهم بالنعمة الظاهرة والباطنة ، فحقيق بهم أن يتقوه ، بترك الشرك والفسوق والعصيان ، ويمثلوا بأوامره مهما استطاعوا .

ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ، ويحذرهم من تركها ، وهو الإخبار بأحوال القيامة ، فقال :

﴿ إن زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ لا يقدر قدره ، ولا يبلغ كنهه ، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة ، رجفت الأرض وارتجت ، وزلزلت زلزالها ،

وهذا ابتداء أول التخليق، ﴿ثم من علققة﴾ أي: تنقلب تلك النطفة، بإذن الله دماً أحمر، ﴿ثم من مضغة﴾ أي: ينتقل الدم مضغة، أي: لحم، بقدر ما يمضغ، وتلك المضغة تارة تكون ﴿مخلقة﴾ أي: مصور منها خلق الأدمي، ﴿وغير مخلقة﴾ تارة، بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها، ﴿لئيبين لكم﴾ أصل نشأتكم، مع قدرته تعالى على تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن لئيب لنا كمال حكمته، وعظيم قدرته، وسعة رحمته.

﴿ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى﴾ أي: ونقر، أي: نبقي في الأرحام من الحمل، الذي لم تقذفه الأرحام، ما نشاء إبقائه إلى أجل مسمى، وهو مدة الحمل. ﴿ثم نخرجكم﴾ من بطون أمهاتكم ﴿طفلاً﴾ لا تعلمون شيئاً، وليس لكم قدرة، وسخرنا لكم الأمهات، وأجرينا لكم في ثديها الرزق، ثم تنتقلون طوراً بعد طور، حتى تبلغوا أشدكم، وهو كمال القوة والعقل.

﴿ومنكم من يتوفى﴾ من قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم من يتجاوزها فيرد إلى أرذل العمر، أي: أخسه وأرذله، وهو سن الهرم والتخريف، الذي به يزول العقل ويضمحل، كما زالت باقي القوى، وضعفت.

﴿لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً﴾ أي: لأجل أن لا يعلم هذا الم عمر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله، ففوة الأدمي مخوفة بضعفين، ضعف الطفولية ونقصها، وضعف الهرم ونقصه، كما قال تعالى: ﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير﴾ والدليل الثاني، إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: ﴿وترى الأرض هامدة﴾ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها، ولا خضر، ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت﴾ أي: تحركت بالنبات ﴿ورويت﴾ أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها، ﴿وأنبئت

من كل زوج﴾ أي: صنف من أصناف النبات ﴿بهبج﴾ أي: يهبج الناظرين، ويسر المتأملين، فهذان الدليلان القاطعان، يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه.

﴿ذلك﴾ الذي أنشأ الأدمي من ما وصف لكم، وأحبا الأرض بعد موتها، ﴿بأن الله هو الحق﴾ أي: الرب المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة، ﴿وأنه يحيي الموتى﴾ كما ابتداء الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿وأنه على كل شيء قدير﴾ كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم.

﴿وأن الساعة آتية لا ريب فيها﴾ فلا وجه لاستبعادها، ﴿وأن الله يبعث من في القبور﴾ فيجازيكم بأعمالكم حسننها وسيئها.

﴿٨ - ٩﴾ ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴾ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق﴾ المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المرید، الداعي إلى البدع، فأخبر أنه ﴿يجادل في الله﴾ أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق، ﴿بغير علم﴾ صحيح ﴿ولا هدى﴾ أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتد، ﴿ولا كتاب منير﴾ أي: واضح بين، أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات، يوحيا إليه الشيطان ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم﴾ ومع هذا ﴿ثاني عطفه﴾ أي: لأوي جانبه وعتمه، وهذا كناية عن كبره عن الحق، واحتقاره للخلق، فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق، ﴿ليضل﴾ الناس، أي: ليكون من دعاة الضلال، ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال، ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخرية فقال: ﴿له في الدنيا خزي﴾ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من

﴿بأن الله هو الحق﴾ والله على كل شيء قدير ﴿وأن الساعة آتية لا ريب فيها﴾ والله يبعث من في القبور ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴾ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ﴿وأنه يحيي الموتى﴾ كما ابتداء الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿وأنه على كل شيء قدير﴾ كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم.

آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعياً من دعاة الكفر والضلال، إلا وله من المقت بين العالمين، واللغة، والبغض، والذم، ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله.

﴿ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق﴾ أي: نذيقه حرّاًها الشديد، وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه، ﴿وأن الله ليس بظالم للعبيد﴾

﴿١١ - ١٣﴾ ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين﴾ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ﴿يُدْعُو لِمَنْ ضَرَّهُ أَرْقَبَ مِنْ نَفْسِهِ﴾ لبس المولى ولبس العشير ﴿أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تحالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفاً، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، ﴿فإن أصابه خير اطمأن به﴾ أي: إن استمر رزقه رغداً، ولم يحصل له من المكروه شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه، فهذا، ربما أن الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه، ﴿وإن أصابته فتنة﴾ من حصول مكروه، أو زوال محبوب ﴿انقلب على وجهه﴾ أي: ارتد عن دينه، ﴿خسر الدنيا والآخرة﴾ أما في

تتمكن به من شفاء غيظك، ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان ممكناً - انت الأمر مع بابه، وارتق إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فهذه الحال تشفي غيظك، فهذا هو الرأي: والمكيدة، وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق.

وهذه الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ورسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي: وسعوا مهما أمكنهم.

﴿١٦﴾ ﴿وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد﴾ أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا، جعلنا آيات بينات واضحات، دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله، فمن أراد الله هدايته، اهتدى بهذا القرآن، وجعله إماماً له وقدة، واستضاء بنوره، ومن لم يرد الله هدايته، فلو جاءت كل آية ما آمن، ولم ينفعه القرآن شيئاً، بل يكون حجة عليه.

﴿١٧ - ٢٤﴾ ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد﴾ * ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يبين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء * هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ إلى قوله:

﴿١٤﴾ ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد﴾ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل، وأنه على قسمين، مقلد، وداع، ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضاً على قسمين، قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم، والقسم الثاني: المؤمن حقيقة، صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنه ^(١) يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وسميت الجنة جنة، لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنواب التي تجن من فيها، ويستتر بها من كثرتها، ﴿إن الله يفعل ما يريد﴾ فما أَرادَه تعالى فعله من غير مانع ولا معارض، ومن ذلك، إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمته وكرمه.

