

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 بعضهم 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

﴿ ٤٦ - ٤٦ ﴾ فإذا لقيتم الذين كفروا

فضرب الرقاب حتى إذا اخنتموهم
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 تخنوهم 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 ،
فأنتمم 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

تخييل، وعصب، وتفاخ، ورماع، وأترج، وتين، وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم .

ثم قال: ﴿ومغفرة من ربهم﴾ يزل بها عنهم المهوب، فأى: هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها، وتضاعف عذابها، ﴿وسقوا﴾ فيها ﴿ماء حميماً﴾ أي: حاراً جداً، ﴿فقطع أمعاءهم﴾ .

فسبحان من فارت بين الدارين والجزامين، والعاملين والعلمين .

﴿١٦ - ١٧﴾ ﴿ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم * والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ يقول تعالى: ومن المنافقين ﴿من يستمع إليك﴾ ما تقول استماعاً، لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه، ولهذا قال: ﴿حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم﴾ مستهينين عما قلت، وما سمعوا، مما لم يكن لهم فيه رغبة ﴿ماذا قال آنفاً﴾ أي: قريباً، وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لالتقوا إليه

فكيف حال هؤلاء الضعفاء، أهل قريتك، إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك، وعادوك وأنت أفضل المرسلين، وخير الأولين والآخرين؟! اليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأييد بكل كافر وجاحد؟

﴿١٤﴾ ﴿أنمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم﴾ أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علماً وعملاً، قد علم الحق واتبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأصله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين، أهل الحق وأهل الغي! ﴿٢١﴾

﴿١٥﴾ ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم﴾ أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعباده، الذين اتقوا سخطه، واتبعوا رضوانه، أي: نعتها وصفتها الجميلة .

﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾ أي: غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفها، وأطيبها ريحاً، وألذها شرباً .

﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه﴾ بحموضة ولا غيرها، ﴿وأنهار من خمر لذة للشاربين﴾ أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس، ويقول العقل .

﴿وأنهار من عسل مصفى﴾ من شمعته وسائر أوساخه .

﴿ولهم فيها من كل الثمرات﴾ من

فتولاهم برحمته، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولى جزاءهم ونصرهم، ﴿وأن الكافرين﴾ بالله تعالى، حيث قطعوا عنهم ولاية الله، وسدوا على أنفسهم رحمة ﴿لا مولى لهم﴾ يهديهم إلى سبيل السلام، ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

﴿١٢﴾ ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾ لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين، ذكر ما يفعل بهم في الآخرة، من دخول الجنات، التي تجري من تحتها الأنهار، التي تسقي تلك البساتين الزاهرة، والأشجار الناضرة المثمرة، لكل زوج بهيج، وكل فاكهة لذيدة .

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم، ذكر أنهم وكّلوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة، ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصاروا كالأنعام، التي لا عقل لها ولا فضل، بل جُلّ مهمهم ومقصدهم التمتع ب لذات الدنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها، غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النار مثوى لهم، أي: منزلاً معداً، لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم من عذابها .

﴿١٣﴾ ﴿وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم﴾ أي: وكمن قرية من قرى المكذبين، هي أشد قوة من قريتك، في الأموال والأولاد والأعوان، والأبينة والآلات .

﴿أهلكناهم﴾ حين كذبوا رسلنا، ولم تغد فيهم المواعظ، فلم نجد لهم ناصراً، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئاً .

(١) في ب فلا تجد لهم ناصراً .

(٢) زيادة من هاشم ب بخط المؤلف - رحمه الله - .

يجب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساوئهم ومعائبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم.

﴿والله يعلم متقلبكم﴾ أي: تصرفاتكم وحركاتكم، وذهابكم وبعثتكم، ﴿ومشاوكم﴾ الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات، فيجازيكم على ذلك أتم الجزء وأوفاه.

﴿٢٠ - ٢٣﴾ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة بحكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم * فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴿ يقول تعالى: ﴿ويقول الذين آمنوا﴾ استعجالاً ومبادرة للأوامر الشاقة: ﴿لولا نزلت سورة﴾ أي: فيها الأمر بالقتال.

﴿فإذا أنزلت سورة محكمة﴾ أي: ملزم العمل بها، ﴿وذكر فيها القتال﴾ الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر، ولهذا قال: ﴿رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت﴾ من كراحتهم لذلك، وشدته عليهم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية﴾.

ثم نذبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم، فقال: ﴿فأولى لهم * طاعة

وقول معروف﴾ أي: فأولى لهم أن يمثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم، ويجمعوا عليه همهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، ويفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه.

