

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (٩٧) أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَلْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾ [الأعراف: الآيات ٩٧ - ١٠١].

يقول الله جل وعلا: ﴿ أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (٩٧) أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ .

بيّن الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به وكذبوا رسله وعارضوا [شرعه] (١) وأمنوا مكره، وبيّن (جل وعلا) تفاهة عقولهم وعدم علمهم، وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا آذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره.

ولذا قال: ﴿ أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ [الأعراف: آية ٩٧] قدمنا مراراً كثيرة (٢) كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة

(١) في هذا الموضع كلمة غير واضحة، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

عطف كالفاء والواو وثم . والهمزة هنا للإنكار، ومعنى إنكاره على أهل القرى جمعهم بين الكفر به، وتكذيب رسله، وعدم خوفهم من بطشه ونكاله، فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛ ولذا قال: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ جمع قرية على غير قياس ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل، والبأس: العذاب والنكال من الله (جل وعلا) بسبب كفرهم بنا وتكذيبهم لرسلنا.

﴿ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا ﴾ [الأعراف: آية ٩٧] قوله: ﴿ بَيِّنًا ﴾ أي: ليلاً، والحال: ﴿ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [٩٧] ﴿ أي: في غفلة ﴾^(١) فيأتيهم في تلك الغفلة ﴿ بَأْسُنَا ﴾ أي: عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: ﴿ بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [٩٧] أي: ليلاً في حال كونهم نائمين. والليل معروف، وهو الذي تشاهدونه من ظلام.

﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ [الأعراف: آية ٩٨] في هذا الحرف قراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرمين والشامي: ﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ بفتح الواو، كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. وقرأه الحرمين — أعني: نافعا وابن كثير — والشامي — أعني ابن عامر —: ﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ بـ (أو) العاطفة، وهما قراءتان معروفتان، ولغتان فصيحتان^(٢).

﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى ﴾ الضحى: هو وقت ارتفاع النهار.

(١) في هذا الموضع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٠ — ٢١١.

﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ٩٨ لا هون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاً، وكل مشتغل بما لا ينفعه يُسمى لاعباً كما هو معروف. والمعنى: أن الله (جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهم، وإهلاكهم في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم، كيف يأمنون مكره مع الكفر به وتكذيب رسله وقدرته على إهلاكهم؟ وهذا معنى قوله: ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ٩٩.

ثم كرر الإنكار عليهم فقال: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٩٩] كان بعض العلماء يقول: إن المكر من الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل المشاكلة. وهذه الآية من سورة الأعراف بيّنت أن المكر يُطلق في غير المشاكلة.

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين^(١)، يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يُسمى (المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يُسمى (المشاكلة) هو مما يسمونه: بعض علاقات المجاز المرسل.

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في معنى غير معناه، بل موضوع في معنى أجنبي من معناه الأصلي، إلا أنه وُضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ آخر مذكور معه، ومن أمثله عندهم قول الشاعر^(٢):

قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبخه قلت اطبخوالي جُبّةً وقميصاً

(١) انظر: التلخيص للقرظيني ص ٣٥٦، جواهر البلاغة ص ٢٩٩.

(٢) البيت في المصدرين السابقين.

فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعني: خيطوا لي جبة، فأطلق الطبخ وأراد الخياطة — والطبخ أجنبى من الخياطة — للمشاكلة بينهما. والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة، وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر عبده كما قال هناك: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: آية ٣٠] ذكر مكرهم ومكره، وهنا ذكر مكره وحده؛ ولذا قال: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٩٩].

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه، ولا يجوز إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه أو رسوله ﷺ، وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يُشتق له منها اسم، فلا تقل: من أسمائه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعاً.

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدر عليهم النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانوا، ثم يأخذهم بغتة ويهلكهم في غاية الغفلة، وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصور، وقد ضربوا مثلاً — والله المثل الأعلى — قالوا لو فرضنا أن هنالك رجلاً شديد البلية على الناس، يقتل هذا، ويظلم هذا، وجميع الناس في غاية التأذي منه، ثم إن رجلاً صالحاً كريماً طيباً احتال عليه بحيلة شريفة، حتى قتله وأراح الناس منه، فكلهم يقول: جزاك الله خيراً. والله إن قَتَلَكَ له في صورة خفاء إنه أحسن ما يكون.

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الحسن والجمال واللياقة، فوصف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمكره، وأن كيده متين كما قال: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: آية ١٨٣] ونحن قد قدمنا لكم في هذه الدروس مراراً — وكرره

مراراً^(١) لشدة الحاجة إليه - : أن المذهب المنجي في صفات الله تبارك وتعالى التي ازدحمت فيها عقول العقلاء، وضلّ آلاف الناس من جهة التعطيل، وضلّ آلاف الناس من جهة التشبيه، والتمثيل، أن المذهب المنجي عند الله - الذي لا شك فيه، وأنه الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة - : وهو ما يقال له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناس، أن انتهاجه هو الصواب، وهو المنجي عند الله، وهو العمل بنور القرآن الذي لا شك فيه، فقد أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة، ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة الحاجة إليه، وكثرة من غلط فيه من فحول النظر.

اعلموا أيها الإخوان - وفقنا الله وإياكم لما يرضيه - أن العمل بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن تجرى آيات الصفات على ثلاثة أصول، إن لقيتم الله وأنتم على هذه الأصول الثلاثة - لم تُخلّوا بواحد منها - فلا شك أنكم تلقون ربكم وأنتم على عقيدة صحيحة، وصلة بالله متينة، ومذهب حق. وإن أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل، وعلم الكلام، وغير ذلك.

وهذه الأصول الثلاثة:

الأول منها: - أيها الإخوان - هو أساس التوحيد الأكبر، وهو الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئاً من خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم، وكيف يشبهونه؟!

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأنعام.

أليسوا صنعة من صنائعه؟ بلى هم صنعة من صنائعه ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: آية ٨٨] ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات، وأساسها الأكبر، وهو تنزيه رب العالمين تنزيهاً كاملاً تاماً لا ثِقاً بكماله وجلاله عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم، وهذا الأصل الأعظم نصّ الله عليه في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: آية ٤] ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: آية ٧٤] ونحو ذلك من الآيات.

الأساس الثاني: هو أيها الإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم الذي هو التنزيه، فالأصل الثاني: هو الإيمان بما جاء عن الله في كتابه المنزل، والإيمان بما جاء عن رسول الله ﷺ في سنته الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ﴿ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ [البقرة: آية ١٤٠] ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ﷺ الذي قال فيه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: الآيتان ٣، ٤].

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه.

والثاني: تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيماناً مبنياً على أساس التنزيه.

وهذان الأصلان العظيمان أيها الإخوان لم أقلهما لكم من تلقاء نفسي لا، لا، وكلا، وإنما بينتهما لكم على ضوء هذا الوحي

المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالآخر في غاية الإيضاح في أوجز عبارة وأتمها وأكملها، وذلك بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: آية ١١] فنؤمل - أيها الإخوان - أن تتأملوا في قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وتربطوا أول الآية بآخرها، وآخرها بأولها لتتهدوا كما ينبغي، وإيضاح ذلك: أن السمع والبصر - والله المثل الأعلى - هما صفتان يتصف بهما - من حيث هما سمع وبصر - سائر الحيوانات، فجميع الحيوانات تسمع وتبصر، والله (جل وعلا) يسمع ويبصر - سبحانه وله المثل الأعلى - ولكن لما أراد أن يبين لنا أنه يسمع ويبصر وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن المماثلة وعن التشبيه، فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ثم قال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ مبنياً على أساس: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: سمعاً وبصراً لا يماثلهما سمع مخلوق ولا بصره أبداً البتة في حال من الأحوال. فكان أول هذه الآية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل، وآخرها يدل على الإيمان بالصفات إيماناً حقيقياً من غير تشبيه ولا تمثيل. فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات الصفات إثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزيه، فكأن الله يقول لك: يا عبدي تفهّم وكن عاقلاً، ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع المخلوقين وأبصارهم حتى تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب

تأويلها والإتيان بغيرها!! لا، لا، لا يا عبدي، بل لاحظ أولاً أن صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات المخلوقين ليتمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه، كما بينت لك في قولي: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بعد قولي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] فهذا أيها الإخوان بيان واضح لا لبس فيه.

الأساس الثالث: هو أن تعلموا — أيها الإخوان — أن العقول البشرية مخلوقة، وأنها واقفة عند حدها، وأنها متقاصرة عن إدراك الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: آية ١١٠] فنفي إحاطة العلم البشري نفيّاً باتاً عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق، والخالق (جل وعلا) أعظم شأنًا من أن يحيط به خلقه.

هذه الأسس الثلاثة — أيها الإخوان — من لقي منكم الله وهو عليها لقيه على هدى ونور من ربه، وعلى عمل بالقرآن. ومن حاد عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج منه. وأنا أقول لكم: إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيراً حثيثاً، كصاحب السفينة يكون نائماً في مُتْكته في البحر يظن أن السفينة واقفة وهي تقطع فيه المسافات العظيمة في الدقائق والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل وعلا)، وعن قريب سينكشف لكم الغيب، ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: آية ٦] ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: آية ٩٣]

الآيتان ٩٢، ٩٣] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما مدح به نفسه من صفات الكمال، كاستوائه على عرشه، وكصفة اليد والأصابع، وغير ذلك من الصفات التي أثنى الله بها على نفسه، وكالتي في قوله هنا: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: آية ٩٩] فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا كان موقفكم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي، وأثنى علي بها رسولي ﷺ، وبلغكم إياها عني في كتابي وسنة رسولي، هل كنتم تصدقونني، وتؤمنون بي، أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم — على طريق الإنصاف — أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في نور القرآن أنه تعليمٌ صاحبه ناج من هذه المشكلات، ولا تأتية بليّة، بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن صفات المخلوقين، وأعتقد اعتقاداً جازماً أنك لا يماثلك ولا يشابهك شيء من خلقك، لا في ذاتك، ولا في صفاتك، ولا في أفعالك. فهذا الجواب لا شك أنه لا يسبب لك بلية، ولا مشكلة من الله ولا لوماً، ولا تقرّيعاً، والله لا يقول لك الله موبخاً: لم كنت تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لا، لا والله.

ثم إنك إذا قلت: أنا كنت أو من بصفاتك، وأصدقك بما تمدح به نفسك، وأصدق رسولك، ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من الصفات، ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني على أساس تنزيهك وتعظيمك وإجلالك عن مشابهة صفات الخلق. والله لا يقول لك الله: لم كنت تصدقني في دار الدنيا، وتصدق رسلي، ولم لا تكذبني وتنفي صفاتي؟ لا، لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه.

ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت^(١) تدعي أن عقلك لا يحيط بصفاتي، ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة، وعمل بنور القرآن، معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)، وهو المخرج من كل بلية، والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا — أيها الإخوان — أن كثيراً من أجلاء المتعلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من النظار — بعد أن نشأ علم الكلام — غلطوا غلطاً شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم، وهم كما قال الإمام الشافعي (رحمه الله) — قصدهم حسن، ولا يريدون سوءاً ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيهه، ولكنهم غلطوا في طريق ذلك، وأخذوا غير الطريق الصواب فغلطوا، فهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله^(٢) — :

رَامَ نَفْعاً فَضَرَّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَمَنْ الْبِرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقاً
وسنضرب لكم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلاً، هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو صفة من صفات الله التي أثنى الله بها على نفسه في سبع آيات من كتابه، وما ذكرها، مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات الكمال والجلال تبهر العقول بعظمها، فالسلفي إذا سمع الله يمدح نفسه بقوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: آية ٢] امتلاً قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء، واعتقد اعتقاداً جازماً أنها

(١) في الأصل: «كنت لا تدعي».

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٤٨) من سورة الأنعام.

منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين بجميع أنواعه، فكانت أرض قلبه طيبة طاهرة، وعلى أساس هذا التنزيه العظيم وتنزيل صفات الله بما يليق بالله سهل عليه أن يؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على غرار: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [الشورى: آية ١١] لأن الاستواء ليس أوغلاً في صفات المخلوقين من السمع والبصر، فيكون هذا السلفي أولاً: منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. وثانياً: مؤمناً بها على أساس ذلك التنزيه في ضوء: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ عالماً بأنه عاجز عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكُنْه، فهو مُنْزَّه أولاً، مؤمنٌ مصدق ثانياً على أساس التنزيه، واقف عند حدّه وعلمه، فلا يأتيه خطر، ولا يحول حوله غلط.