﴿١٥﴾ ﴿من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾ أي: من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن دينه سيضمحل، فإن النصر من الله ينزل من السماء ﴿فليمدد﴾ ذلك الظان ﴿بسبب﴾ أي: حبل ﴿إلى السماء﴾ وليرقى إليها ﴿ثم ليقطع﴾ النصر النازل عليه من السماء ^(٢).

﴿فلينظر هل يذهبن كيده﴾ أي: ما يكيد به الرسول، ويعمله من محاربه، والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه، وهذا استفهام بمعنى النفي [وأنه]، لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب.

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد ﷺ، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجعله، أن سعيه سيفيده شيئاً، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب، وسعت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يذهب غيظك، ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأيي

الدنيا، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأساً لماله، وعضواً عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له، وأما الآخرة، فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحق النار، ﴿ذلك هو الخسران المبين﴾ أي: الواضح البين.

﴿يدعو﴾ هذا الراجع على وجهه ﴿من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه﴾ وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً، ﴿ذلك هو الضلال البعيد﴾ الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب، ولهذا قال: ﴿يدعولن ضره أقرب من نفعه﴾ فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم ﴿لبئس المولى﴾ أي: هذا المعبود ﴿ولبئس العشير﴾ أي: القرين الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير، حصول النفع، ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا، فإنه مذموم ملوم.

(١) في النسختين: أنهم.

(٢) في هامش ب ﴿فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع﴾ النصر عن الرسول.

«وهدوا إلى صراط الحميد» يجبر تعالى عن طوائف أهل الأرض، من الذين أتوا الكتاب، من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، ومن المجوس، ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويمجازهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهداها، ولهذا قال: «إن الله على كل شيء شهيد» ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: «هذان خصمان اختصموا في ربهم» كل يدعي أنه المحق.

«فالذين كفروا» يشمل كل كافر، من اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين، والمشركين.

«قطعت لهم ثياب من نار» أي: يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل فيها النار، ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم.

«يصب من فوق رؤوسهم الحميم» الماء الحار جداً، يصهر به ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء، من شدة حره، وعظيم أمره، «ولهم مقامع من حديد» بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم، «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» فلا يُفكَّر عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخاً: «ذوقوا عذاب الحريق» أي: المحرق للقلوب والأبدان، «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب، وجميع الرسل، «يجلون فيها من أساور من ذهب» أي: يُسَوِّرون في أيديهم، رجالهم ونساءهم أساور الذهب.

«ولباسهم فيهاحرير» فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها، لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات، أنهار الماء واللبين والعسل والخمر، وأنواع اللباس، والحلي الفاخر، وذلك بسبب أنهم

«هدوا إلى الطيب من القول» الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله، أو إحسان إلى عباد الله، «وهدوا إلى صراط الحميد» أي: الصراط المحمود، وذلك، لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد، وحسن الأمور به، وقيح المنهي عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيراً ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله، وفي ذكر «الحميد» هنا، لبيان أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم

ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له، جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، الذي يشمل الحيوانات كلها، وكثير من الناس، وهم المؤمنون، «وكثير حق عليه العذاب» أي: وجب وكتب، لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان، لأن الله أهانه، «ومن بين الله فماله من مكرم» ولا راد لما أراد، ولا معارض لمشيئته، فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده، الرب المعبود، والمملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه، فقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً.

«٢٥» «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» يجبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله، وبين الصد

وهذا إلى الطيب من القول وهو الهدى إلى صراط الحميد
 إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله وأنشدوا
 تكبراً الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه
 والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب
 أليم وقد يؤذنا ابتغية مكات أليبت أن لا
 تشرك في شيئاً وتظهر بين الظالمين والفقيرين
 وأنكح السجود وأذن في الناس بالتحج بأثرك
 رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
 يشهدوا أنتعق الله ويذكر رؤسهم في الله فقلوب
 على ما زرقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا
 البائس الفقير ثم يقضوا أنفسهم ولو كانوا وهم
 ويتكفروا بالآيات العتيق قلوبهم وتظن
 حوريت الله فهتكت ألهف ربيهم وليلت كنكم
 الأنعام إلا مايت لى علكنكم تساجتوا
 أريخس من الأذن وأبنتوا قلوب الأورد

عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضاً عن المسجد الحرام، الذي ليس ملكاً لهم ولا لأبائهم، بل للناس فيه سواء، المقيم فيه، والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه، والحال أن هذا المسجد الحرام، من حرمة واحترامه وعظمته، أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم، موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم، من الكفر والشرك، والصد عن سبيله، ومنع من يريده بزيارة، فما ظنكم^(١) أن يفعل الله بهم!!!

وفي هذه الآية الكريمة، وجوب احترام الحرم، وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها.

«٢٦-٢٩» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا

(١) كذا في ب، وفي أ: ظنهم.

تشوش على المتعبدین، بالصلاة قبله وسائل إليه.

ولعله - والله أعلم أيضاً - لفائدة أخرى، وهو: أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعاً لنسك، أم مستقلاً بنفسه.

﴿٣٠ - ٣١﴾ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يموي به الريح في مكان سحيق ﴿ذلك﴾ الذي ذكرنا لكم من تلکم الأحكام، وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله، من الأمور المحبوبة لله، المقربة إليه، التي من عظيمها وأجلها، أثابه الله ثواباً جزيلاً، وكانت خيراً له في دينه، ودنياه وأخراه عند ربه.

وحرمات الله: كل ماله حرمة، وأمر باحترامه، بعبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، كالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها وإجلالها بالقلب، ومحبتها، وتكميل العبودية فيها، غير متهاون، ولا متكاسل، ولا متناقل، ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده، من هيمة الأنعام، من إبل وبقرة وغنم، وشرعها من جملة المناسك، التي يتقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين، ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ في القرآن تحريمه من قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ الآية، ولكن الذي من رحمته بعباده، أن حرمه عليهم، ومنعهم منه، تزكية لهم، وتطهيراً من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال: ﴿فاجتنبوا الرجس﴾ أي: الخبث القذر ﴿من الأوثان﴾ أي: الأنداد، التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس، والظاهر أن ﴿من﴾ هنا ليست لبيان الجنس، كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعية، وأن الرجس عام في جميع النهيات المحرمات، فيكون

تشوش على المتعبدین، بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة، لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف، لاختصاصه بجنس المساجد.