﴿فإذا عزم الأمر﴾ أي: جاءهم الأمر جد، وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به، وبذل الجهد في امتثاله ﴿لكان خيراً لهم﴾ من حالهم الأولى، وذلك من وجوه:

منها: أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده.

ومنها: أنه إذا تعلق نفسه بالمستقبل، ضعف عن العمل، بوظيفة وقته، وبوظيفة المستقبل، أما الحال، فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل، فإنه لا يجيء حتى تفتقر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه.

ومنها: أن العبد المؤمل للأعمال المستقبلية، مع كسله عن عمل الوقت الحاضر، شبه بالثأبي الذي يجزم بقدرته، على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه^(١) عليه، فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر، ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقباله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة، مستعينا بربه في ذلك، فهذا حربي بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير، بل إلى شر، فقال: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ أي: فهما أمران، إما التزام لطاعة الله، وامتثال لأوامره، فتم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك، وتولي عن طاعة الله، فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام.

﴿أولئك الذين﴾ أفسدوا في

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِنَّ أُولَئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ حُكْمًا وَذُكْرًا وَمَا أَلْقَى الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ شِقَاقٌ نَارٌ تَلْفُحُهُمْ وَأُغْوُوا عَنِ الطَّاعَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْحَرْبِ يُخَافُونَ أَنَّ لِكُنَّا مِنْهُمْ لَحْنًا مَكْرَهُنَّ وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ أَنْ يُنزلَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ سُدًّا وَإِنَّ لِكُنَّا لَهُمْ سَدًّا لَئِن لَّمْ يَؤْتُوا بِالسَّدِّ يُكْفَبُوا مِنْهُ وَإِن كُنَّا لَمَكْرُهُمْ شَدِيدًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ لَيُظَاهَرُونَ نُجُودًا مَقْرُونًا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذْ كَانُوا كَانِفًا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْحَرْبِ يُخَافُونَ أَنَّ لِكُنَّا مِنْهُمْ لَحْنًا مَكْرَهُنَّ وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ أَنْ يُنزلَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ سُدًّا وَإِنَّ لِكُنَّا لَهُمْ سَدًّا لَئِن لَّمْ يَؤْتُوا بِالسَّدِّ يُكْفَبُوا مِنْهُ وَإِن كُنَّا لَمَكْرُهُمْ شَدِيدًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ لَيُظَاهَرُونَ نُجُودًا مَقْرُونًا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذْ كَانُوا كَانِفًا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْحَرْبِ يُخَافُونَ أَنَّ لِكُنَّا مِنْهُمْ لَحْنًا مَكْرَهُنَّ وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ أَنْ يُنزلَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ سُدًّا وَإِنَّ لِكُنَّا لَهُمْ سَدًّا لَئِن لَّمْ يَؤْتُوا بِالسَّدِّ يُكْفَبُوا مِنْهُ وَإِن كُنَّا لَمَكْرُهُمْ شَدِيدًا

الارض، وقطعوا أرحامهم ﴿لعنهم الله﴾ بأن أبعدهم عن رحمته، وقربوا من سخط الله.

﴿فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾ أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلهم آذان، ولكن لا تسمع سماعاً إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعاً تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين، ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبيئات.

﴿٢٤﴾ ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لدلّهم على كل خير، ولحذّروهم من كل شر، ولملا قلوبهم من الإيمان، وأفسدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، ولبينّ لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء تحذروهم ولعزّفهم برهبهم، وأسماؤه وصفاته وإحسانه، ولشوّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الويبيل.

﴿أم على قلوب أقفالها﴾ أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت،

(١) في ب: وتوعد نفسه، وكذلك كانت في أ من قبل ثم شطبها الشيخ - رحمه الله - وعذّلها إلى: وطن نفسه.

فقال: ﴿ولنبلونكم﴾ أي: نخبر إيمانكم وصبركم، ﴿حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا أخباركم﴾ فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقاً، ومن تكاسل عن ذلك، كان ذلك نقصاً في إيمانه.

﴿٣٢﴾ ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم﴾ هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها، من الكفر بالله، وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلاً إليه.

﴿وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى﴾ أي: عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد، لا عن جهل وغي وضلال، فإنهم ﴿لن يضروا الله شيئاً﴾ فلا يقص به ملكه.

﴿وسيحبط أعمالهم﴾ أي: مساعيمهم التي بذلوا في نصر الباطل، بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب، لا تقبل لعدم وجود شرطها.

﴿٣٣﴾ ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم، وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر، واجتنب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة.