أما من غلط من النُّظَّار — مثلاً — فإن بلية الغلط جاءت له أولاً من تفسير صفات الله بما لا يليق بالله، فصار مبتدئاً بنوع من التشبيه، فجاءته القلاقل والבלابل من التشبيه؛ لأن أقدر قدر عرفه الإنسان: هو تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه — سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً — فيقول مثلاً: ﴿عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه: آية ٥] الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين، وهذا مستحيل في حق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على مشابهة استواء الخلق، وهذا رأس الغلط ومنشأ البلية، وليس له فيه حق، كان حقه أن ينزه استواء الله، ويعلم أنه صفة الخالق، والخلق صنعة، فصفة الصانع لا تشبه صفة صنّعه، وأنها صفة كمال وجلال منزّهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولاً وقع في بلايا لا يقصدها، وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه، كما قلنا:

رَامَ نَفْعًا فَضَرَّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَمِنْ الْبَرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقًا^(١)

فيقول أولاً: الاستواء معناه: انتصاب المخلوق هذا الانتصاب المعروف، وهذا لا يليق بالله. فكان مبتدأ قضيته بتشبيه صفة الله التي مدح بها نفسه بصفة الخلق، وهذا منشأ الغلط وسبب البلية، فلما وقع في ذهنه شيء من أنجاس التشبيه، وأقذار تشبيه الخالق بخلقه سبب له بليّة عظيمة، ومشكلة كبرى، قال: إذاً لما كان الاستواء غير لائق بالله لا بد أن نفيه ونؤوله بغيره من صفة لا تقي، فقال: إذاً معنى الاستواء: الاستيلاء. والعرب تطلق (استوى) — كما يزعم — وتريد (استولى) ويستدل بيت الرجز المشهور^(٢):

قد استوى بشرٌ على العراقِ من غيرِ سيفٍ ودمٍ مهراقٍ

يقول: «قد استوى بشر» معناه: قد استولى، وإذا: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: آية ٢] ثم استولى على العرش. وهذا — أيها الإخوان — غلط فاحش، وإن قال به من قال به، واعتقده من اعتقده، إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله، ولا سيما في صفات خالق السماوات والأرض، فليحذر من التعصب. وأنا أوضح لكم هذا غاية الإيضاح: فنحن مثلاً لو قلنا لمن قال: استوى معناه: استولى. و «قد استوى بشر على العراق». قلنا له: أيها الإنسان أما تخاف الله؟! أما تستحي من الله؟ في أي مسوِّغ من كتاب أو سنة، أو أي نقل أو عقل سوَّغت لنفسك أن تُشبه استيلاء الله على عرشه — الذي زعمت — باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في

(١) مضى قريباً.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٥٨) من سورة الأنعام.

الدنيا تشبيه أخس وأتّن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخس تشبيه عرفه التاريخ وأدناه / وأسفه وأسحقه، فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش [١/١٥] بالعراق، وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتى تشبه استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه بالعرش؟! فأنّت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيه، وأكثرهم تشبيهاً، وهذا الباب الذي فتحت، فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبهاً استيلاء الله على عرشه - الذي زعمت - بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه، صرت تشبه استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي أيها الإخوان. ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير لائق، ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواء، وجاء بدله بالاستيلاء، هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه أولاً، أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت استيلاء منزّه عن استيلاء المخلوقين، وكيف ينزه عن استيلاء المخلوقين وأنّت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلائه من استيلاء المخلوقين؟ ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه، أو الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك. ونحن نقول: أيهما أحق بالتنزيه؟ الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه، وأنزل به ملكاً من فوق سبع سماوات قرآناً يُتلى بكل حرف منه عشر حسنات، وهو قرآن يتلى، أهذا أحق بأن ينزه أم

الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لآية من كتاب الله، ولا حديث من سنة رسول الله، ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! الجواب: الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين، وصفات رب العالمين أحق بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: آية ١١] فعلينا - أيها الإخوان - أن لا نمشي مع من تكلم في آيات الصفات بما لا يليق بالله، وحمّلها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفاها على ذلك الأساس، كل هذا لا ينبغي لنا، والذي ينبغي لنا أن نجزم ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق، وعلى هذا الأساس الكريم نؤمن بتلك الصفة على أساس قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١١] هذا هو الذي ينبغي لنا، ومن مات منا عليه مات على طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشبّه ربه بأحد، ولا بقلبه قدر من أنجاس التشبيه، ولا في قلبه تعطيل، ولا جحود بشيء من الصفات، ولا بليّة من البلايا.

فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آي هذا القرآن - المرة الأولى والثانية التي نحن فيها - بالغنا في بيان هذا جداً، ومراراً نذكر مذاهب المتكلمين في الصفات، وما يسمون به كل صفة منها، وتقاسيمهم لها، ونبين أنها جميعها جاءت في كتاب الله موصوفاً بها الخلق من جهة، وموصوفاً بها الخالق من جهة، وأن صفة الخالق حق، وهي لائقة بالخالق، وصفة المخلوق حق، وهي لائقة

بالمخلوق، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، كررنا هذا مراراً^(١).

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكير والفائدة: لا يخفى عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات - في العلم المعروف بعلم الكلام - أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنى، وما يسمونه: صفة معنوية، وما يسمونه: صفة سلب، وما يسمونه: صفة جامعة، وما يسمونه: صفة فعل، كما هو معروف عندهم.

فمن صفات المعاني عندهم - وهي الصفات في اصطلاحهم الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات، وهؤلاء الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله إلا سبعاً منها - وهي: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام. وينفون غيرها من المعاني الثابتة. وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب واحد، فنحن أولاً نقول في صفات المعاني: إن الله وصف نفسه بالقدرة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: آية ١٤٨] ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: آية ٣٤] ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصف نفسه بالقدرة، وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة، وأن الله قدرة حقيقية لا ثقة بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضاً قدرة مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء، وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات، فنثبت قدرة الخالق لا ثقة بالخالق، منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق، ونثبت قدرة

(١) مضى عند تفسير الآية (١٤٧) من سورة الأنعام.

المخلوق منحة لائقة بالمخلوق، منحة عن مشابهة قدرة الخالق.

ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: آية ١] ووصف بعض خلقه بذلك فقال: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ [مريم: آية ٢٨] ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: آية ٢] ونحن - أيها الإخوان - لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصير، وأن بعض خلقه سميع بصير، إلا أننا نعلم أن سمع الله وبصره لا ثقلان بكماله وجلاله، منزهان عن مشابهة سمع المخلوق وبصره، وأن سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقاً ثبوتاً لا ثقلأ به، متقهقراً منحطاً عن مشابهة صفة الخالق جل وعلا.

وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: آية ٢٥٥]، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: آية ٥٨]، ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: آية ٣٠]، ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: آية ١٩]، ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: آية ١٥] ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه نفسه بالحياة، وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة، ونعتقد أن الله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين، كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة بحالهم، متقهقرة منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) كانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا).

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٧﴾ [الأنفال: آية ٧٥] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: ﴿تُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الحجر: آية ٥٣]، ﴿وَاللَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ [يوسف: آية ٦٨] فنحن لا نشك أن الله صادق في وصفه - في كتابه - نفسه بالعلم، وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم، إلا أن صفة الله لا تفتقر بالله، وصفة المخلوق مناسبة للمخلوق، وبينهما من المنافاة كمثله ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى.

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالكلام قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: آية ١٦٤]، ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ [الأعراف: آية ١٤٤]، ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: آية ٦] ووصف بعض خلقه بالكلام فقال: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: آية ٥٤] ﴿وَتَكَلَّمْنَا بِأَيِّدِهِمْ﴾ [يس: آية ٦٥] إلى غير ذلك، ونحن نجزم بأن الله كلاماً حقاً لا تفتقر بكماله وجلاله، وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله، وبين هذا وهذا كما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى. إلى غير هذا من صفات المعاني.

وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما يسمونه: القدم، والبقاء، والمخالفة للخلق، والغنى المطلق الذي يعبرون عنه بالقيام بالنفس، والوحدانية. هذه هي صفات السلوب المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها على نحو ما ذكرنا، فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله وصف بهما نفسه في قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: آية ٣] قد جاء وصف الله نفسه بهما، وهو أعني الأولية والآخرة حيث قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ ووصف المخلوقين بالأولية

والآخريّة قال: ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَبِّئَهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾﴾ [المرسلات: الآيتان ١٦ ، ١٧] ووصف الخلائق بالبقاء فقال: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: آية ٩٦] فوصف ما عند الله من بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [الصفات: آية ٧٧] ووصف بعض المخلوقين بالقدم في قوله: ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْكَدِيمِ ﴿٩٥﴾﴾ [يوسف: آية ٩٥]، ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾﴾ [يس: آية ٣٩].

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدم وقالوا: إنه من مبتدعات المتكلمين، ولا يجوز وصف الله بالقدم؛ لأن القدم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو تقادم زمن الشيء قديماً مع كونه مسبقاً بعدم. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: عُرف في الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القدم في اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون وجودياً، فالقدم عند المتكلمين أخف مما يسمونه (الأزل)؛ لأن الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول له، سواء كان وجودياً كذات الله - جل وعلا - متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول له، فهي عندهم يُقال له: (أزلي) ويُقال له: (قديم) في اصطلاحهم، أما المعدوم فلا يقال له قديم عندهم، وإنما يُقال له: أزلي. فكل ما لا أول له من الأعدام فهو أزلي عندهم، ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله، فنحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين، وعدمنا السابق لا أول له، فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لها، ولا يقولون لها قديمة.

والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي ﷺ ما يدل على أن إطلاق المتكلمين للقدم على ما لا أول له من الموجود أن له أصلاً، وأنه لا ينبغي أن يُنكر، وقد جاء في سنن أبي داود في دخول المسجد: «أعوذ بالله العظيم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم»^(١) فأطلق اسم القدم على سلطان الله، ومعلوم أنه لا يريد بقدّم سلطان الله شيئاً سبقه عدم، فقد أخرج الحاكم في المستدرك في بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه (جل وعلا)^(٢) والله (جل وعلا) أعلم^(٣).

والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها

(١) أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، حديث رقم: (٤٦٢)، (١٣٢/٢)، والبيهقي في الدعوات الكبير، حديث رقم: (٦٨).

قال الحافظ في نتائج الأفكار (١/٢٨١): «حسن غريب، ورجاله موثقون، وهم رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اهـ، وقال النووي في الأذكار ص ٤٦: «حديث حسن، رواه أبو دود بإسناد جيد». اهـ، وانظر: صحيح أبي داود ص ٤٤١، صحيح الجامع (٤٥٩١).

(٢) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»، وهي الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماء، وهي زيادة لا تصح، وقد أخرجها الحاكم من طريقين، وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عنده، وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول». اهـ (المستدرك ١/١٧)، وسيأتي تخريجه عند تفسير الآية (١٨٠) من سورة الأعراف.

(٣) انظر: الفتاوى (١/٢٤٥)، لوايع الأنوار (١/٣٨)، (تعليق البابطين رحمه الله)، شرح الطحاوية ص ٥٧ - ٥٨، كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص ٢١٢، ٧٢٥.

المتكلمون جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، والكل منهما حق، وهذا لائق بموصوفه، وهذا لائق بموصوفه، وبينهما من الفرق كما بينّا.

ومن أكبر ذلك: الصفات التي يسمونها: (الصفات الجامعة) التي تدل على العظمة واستلزامها لجميع الصفات، كالكبر، والعظم، والعلو، والملك، وما جرى مجرى ذلك، فقد وصف (جل وعلا) نفسه بأنه عَلِيٌّ عَظِيم قال: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: آية ٢٥٥] ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: آية ٥٧]، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ لِسَانَ صِدِّيقٍ عَلِيًّا﴾ [مريم: آية ٥٠]، ووصف بعض خلقه بالعظم فقال: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: آية ٦٣] ﴿إِنَّا لَنَقُولُ لِقَوْلَا عَظِيمًا﴾ [الإسراء: آية ٤٠].

وصف نفسه بالملك فقال: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الجمعة: آية ١] ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: آية ٢٣] وقد وصف [بعض خلقه] ^(١) بالملك ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ يَدًا﴾ [يوسف: آية ٥٤] ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: آية ٢٦] إلى غير ذلك من الآيات.

ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبر فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: آية ٣٤] ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: آية ٩] ووصف بعض خلقه بالكبر فقال: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد: آية ٧] ﴿إِنْ قُلْتُمْ كَانَتْ خِطَاءً كَبِيرًا﴾ [الإسراء: آية ٣١] ونحو ذلك من الآيات.

(١) في الأصل: «نفسه»، وهو سبق لسان.

وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق، والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال، وهي صفات معنى لا شك فيها، كالرأفة، والرحمة، وما جرى مجرى ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٤٧) [النحل: آية ٤٧] ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبينا (صلوات الله وسلامه عليه): ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨) [التوبة: آية ١٢٨].

وصف نفسه بالحلم ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (٥٩) [الحج: آية ٥٩] ووصف بعض خلقه بالحلم ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ﴾ (١١٠) [الصافات: آية ١٠١] ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (١١٤) [التوبة: آية ١١٤] ونحو ذلك من الآيات.

وكذلك صفات الأفعال وصف نفسه بها ووصف خلقه بها، وصف نفسه بأنه المعلم قال: ﴿الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ﴾ (٢) [الرحمن: الآيتان ١، ٢] ووصف مخلوقه بأنه يعلم، وجمع الوصفين في قوله: ﴿تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: آية ٤].

ووصف نفسه بأنه المُنْبِئ قال: ﴿قَالَتْ مَنَ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٢) [التحریم: آية ٣].