﴿وأذن في الناس بالحج﴾ أي: أعلمهم به، وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم، فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم، أتوك حججاً وعُمَاراً، رجالاً، أي: مشاة على أرجلهم من الشوق، ﴿وعلى كل ضامر﴾ أي: ناقه ضامر، تقطع المهامه والمفاوز، وتواصل السير، حتى تأتي إلى أشرف الأماكن، ﴿من كل فج عميق﴾ أي: من كل بلد بعيد، وقد فعل الخليل عليه السلام، ثم من بعده ابنه محمد ﷺ، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أناه الناس رجالاً وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، مرغياً فيه فقال: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾ أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية، من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية، من التكسب، وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه، ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من هيمة الأنعام﴾ وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا، شكراً لله على ما رزقهم منها، ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ أي: شديد الفقر، ﴿ثم ليقضوا نفثهم﴾ أي: يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والأذى، الذي لحقهم في حال الإحرام، ﴿وليوفوا نذورهم﴾ التي أوجبوها على أنفسهم، من الحج، والعمرة والهدايا، ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ أي: القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق: من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف، خصوصاً بعد الأمر بالمناسك عموماً، لفضله، وشرفه، ولكونه المقصود، وما

منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴿يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمته بانيه، وهو خليل الرحمن، فقال: ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴾ أي: هيأناه له، وأنزلناه إياه، وجعل قمماً من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسمه على طاعة الله، وبنيانه هو وابنه إسماعيل، وأمره أن لا يشرك به شيئاً، بأن يخلص لله أعماله، وبنيته على اسم الله.

﴿وطهر بيته﴾ أي: من الشرك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناس وأضافه الرحمن إلى نفسه، لشرفه، وفضله، ولتعظيم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفتدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر، وقراءة، وتعلم علم وتعليمه، وغير ذلك من أنواع القرب، ﴿والركع السجود﴾ أي: المصلين، أي: طهره لهؤلاء الفضلاء، الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته، والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق، ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره، تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي

وجوهها، وأتى بـ ﴿من﴾ المفيدة للتبعض، ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبء في تحصيله قدرة، لولا تيسير الله له ورزقه إياه.

فيا أيها المرزوق من فضل الله، أنفق عما رزقك الله ينفق الله عليك، ويزدك من فضله.

﴿٣٦-٣٧﴾ **﴿والبُدنُ جعلناها**

لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين﴾ هذا دليل أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جملة شعائره، البُدن، أي: الإبل، والبقر، على أحد القولين، فتعظم وتستمن، وتستحسن، ﴿لكم فيها خير﴾ أي: المهدي وغيره، من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والشواب، والأجر، ﴿فاذكروا اسم الله عليها﴾ أي: عند ذبحها قولوا «بسم الله» وأذبحوها، ﴿صواف﴾ أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر.

﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي: سقطت في الأرض جنوبها، حين تسليخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها، ﴿فكلوا منها﴾ وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ أي: الفقير الذي لا يسأل، تقنعاً، وتعففاً، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما.

﴿كذلك سخرناها لكم﴾ أي: البدن ﴿لعلكم تشكرون﴾ الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيرها لها، لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحساناً إليكم،

مسمى ﴿مقدر، موقت وهو ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق، أي: الحرم كله «منى» وغيرها، فإذا ذبحت، أكلوا منها وأهدوا، وأطعموا البائس الفقير.

﴿٣٤-٣٥﴾ **﴿ولكل أمة جعلنا**

منسكاً ليدكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهمك إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون﴾ أي: ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكاً، أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملاً، والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكاً، لإقامة ذكره، والالتفات لشكره، ولهذا قال:

﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهمك إله واحد﴾ وإن اختلفت أجناس الشرائع، فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله، وإفراذه بالعبودية، وترك الشرك به ولهذا قال: ﴿فله أسلموا﴾ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. ﴿وبشر المخبتين﴾ بخير الدنيا والآخرة، والمخبت: الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.

ثم ذكر صفات المخبتين فقال: ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ أي: خوفاً وتعظيماً، فتركوا لذلك المحرمات، لخوفهم ووجلهم من الله وحده، ﴿والصابرين على ما أصابهم﴾ من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربه، محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره، ﴿والمقيمي الصلاة﴾ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة، بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة، ﴿وما رزقناهم ينفقون﴾ وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة، كالزكاة، والكفارة، والنفقة على الزوجات والمساكين، والأقارب، والنفقات المستحبة، كالصدقات بجميع

منها عنها عموماً، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصاً، ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ أي: جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور فلمّا نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور.

أمرهم أن يكونوا ﴿حنفاء لله﴾ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه.

﴿غير مشركين به ومن يشرك بالله﴾ فمثله ﴿فكأنما خر من السماء﴾ أي: سقط منها ﴿فتخطفه الطير﴾ بسرعة ﴿أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾ أي: بعيد، كذلك المشرك، فالإيمان بمنزلة السماء، محفوظة مرفوعة.

ومن ترك الإيمان، بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبيات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عليه دينه ودينه.

﴿٣٢-٣٣﴾ **﴿ذلك ومن يعظم**

شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم عملها إلى البيت العتيق﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرمانه وشعائره، والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ ومنها الهدايا والقربان للبيت، وتقدم أن معنى تعظيمها، إجلالها، والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله.

﴿لكم فيها﴾ أي: [في] الهدايا ﴿منافع إلى أجل مسمى﴾ هذا في الهدايا المسوقة، من البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها، بالركوب، والحلب ونحو ذلك، مما لا يضرها ﴿إلى أجل

فاحدوه .

وقوله: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾ أي: ليس المقصود منها ذبيحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا دماؤها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿ولكن يناله التقوى منكم﴾ ففي هذا حثٌ وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كانت كالفشور الذي لا لبُّ فيه، والجسد الذي لا روح فيه .