وقوله: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها، بما يفسدها، من مَن بها وإعجاب، وفخر وسمعة، ومن عمل بالعاصي التي تضمحل معها الأعمال، ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها، كلها داخلة في هذا، ومنهني عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض، وكراهة قطع

الملائكة ﴿المولكون بقبض أرواحهم﴾ يضربون وجوههم وأديبارهم ﴿بالمقام الشديدة!﴾

﴿ذلك﴾ العذاب الذي استحقوه ونالوه ﴿ب﴾ سب ﴿أنهم اتبعوا ما أسخط الله﴾ من كل كفر فسوق وعصيان.

﴿وكرهوا رضوانه﴾ فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه، ولا يدنيه منه، ﴿فأحبط أعمالهم﴾ أي: أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه، فإنه سيكفر عنه سيئاته، ويضاعف أجره وثوابه.

﴿٢٩ - ٣١﴾ ﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم﴾ ولو شاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفتهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم * ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا أخباركم﴾ يقول تعالى: ﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض﴾ من شبهة أو شهوة، بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن، التي من ثبت عليها، ودام إيمانه فيها، فهو المؤمن حقيقة، ومن رده على عقبيه فلم يصبر عليها، وحين آتاه الامتحان، جزع وضعف إيمانه، وخرج ما في قلبه من الضغن، وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ﴿ولو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم﴾ أي: بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم.

﴿ولتعرفتهم في لحن القول﴾ أي: لا بد أن يظهر ما في قلوبهم، ويتبين بفتلات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر ﴿والله يعلم أعمالكم﴾ فيجازيكم عليها.

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله،

فلا يدخلها خير أبداً؟ هذا هو الواقع.

﴿٢٥ - ٢٨﴾ ﴿إن الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم وأمل لهم * ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأديبارهم * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم﴾ يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم، وإملاء منه لهم: ﴿يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً﴾.

وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى، فزهدوا فيه ورفضوه، و ﴿قالوا للذين كرهوا ما نزل الله﴾ من المبارزين العداوة لله ورسوله ﴿سنطيعكم في بعض الأمر﴾ أي: الذي يوافق أهواءهم، فلذلك عاقبهم الله بالضلال، والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي، والعذاب السرمدي.

﴿والله يعلم إسرارهم﴾ فلذلك فضحهم، وبينها لعباده المؤمنين، لئلا يغتروا بها.

﴿فكيف﴾ ترى حالهم الشنيعة، ورويتهم الفظيعة ﴿إذا توفتهم

قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴿ هذا تهديد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخيارهم عن حقيقة أمرها، بأنها لب

ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهياً في ماله، وأولاده، وزينته، ولذاته من النساء، والمآكل والمشارب، والمسكن والمجالس، والمناظر والرياضات، لآعباً في كل عمل لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي، حتى

تستكمل دنياه، ويحضره أجله، فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت، ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسارته وحرمانه، وحضر عذابه، فهذا موجب للعاقل الزهد فيها، وعدم الرغبة فيها، والاهتمام بشأنها، وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ﴿وإن تؤمنوا وتتقوا﴾ بأن تؤمنوا بالله، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي

من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام، مع ترك معاصيه، فهذا الذي ينفع العبد، وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه، وتبذل الهمم والأعمال في طلبه، وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاً، ليشبههم الثواب الجزيل، ولهذا قال:

﴿وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم﴾ أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم، ويعتكم من أخذ أموالكم، ويقانكم بلا مال، أو ينقصكم نقصاً يضركم، ولهذا قال: ﴿إن يسألكمها فيحلفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم﴾ أي: ما في قلوبكم من الضغن، إذا طلب منكم ما تكرهون بذله.

والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها، أنكم تمتنعون منها، أنكم ﴿تدعون لتشفقوا في سبيل الله﴾ على هذا الوجه، الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية.

﴿فمنكم من يبخل﴾ أي: فكيف لو سألكم، وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك.

الحال أنكم ﴿أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم﴾ أي: ينقصكم أعمالكم.

فهذه الأمور الثلاثة، كل منها مقتض للصبور وعدم الوهن كونهم الأعلين، أي: قد توفرت لهم أسباب النصر، ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداً وهدداً، وقوة داخلية وخارجية.

الثاني: أن الله معهم، فإنهم مؤمنون، والله مع المؤمنين، بالعمون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم، وإقدامهم على عدوهم.

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاً، بل سيوفهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، خصوصاً عبادة الجهاد، فإن النفقة تضاعف فيه، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وقال تعالى:

﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون مرطناً يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده، أوجب له ذلك النشاط، وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من ترغيب الله لعباده، وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم.

