

غيرها. ﴿ونتجاوز عن سيئاتهم﴾ في جملة ﴿أصحاب الجنة﴾ فحصل لهم الخير والمحجوب، وزال عنهم الشر والمكروه.

﴿وعد الصدق الذي كانوا يوعدون﴾ أي: هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين، الذي لا يخلف الميعاد.

﴿١٧ - ١٩﴾ ﴿والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين﴾ أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴿ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون﴾ لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه، ذكر حال العاق، وأنها شر الخالات، فقال: ﴿والذي قال لوالديه﴾ إذ دعواه^(١) إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وخوفاه الجزاء.

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعوها إلى ما فيه سعاده الأبدية، وفلاحه السرمدي، فقابلهما بأقبح مقابلة، فقال: ﴿أف لكما﴾ أي: تبأ لكما ولما جتمتا به.

ثم ذكر وجه استعباده وإنكاره لذلك فقال: ﴿أتعدانني أن أخرج﴾ من قبري إلى يوم القيامة ﴿وقد خلت القرون من قبلي﴾ على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفر وجهول ومعاند؟ ﴿وهما﴾ أي: والداه ﴿يستغيثان الله﴾ عليه، ويقولان له: ﴿ويلك آمن﴾ أي: يبذلان غاية جهدهما، ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما - من حرصهما عليه - أنهما يستغيثان الله له، استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريك، ويعذلان ولدهما، ويتوجعان له، ويبينان له الحق، فيقولان: ﴿إن وعد الله حق﴾ ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، ولدهما لا يزداد

وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانه، وليست المذكورات مدة يسيرة، ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها ﴿ثلاثون شهراً﴾: للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، هذا الغالب.

ويستدل هذه الآية مع قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأن مدة الرضاع - وهي سنتان - إذا سقطت من الثلاثين شهراً، بقي ستة أشهر، مدة للحمل (حتى إذا بلغ أشده) أي: نهاية قوته وشبابه، وكمال عقله، ﴿وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني﴾ أي: ألهمني ورفقني ﴿أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي﴾ أي: نعم الدين، ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها، ومقابلته بمثته، بالاعتراف والعجز عن الشكر، والاجتهاد في الشناء بها على الله، والنعم على الوالدين، نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصاً نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل، من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم.

﴿وأن أعمل صالحاً ترضاه﴾ بأن يكون جامعاً لما يصلحه، سالماً مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله، ويثيب عليه. ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ لما دعا لنفسه بالصلاح، دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم، لقوله: ﴿وأصلح لي﴾.

﴿إني تبت إليك﴾ من الذنوب والمعاصي، ورجعت إلى طاعتك ﴿وإني من المسلمين﴾

﴿أولئك﴾ الذين ذكرت أوصافهم ﴿الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾ وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضاً

وداموا على ذلك، و ﴿استقاموا﴾ مدة حياتهم ﴿فلا خوف عليهم﴾ من كل شر أمامهم، ﴿ولا هم يحزنون﴾ على ما خلفوا وراءهم، ﴿أولئك أصحاب الجنة﴾ أي: أهلها الملامون لها، الذين لا يبغون عنها حولا، ولا يريدون بها بدلا، ﴿خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون﴾ من الإيمان بالله، المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها.

﴿١٥ - ١٦﴾ ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين﴾ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ﴿هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين، أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف، والكلام اللين، وبذل المال والنفقة، وغير ذلك من وجوه الإحسان.

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها

كان قتال وحرب .
تعالى للمؤمنين ، أن ينصروا الله بالقيام
بدينه ، والدعوة إليه ، وجهاد أعدائه ،
والقصد بذلك وجه الله ، فإنهم إذا
فعلوا ذلك ، نصرهم الله وثبت
أقدامهم ، أي : يربط على قلوبهم
بالصبر والطمأنينة والثبات ، ويصبر
أجسامهم على ذلك ، ويعينهم على
أعدائهم ، فهذا وعد من كريم صادق
الوعد ، أن الذي ينصره بالأقوال
والأفعال سينصره مولاة ، ويسر له
أسباب النصر ، من الثبات وغيره .

﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور في ابتلاء
المؤمنين بالكافرين ، ومداولة الأيام
بينهم ، وانتصار بعضهم على بعض
﴿ ولو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ فإنه
تعالى على كل شيء قدير ، وقادر على أن
لا ينتصر الكفار في موضع واحد
أبدأ ، حتى يبيد المسلمون خضراءهم .

﴿ ولكن ليبلى بعضكم ببعض ﴾
ليقوم سوق الجهاد ، ويتبين بذلك
أحوال العباد ، الصادق من الكاذب ،
وليؤمن من آمن إيماناً صحيحاً عن
بصيرة ، لا إيماناً مبنياً على متابعة أهل
الغلبة ، فإنه إيمان ضعيف جداً ،
لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن
والبلايا .

﴿ وأضل أعمالهم ﴾ أي : أبطل
أعمالهم التي يكيدون بها الحق ، فرجع
كيدهم في نحورهم ، وبطلت أعمالهم
التي يزعمون أنهم يريدون بها
وجه الله .

﴿ والذين قتلوا في سبيل الله ﴾ لهم
ثواب جزيل ، وأجر جميل ، وهم الذين
قاتلوا من أمروا بقتالهم ، لتكون
كلمة الله هي العليا .
فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم ،
أي : لن يمحطها ويطلها ، بل يتقبلها
وينميها لهم ، ويظهر من أعمالهم
نتائجها ، في الدنيا والآخرة .

﴿ سيهديهم ﴾ إلى سلوك الطريق
الموصلة إلى الجنة ، ﴿ ويصلح بالهم ﴾
أي : حالهم وأمورهم ، وثوابهم يكون
صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص
بوجه من الوجوه .
﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾ أي :

عرفها أولاً ، بأن شوقهم إليها ، ونعتها
لهم ، وذكر لهم الأعمال الموصلة
إليها ، التي من جعلتها القتل في سبيله ،
ووقفهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم
فيه ، ثم إذا دخلوا الجنة ، عرفهم
منازلهم ، وما احتوت عليه من النعيم
المقيم ، والعيش السليم .
﴿ يا أيها الذين آمنوا إن
تنصروا الله ينصركم ويثبت
أقدامكم ﴾ والذين كفروا فتعسأ لهم
وأضل أعمالهم * ذلك بأنهم كرهوا ما
أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ هذا أمر منه

وهذا الأمر مستمر ﴿ حتى تضع
الحرب أوزارها ﴾ أي : حتى لا يبقى
حرب ، وتيقن في المسألة والمهادنة ،
فإن لكل مقام مقالاً ، ولكل حال
حكماً ، فالحال المتقدمة ، إنما هي إذا

﴿ ٤ ﴾ - ﴿ ٦ ﴾ فإذا لقيتم الذين كفروا

فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم
فشذوا الوثاق فيما منا بعد وإما فداء
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلى
بعضكم ببعض والذين قتلوا في
سبيل الله فلن يضل أعمالهم *
سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم
الجنة عرفها لهم ﴿ يقول تعالى - مرشداً
عباده إلى ما فيه صلاحهم ، ونصرهم
على أعدائهم - : ﴿ فإذا لقيتم الذين
كفروا ﴾ في الحرب والقتال ،
فاصدقوهم القتال ، واضربوا منهم
الأعناق ، حتى تخنثوهم وتكسروا
شوكتهم وتطلوا شرهم ، فإذا فعلتم
ذلك ، ورأيتم الأسر أولى وأصلح ،
﴿ فشذوا الوثاق ﴾ أي : الرباط ، وهذا
احتياط لأسرهم لئلا يهربوا ، فإذا شذ
منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم
ومن شرهم ، فإذا كانوا تحت أسركم ،
فأنتم بالخيار بين المن عليهم ،
وإطلاقهم بلا مال ولا فداء ، وإما أن
تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا
أنفسهم ، أو يشتريهم أصحابهم بمال ،
أو بأسير مسلم عندهم .

وهذا الأمر مستمر ﴿ حتى تضع
الحرب أوزارها ﴾ أي : حتى لا يبقى
حرب ، وتيقن في المسألة والمهادنة ،
فإن لكل مقام مقالاً ، ولكل حال
حكماً ، فالحال المتقدمة ، إنما هي إذا