﴿كذلك سخرها لكم لتكبروا الله﴾ أي: تعظموه وتجلوه، ﴿على ما هداكم﴾ أي: مقابلة لهديته بإياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد، وأعلى التعظيم، ﴿ويشرك المحسنين﴾ بعبادة الله بأن يعبدوا الله، كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه، معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم، ورؤيته إياهم، والمحسنين لعباد الله، بجميع وجوه الإحسان من نفع مال، أو علم، أو جاه، أو نصح، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو كلمة طيبة ونحو ذلك، فالمحسنون لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .

﴿٣٨﴾ ﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا﴾ إن الله لا يحب كل خوان كفور﴾ هذا إخبار ووعد وبشارة من الله، للذين آمنوا، أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر - بسبب إيمانهم - من شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم، وسينات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره، ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر .

﴿إن الله لا يحب كل خوان﴾ أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيسخر حقوق الله عليه، ويخونها، ويخون الخلق .

﴿كفور﴾ لنعم الله، يوالي عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله، بل يبغضه ويمقتة، وسيجازهه على كفره وخيانتة، ومفهوم الآية، أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته، شكور لمولاه .

﴿٣٩﴾ ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز﴾ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور﴾ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، وأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال، قال تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون﴾ يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يُقاتلون، وإنما أذن لهم، لأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهم .

﴿وإن الله على نصرهم لقدير﴾ فليستنصروه، وليستعينوا به، ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾ أي: أُلجؤوا إلى الخروج بالأذية والفتنة ﴿بغير حق إلا﴾ أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم ﴿أن يقولوا ربنا الله﴾ أي: إلا أنهم وُحدوا الله، وعبدوه مخلصين له الدين، فإن كان هذا ذنباً، فهو ذنبهم كقوله تعالى: ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾ وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله، وذُبُّ الكفار المؤذنين للمؤمنين، البادئين لهم بالاعتداء، عن

ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله، وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض﴾ في دفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين، ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد﴾ أي: لهدمت هذه المعابد الكبار، لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارى، والمساجد للمسلمين، ﴿يذكر فيها﴾ أي: في هذه المعابد ﴿اسم الله كثيراً﴾ تقام فيها الصلوات، وتتل فيها كتب الله، ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخرّبوا معابدهم، وقتنوههم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وبيركتهم، دفع الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾ .

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة، وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون، مع قدرة ولائهم من الكفار على هدمها، والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت هذه المعابد، ونحن لا نشاهد دعماً .

أجيب بأن هذا السؤال والاستشكال، داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها، وداخل في حكمها، تعتبره عضواً من أعضاء المملكة، وجزءاً من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة

فإنه وإن حصل له ملك موقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة، وعاقبته مذمومة.

﴿٤٢ - ٤٦﴾ * وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدین وكذب موسى فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير * فكأن من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبشر معظلة وقُصر مشيد * أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور * يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها * فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدین * أي: قوم شعيب.

﴿وكذب موسى فأملت للكافرين﴾ * المكذبين، فلم أعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلهم، حتى استمروا في طغيانهم يعمهون، وفي كفرهم

أياها المسلمون، بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾.

ثم ذكر علامة من ينصره، وبها يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه، ولم يتصف بهذا الوصف، فهو كاذب فقال: ﴿الذين إن مكناهم في الأرض﴾ أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض، ﴿أقاموا الصلاة﴾ في أوقاتها، وحدودها، وأركانها، وشروطها، في الجمعة والجماعات.

﴿وآتوا الزكاة﴾ التي عليهم خصوصاً، وعلى رعيتهم عموماً، آتوا أهلها، الذين هم أهلها، ﴿وأمرؤا بالمعروف﴾ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعاً وعقلاً، من حقوق الله، وحقوق الآدميين، ﴿ونها عن المنكر﴾ كل منكر شرعاً وعقلاً، معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاً، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له، لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به.

﴿ولله عاقبة الأمور﴾ أي: جميع الأمور، ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك، وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه،

مقتدره بعددها أو عُددها، أو مالها، أو عملها، أو خدمتها، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب، الدينية والدنيوية، وتحشى إن لم تفعل ذلك أن يجتث نظامها، وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصاً المساجد، فإنها - والله الحمد - في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبرى.

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة، نظراً لحواظر رعاياهم المسلمين، مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، فتبقى الحكومة المسلمة، التي لا تقدر تدافع عن نفسها، سالمة من (كثيراً) ضررهم، لقيام الحسد عندهم، فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها، خوفاً من احتمائها بالآخر، مع أن الله تعالى لا بد أن يُري عباده من نصر الإسلام والمسلمين، ما قد وعد به في كتابه.

وقد ظهرت - والله الحمد - أسبابه [يشعور المسلمون بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور مبدأ العمل] (٢٢)، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته، ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: ﴿وليتصرون الله من ينصره﴾ أي: يقوم بنصر دينه، مخلصاً له في ذلك، يقاتل في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا.

﴿إن الله لقوي عزيز﴾ أي: كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق، وأخذ بنواصيهم، فأبشروا، يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وُعددكم، وقوي عدد عدوكم وعدتهم (٢٣)، فإن ركنكم القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تحملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركم.

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾ وقوموا،

(١) زيادة من هامش ب.

(٢) زيادة من هامش ب.

(٣) في أ: وعدتكم، وهو سبق قلم - والله أعلم -.

﴿وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾ من طوله، وشدته، وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا، أم تأخر عنهم العذاب، فإن هذا اليوم، لا بد أن يدرهمهم.

ويحتمل أن المراد: أن الله حلِيم، ولو استعجلوا العذاب، فإن يوماً عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدّة، وإن تطاولتموها، واستبطأتم فيها نزول العذاب، فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يمهل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم.

﴿وكأين من قرية أهلكناها﴾ أي: أمهلتها مدة طويلة ﴿وهي ظالمة﴾ أي:

مع ظلمهم، فلم يكن مبادرتهم بالظلم، موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، ثم أخذتها بالعذاب ﴿وإلى المصير﴾ أي: مع عذابها في الدنيا، سترجع إلى الله، فيعذبها بذنوبها، فلنأخذز هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله، ولا يغيروا بالإمهال.