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام، فحاصل هذا أن جميع الصفات التي يذكرها علم الكلام جاء بالقرآن العظيم وصف الخالق بها ووصف المخلوق، فيجب علينا أن نتمشى مع القرآن، ونسلك طريق الحق الواضح الذي لا تبعة فيه، ولا غرر فيه، ولا سخط من

رب السماوات والأرض يستوجهه، فنضع كل شيء في موضعه، فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن مشابهة الخلق، ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم للمخلوق، المناسب للمخلوق، المتواضع المنحط المتسافل عن صفة الخالق (جل وعلا)، ونعلم أن كلاً حق في موضعه، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بها، أما الذهاب بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف الصالح، وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لأنه لما دخل علم الكلام وصارت الناس تُحكم العقول، ولو كان كذا لكان كذا، وتُجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلاً يظن صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية، ويكون الربط بينهما منفكاً فيأتي الآخر ويبين انفكاك الربط بينهما، وصارت مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرى، وتُقيم الدليل والبرهان العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها.

ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل، والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق ﷺ، فهو الذي يوضح الحقائق، ويكشف ظلمات الجهل، ويبين الحقيقة ناصعة واضحة على وجهها الأكمل، وقد بين لنا الطريق المثلى، والمعتقد الصواب الذي لا شك فيه، وهو أننا ننزه ربنا عن مشابهة صفات الخلق، ونؤمن بما وصف به نفسه، ونصدق على أساس ذلك التنزيه، ونقف عند حدنا، ونعرف قدرنا وقدر عقولنا، ولا نتجاوز حدنا. هذه طريق القرآن، وهي طريق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيئة، وعلى هذا فقله جل وعلا: ﴿ أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ

إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ [الأعراف: آية ٩٩] نقول: هذه صفة مدح الله بها نفسه، وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه في غاية اللياقة والكمال والجلال، والسلامة من النقص والمباعدة عن مشابهة مكر المخلوقين وصفاتهم، فنشبهه ونصدق الله بما وصف به نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه، معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا كما بين في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١١﴾ [الشورى: آية ١١] وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ- عِلْمًا﴾ ﴿١١٠﴾ [طه: آية ١١٠] وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين - والله المثل الأعلى - قد يكون في غاية الاستحسان عند الناس، كما بينا أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعظم الأذية على العامة، يقتل هذا، ويسبي هذا، ويأخذ مال هذا، ويظلم هذا، والناس عاجزون عنه، حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال عليه بطرق خفية حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه، فكل الناس يقولون: إن كيدك هذا لفي غاية الكمال، وفي غاية الحسن، وفي غاية اللياقة والقبول عند عقول المخلوقين. هذا في كيد مخلوق، فما ظنك - والله المثل الأعلى - بخالق السماوات والأرض - جل وعلا - .

يقول الله جل وعلا: ﴿أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ﴾ قال جمهور علماء التفسير: ﴿أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ﴾ معناه: أولم يُبَيِّنْ للذين؟ ف (هدى) تستعمل في معنى (بيّن) ومنها هذه كما روي عن غير واحد

من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدى) بمعنى (بين): قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [فصلت: آية ١٧] أي: بينا لهم على لسان نبينا صالح. فهو هداية بيان لا هداية توفيق، بدليل قوله بعده: ﴿فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ الآية. ومن إطلاق (هدى) بمعنى البيان والإرشاد: قوله تعالى في الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: آية ٣] أي: بينا له السبيل. وليست هداية توفيق، بدليل قوله بعده: ﴿إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ وهذا معنى قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] أَوَلَمْ يُبَيِّنْ لِلَّذِينَ ﴿يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ اعلّموا أولاً أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشكل على كثير من المنتسبين للعلم، ويتبين معناها ببيان إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منها، وفي ذلك ثلاثة أوجه معروفة لا يكذب بعضها بعضاً^(١):

الأول: أن الفاعل لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ﴾ ضمير عائد إلى الله ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ هو، أي الله. أي: يبين هو، أي: الله ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ على هذا فالمفعول في محل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: ﴿أَن لَّوْ شَاءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ والمعنى: ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها - وكون الفاعل هنا ضميراً يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض السلف: ﴿أَوَلَمْ نَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ﴾ بالنون^(٢)، فهي وإن كانت غير سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف، وهي تفيد في التفسير. وعلى هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض

(١) انظر: الدر المصون (٣٩٣/٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣٤٩/٤، ٣٥٠)، الدر المصون (٣٩٣/٥).

بعد أن أهلك أهلها، بين لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل واستخلافهم بعدهم، بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم، وهذا وجه لا إشكال فيه.

الوجه الثاني: أن الفاعل في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ﴾ ضمير عائد على ما كان يُذكر من قصص الأمم الماضية، والمعنى: ألم يبين قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين فالمصدر المنسبك من (أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل نصب على المفعول به.

الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف، وفاعلها هو المصدر المنسبك من (أن) وصلتها، والمعنى: أولم يبين للذين يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم ذلك أننا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من عصى الله؟

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الآية، يدور على أن الله (جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وبين أن ذلك يدل على أن من أهلكهم بذنوبهم لو شاء لأهلك من جاء بعدهم بذنوبهم كما أهلك الأولين، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٦ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ [المرسلات: الآيات ١٦ - ١٨] وهذا معنى قوله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ [الأعراف:

آية [١٠٠] معنى: ﴿يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ يخلفون أهلها الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؛ لأن هؤلاء الجيل يبيدهم الله فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم آخرون، فذلك معنى إيراثهم الأرض بعدهم. فالإرث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد آخر، ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق في لغتها الإرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حي كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿أَوَّلَمَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] أي: الذين كانوا يسكنونها ودمرهم الله.

﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ﴾ (أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن كما هو معروف في محله، وخبرها جملة: ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أنه أي: الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.

اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن بأداة الشرط فإن مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط عليه، وتقدير المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم. فحذف المفعول لدلالة جزاء الشرط عليه، وربما أظهر نادراً كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَهُمْ لَاتَّخِذْتَهُ﴾ [الأنبياء: آية ١٧] الأغلب أن يُقال: لو أردنا لاتخذنا لهواً، ولكنه هنا ذكر مفعول الإرادة مع جزاء الشرط، وذلك يوجد في كلام العرب في بعض الحكم، ومنه قول الشاعر^(١):

(١) البيت لأبي يعقوب الخزيمي، مضى عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الأنعام.

ولو شئتُ أن أبكي دماً لبكىته عليك ولكن ساحة الصبرِ أوسعُ
هذا معنى قوله: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير نافع، وابن كثير، وأبي عمرو: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ بتحقيق الهمزتين. وقرأه نافع، وابن كثير، وأبو عمرو: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً^(١)، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان ولغتان معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله: ﴿نَشَاءُ﴾ وفي قوله: ﴿أَصَبْنَاهُمْ﴾ كِلتاهما للتعظيم. وقوله: ﴿أَصَبْنَاهُمْ﴾ أي: بالعذاب، أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم، والذنوب: جمع ذنب، والذنب معروف. أهلكتناهم بسبب ذنوبهم ككفرهم ومعاصيهم، وهذا معنى قوله: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾.

وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: ﴿وَنَطْبَعُ﴾ أنها جملة مستأنفة على التحقيق، أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير ولا يخرج منه شر، فمعنى (طَبَعُ الله على القلوب) أنه — والعياذ بالله — يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر ولا يدخل إليه خير، كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج شيء مما فيها، ولا يصل إليها شيء آخر.

وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تصحح عقيدة من عقائد السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثير، وذلك

(١) انظر: إتحاف فضلاء البشر (٢/ ٥٥).

لا يخفاكم — أيها الإخوان — أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام، وأعقد تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: طائفة ضلّت في الإفراط، وطائفة ضلت في التفريط، وطائفة خرج من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. وهو أفعال العبد؛ لأن أفعال العبد، وقدرة العبد، وإرادته، هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لئلا يقع منها شيء في قلوب بعض الناس الذين لا يعرفون، فيعسر عليهم التخلص منه، وتارة نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستتير قلوب من وفقه الله.

اعلموا أولاً أن من يتسمّون باسم المسلمين من طوائفهم التي هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام: فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها — والعياذ بالله — كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري في تفسيره دائماً، يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر، وأن الله أنزه من أن يريد الشر، وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير تأثير لقدرة الله فيه. وهذا — والعياذ بالله — مذهب باطل باطل، صاحبه يريد أن يسلب الله قدرته — سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً — وهذه الطائفة ضلت في التفريط؛ لأنهم فرطوا في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته ولا مشيئته!! وهذا تفريط في صفات الخالق (جل وعلا)، فإنه (جل وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين

إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء . وهذا المذهب الذي يقول : إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها هو الذي ردّت عليه هذه الآية الكريمة الرد الواضح كما ترون ؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيئته (جل وعلا) فهذه الآية وأمثالها تردّ رداً صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظمه ، فهم يتحلون شُبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها باطلة .

المذهب الثاني : هو مذهب الجبرية ، وهؤلاء ضلّوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له ، وأن هذا كله فعل الله ، وأن الله لا يعذب العبد بذنب ؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدره عليه ، وهذا من أخطر الباطل كما ترون .

المذهب الثالث الذي هو الحق : مذهب المسلمين وسلف هذه الأمة وجماعتها : أن العبد خلقَ الله له قدرة وإرادة ، وله مشيئة وفعل يختار ويفعل ويقدر ، إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً .

وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بها ، فلنضرب مثلاً : مناظرة للجبريّ ومناظرة للقدريّ :

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب ، وهي واضحة ؛ لأن الجبري لو قال : أنا لا فعل لي ، وهذا فعل الله ، وأنا لا أؤخذ بشيء من ذلك ؛ لأن الله فعل هذا ولا ذنب لي . فإنك لو فقأت عينه ، أو ضربته ضرباً مؤلماً ، أو قتلت ولده لا يجعل لك القدر حجة ،

ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء، لا وكلا، بل يسارع كل المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! وانقطاعه قريب.

وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء الله الجواب عنها موضحاً من كتاب الله:

اعلموا أولاً أننا لو فرضنا رجلاً يعتنق هذا المذهب ورجلاً من أهل السنة يتناظران، فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي أخذ عليها بمشيئة الله، ولست مستقلاً بمشيئتي، فمن أي وجه يشاء هو الذنب فيعذبني أنا عليه؟ وأنا غير مستقل المشيئة، إذ لو كنت مستقل المشيئة لما فعلت إلا ما يرضيه، وقد كتب على البعيد قبل وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب، ولا بد أن يرتكبه؛ لأن علم الله لا يتغير، وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه لا يستحيل جهلاً. فيقول: إذا كان الله قدّر عليه — عياداً بالله — أنه يكفره ويعصيه، ولا قدرة له على التخلص من قدر الله، فبأي ذنب يؤخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته وأقصى شبهته.

فيقول له الشنّي: جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعها، إلا شيئاً واحداً هو الذي حصل به الفرق، لا حجة لك فيه البتة على ربك، فإن هؤلاء الذين اهتدوا، وأطاعوا الله، ودخلوا الجنة، جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله أعطاك، فالعيون التي أبصروا بها آيات الله، واستدلوا بها على قدرته وعظمته، وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلها،

وكذلك القلوب التي عقلت عن الله، وأدركت وحي الله، وصارت سبباً للإيمان أعطاك مثلها، فجميع أنواع الأسباب التي أعطها الله المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق، فقد تفضل على هؤلاء بالتوفيق، ولم يتفضل عليك بالتوفيق، فمن هنا حيث إنه تفضل على هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكما، وتفضله ليس واجباً لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات، فإن المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفراييني وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى، وقد بيناها في هذه الدروس مراراً^(١)، وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل، وناظره أبو إسحاق الإسفراييني وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبينه، فجاء عبد الجبار وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى بمشيئته، فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته، وقال في هذا: سبحان من تنزه عن الفحشاء.

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: / سبحان [١٥/ب] من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال عبد الجبار: أترأه يشاؤه ويعاقبني عليه؟

فقال أبو إسحاق: أترأه تفعله جبراً عليه؟ أنت الرب وهو العبد؟.

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضى عليّ بالردى، دعاني وسدّ الباب دوني، أترأه أحسن إليّ أم أساء؟! .
فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل، فبُهِت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب^(١).

وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٤٩] حجته البالغة على خلقه هي تفضله بالهدى، فمن شاء أن يتفضل عليه بالهدى فهو فضل منه، ومن لم يتفضل عليه فما ظلمه، وقد أنصفه من جميع النواحي، ومن أعطى فضله ففضل، ومن منعه فعدل كما ذكرنا.

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد^(٢) — وهو من كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك — أنه جاء بدوي وقال له: يا شيخ ادعُ الله أن يرُدَّ عليّ دابتي، سرقوها. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل، وقال: اللهم إنها سُرقت ولم تُردَّ سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزّه وأجلّ من أن تريد هذه القدرة القبيحة. فالبدوي أعرابي جاهل، قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دُعائك الخبيث، إن كانت سُرقت ولم يُردَّ سرقتها، فقد يُريد ردّها ولا تُرد، فربُّ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. فألقمه حجراً!!