﴿٣٦-٣٨﴾ ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم﴾ إن يسألكمها فيحلفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم * ها أنتم هؤلاء تدعون لتشفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يبدل

النفل، من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهي عن إبطال الأعمال، فهو أمر بإصلاحها، وإكمالها وإتمامها، والإتيان بها، على الوجه الذي تصلح به علماً وعملاً.

﴿٣٤-٣٥﴾ ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفاراً فلن يغفر الله لهم﴾ فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم﴾ هذه الآية والتي في البقرة قوله: ﴿ومن يتردد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾ مقيدتان، لكل نص مطلق، فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه، فقال هنا: ﴿إن الذين كفروا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿وصدوا﴾ الخلق ﴿عن سبيل الله﴾ بتزهدهم إياهم بالحق، ودعوتهم إلى الباطل، وتزيينه، ﴿ثم ماتوا وهم كفاراً﴾ لم يتوبوا منه، ﴿فلن يغفر الله لهم﴾ لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب، وفاتهم الثواب، ووجب عليهم الخلود في النار، وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار.

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم، فإن الله يغفر لهم ويرحمهم، ويدخلهم الجنة، ولو كانوا مفنيين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله، والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة، ولم يخلقها عن أحد، ما دام حياً متمكناً من التوبة.

وسبحان الحليم، الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يعافيهم، ويرزقهم، كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم.

ثم قال تعالى: ﴿فلا تمنوا﴾ أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم، ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا وثابتوا، ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد، طلباً لمرضاة ربكم، ونصحاً للإسلام، وإغضاباً للشيطان.

ولا تدعوا إلى المسألة والمشاركة بينكم وبين أعدائكم، طلباً للراحة، ﴿و﴾

ثم قال: ﴿ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه﴾ لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى، وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئاً.

فإن الله هو ﴿الغني وأتم الفقراء﴾ محتاجون إليه في جميع أوقانكم، لجميع أموركم.

﴿وان تتولوا﴾ عن الإيمان بالله، وامتنال ما يأمركم به ﴿يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ في التولي، بل يطعمون الله ورسوله، ويعيئون الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾.

تم تفسير سورة القتال،
والحمد لله رب العالمين

تفسير سورة الفتح وهي مدنية

﴿١ - ٣﴾ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية، حين صد المشركون رسول الله ﷺ لما جاء معتمراً في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله ﷺ على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله ﷺ وعقده فعل.

وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضاً، اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي: محل كان من تلك الأقطار، يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجاً، فلذلك سماه الله فتحاً، ووصفه بأنه فتح مبين أي: ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود

في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله، وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك^(١) الفتح، ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ وذلك - والله أعلم - بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة، والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمّل ﷺ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته ﷺ، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

﴿ويتم نعمته عليك﴾ بإعزاز دينك، ونصرك على أعدائك، واتساع كلمتك، ﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ تنال به السعادة الأبدية، والفلاح السرمدى.

﴿وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ أي: قوياً لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام، وقمع الكافرين، وذلهم ونقصهم، مع توفر قوى المسلمين ونموهم، ونمو أموالهم.

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين، فقال:

﴿٤ - ٦﴾ ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليهم حكيماً * ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً * ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً﴾.

يخبر تعالى عن مئتيه على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة، والثبات عند نزول المحن المقلقة، والأمور الصعبة، التي تشوش القلوب، وتزعج الألباب، وتضعف النفوس، فمن

نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يشته ويربط على قلبه، وينزل عليه السكينة، ليلتقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه، ويتم إيقانه، فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله ﷺ والمشركين، من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم، وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها، ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم. وقوله: ﴿والله جنود السماوات والأرض﴾ أي: جميعها في ملكه، وتحت تدبيره وقهره، فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فنقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام، وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم﴾ فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات.

﴿وكان ذلك﴾ الجزء المذكور للمؤمنين ﴿عند الله فوزاً عظيماً﴾ فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين.

وأما المنافقون والمنافقات، والمشركون والمشركات، فإن الله يعذبهم بذلك، ويريبهم ما يسوؤهم؛ حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله الظن السوء، أنه لا ينصر دينه، ولا يُعلي كلمته، وأن أهل الباطل، ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم، وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، ﴿وغضب الله عليهم﴾ بما اقترفوه من المحادة لله ورسوله، ﴿ولعنهم﴾ أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته ﴿وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً﴾.

﴿٧﴾ ﴿والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً﴾ كرر