﴿٤٩ - ٥١﴾ ﴿قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين﴾ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * والذين سمعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ﴿١﴾ يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ﷺ أن يخاطب الناس جميعاً، بأنه رسول الله حقاً، مبشراً للمؤمنين بنواب الله، منذراً للكافرين والظالمين من عقابه، وقوله: ﴿مبين﴾ أي: بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به، ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: ﴿فالذين آمنوا﴾ بقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاً ﴿وعملوا الصالحات﴾ بجوارحهم ﴿ففي جنات النعيم﴾ أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المأكّل والمشرب والمنكح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع

يزدحم عليه الخلق، لشربهم ومثرب مواشيهم، ففقد أهله، وعدم منه الوارد والصادر، وكم من قصر، تعب عليه أهله، فشيدوه، ورفعوه، وحصنوه، وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله، لم يغن عنهم شيئاً، وأصبح خالياً من أهله، قد صاروا عميرة لمن اعتبر، ومثالا لمن فكر ونظر.

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض، لينظروا، ويعتبروا فقال: ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾ بأبدانهم وقلوبهم ﴿فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره، ﴿أو آذان يسمعون بها﴾ أخبار الأمم الماضية، وأبناء القرون المعدنين، وإلا فمجرد نظر العين، وسماع الأذن، وسير البدن الخالي من التفكير والاعتبار، غير مفيد، ولا موصل إلى المطلوب، ولهذا قال: ﴿فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور﴾ أي: هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرثيات، وأما عمى البصر، فغايبته بلغة، ومنفعة دنيوية.

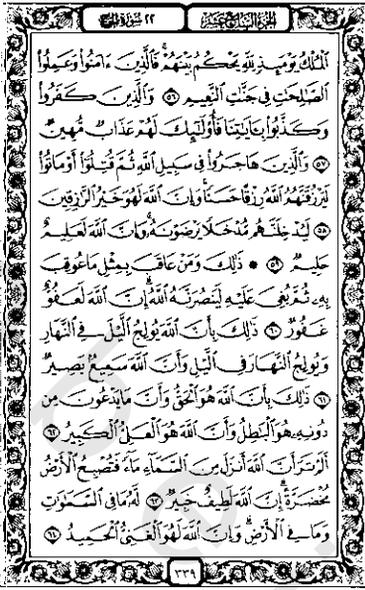
﴿٤٧ - ٤٨﴾ ﴿ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾ وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير﴾ أي: يستعجلك هؤلاء المكذوبون بالعذاب، لجهلهم، وظلمهم، وعنادهم، وتعجيزاً لله، وتكديباً لرسله، ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب، لا بد من وقوعه، ولا يمنعه منه مانع، وأما عجلته، والمبادرة فيه، فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزرك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم القيامة، الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَ عَادَةَ رَبِّكَ كَأَيِّ سَنَةٍ مَّا تَدْرُسُونَ ﴿٥١﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهَكَّ مَنَّا وَنَحْنُ ظَالِمَةٌ ﴿٥٢﴾ أَتَأْتِيَنَّكَ أَلْفَ أَلْفَ نَسْفَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَافِيهَا ﴿٥٣﴾ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ سَمِعُوا نَوَاهِيَّ أُولَئِكَ إِنَّمَا أُخْبِرُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِأَلَّا يَأْتُوا النَّبِيَّ فِي هَيْئِهِمْ وَنَسُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ هَؤُلَاءِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالنَّبِيُّ عَمَى الْأَبْصَارَ وَاللَّهُ عَمَى الْأَبْصَارَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْكِنَانِ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَسْمَاءَ الْبَنَاتِ لَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ لَيَقْنُنَنَّ بِأَسْمَاءِ بَنَاتِهِنَّ مِنَ اللَّهِ وَلَيْسَ لِللَّهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأُنثَى وَالرَّجُلِ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْمَذَلَّةِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٨٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٩٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿١٠٠﴾

(١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (٥٦) من هذه السورة فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا

الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) ثم فسرها بما يوافق الذي كتب، فعدلت الآية

وصوبتها، وأبقيت التفسير كما هو.

والاعتدال، فبكمال قوته، يحفظ وحيه،
 ويزيل ما تلقيه الشياطين، ﴿حكيم﴾
 يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال
 حكمته، مكن الشياطين من الإلقاء
 المذكور، ليحصل ما ذكره بقوله:
 ﴿ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة﴾
 لطائفتين من الناس، لا يبالي الله بهم،
 وهم الذين ﴿في قلوبهم مرض﴾ أي:
 ضعف وعدم إيمان تام وتصديق
 جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة
 تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه
 الشيطان، داخلهم الريب والشك،
 فصار فتنة لهم.

﴿والقاسية قلوبهم﴾ أي: الغليظة،
 التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير،
 ولا تفهم عن الله وعن رسوله
 لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه
 الشيطان، جعلوه حجة لهم على
 باطلهم، وجادلوا به وشاقوا الله
 ورسوله، ولهذا قال: ﴿وإن الظالمين
 لفي شقاق بعيد﴾ أي: مشاققة لله،
 ومعادنة للحق، ومخالفة له، بعيد من
 الصواب، فما يلقيه الشيطان، يكون
 فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في
 قلوبهم، من الخبث الكامن فيها، وأما
 الطائفة الثالثة، فإنه يكون رحمة في
 حقها، وهم المذكورون بقوله:
 ﴿وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من
 ربك﴾ لأن الله منحهم من العلم، ما
 به يعرفون الحق من الباطل، والرشد
 من الغي، فيميزون بين الأمرين، الحق
 المستقر، الذي يحكمه الله، والباطل
 العارض الذي ينسخه الله، بما على كل
 منهما من الشواهد، وليعلموا أن الله
 حكيم، يقبض بعض أنواع الابتلاء،
 ليظهر بذلك كمال النفوس الخيرة
 والشريرة، ﴿فيؤمنوا به﴾ بسبب ذلك،
 ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض
 والشبه.

﴿فتخبت له قلوبهم﴾ أي: تخشع
 وتخضع، وتسلم لحكمته، وهذا من
 هدايته إياهم، ﴿وإن الله لهادي الذين

كلامه ﴿والذين كفروا﴾ أي: جحدوا
 نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك
 أصحاب الجحيم أي: الملازمون لها،
 المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا
 يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم
 لحظة من عقابها.