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

والتحقيق في هذا المعنى أن الله خلق للعباد قُدرًا وإرادات يقدرون بها ويريدون، والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع الوجوه، ففضل على بعضهم بالتوفيق، ولم يتفضل على بعضهم، وتفضله فضل منه، وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه، فهو (جل وعلا) يصدر منه إما فضل وإما عدل، وليس هنالك ظلم لأحد. أما المخلوقون فلا شك أن لهم قُدرًا وإرادات، وعامة العقلاء يطبقون على أن هنالك فرقاً بين حركة اليد الاختيارية والحركة الارتعاشية كحركة [المحموم]^(١) كما لا يخفى على أحد، وأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة، وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو في مقدوره، إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي، فيأتيه العبد طائعاً في غاية الطوع، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: آية ٣٠] فصرح بأن للمخلوقين مشيئة، وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله، والله (جل وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده، فمنهم من هو أهل للخير وفقه للخير، ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر، كما قال ﷺ لما سأله أصحابه عن هذه الشبهة، قال: «كل ميسر لما خُلق له»^(٢). والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلاً منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب.

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب، فعلينا أن نعلم أن الله خلق لنا قُدرًا وإرادات نؤاخذ بها، وأنا نأتي الأفعال طائعين، ولنا قدرة

(١) في هذا الموضع كلمة غير واضحة، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادته، فربنا يصرف إرادتنا ومشئنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فنأتيه طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا، ولا يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع على القبول والاستجابة، ومن إطلاق السمع على القبول والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه هذه الآية. فقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول، والله (جل وعلا) بين أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرى مجراه أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات كقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: آية ٢٠] فنفي عنهم استطاعة السمع. وكقوله: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: آية ١٠١] وقال (جل وعلا) في الفرقان: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: آية ٩] ونفي هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب، لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ويُجاب عنه، وهو أن يقول طالب العلم: إن الله في غاية الإنصاف والعدالة، فهو (جل وعلا) منصف عدل في

غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الآيات بين أنه طبع على قلب هذا الإنسان، قال في بعض الآيات: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: آية ٧]، ﴿وَنَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠]، ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: آية ٥٧] ومن جعل على قلبه الطبع والختم، وجعل في عينه الغشاوة، وفي أذنه الوقر، فهذا في حكم العاجز، فعلى هذا يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية، فنحن نقول: إن القرآن العظيم بين أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جزاء وفاق على بعض الذنوب، وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات، فالعبد إذا سارع إلى الكفر، وتكذيب الرسل، وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلاله، وظلاماً على ظلامه، وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على الله. وقد بين (جل وعلا) هذا في آيات كثيرة كقوله: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: آية ١٥٥] (الباء) في قوله: ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ سببية، فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه، وكقوله جل وعلا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المنافقون: آية ٣] وكقوله: ﴿فَلَمَّا رَاغَوْا فَبُغِوا لِلَّهِ فُطِبِ لَهُمُ﴾ [الصف: آية ٥] ما أزاغها بالطبع والختم حتى بادروا إلى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم جزاء وفاقاً، وكقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: آية ١٠] وكقوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٣٠﴾﴾

[التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥] والآيات القرآنية كثيرة في هذا، ومن هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهدى عبده، كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سبباً للرين على القلوب والطبع عليها كما قال: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: آية ١٤] وقال في الهدى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: آية ١٧] ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: آية ٦٩] وأمثال ذلك من الآيات.

قوله جل وعلا: ﴿وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] قوله تعالى: ﴿وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بين هنا أن موضع هذا الطبع القلوب، والقلوب: جمع القلب، وهو عضو من الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف، وكون الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مراراً^(١)، وإنما بينا هذا مراراً لثلاث تبقئ الناس مصدقة للكفرة الملاحدة الإفرنج، مكذبة لله ولرسوله، فالقرآن العظيم في عشرات الآيات، والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: آية ٤٦] فصرح بأن العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة، ثم قال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦] ولو كان الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى ولا إبصار، ولم يقل الله يوماً ما: ولكن تعمي الأدمغة التي في الرؤوس. لم يقل هذا أبداً، وإنما قال: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

الْصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وقال جل وعلا: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ فبين أن الفقه منفي عن محله الذي يفقه به وهو القلب، والآيات على هذا لا تكاد تحصيلها في المصحف الكريم، أن العقل الذي به الإدراك محله في القلب، والآيات الدالة على هذا كثيرة، والأحاديث لا تكاد تحصيلها، والنبى ﷺ قد قال: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرهما صلوات الله وسلامه عليه قال: «ألا وهي القلب»^(١). ولم يقل: «ألا وهي الدماغ». هذا أمر معروف، ومعروف أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامة من ينسبون للإسلام يضربون بهذه النصوص الحائط، ويزعمون كلهم بأن مركز العقل الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل، وهو الذي وضعه في محله، ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود، ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية، ولا ينبغي للمسلم أن يضرب بالقرآن عرض الحائط. فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحصيلها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائماً يذكر القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب، والتقوى مكانه القلب فالله، يقول: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: آية ٢٨٣] [ولم يقل: (٢)] «أنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: آية ٣٢] ولم يقل: «من

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها المعنى.

تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة، والسنة النبوية طافحة بهذا بكثرة.

أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه، ومقاتله لا نتعرض لها؛ لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السماوات والأرض، فإذا جاء بما يخالفه مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذبه، وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل خاص فليبرزه، ومن ليس عنده فليسكت.

وهنا تجب مسألة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل التحفظ من أن يُحمّلوا القرآن ما لا يحتمله، فعلياً أن لا نقول: إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم، خوفاً أن يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق، ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الآيات القرآنية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيها، وهو أمر قطعي لا نزاع فيه.

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: القلب، ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به، من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه، وقد يمكن أن يكون صادقاً، ولم يأت بما يخالف نصوص ربنا، فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة العقل بتاتا بالقلب، ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: كذاب، كذاب، كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب.

وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ، وأنه بين هذا وهذا، فمن قال في القلب فقد صدق، كما جاء به الوحي، ومن قال في الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله أهون، والمسألة على قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله.

ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف، وأن الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة، ومنها بحثهم في محل مركزه، وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ، ويستدلون بما إذا نُظر في الاصطلاح إذا هو شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية، يظنون أنها لزومية وهي اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل، وهذا أمر مُشاهد لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضرّ بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه، فقالوا: في الشرطية المتصلة المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على الدماغ، لكنه تأثر بها، ينتج: محله في الدماغ.

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا حركة الفكر أنها في الدماغ.

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يُنظر فيها إذا لم تخالف نصوص كتاب الله، ومقصودنا أن نبهكم على أن لا تنجرفوا مع أقوال الكفرة، ضارين بقول خالق السماوات والأرض الحائط، وأن لا تقبلوا إلا شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا إليه، وهذا معنى قوله: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿١٠٠﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

ثم إن الله قال: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] الإشارة في قوله: ﴿تِلْكَ﴾ إشارة للقرى، ومعلوم أن (القرى) وما جرى مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية التانيث. والقرى: جمع قرية على غير مثال. والقرى المشار إليها هي ما تقدم ذكرها في آيات سورة الأعراف الماضية، كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب كما تقدم قصصهم مفصلاً^(١).

﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ بعضهم يقول: ﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ، و ﴿الْقُرَى﴾ خبره، و ﴿نَقُصُّ﴾ جملة حالية، كقوله: ﴿وَهَذَا بَعْلَى شَيْخًا﴾ [هود: آية ٧٢] على أن (هذا) مبتدأ، و (بعلي) خبره، و (شيخا) حال، ولهم فيه غير ذلك^(٢). وبعضهم يقول: إن (تلك) مبتدأ و (القرى) نعته. وهذا مبني على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نُعت بها ووُصِفَ بها، وبه قال جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله.

وقوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] صيغة الجمع للتعظيم، ومعنى: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ نتلوا عليك أخبارها في هذا الكتاب العظيم. والأنباء: جمع النبأ وهو الخبر، وقد قدمنا مراراً^(٣) أن النبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن، كما قلنا: إنك لا تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار

(١) انظر: الأضواء (٢/٣٢٨).

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٣٩٧).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

الحجّام» لأن حمار الحجّام لا خطب له ولا شأن، فلا يطلق فيه النبأ، وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله، وعلى صبر أنبيائه، وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه، وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهّاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا قال: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١].

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف، وقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ﴾ ضمير جماعة الذكور راجع إلى سكان القرى المعبر عنهم بقوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ فأنت في قوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ نظراً إلى لفظ القرى، وذكر في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ نظراً إلى سكانها.

وبعض العلماء يقول: القرى تطلق إطلاقين: تطلق على الأبنية، كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ قد قدمنا فيما مضى^(١) أن البيّنات جمع بيّنة، وأن البيّنة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساً، ومنه (البيّنات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في الحق لبساً، فالبيّنات: الحجج الواضحة البيّنة التي لا تترك في الحق لبساً. ومعنى (البيّنات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تُقارن التحدي، يعجز عنها الخلق، فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسول هي بمثابة قوله

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

لهم: أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني. فهو تصديق من الله؛ ولذا سُمي معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر^(١).

وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ [الأعراف: آية ٧٣] تصريف هذه الكلمة، وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتها^(٢)، وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناً، وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بَيِّن) والأنثى (بينة) بمعنى: واضح. وأنها المعجزة الواضحة، وأن النبي ﷺ صرح في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولاً إلا أتاه بمعجزة كما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً يوم القيامة»^(٣). هذا حديث صحيح صرح فيه النبي ﷺ أن الله ما بعث نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشر، أي: معجزة تفحم الناس وتلزمهم الحق كما هو واضح.

(١) في هذا الموضوع راجع: كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم

(٢٩٢/١ - ٣١٠).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٧) من سورة الأنعام.

وقد ذكرنا فيما مضى^(١) أن البينة جاء من تصاريدها في القرآن ولغة العرب أربعة تصاريف، واحد منها مجرد، وثلاثة مزيدة — وهذا محل النسيان — لأنها جاءت على خمسة أنواع، أربعة منها مزيدة وواحد مجرد، ومن هنا وقع الغلط، وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن هذه المادة أعني مادة (الباء والياء والنون) (ب، ي، ن) جاء منها لفظ (بان) ثلاثياً مجرداً، ومنه هذه؛ لأن قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] البينات: وزنه (فيعلات) وهو من (بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة، ف (بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ [الأنعام: آية ١٥٧]، ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] لأنها (فيعلة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجرد، وهذا لازم في القرآن، وفي اللغة العربية، ولم يُسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزیدة التي تُستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضى منها ثلاثة، وهي: (أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة قوله في جميع القرآن: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الدخان: آية ٢] ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: آية ١] لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا نزاع عند من له إلمام بالفن.

[وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة]^(٢)

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٢) في هذا الموضع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

فقد بينّا^(١) أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة، وذكرنا شواهد ذلك، وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته، وأبان للناس ما كان يخفى عنهم، وأنها تأتي لازمة، ومنه: ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ أي: البين الواضح، ومنه لازماً قول كعب بن زهير^(٢):

قَنَوءٌ فِي حُرَّتِهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِثْقٌ مَبِينٌ وَفِي الْخَدَيْنِ تَسْهِيلٌ
وقد بينا هذا فيما مضى.

الثاني من الأوزان المزيدة: (بَيَّن) بالتشديد على وزن (فَعَّل) بتضعيف العين، وهذه في القرآن كثيرة كما قال: ﴿نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾ [المائدة: آية ٧٥] وهي كثيرة في القرآن العظيم، وهي تأتي في كلام العرب أيضاً متعدية ولازمة، وذكرنا شواهدا لازمة كما في مثل: (قد بَيَّنَّ الصُّبْحُ لذي عَيْنَيْنِ)^(٣) إلى آخر ما ذكرنا من شواهدا.

الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي متعدية أيضاً ولازمة، وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين في قوله: ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: آية ٥٥] لأنه فيه قراءتان سبعيتان^(٤) ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ فعلى قراءة: ﴿سَبِيلَ﴾ بالرفع، فـ (تستبين) لازمة معناه: تظهر وتتضح، وعلى قراءة: ﴿سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ فـ (تستبين) متعدية للمفعول، تستبين أنت يا نبي الله ﴿سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي:

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك، هذه الأوزان التي ذكرنا، والذي نسيناه في ذلك، وهو سبب الرجوع لهذا الكلام:

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تَبَيَّنَ) على وزن (تَفَعَّلَ) بزيادة التضعيف والتاء، وهذا موجود في القرآن بكثرة، وفي كلام العرب، ومن أمثله في القرآن: ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: آية ١١٤] ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ [إبراهيم: آية ٤٥].

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب لازمة ومتعدية، مثال إتيانها لازمة: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ [إبراهيم: آية ٤٥] ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ وقد سُمعت في كلام العرب متعدية، ومن سماعها متعدية قول الشاعر^(١):

ولما تزايقا من الجزع والنأي مشرق ركب مصعداً عن مغرب
تبينتُ ألا دار من بعد عالج تُسرّ وألاً خلّة بعد زينب
فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار» في محل المفعول لـ (تبين).

فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم، وله في كل علم بيان، فنتطرق الآية من وجوها، وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير

(١) البيتان للبحثري، وهما في ديوانه (٨٨/١)، وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت الأول بلفظ مغاير، لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف التسجيل أثبتته كما في الديوان.

ذلك من جميع النواحي، فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه.

[١/١٦]

/ يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَى يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٠١ - ١٠٥] اللام موطئة لقسم محذوف، والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ عائد إلى الأمم المذكورة في قوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم بالبينات، فجاء نوح قوم نوح، وهود عاداً، وصالح ثمود، وقوم لوط لوط، وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه الأمم. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ والله ﴿لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم﴾ [الأعراف: آية ١٠١] من عندنا، أي: من عند خالقهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالأدلة الواضحة، وهي المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من أرسل إليهم.