﴿٥٧ - ٥٧﴾ ﴿وما أرسلنا من
 قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
 ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما
 يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله
 عليم حكيم * ليجعل ما يلقي
 الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض
 والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق
 بعيد * وليعلم الذين أوتوا العلم أنه
 الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له
 قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى
 صراط مستقيم * ولا يزال الذين
 كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة
 بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم *
 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين
 آمنوا وعملوا الصالحات في جنات
 النعيم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
 فأولئك لهم عذاب مهين * يخبر تعالى
 بحكمته البالغة، واختياره لعباده،
 وأن الله ما أرسل قبل محمد ﴿من
 رسول ولا نبي إلا إذا تمنى﴾ أي: قرأ
 قراءته، التي يذكر بها الناس، ويأمرهم
 وينهاهم، ﴿ألقى الشيطان في أمنيته﴾
 أي: في قراءته، من طرفه ومكايده،
 ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله
 تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون
 عن الله، وحفظ وحيه أن يشبهه، أو
 يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من
 الشيطان، غير مستقر ولا مستمر،
 وإنما هو عارض يعرض، ثم يزول،
 وللمعارض أحكام، ولهذا قال:
 ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان﴾ أي:
 يزيله ويذبه ويبطله، ويبين أنه ليس
 من آياته، و ﴿يحكم الله آياته﴾ أي:
 يتقنها، ويحررها، ويحفظها، فتبقى
 خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان،
 ﴿والله عزيز﴾ أي: كامل القوة

آمنوا﴾ بسبب إيمانهم ﴿إلى صراط
 مستقيم﴾ علم بالحق، وعمل
 بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا
 بالقرآن الثابت في الحياة الدنيا وفي
 الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله
 لعبده.

وهذه الآيات، فيها بيان أن
 للرسول ﷺ أسوة بإخوانه المسلمين،
 لما وقع منه عند قراءته ﷺ:
 ﴿والنجم﴾ فلما بلغ ﴿أفرأيتم اللات
 والعزى﴾ ومناة الثالثة الأخرى ﴿ألقى
 الشيطان في قراءته: ﴿تلك الغرائق
 العلى، وإن شفاعتهن﴾ لترجمي،
 فحصل بذلك للرسول حزن وللناس
 فتنة، كما ذكر الله، فأنزل الله هذه
 الآيات.

﴿٥٥ - ٥٧﴾ ﴿ولا يزال الذين
 كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة
 بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم *
 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين
 آمنوا وعملوا الصالحات في جنات
 النعيم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
 فأولئك لهم عذاب مهين﴾ يخبر تعالى
 عن حالة الكفار، وأهم لا يزالون في
 شك مما جنتهم به يا محمد، لعنادهم،
 وإعراضهم، وأتهم^(٢) لا يبرحون
 مستمرين على هذه الحال ﴿حتى تأتيهم

(١) كذا في ب، وفي أ: شفاعتهم.

(٢) في النسختين: وأنه.

عليه وظلِّم، فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنائته، فإن فعل ذلك، فليس عليه سبيل، وليس بملوم، فإن بُغِيَ عليه بعد هذا، فإن الله ينصره، لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يُبغَى عليه، بسبب أنه استوفى حقه، وإذا كان المجازي غيره، بإساءته إذا ظلم بعد ذلك، نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحداً إذا ظلمَ وجنني عليه، فالنصر إليه أقرب.

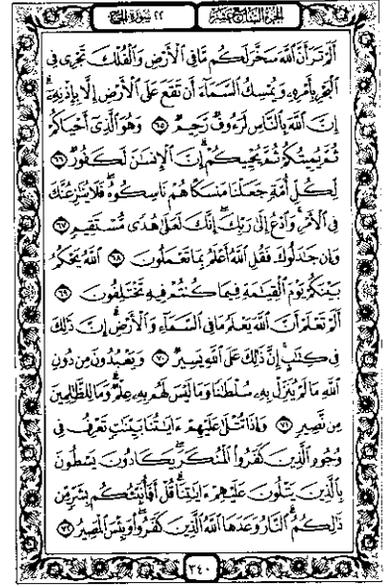
﴿إن الله لعفو غفور﴾ أي: يعفو عن المذنبين، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويفغر ذنوبهم فيزيلها، ويزيل آثارها عنهم، فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فيبغى لكم أي المظلومون المجني عليهم، أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾.

﴿٦١ - ٦٢﴾ ذلك بأن الله يوليح الليل في النهار ويوليح النهار في الليل وأن الله سميع بصير * ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير * ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة، هو حسن التصرف، في تقديره وتديبه، الذي ﴿يوليح الليل في النهار﴾ أي: يدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخر، ثم بالعكس، فيترتب على ذلك، قيام الفصول، ومصالح الليل والنهار، والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم. ﴿وأن الله سميع﴾ يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، ﴿بصير﴾ يرى ديبب النملة السوداء، تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء ﴿سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار﴾.

خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلِيم * هذه بشارة كبرى، لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله، ابتغاء وجه الله، ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله، سواء مات على فراشه، أو قتل مجاهداً في سبيل الله، ﴿ليرزقنهم الله رزقا حسنا﴾ في البرزخ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم القلب والبدن، ويحتمل أن المعنى^(١): أن المهاجر في سبيل الله، قد تكفل برزقه في الدنيا، رزقا واسعاً حسناً، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه، أو يقتل شهيداً، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله، سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين، وقد وقع كما أخير، فإن المهاجرين السابقين، تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم، نصره لذين الله، فلم يلبثوا إلا يسيراً، حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكنهم من العباد فاحتبوا من أموالها، ما كانوا به من أغسى الناس، ويكون على هذا القول، قوله: ﴿ليدخلنهم مدخلا يرضونه﴾ إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان، خصوصاً فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة، وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين، رزق الدنيا، ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع ﴿وإن الله لعليم﴾ بالأمور، ظاهرها، وباطنها، متقدمها، ومتأخرها، ﴿حلِيم﴾ بعصية الخلائق، وبارزونه بالعظام، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم فضله.

الساعة بغتة﴾ أي: مفاجأة ﴿أو يأتيهم عذاب يوم عقيم﴾ أي: لا خير فيه، وهو يوم القيامة، فإذا جاءتهم الساعة، أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلاً، ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مرتبتهم وفريتهم. ﴿الملك يومئذ﴾ أي: يوم القيامة ﴿الله﴾ تعالى، لا لغيره، ﴿يحكم بينهم﴾ بحكمه العدل، وقضائه الفصل، ﴿فالذين آمنوا﴾ بالله ورسله، وما جاؤوا به ﴿وعملوا الصالحات﴾ ليصدقوا بذلك إيمانهم ﴿في جنات النعيم﴾ نعيم القلب والروح والبدن، مما لا يصفه الواصفون، ولا تدركه العقول.

﴿والذين كفروا﴾ بالله ورسله وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها، أو عاندوها، ﴿فأولئك لهم عذاب مهين﴾ لهم، من شدته، وألمه، وبلوغه للأشد كما استهانوا برسله وآياته، أهانهم الله بالعذاب. ﴿٥٨ - ٥٩﴾ ﴿والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو

الْحَجُّ لِلَّهِ سَعَةً مَكَّةَ الْأَرْضِ وَالْقُدْسَ الْحَرَامِ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ... إِنَّ اللَّهَ الْكَافِرُ يُرِيدُ أَنْ يَفْرَقَ عَلَى الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ... ثُمَّ يُبَدِّلُ كَيْفَ يَشَاءُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ إِنَّكُمْ لَعِنْدَهُ لَكَاذِبُونَ... لِكُلِّ أُمَّةٍ جَمَعْنَا لَهَا مِنْكُمْ رَبِّهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْآخِرِ وَأَنْزَلَ الْإِنشَاءَ عَلَيْهَا لِمَا كَفَرَتْ فِيهَا مِنْ نَجَسٍ... فَان جَدَلُوا فَقُلْ إِنَّكُمْ لَتَمَاتُكُمْ أَنَّكُمْ تَسْتَكْبِرُونَ... اللَّهُ يَخْتَارُ بَيْنَ كُفْرِكُمْ وَالْإِيمَانِ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَمِلُونَ... أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ... وَتُحَدِّثُونَ دُونَهُ اللَّهُ مَا لَا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ إِلَّا الْحَقُّ وَبِالظَّالِمِينَ مِنْ نَبِيرٍ... فَلَمَّا تَلَّكُمُ الْبَيْتَةَ النَّبَاتِيَّةَ تَوَكَّبُوا فِي سُجُودِكُمْ وَقَرَأُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ الْكِتَابِ وَأَنْزَلُوا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاتِ... وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ

والأموات، في صعيد واحد، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيتهم، ما نقص ذلك من ملكه شيء، ومن غناه، أن يده سحاً بالخير والبركات، الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس، ومن غناه وكرمه، ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

﴿الحميد﴾ أي: المحمود في ذاته، وفي أسمائه، لكونها حسنى، وفي صفاته، لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله، لكونها دائمة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه، لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات والأرض، وما بينهما، وما شاء بعدها، الذي لا يحصي العبادتاء على حده، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يشني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه، وخذلان من يخذله، وهو الغني في حده، الحميد في غناه.

﴿٦٥ - ٦٦﴾ ﴿ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم * وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور﴾ أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابعة، وأيديه الواسعة، و ﴿أن الله سخر لكم ما في الأرض﴾ من حيوانات، ونبات، وجمادات، فجميع ما في الأرض، مسخر لبني آدم، حيواناتها، لركوبه، وحمله، وأعماله، وأكله، وأنواع انتفاعه، وأشجارها، وثمارها، يفتاتها، وقد سلط على غرسها واستغلالها، ومعادنها، يستخرجها، وينتفع بها، ﴿والفلك﴾ أي: وسخر لكم الفلك، وهي السفن

وحدانيته، وكماله فقال: ﴿ألم تر﴾ أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك ﴿أن الله أنزل من السماء ماء﴾ وهو: المطر، فينزل على أرض خاشعة مجدبة، قد اغبرت أرجاؤها، ويبس ما فيها، من شجر ونبات، فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها بذلك منظر بهيج، إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحبي الموتى بعد أن كانوا رميمًا.

﴿إن الله لطيف خبير﴾ اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء، وخفياتها، وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخير، ويدفع عنه الشر^(١)، بطرق لطيفة تخفى على العباد، ومن لطفه، أنه يري عبده، عزته في انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك، ومن لطفه، أنه يعلم مواقع القطر من الأرض، ويذور الأرض في باطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر، الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات، ﴿خبير﴾ بسرائر الأمور، وخبايا الصدور، وخفايا الأمور.

﴿له ما في السماوات وما في الأرض﴾ خلقاً وعبداً، يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره، ليس لأحد غيره من الأمر شيء.

﴿وإن الله لهو الغني﴾ بذاته الذي له الغنى المطلق التام، من جميع الوجوه، ومن غناه، أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذلة، ولا يتكثر بهم من قلة، ومن غناه، أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداً، ومن غناه، أنه صمد، لا يأكل ولا يشرب، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فهو يُطعم ولا يُطعم، ومن غناه، أن الخلق كلهم مفتقرون إليه، في إيجادهم، وإعسدهم، وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم، ومن غناه، أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم

﴿ذلك﴾ صاحب الحكم والأحكام ﴿بأن الله هو الحق﴾ أي: الشايت، الذي لا يزال ولا يزول، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد، الذي وعده حق ولقاؤه حق، ودينه حق، وعبادته هي الحق، النافعة الباقية على الدوام.

﴿وأن ما يدعون من دونه﴾ من الأصنام والأنداد، من الحيوانات والجمادات، ﴿هو الباطل﴾ الذي، هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة، لأنها متعلقة بمضمحل فإن، فتبتل تبعاً لغايتها ومقصودها، ﴿وأن الله هو العلي الكبير﴾ العلي في ذاته، فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره، فهو كامل الصفات، وفي قهره لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه، أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه، أن كرسية وسع السماوات والأرض، ومن عظمته وكبريائه، أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته.

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها، ومن كبريائه، أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات والأرض، كلها المقصود منها، تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها.

﴿٦٣ - ٦٤﴾ ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير﴾ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد هذا حث منه تعالى، وترغيب في النظر بآياته الدالات على

﴿تجري في البحر بأمره﴾ تحملكم، وتحمل تجارتكم، وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها، ومن رحمته بكم أنه ﴿يمسك السماء أن تقع على الأرض﴾ فلولا رحمته وقدرته، لسقطت السماء على الأرض، فتلف ما عليها، وهلك من فيها ﴿إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً﴾.

﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾ أرحم بهم من والديهم، ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشر والضرر، ومن رحمته، أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء.