وقوله: ﴿رُسُلُهُم﴾ الرسل^(١) جمع رسول، والرسول هو من أرسل بشيء إلى غيره، وأصل الرسول مصدر، وإتيان المصادر على

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(الْفَعُول) قليل، كالقبول والولوع والرسول، وإنما قلنا: إن أصل الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن الرسول أصله مصدر بمعنى الرسالة، ومنه قول الشاعر^(١):

لقد كذبَ الواشُونَ ما فُهِتْ عندهم بقولٍ ولا أُرْسَلْتُهُم برسولٍ

أي: ما أرسلتهم برسالة، وإنما قلنا: إنه مصدر لأن كونه مصدراً يزيل بعض الإشكالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ونُعت بها جاز أفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز أفراد الرسول في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدر، ومن أفرادة في التثنية: قوله تعالى في الشعراء: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ١٦] وقد ثنَّاه في طه في قوله: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: آية ٤٧] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدر، وتثنيته اعتباراً بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية، وُسْمِع في كلام العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي^(٢):

أَلِكْنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرُّسُولِ أَعْلَمُهُم بنواحي الخَبَرِ

إذا علمت أن أصل الرسول مصدر، وأنه وُصف به، فإذا جُمع كقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ أو ثُنِّي كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: آية ٤٧] فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة، وإذا أفرد كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ١٦] فذلك نظراً إلى المصدرية الأصلية كما لا يخفى.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٠) من سورة الأنعام.

قوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات.

وقوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] هذه الآية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير، معروفة عند علماء التفسير^(١)، لا يرجحون منها شيئاً، وأظهرها عندي واحد لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه، وكثرة ما يدل عليه في القرآن، فمن هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية: أن المعنى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بعد الموت إذا بُعثوا وردوا ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ في دار الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماء، واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: آية ٢٨] ومن أوجه التفسير في هذه الآية: ما قاله بعض أهل العلم: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بعد مجيء الرسل بالمعجزات ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ قبل مجيء الرسل بالمعجزات. واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: آية ٦].

وقال بعض العلماء: هي لقوم لم يؤمنوا طوعاً ليلة أخذ الميثاق التي سيأتي الكلام موضحاً عليها — إن شاء الله — في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٧٢] على أحد الوجهين: أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم في صفة الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألسن بربكم؟ قالوا: بلى، وأن بعضهم شهد كرهاً لا طوعاً، وهو بطوعه ليس بمؤمن، قالوا: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] بعد

(١) انظر: ابن جرير (٧/١٣)، القرطبي (٧/٢٥٥)، الأضواء (٢/٣٢٨).

مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ولا يخلو من بُعد، إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا عليه، والآيات القرآنية عليه: هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام، وإيضاح ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل، والمبادرة إلى ذلك التكذيب يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك، فيزيغ قلوبهم ويطلع عليها ويختم، ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك الشر.

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القرآن عليه لأمرين:

أحدهما: القرينة المقترنة به هنا، وهو أنه قال: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: لأن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] كذلك الطبع الذي منعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين، وقد صرح (جل وعلا) في آيات من كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المنافقون: آية ٣] فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه. وكذلك قال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: آية ١٥٥] ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام:

آية ١١٠] على أظهر التفسيرات، أي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدى – والعياذ بالله – كقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: آية ٥]، ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: آية ١٠]، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: آية ١٢٥]، ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: آية ٨٢]، ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: آية ٦٤]، وهذا معنى قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] أي: كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله.

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

(ما): نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم، و (وجد) هنا علمية. والمعنى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا﴾ ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في اللغة من أخوات (عَلِمَ) وهذا أظهر الأقوال فيها هنا^(١). ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ﴾ أي: لأكثر الأمم السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر الخلق ما وجدنا لهم ﴿مِنْ عَهْدٍ﴾ (مِنْ) دخلت على المفعول به، فالأصل: ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (مِنْ) إذا دخلت على النكرة في

سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنقيص الصريح في العموم^(١).

والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما وجدنا لأكثرهم عهداً.

ويُفهم من قوله: ﴿لَا أَكْثَرُ لَهُمْ﴾ أن هنالك عدداً قليلاً لهم عهد. وهذا هو ظاهر الآية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم.

ثم قال: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ (إن) هذه وهذه (اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين، المذهب المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من الثقيلة، وأنها مهملة، وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة، وبين (إن) النافية، ولا يكاد هذا يوجد إلا مع الفعل الناسخ كما هنا؛ لأن (وجد) كـ (علم) وغيرها من أفعال القلوب.

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية، و (اللام) بمعنى (إلا). وهو غريب. والمعنى عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين.

والناس على ارتضاء مذهب البصريين دون مذهب الكوفيين في هذه^(٢).

وقوله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢] يبين الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم — والعياذ بالله — لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ومن لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء، وقد جاءت آيات قرآنية كثيرة تبين

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المصدر السابق (٥/٣٩٩ - ٤٠٠).

أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: آية ٥٩]، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: آية ١٠٠]، ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: آية ١٠٣]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: آية ٨]، ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصفافات: آية ٧١] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أن نصيب الجنة من الألف واحد، وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعمائة. ولما شق ذلك على أصحابه ﷺ أخبرهم بكثرة الكفار، وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد، وهذا يدل على أن أكثر الخلق ضلال^(١) ﴿وَلَنْ تَطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ﴾ [الأنعام: آية ١١٦] وأهل الهدى قلة، وهذا قضاء الله وقدره في الجميع. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

هذه الآية فيها سؤال معروف: وهو أن يقال: إن أكثر الكفار لهم عهد، ولكن لا يوفون بهذا العهد، والعهد على قسمين: عهد مؤوفى به، وعهد يُنقض، والمذموم هو العهد الذي يُنقض به، والممدوح هو الذي يُوفى به، فبعض العلماء يقول^(٢): إن معنى ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ أن الذي ينقض العهد تقول العرب: لا عهد له. فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له؛ ولذا قال:

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: القرطبي (٢٥٥/٧).

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ وهذا لا يتعين، وقد يظهر للنّاظر في الآية أن فيها حذف الصفة، وهو في نظري أقرب مما يذكرون، أن فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه. وعلى هذا فالمعنى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢]. أي: ما وجدنا لهم من عهد موفى به. أي: ما وجدنا لهم من عهد يحصل فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به، ونظيره في القرآن قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: آية ٧٩] والمعنى: يأخذ كل سفينة صحيحة صالحة؛ لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خرقت لما كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه خرقتها لَتَتَعَيَّبَ بذلك الخرق، ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب ذلك الملك لها؛ ولذا قال: ﴿كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ وظاهره يعم المخروقة وغيرها، فالصفة محذوفة دلّ المقام عليها.

ونظيره قوله: ﴿وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا﴾ [الإسراء: آية ٥٨] يعني: من قرية ظالمة، بدليل قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: آية ٥٩] وحذف النعت موجود في كلام العرب بكثرة، وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه يقل^(١). فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثله في كلامهم: قول المرقش الأكبر^(٢):

(١) مضى عند تفسير الآية (٧١) من سورة البقرة وهو قوله:

وما من المنعوت والنعت عُقِلَ يجوز حذفه وفي النعت يقل

(٢) السابق.

وَرُبَّ أَسِيلَةٍ خَدِينٍ بِكُرِّ مُهَفَّفَةٍ لَهَا فَرْعٌ وَجِيدٌ
 فقول المرقش الأكبر: «لها فرع وجيد» يعني: لها فرع فاحم
 وجيد طويل. فحذف الصفة لدلالة المقام عليها. ومنه قول عبيد بن
 الأبرص الأسدي^(١):

مَنْ قَوْلُهُ قَوْلٌ، وَمَنْ فَعْلُهُ فِعْلٌ، وَمَنْ نَائِلُهُ نَائِلٌ
 يعني: من قوله قول فصل، ومن فعله فعل جميل، ومن نائله
 نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها، ومن هذا القبيل قول
 الآخر^(٢):

أَكُلُّ أَمْرٍءٍ تَحْسِينٍ أَمْرًا وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارًا
 يعني: كل امرئ تحسينه امرأ طيباً له شأن، وكل نار تحسينها
 ناراً. يعني: ناراً موقدة للقرى. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها
 كما هو معلوم في محله.

قوله: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف:
 آية ١٠٢] (إن) مخففة من الثقيلة، والتقدير: وإنه، أي: الأمر والشأن
 وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين
 المخففة من الثقيلة والنافية، كما هو معروف في محله.

والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق، والفسق في لغة العرب:
 الخروج، فكل من خرج عن الطريق فقد فسق، ومنه قول الراجز^(٣):

(١) السابق.

(٢) البيت لأبي داود الإيادي، وهو في الكتاب (٦٦/١)، شواهد الكشاف ص ٤٧،
 الدر المصون (٦٣٤/٥).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

يَهْوَيْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا فَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرًا

أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق في لغة العرب^(١)، ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: آية ٥٠] أي: خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الكفر، وقد يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي، ومن هنا أطلق في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي. فمن إطلاقه على الكفر قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٦] ومن إطلاقه على المعاصي دون الكفر: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: آية ٦] وهذا معنى قوله: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٣].

معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال، و﴿بَعَثْنَا﴾ معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ﴾ من بعدهم أي: من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة، وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ﴿بَعَثْنَا﴾ من بعد هؤلاء نبينا موسى، بعثناه ﴿بِآيَاتِنَا﴾ وهي الآيات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون، كاليد البيضاء، والعصا الآتية في هذه السورة، وبعض الآيات المذكورة في سورة الأعراف كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ [الأعراف: آية ١٠٣] الملا^(١): أشرف الجماعة من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من مَلَكَ مصر يُسمى (فرعون) كما هو معروف من تسمية (كسرى) و (قيصر) لكل من مَلَكَ ذلك المحل المعروف، وبعض العلماء يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء، وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فِعْلُول) باللام لا (فِعْلُون) بالنون. وبعضهم يقول: هو اسم أعجمي. وهو الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنِع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف^(٢). وفرعون المذكور هنا هو ملك مصر الذي جاءه موسى وأُرسِل إليه، وقصَّ الله من خبره ما قص، والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في تاريخه.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: أشرف جماعته ﴿بِأَيِّنَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ قوله: ﴿بِأَيِّنَّا﴾ [الأعراف: آية ١٠٣] أي: بمعجزاتنا التي جاء بها موسى.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٣) أن المحققين من علماء العربية يقولون: إن أصل الآية (أَيَّيَّة) فوزنها (فَعَلَّة) وفاؤها همزة، وعينها ولامها كلاهما ياء (أَيَّيَّة) وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن العين واللام كلاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالإعلال تكرر

(١) مضى عند تفسير الآية (٦٠) من هذه السورة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

مُوجِبُهُ هُنَا، وَقَدْ عُرِفَ فِي فَنِ الصَّرْفِ أَنَّ الإِعْلَالَ إِذَا تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ يَكُونُ الإِعْلَالُ غَالِباً فِي الْآخِرِ. وَهُنَا خُولِفَ الْأَغْلَبُ، وَصَارَ الإِعْلَالُ فِي الْأَوَّلِ، فَأُبْدِلَتِ الْيَاءُ الْأَوَّلَى أَلْفاً، وَصُحِّحَتِ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذَا وَلَكِنْ هَذَا أَشْهَرُهَا عِنْدَهُمْ.

وَالْآيَةُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: تَطْلُقُ إِطْلَاقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ الْآيَةُ وَيُرَادُ بِهَا الْعَلَامَةُ. وَهَذَا إِطْلَاقُهَا الْمَشْهُورُ. تَقُولُ: آيَةُ كَذَا. أَيْ: عِلَامَةُ كَذَا. وَقَدْ جَاءَ فِي شَعْرِ نَابِغَةَ ذُبْيَانَ — وَهُوَ عَرَبِيٌّ جَاهِلِيٌّ — تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِالْعَلَامَةِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ^(١):

تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا الْعَامِ سَابِعُ
ثُمَّ هُوَ فَسَّرَ الْآيَةَ بِأَنَّهُ يَرِيدُ بِهَا عِلَامَاتِ الدَّارِ، وَمَا تَشْخَصُ مِنْ آثَارِهَا بِقَوْلِهِ:

رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ لَأَيًّا أُبَيِّنُهُ وَنُؤْيٍ كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ
الإِطْلَاقُ الثَّانِي: هُوَ إِطْلَاقُ الْآيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: جَاءَ الْقَوْمُ بِآيَتِهِمْ. أَيْ: بِجَمَاعَتِهِمْ. وَمِنْهُ قَوْلُ بَرَجِ بْنِ مَسْهَرٍ الطَّائِي أَوْ غَيْرِهِ^(٢):

خَرَجْنَا مِنَ النَّقِيِّينَ لَاحِيٍّ مِثْلَنَا بَايْتَنَا نَزَجِي اللَّقَاحَ الْمَطَافِلَا
أَيْ: بِجَمَاعَتِنَا.

وَالْآيَةُ هُنَا بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْجَزَاتِ أَفْعَالٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ

(١) مَضَى عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ (٤٦) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٢) مَضَى عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ (٧٣) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتحدي كما هو معروف^(١).

وقوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ الباء في قوله: (بها) عدّى به. و (ظلموا) فيه وجهان معروفان لعلماء التفسير^(٢):

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بها، وإذا كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباء، والظلم كثيراً ما يُطلق بمعنى الكفر كقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣]، ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤]، ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: آية ١٠٦] وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفر، وتعديته بالباء واضحة، وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببها، حصل منهم الظلم الكبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الآيات حق، وأنهم ظلموا عدواناً منهم، كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: آية ١٤] فقوله: ﴿ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ في النمل يوضح قوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي: بسببها، وقد قال تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: آية ١٠٢] أي: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾ يا فرعون ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ الآيات ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ أي: دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبساً، وهذا معنى: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠١) من سورة الأعراف.

(٢) انظر: القرطبي (٢٥٦/٧)، الدر المصون (٤٠٠/٥).

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١): أن الظلم في لغة العرب، هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم، وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق، ثم يليه: وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلا، والعرب كلٌّ من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظَلَمَ. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: إنه ظالم؛ لأن الضرب وقع في غير موضعه؛ لأنه يُضَيِّعُ زُبده؛ ولذا كانوا يُسمّون الذي يضرب [لبنه]^(٢) قبل أن يروب: ظالماً، ففي لُغز الحريري كان في لغة الحريري أن يقول: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً»^(٣). فقوله: «ظالماً» يعني: يضرب لبنه قبل أن يروب، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٤):

وقائلةٍ ظلمتُ لكم سِقائِي وهل يخْفِي على العَكْدِ الظِّلْمُ
وقول الآخر^(٥):

وصاحبِ صدقٍ لم تربني شَكَاتُهُ ظلمتُ وفي ظَلَمِي له عامداً أَجْرُ
فهذا معروف في كلام العرب بكثرة، ومنه قيل لمن وضع شيئاً في غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست محلاً للحفر والماء سموها: (مظلومة)، ومنه قول نابغة ذبيان^(٦):

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) في الأصل: «زبده»، وهو سبق لسان.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٢٩) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

(٥) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٦) السابق.

إِلَّا الْأَوَارِي لَأَيَّامَ أُبَيُّهَا وَالنُّوْيُ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلْدِ
وَسَمُوا تراب القبر: (ظليماً)؛ لأنه يُحفر وهو ليس محلاً للحفر
أصلاً، ومنه قول الشاعر^(١):

فَأَصْبَحَ فِي غَبْرَاءَ بَعْدَ إِشَاحَةٍ مِنْ الْعَيْشِ مَرْدُودٍ عَلَيْهَا ظَلِيمُهَا
هذا معروف في كلام العرب، ولم يأت الظلم في القرآن إلّا
بهذا المعنى، إلّا في موضع واحد في سورة الكهف: الظلم منه
بمعنى النقص، وهو قوله: ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَانِ ءَأَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ﴾
[الكهف: آية ٣٣] يعني: ولم تنقص ﴿مِنْهُ شَيْئًا﴾.

إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير
موضعها، ومن عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير
موضعها، ووضع المعصية في غير موضعها، ومن هنا كان الظلم
يُطلق على الكفر وعلى المعاصي، قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر
أنفاً في قوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤]،
﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣]، ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس:
آية ١٠٦] وقد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفراً كقوله:
﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر:
آية ٣٢]، ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: آية ٣٦] لا تعصوا الله فيهن. هذا
معنى قوله: ﴿فَظْلَمُوا بِهَا﴾ أي: بسببها.

﴿فَانْظُرْ﴾ يا نبي الله ﴿كَيْفَ كَانَتْ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

[الأعراف: آية ١٠٣] ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة جداً، فأهلك الله قوم نوح بالطوفان، وقوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة، وأهلك قوم موسى - فرعون وقومه - بالغرق كما سيأتي إيضاحه، وهذا معنى قوله: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٠٣﴾ أهل الإفساد، وقد قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل الله (جل وعلا) على رسله.

يقول الله جل وعلا: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْفِرَعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [الأعراف: الآيتان ١٠٤، ١٠٥] قرأ هذا الحرف جماهير القراء، منهم السبعة كلهم غير نافع: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ وقرأه نافع وحده من السبعة: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^(١)، وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سنُلم به الآن إن شاء الله^(٢).

معنى الآية: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ نبي الله موسى يعلم أن فرعون ينكر رسالته كما بيّنه تعالى في الشعراء بقوله: ﴿قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِّنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَاكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٩﴾ [الشعراء: الآيتان ١٨، ١٩] من يقول فرعون عنه

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١١.

(٢) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ٢٨٩، ابن جرير (١٣/١٣)، القرطبي (٢٥٦/٧)، البحر المحيط (٣٥٥/٤)، الدر المصون (٤٠١/٥).

هذه الأوصاف لا يصدقه، وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه رسول حقيق الرسالة، ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل، أنها رسالة صحيحة حق لا شك فيها، وأنها كائنة من رب العالمين، وهذا معنى قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرَعُونَ﴾ ناداه باسمه ﴿إِنِّي رَسُولٌ﴾ رسالته مبدؤها ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (العالمين) يشمل من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ [الشعراء: الآيتان ٢٣، ٢٤] ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (من) لابتداء الغاية.

﴿حَقِيقٌ﴾ أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) في لغة العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول حقيق. أي: رسالتي لا شك فيها، وأني رسول ثابت في ديوان المرسلين، رسالتي حق لا شك فيها، وأني رسول مبدأ رسالته من رب العالمين.

أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح، ومعناه: ﴿عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ﴾ يلزمي ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق، وأني رسول من رب العالمين، ولو ربيتني وقتلت القبطي قتلة متقدمة، كل ذلك لا ينافي أني رسول، وأني صادق في مقالتي، فما قلت على الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه ولا متخرص.

أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل؛ لأن معنى ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ فهذا معناه لم يتبادر إلى الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكال، أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرآنية، ولا ينبغي العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقلُّ من يتطرقة من العلماء، فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيها، والظاهر أنه الصواب وإن قلَّ من يذكره منهم، وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الآية - على قراءة الجمهور - الكريمة: أن (على) بمعنى (الباء)، وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاً، قالوا: و (الباء) تأتي بمعنى (على)، و (على) تأتي بمعنى (الباء). قالوا فمن إتيان الباء بمعنى (على): ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ [الأعراف: الآية ٨٦] أي: على كل صراط، كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء) قالوا: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ أي: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي: حقيق أي: جدير وخليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿حَقِيقٌ بِأَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾^(١) قرأها أبي هكذا، وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير. ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾. لأن هذه تحتمل تقدير الباء أيضاً. فهذا قول.

القول الثاني: هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: ﴿حَقِيقٌ﴾

(١) انظر: القرطبي (٢٥٦/٧)، البحر المحيط (٣٥٦/٤)، الدر المصون

مُضْمَنٌ معنًى (حريص) على قراءة الجمهور، قالوا: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥] أي: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، واستشهد لهذا التضمن صاحب الكشف في كشفه^(١) بالبيت الذي أنشده سيويه في الكتاب^(٢)، قال: ومثله تضمن بيت الكتاب (هيجني) بمعنًى: ذكّرني. والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيويه وهو قول الشاعر^(٣):

إِذَا تَغَنَّى الْحَمَامُ الْوُزُقُ هَيَّجَنِي وَلَوْ تَسَلَّيْتُ عَنْهَا أُمَّ عَمَّارٍ
قالوا: (هَيَّجَنِي) معناه: ذكّرني أم عمار ولو تسلّيت عنها، وهذا القول من الأقوال التي لا تظهر، فلا يخلو عندي من بُعد، والله أعلم.

وقال بعض العلماء^(٤): في الآية الكريمة قلب. وهذا القلب الذي يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب أنكره جماعة من العلماء، وقال به جماعة. والحق أن هذا القلب العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا تضمن اعتباراً لطيفاً، وسراً من أسرار اللغة العربية، وبغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام عليه، وهو موجود في القرآن، وكثير في كلام العرب كما سنلّم به الآن إن شاء الله.

(١) الكشف (٢/ ٨٠).

(٢) الكتاب (١/ ٢٨٦).

(٣) البيت للنابعة، وهو في ديوانه ص ٢١.

(٤) انظر: الدر المصون (٥/ ٤٠١ - ٤٠٢).

واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع، وهذا ليس من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمى نوع منه القلب، وهو أن يكون الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله، فيكون الكلام يُقرأ معكوساً كما يُقرأ مرتباً^(١)، كقوله: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر: آية ٣] وقوله: ﴿كُلُّ فِي فَلَاكٍ﴾ [الأنبياء: آية ٣٣] وقول الشاعر^(٢):

مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ هَوٍ وَهَلْ كُلُّ مَوَدَّتِهِ تَدُومُ
فَالْأَيَّتَانِ وَالْبَيْتِ تَقْرُؤُهُمَا بِالْأَنْعَاسِ كَمَا تَقْرُؤُهُمَا بِالْأَطْرَادِ،
وهذا ليس من غرضنا.

النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعاني، وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام عليه، وهو موجود في كلام العرب، وفي القرآن العظيم، ومن أمثله في القرآن العظيم: ﴿وَأَنبِئْهُمْ مِّنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ [القصص: آية ٧٦] فالآية تقول: إن المفاتيح تنوء بالعصبة، والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي: تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح، قال بعضهم: ومنه في القرآن: ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ [القصص: آية ٦٦] قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والانباء لا تعمى، في أمثلة قرآنية. وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن، كثير [١٦/ب] في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير^(٣):

(١) انظر: التلخيص للقرويني ص ٤٠٤.

(٢) البيت في المصدر السابق ص ٤٠٤.

(٣) هذا هو الشطر الثاني من البيت، وشطره الأول هو قوله:

كَأَنَّ أَوْبَ ذُرَاعَيْهَا إِذَا عَرَقَتْ

..... وقد تَلَفَّعَ بِالْقُورِ الْعَسَاقِيلِ

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القُور) وهي الحجارة هي التي تتلفع. أي: تلتحف بالعساquil، وهو السراب، فهو قال: إن السراب يلتحف بالعساquil. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع بالسراب، وهذا معنى قوله:

..... وقد تَلَفَّعَ بِالْقُورِ الْعَسَاقِيلِ

ومنه قول الآخر^(١):

..... كما طَيَّنَتْ بِالْفِدَنِ السَّيَّاعَا

يعني: كما طينت الفدن بالسياع. أي: طينت القصر بالطين. وهو معروف في كلام العرب بكثرة، ومنه قول الشاعر^(٢):

نزلت بخَيْلٍ لا هَوَادَةَ بَيْنَهَا وتشقى الرماحُ بالضَّيَاطِرَةِ الحُمر

يعني: وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً كقلب التشبيه. فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبهاً به، والمشبه به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة، وهي إيهام أن الفرع أقوى في وجه الشبه من الأصل كقوله^(٣):

= شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ٢٧.

(١) البيت للقمامي، وهو في اللسان (مادة: سبع) (٢/٢٥٣)، الأماي (٢/٢١١)، مغني اللبيب (٢/٢٠٠)، وصدرة: «فلما أن جرى سَمْنٌ عليها».

(٢) البيت لخداش بن زهير، وهو في الدر المصون (٥/٤٠١)، شواهد الكشاف ص ٤٦، والضياطرة: جمع ضيطار، وهو الضخم.

(٣) البيت لرؤية، وهو في شذور الذهب ص ٣٢٠، مغني اللبيب (٢/٢٠٠).

وَبَلَدٍ مُّغْبِرَةٍ أَرْجَاؤُهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَآؤُهُ

والذين قالوا: في الآية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن لا أقول على الله، كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي: يجب عليه، حقيق عليه هو ﴿أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فكأنه جعله هو الحقيق على القول. والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق، وفي الكلام قلب كما ترى، وهذا لا يلزم، وأنكره كثير من علماء العربية.

والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه وإن قلّ من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٥﴾ حَقِيقٌ ﴿[الأعراف: الآيتان ١٠٤، ١٠٥]﴾ وأما قوله: ﴿عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ﴾ تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها في الرسول، أي: أرسلت مشروطاً علي، أرسلت ﴿عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي: أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي أن لا أقول عليه إلا الحق.

وقال بعض العلماء: ﴿عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ تتعلق بقوله: ﴿رَسُولٌ﴾ ﴿إِنِّي رَسُولٌ﴾ أي: رسول ﴿عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾.

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون: إن العامل إذا أخذ نعته - نُعت ووصف - لا يعمل بعد ذلك. وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله: ﴿عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ لأنه نُعت بقوله: ﴿حَقِيقٌ﴾ ولكن الأصوب في هذا أن يُقدَّر عامل من جنس الرسول، فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين

أُرسلت. أي: أُرسلني رب العالمين، أُرسلني على أن لا أقول عليه كذباً، ولا أقول على الله إلا الحق، وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه، ليس فيه تعسف ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير. وهذا معنى قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥].

الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل، وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب والواقع في نفس الأمر.

﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قد قدمنا أن البينة^(١) هي الدليل الواضح الذي لا يترك بالحق لبساً.

﴿بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (من) لابتداء الغاية، والرب هو السيد الخالق المدبر الذي يدبر أمور الناس، وهو مُشْتَرَك بين عشرة معان كما قدمنا^(٢).

﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، ومعنى: (إسرائيل): عبد الله، و (إسرائيل): هو يعقوب، و (بنو إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم عرفتُم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أُرسل إليهم وجأؤوه في آخر حياة يعقوب، واجتمعوا به في مصر، سكنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا، وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآن، وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة — سورة

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأنعام.

الأعراف — وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم بالخدمة الشاقة، وأنقذهم الله منه على يد موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسى من مدين — لينقذهم من فرعون — يزعمون أن بينهما أربعمئة سنة والله أعلم. ويزعمون أيضاً أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول الثمانين، وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فلق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمئة ألف والله تعالى أعلم.

وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿١٠٥﴾ معنى (أرسل معي بني إسرائيل) ارفع يدك عنهم، ولا تعذبهم، ولا تتعرض لهم بسوء، وخلّهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [الأعراف: آية ١٠٥].

﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٦] في هذه السورة الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على طبق السؤال؛ لأن موسى قال: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ورتب عليه بالفاء ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [الأعراف: آية ١٠٥] قال فرعون مجاباً على طبق السؤال: ﴿إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا﴾ يعني إن كنت صادقاً في قولك: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ فالبينة^(١): الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. والآية: العلامة على الصدق،

وهي المعجزة كما ترى هنا. ﴿فَأَتَتْ بِهَا﴾ يعني: إئتينا بها وبين لنا إن كنت من الصادقين ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ جزاء الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبله، أي: ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فأت بها. عند البصريين، ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه فيكون قوله: ﴿فَأَتَتْ بِهَا﴾ جواب شرط ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ وهذا عند الكوفيين لا مانع منه.

(...)(^١) تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه، لا تكاد تجد (نعم) في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان فيه نفي كان جوابه بـ (بلى) لا بـ (نعم). فلو قلت لك: هل جاء زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول لي: بلى ولا تقول: نعم. وإذا سُمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام فيه نفي فإنه يُحفظ ولا يُقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس، ولكنه سماع يُحفظ ولا يقاس عليه، وقد سُمع عن العرب إتيان (نعم) جواباً لسؤال مقترن بنفي. فالمحل إذ ذاك بـ (بلى) لا بـ (نعم)، إلا أنهم جاؤوا بـ (نعم) سماعاً، ومنه قول الشاعر(^٢):

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو وَإِنَّا فِذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ وَتَرَى الْهَيْلَالَ كَمَا أَرَاهُ وَيَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلَانِي

فالمحل هنا لـ (بلى) لا لـ (نعم)، ولكنه جاء بـ (نعم) هنا، وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب في مثل هذا حُفظ

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، والكلام الآتي متعلق بالآية رقم (١١٤)، وهي قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾...

(٢) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

ولا ينقاس عليه^(١).

قوله: ﴿وَإِنَّكُمْ لِمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(١١٤) أي: ولكم عندي زيادة على الجُعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين، أي: من أهل المكانة والوجاهة والجاه العظيم عندي، ذلك زيادة لكم على ما سألتهم من الجعل. هذا معنى قوله: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(١١٤) [الأعراف: آية ١١٤].

﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾^(١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ^(١١٦) ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾^(١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(١١٨) فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ^(١١٩) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَدِيدٍ^(١٢٠) قَالُوا إِنَّمَا بَدِيدُ الرَّسُولِ رَجُلٌ مُّسِيءٌ وَلَهُ يَنْشِئُ الدُّخَانَ وَالْجَحْدَرُ حِمْلٌ^(١٢١) بِئْسَ لَكُم مَّا تَكْفُرُونَ^(١٢٢) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ^(١٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَحْمِلَنِي بَدِيدُهُمْ هَذَا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلْفٍ ثُمَّ أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ^(١٢٤) ﴿[الأعراف: الآيات ١١٥ - ١٢٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾^(١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ^(١١٦) [الأعراف: الآيتان ١١٥، ١١٦].

بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة والمغالبة نصح [موسى]^(٢) السحرة وقال لهم: ﴿وَيَلِكُمْ لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

(١) في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

(٢) في الأصل: «فرعون» وهو سبق لسان.

فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ ﴿ وفي القراءة الأخرى ^(١) : ﴿ فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴾ [طه: آية ٦١] ثم ذكر عن السحرة ما ذكر في قوله: ﴿ فَنَنْزِعُوا أَمْهَرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ ﴿٦٣﴾ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى ﴾ ﴿٦٤﴾ [طه: الآيات ٦٢ - ٦٤]. لما أجمعوا كيدهم وجاءوا صفاً قالوا لموسى: ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ ﴿١١٥﴾ [الأعراف: آية ١١٥] (إما) هذه أداة تقسيم معروفة، والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في إعرابه للعلماء وجهان:

أحدهما: أنه في محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: إما أن تختار أن تلقي أولاً، أي: تختار الإلقاء قبلاً، وإما أن تختار كوننا من الملقيين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات أخر، فالقاء موسى مفعوله العصا، والمعنى: إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقيين حبالنا وعصينا؛ لأن الذي يليقه هو: هو عصاه، والذي يلقونه: هو حبالهم وعصيتهم كما قال هنا: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [الأعراف: آية ١١٧] فبين أن الذي يلقى هو عصاه، وذكره في طه والشعراء، وبين في سورة الشعراء أن الذي يلقيه السحرة هو حبالهم وعصيتهم كما قال: ﴿ فَأَلْقَوْا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بَعْرَةٌ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾ [الشعراء: آية ٤٤] هذا معنى قوله: ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ ﴿١١٥﴾.

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل

رفع مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: إما إلقاءك أول، وإما كوننا نلقي أول.

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر إلقاءنا، وإما الأمر إلقاءك. والكل متقارب. وهذا معنى قوله: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾.

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حُسن أدب من السحرة، تأدبوا مع موسى هل يحب أن يكون هو أول من يلقي، أو يلقي هو الآخر. وحتى قال بعضهم^(١): لما تأدبوا مع نبي الله كان من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدى والإيمان. والتحقيق الذي يظهر: أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله، وأن هذا كأنه إظهار ثقته بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون، يعنون: إن ألقيت قبلنا غلبناك، وإن ألقينا قبلك غلبناك، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر!! هذا هو الأظهر، وهذا معنى قوله: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١١٥] قال لهم نبي الله موسى: تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول (ألقوا) محذوف، ألقوا ما أنتم ملقون.

﴿فَأَلْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: آية ٤٤] فلما قال لهم نبي الله موسى: «ألقوا» يعني: ألقوا ما أنتم ملقون. يزعم بعض المفسرين أنهم نحو من سبعمائة ألف عند كل واحد منهم عصا ضخمة، وحبل ضخمة، وأن كل واحد منهم جعل السحر في عصاه وحبله، حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجبال

(١) انظر: القرطبي (٧/٢٥٩).

يركب بعضها بعضاً، وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما يأتي في قوله: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: آية ٦٧] حيث قال: ﴿إِنَّمَا أَن تُلْقَى وَإِنَّمَا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ [طه: آية ٦٥] قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِأَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسَعَى ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ [طه: الآيات ٦٥ - ٦٧] وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسى أوجس في نفسه الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: ﴿وَجَاءَهُ وَسِحْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ١١٦].

وبعض المفسرين يقولون: لم يخف نبي الله من سحرهم، وإنما خاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يُقيم حجته أمامهم. هكذا قاله بعضهم والله أعلم، هذا معنى قوله: ﴿قَالَ أَلْقُوا﴾.

وهذه الآية فيها سؤال معروف، وهو أن يُقال: إن نبي الله موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) رسول كريم، والرسول لا يأمر بمنكر، وقوله لهؤلاء السحرة: ﴿أَلْقُوا﴾ أمر بمنكر؛ لأنه أمرهم بأشد المنكر، وهو الإتيان بالأسحار تُعارض بها معجزات الله التي أيّد بها رسله؟

والجواب عن هذا معروف^(١): وهو أن نبي الله موسى (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الجبال والعصي سحراً خبيثاً تُعارض به آيات الله، وإنما مراده إبطاله؛ لأنه في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذا، وهي أن يبرزوه ثم تأتي آية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك

الميدان خواء ليس فيه شيء، ولما كان هذا هو الطريق الوحيد للحق اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)، وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ الْقَوَّاءُ﴾.

وفي الكلام حذف دل المقام عليه، أي: ألقوا حبالكم وعصيكم فألقوا، فلما ألقوا حبالهم وعصيتهم ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ دل قوله: ﴿أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخیيلات ليست بحقيقية، وترى العصي والحبال تظنها حيات — ثعابين — من أضخم الحيات، بالمئات والآلاف مكدسة كالجبال، يركب بعضها بعضاً، حتى خاف الخلق منها خوفاً شديداً، فقوله هنا: ﴿أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ يدل على أنه تخيل بالنسبة للعين لا حقيقة. وقد صرح بذلك في طه بقوله: ﴿فَإِذَا جَآءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُغَايَرُوا فِيهَا﴾ [طه: آية ٦٦] وزعم بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفراً عندهم، وأنهم ملؤوا داخل العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحرّ الشمس فلما تأثر الزئبق تحركت العصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهم^(١). ويظهر أنه سحر أخذوا به عيون الناس حتى صار يتراءى لهم هذا من الحيات العظام الكبار الضخام يركب بعضها بعضاً. وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾. ﴿وَأَسْرَهُبُهُمْ﴾ قد تقرر في فن العربية أن تأتي (استفعل) مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنى (أفعل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب، ومن أمثله في القرآن: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ

رَبُّهُمْ ﴿[آل عمران: آية ١٩٥] يعني: أجاب. ومما يدل عليه من كلام العرب قول سعد بن كعب الغنوي^(١):

وداعٍ دَعَا يا من يُجِيبُ إلى الندى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مجيبُ
فإنه جاء بـ (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً
لـ (استجاب)، فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو واضح.

معنى: ﴿وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ أرهبوهم. والرهب: الخوف. يعني:
خوفوا الناس خوفاً شديداً. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم.

وفي هذه الآية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن
يُقَال: دلت آية الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع
الشعبدات والأخذ بالعيون حتى يترأى للإنسان غير الواقع في
الحقيقة؛ لأنه قال: ﴿أَعْيَبَ النَّاسَ﴾ وصرح بما يدل على ذلك في
قوله في طه: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ تُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسَعَى﴾ [طه:
آية ٦٦] وهاتان الآيتان — آية طه وآية الأعراف — كلتاها تدل على أن
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبدات، ومع هذا وصفه
الله بالعِظَم في قوله: ﴿بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ [١٢٦] هذا هو وجه السؤال؟؟

وللعلماء عنه جواب^(٢): وهو أنه في الحقيقة تخيل وأخذ
بالعيون حتى صار يترأى لها غير الواقع، وإنما وصفه بالعِظَم قالوا:
لكثرة العصي والحبال وضخامتها. فهذا التخيل وإن كان تخيلاً خيل

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: القرطبي (٢٥٩/٧).

للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها جبال يركب بعضها بعضاً، فصار بهذا المنظر الهائل مع التخيل وكثرته كأنه عظيم، وصار في نفس الأمر أخذاً بالعيون وتخيلاً، وفي هذا يزول الإشكال بين الآيات، وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرَهُبُوهُمْ﴾ أي: أخافوهم. والرهب: الخوف. أرهبه: أخافه. والإرهاب: التخويف ﴿وَأَسْتَرَهُبُوهُمْ﴾ أرهبوهم، أي: أخافوهم. فجاءوا بسحر عظيم لكثرة تلك الجبال والعصى وضخامتها وكبرها، وكون بعضها يركب بعضاً حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام والأفاعي، حتى خاف جميع الناس، وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: آية ١١٦].

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴿فَعُلبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ [الأعراف: الآيات ١١٧ - ١١٩].

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾.

في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات^(١): قرأه جمهور القراء غير حفص عن عاصم والبخاري عن ابن كثير: ﴿إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ وقرأه البخاري وحده عن ابن كثير: ﴿إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ بتشديد التاء بإدغام إحدى التائين في الأخرى؛ لأن أصله: (تلتقف) وقرأه حفص عن عاصم: ﴿إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور:

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣، حجة القراءات ص ٢٩٢.

﴿تَلَقَّفْ مَا يَأْفَكُونَ﴾ [الأعراف: آية ١١٧] وهو مضارع تَلَقَّفَهُ يَتَلَقَّفُهُ إذا ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنى: كل من التقم شيئاً بسرعة. تقول العرب: تَلَقَّفَهُ وَلَقِفَهُ. فقراءة الجمهور حُذِفَ فيها إحدى التاءين، أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون، أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعة، وعلى قراءة البزي فأصله: فإذا هي تَلَقَّفَ ما يأفكون. في الصلة خاصة، فهي واضحة؛ لأن (تفعّل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. واستجلاب همزة الوصل، وهو كثير، كاطيرنا بمعنى: تطير، وازينت بمعنى: تزين، وادارك بمعنى: تدارك، وهو كثير، ومن أمثلته في الماضي في كلام العرب قول الشاعر^(١):

تُولِي الضَّجِيعَ إِذَا مَا التَّدَّهَا خَصِرًا عَذَبَ الْمَذَاقِ إِذَا مَا اتَّابَعَ الْقَبْلُ
يعني: تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه.