﴿وهو الذي أحياكم﴾ أوجدكم من العدم ﴿ثم يميتكم﴾ بعد أن أحياكم، ﴿ثم يحييكم﴾ بعد موتكم، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ﴿إن الإنسان﴾ أي: جنسه، إلا من عصمه الله ﴿لكفور﴾ نعم الله، كفور بالله، لا يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدره ربه.

﴿٦٧ - ٧٠﴾ ﴿لكل أمة جعلنا منسكاً﴾ هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم * وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون * الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون * ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير * يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة ﴿منسكاً﴾ أي: معبداً وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور، مع اتفاقها على العدل والحكمة، كما قال تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلبوكم فيما آتاكم﴾ الآية، ﴿هم ناسكوه﴾ أي: عاملون عليه، بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين، فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتها، وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول

والتسليم، وترك الاعتراض، ولهذا قال: ﴿فلا ينازعنك في الأمر﴾ أي: لا ينازعك المكذبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به، بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة، بقياسهم الفاسد، يقولون: «تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله»، وكقولهم «إنما البيع مثل الربا» ونحو ذلك من اعتراضاتهم، التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال، فصاحب هذا الاعتراض، المنكر لرسالة الرسول، إذا زعم أنه يجادل ليسترشد، يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالافتقار على هذه، دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمضي على ذلك، سواء اعترض المعارضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء، لأنك ﴿على هدى مستقيم﴾ أي: معتدل موصل للمقصود، متضمن علم الحق والعمل به، فأنت على ثقة من أمرك، ويقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه، أو حديث مفترى، فتقف مع الناس ومع أهوائهم، وآرائهم، ويوقفك اعتراضهم، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فتوكل على الله إنك على الحق المبين﴾. مع أن في قوله: ﴿إنك لعلى هدى مستقيم﴾ إرشاد لأجوبة المعارضين على جزئيات الشرع، بالعقل الصحيح، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى: ما تحصل به الهداية، من مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسناتها وعدلها وحكمتها بالعقل والفضيلة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل الأمور والمنهيات.

ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال: ﴿وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون﴾

أي: هو عالم بمقاصدكم ونياتكم، فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فمن وافق الصراط المستقيم، فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه، فهو من أهل الجحيم، ومن تمام حكمه، أن يكون حكماً يعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه، وإحاطة كتابه فقال: ﴿ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض﴾ لا يخفى عليه منها خافية، من ظواهر الأمور وبواطنها، خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها، أن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبتته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم، قال له: «اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة».

﴿إن ذلك على الله يسير﴾ وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به، فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع.

﴿٧١ - ٧٢﴾ ﴿ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير﴾ * وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدّها الله الذين كفروا وبش المصير * يذكر تعالى حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين، وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله، وهو - في نفس الأمر - له حجة ما علمها، فأخبر هنا، أن الله لم ينزل في ذلك سلطاناً، أي: حجة تدل عليه وتجوزة، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال: ﴿وما للظالمين من نصير﴾ ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل. وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع

الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا﴾ التي هي آيات الله الخلية، المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأساً، بل ﴿تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر﴾ من بغضها وكرهتها، ترى وجوههم مُعْبَسَةٌ، وأبشارهم مكفهره، ﴿يكادون يسطون بالذين ينلون عليهم آياتنا﴾ أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ، من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته، فهذه الحالة من الكفار بش الحالة، وشرها بش الشر، ولكن ثَمَّ ما هو شر منها، حالتهم التي يؤولون إليها، فلها قال: ﴿قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير﴾ فهذه شرها طويل عريض، ومكروها وآلامها تزداد على الدوام.

﴿٧٣-٧٤﴾ ﴿يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسئلكوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾ ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ﴿هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان، وبيان نقصان عقول من عبدها، وضعف الجميع، فقال: ﴿يا أيها الناس﴾ هذا خطاب للمؤمنين والكفار، المؤمنون يزدادون علماً وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة، ﴿ضرب مثل فاستمعوا له﴾ أي: ألقوا إليه أسماعكم، وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوباً لاهية، وأسماً معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع، وهو هذا: ﴿إن الذين تدعون من دون الله﴾ شمل كل ما يُدعى من دون الله، ﴿لن يخلقوا ذباباً﴾ الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب

أولى، ﴿ولو اجتمعوا له﴾ بل أبلغ من ذلك لو يسلبهم الذباب شيئاً لا يستقدوه منه ﴿وهذا غاية ما يصير من العجز.﴾ ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله ﴿والمطلوب﴾ الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما، من يتعلق بهذا الضعيف، وينزله منزلة رب العالمين.

فهذا ما قدر ﴿الله حق قدره﴾ حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه، بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه، ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بمن هو النافع الضار، المعطي المانع، مالك الملك، والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف.

﴿إن الله لقوي عزيز﴾ أي: كامل القوة، كامل العزة، من كمال قوته وعزته، أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال قوته، أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته، أنه يبعث الخلق كلهم، أولهم وآخرهم، بصيحة واحدة، ومن كمال قوته، أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية، بشيء يسير، وسوط من عذابه.

﴿٧٥-٧٦﴾ ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً مما يشاء إن الله سميع بصير﴾ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ﴿لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام، وأنه المعبود حقاً، بين حالة الرسل، وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل فقال: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً مما يشاء﴾ أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً، ومن الناس رسلاً، يكونون أركى ذلك النوع، وأجمعه لصفات المجد، وأحقه بالاصطفاء، فالرسل لا يكونون إلا

صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واصطفاهم^(١)، ليس جاهلاً بحقائق الأشياء، أو يعلم شيئاً دون شيء، وإنما المصطفى لهم، السميع البصير، الذي قد أحاط علمه وسمعته وبصره بجميع الأشياء، فاختياره إليهم، عن علم منه، أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾.

﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾ أي: هو يرسل الرسل، يدعو الناس إلى الله، فمنهم المجيب، ومنهم الراضون، ومنهم العاقل، ومنهم الناكل، فهذا وظيفة الرسل، وأما الجزء على تلك الأعمال، فمصيها إلى الله، فلا تعدم منه فضلاً أو عدلاً.

﴿٧٧-٧٨﴾ ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ وجهلوا في الله حق جهاده هو اجبتاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ﴿يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع

(١) في ب: واجتاهم.