أما على قراءة حفص عن عاصم: ﴿إِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفَكُونَ﴾ فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد.

ومعنى: ﴿مَا يَأْفَكُونَ﴾ [الأعراف: آية ١١٧] يأفكون: مضارع أفكه يأفكه بالكسر، وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَفَكَ) معناه: قَلَبُ الشيء وصرفه، فالأَفَكَ قَلَبَ الشيء وصرفه؛ ولذا سُمِيَ الكذب إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى الكذب والباطل، ومن أجل هذا سُميت قرى قوم لوط: (المؤتفكات)، سمّاها الله: (المؤتفكات) وسمّاها: (المؤتفكة) في قوله: ﴿وَالْمُؤَنَّفَكَةُ أَهْوَى﴾ [النجم: آية ٥٣] وإنما سمّاها: (مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أفكها بإذن الله. أي: قلبها، ومعنى

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٧٢) من سورة البقرة.

أَفْكَهَ لَهَا هُوَ قَلْبُهَا وَجَعَلَ عَالِيهَا سَافِلَهَا كَمَا صَرَحَ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا﴾ [الحجر: آية ٧٤] وما جُعِلَ عَالِيهِ سَافِلَهُ فَقَدْ أَفْكَ، أَي: قُلُوبٌ حَتَّى صَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. هَذَا أَصْلُ الْإِفْكَ^(١). وَمَعْنَى: (يَافُكُونَ) يَخْتَلِقُونَ وَيَكْذِبُونَ وَيَفْتَرُونَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْعَصِي وَالْحِبَالُ أَنَّهَا حَيَاتٌ حَقِيقَةٌ مِثْلَ الْعَصَا الَّتِي عِنْدَ مُوسَى. سَمَاهُ إِفْكَاً لِأَنَّهُ قَلْبٌ [لِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ]^(٢) وَصَرَفَ لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ الصَّحِيحَةِ إِلَى الْكَذِبِ وَالْإِفْتِرَاءِ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ سِحْرَةَ فِرْعَوْنَ لَمَّا جَاؤُوا بِذَلِكَ السِّحْرِ الْعَظِيمِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ مُوسَى أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ؛ وَلِذَا قَالَ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ وَصِيغَةُ الْجَمْعِ لِلتَّعْظِيمِ؛ يَعْنِي: فَأَلْقَى عَصَاهُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ فَجَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَا، إِذَا هِيَ ﴿تَلَقَّتْ﴾ أَي: تَبْتَلَعُ جَمِيعَ مَا يَافُكُونَ. فَلَمَّا أَلْقَاهَا مُوسَى مِنْ يَدِهِ، وَانْقَلَبَتْ إِلَى ذَلِكَ الثَّعْبَانِ الْعَظِيمِ، وَجَاءَتْ بِسُرْعَةٍ وَقُوَّةٍ هَائِلَةٍ وَعِنَادٍ هَائِلٍ، قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: كَانَتْ مَنَازِرَةً مُوسَى وَسِحْرَةَ فِرْعَوْنَ فِي الْإِسْكَانْدَرِيَّةِ مِنْ مِصْرَ، وَكَانَ ذَنْبُ الْعَصَا لَمَّا انْقَلَبَتْ حَيَّةً وَرَاءَ الْبَحْرِ كَمَا يَزْعُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ بِأَنَّهَا ابْتَلَعَتْ جَمِيعَ مَا فِي الْمِيدَانِ مِنَ الْحِبَالِ وَالْعَصِي. يَقُولُونَ: انْقَلَبَتْ إِلَى ذَلِكَ الثَّعْبَانِ الْعَظِيمِ، وَجَاءَتْ تَبْتَلَعُ ذَلِكَ الْمَوْجُودَ حَبلاً حَبلاً، عَصاً عَصاً، تَلْتَقِمُ ذَلِكَ وَتَبْتَلَعُهُ وَلَا يَظْهَرُ فِي ضَخْمِ جَسَدِهَا وَلَا يَزِيدُ فِيهَا حَتَّى تَرُكْتَ الْمِيدَانِ

(١) مَضَى عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ (٨٠) مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ.

(٢) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَلَامٌ غَيْرُ وَاضِحٍ، وَمَا بَيْنَ الْمَعْقُوفِينَ [] زِيَادَةٌ يَتِمُّ بِهَا الْكَلَامُ.

ليس فيه حبل وليس فيه عصا!!

ويقول المؤرخون والمفسرون^(١): إن الخلق خافوا خوفاً شديداً، وأنه مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظر، وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَحَ ثلاثمائة سلحة^(٢)!!

وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله أعلم.

وعلى كل حال لما ألقى موسى العصا واستحالت إلى هذا الثعبان العظيم والتقت جميع ما كانوا يكذبونه من الحبال والعصي ولم يبق فيهم شيء، وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي عصاه، ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي، عرف السحرة أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخرّوا ساجدين لله بإيمان صحيح، وإخلاص عظيم رغم فرعون، وقالوا: آمنا بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة هائلة عظيمة، فعبّر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَكِّدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٠] عبر بقوله: ﴿وَأَلْقَى﴾ كأن إنساناً أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق،

(١) انظر: القرطبي (٧/٢٥٨ - ٢٥٩).

(٢) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من الإنسان». اهـ (مادة: سلح) ص ١٠٨.

ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقيق وفيه بعض النفع كما قالوا: (...) (١) لأن علم السحر - قبحه الله - من أخس العلوم وأقبحها، وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة البقرة أن تعلمه يضر ولا ينفع، فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ ولكن الله قد نفع هؤلاء القوم بهذا العلم الخسيس الخبيث، فتبين أن قوله: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: آية ١٠٢] من جميع الحثيات غير هذه الحثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين بحدوده التي ينتهي إليها، فلما جاءت العصا والتقت جميع الحبال والعصي ولم يجدوا حبلاً ولا عصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثيره، فمعرفة السحر كانت نفعاً لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحر، فلو كانوا جاهلين بالسحر لظنوا أن عصا موسى من جنس السحر والشعوذة، وهم لما عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحر، وأنه لا يدخل فيه، وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت العصا من جنس السحر لوجدنا حبالنا وعصينا، فما انعدمت حبالنا وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأننا نغلبه، والذي لا طاقة لنا به هو شيء يأتي من السماء، فإن كان عنده شيء يأتي من السماء فلا طاقة لنا به، فلما كان من أمر العصا ما كان علموا أنه من السماء وأنه من أمر الله فآمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم:

(١) في هذا الموضع كلام غير واضح.

﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٠].

ومعنى قوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله قال تعالى: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [١١٨] رتب على ذلك وقوع الحق بالفاء، قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت. وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان واتضح، حيث ظهر الحق واستبان واتضح، وبطل الباطل واضمحل، وعُرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهور، قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدرًا إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره يقولون: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع نبي الله موسى، وبطل ما كان يعمل السحرة من المخطط في الحبال والعصي.

وهذا معنى قوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١١٨].

وكان نبي الله موسى قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم باطل، وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٨١] وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ يَكَلِّمُتَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [٨٢] [يونس: الآيتان ٨١، ٨٢].

﴿فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١١٩] معروف أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد، والواو في قوله: ﴿فَعَلِبُوا﴾ راجع

إلى السحرة، (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت جميع ما عندهم من الجبال والعصي ﴿وَأَنْقَلَبُوا﴾ أي: السحرة وكل من كان معهم كفرعون وحزبه ﴿وَأَنْقَلَبُوا﴾ رجعوا صاغرين. أي: أذلاء حقيرين داخرين، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ ﴿١١٩﴾ الصاغر: هو وصف من الصَّغَار، والصَّغَار: الهوان والدحور والذلة كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ ﴿١١٩﴾.

﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾ [الأعراف: الآيتان ١١٩، ١٢٠] بعد أن غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون بالباطل ويعارضون آيات الله بالسحر، وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله، وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان الداخل في قلوبهم؛ ولذا هددهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع يد الواحد اليمنى ورجله اليسرى ويصلبه على جذع النخلة، وجذع النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجار، وهذا عذاب شديد، ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم شيء، كما قال الله عنهم: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمِيعًا﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿قَالُوا لَا ضَرَرَ﴾ [الشعراء: الآيتان ٤٩، ٥٠] أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتى قالوا له في سورة طه: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٢﴾ [طه: آية ٧٢] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [للسرعة زوالها] ^(١) وانقضائها. نحن نرغب فيما عند الله، ولا نبالي بما في الدنيا، كما يأتي في قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ [الأعراف: آية ١٢٥] ونحو ذلك.

(١) في الأصل: «لزوال سرعتها»، وهو سبق لسان.

فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل شيء، وصغرت في عينه الأذيات والتعذيب، ورجا ما عند الله كهؤلاء السحرة.

وقوله هنا: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ دِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٠] هم وقت إلقاءهم ساجدين ليسوا بسحرة، بل إنما هم من عباد الله المكرمين المؤمنين الأفاضل، ولكنه سماهم سحرة نظراً لحالهم الماضية كما سمى البالغين (يتامى) نظراً لهم في حالهم الماضية في قوله: ﴿وَأَتُوا آلِ نَمْلٍ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: آية ٢] كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ دِينَ﴾ أي: لله إيماناً بالله.

﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢١] أي: خالق السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات والأرض وما بينهما، كما قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ الآية [الشعراء: الآيتان ٢٣، ٢٤].

﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٢] الذي أنزل عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده جل وعلا.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ قرأ هذا الحرف حفص عن عاصم وحده من السبعة قال: ﴿ءَامَنْتُمْ﴾ بلا همزة استفهام على الخبر، وقرأه الجمهور: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾^(١) وهم على أصولهم في تسهيل الهمزتين، من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣.

يحققهما كما هو معروف في محله: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ أي: أأمنتُم به أيها السحرة؟ أمنتُم بموسى قبل أن آذن لكم في ذلك؟ ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي تواطأتم أنتم وهو عليه ﴿لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [الأعراف: آية ١٢٣] لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا أهل البلد من بلادهم - وهم القبط - وتُسكنوا في أرضهم بني إسرائيل، وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكرًا منه وخداعًا، وخوفًا منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسى!! فجعل أن موسى والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد وإخراجهم من بلادهم وإسكان غيرهم فيه - قبحه الله - وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ﴾ يعني: إيمانكم أنتم بموسى وسجودكم لربه وموافقكم له ﴿مَكْرٌ﴾ أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بها، احتلتم بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم، وهذا معنى قوله: ﴿لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾ بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: الإسكندرية. والله تعالى أعلم.

﴿لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾ لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم عليهم ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي: فسوف تعلمون ما أنكلكم به من التعذيب على مكركم وموافقكم مع موسى على المكر، وإخراج أهل الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به / فقال: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] الأيدي: جمع يد، ووزنه (أَفْعُل) والأرجل كذلك وزنه (أَفْعُل) ومعلوم أن (أَفْعُل) من جموع القلة، إلا أن المقرر في الأصول وفي علوم العربية: أن جموع القلة لا تكون جموع قلة إلا إذا كانت مُنْكَرَةً خاصة، أما إذا أُضيفت إلى معارف فهي صيغ عموم، وهي إذا من جموع الكثرة.

ومعنى قوله: ﴿مَنْ خَلَفَ﴾ أي: من جهتين مختلفتين بأن يقطع اليد اليمنى من شق فيضعف ذلك الشق باليد [ويقطع]^(١) الرجل اليسرى من الشق الآخر فيكون كل من الشقين قد ضعف.

﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٢٤﴾ لم يبين هنا في الأعراف ولا في الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه، وقد بين في سورة طه أنه يصلبهم في جذوع النخل^(٢) كما قال: ﴿وَلَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ ﴿٧١﴾ [طه: آية ٧١] وجذع النخل هو أخشن جذع من جذوع الشجر خلقه الله - جل وعلا - وأصعب على المصلوب الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله: ﴿وَلَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: آية ٧١] فيه ما يسمونه (استعارة تبعية) في معنى متعلق الحرف^(٣). والأظهر أنه أسلوب عربي معروف، فالعرب تقول: صلبه على الجذع، وصلبه فيه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومن قولهم: «صلبه في الجذع» قول الشاعر^(٤):

همو صلبوا العبدى في جذع نخلة فلا عطست شيان إلا بأجدعاً

وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٢٤﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] لأصلبكم في جذوع النخل أجمعين.

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمْتَحَنُونَ دائماً في الله، فخير ما تكون به المحنة: المحنة في الله، فعلى المسلم إذا بُلي في دينه

(١) في الأصل: «يضعف»، وهو سبق لسان.

(٢) انظر: الأضواء (٢/ ٢٣٠).

(٣) انظر: جواهر البلاغة ص ٢٤٨.

(٤) البيت في اللسان (مادة: فيا) (٢/ ١١٥٨).

وامتحن في الله أن يصبر ويصمد، ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا بقطع أيديهم وأرجلهم، والصلب على جذوع النخل، ومع هذا هم صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون، بل يقولون له: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٦﴾ [طه: آية ٧٢] فالله قصّ علينا خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: آية ١١١] فإذا جاءتنا أذية وبلايا في ديننا فعلينا أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت، ولا نتلاشى ولا نضعف، ولا نضيع ديننا؛ لأن خير ما يُبلى الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو دينه.

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنقِمُ مِنْآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْذَرْنَا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ فِي الْأَرْضِ قَالَ سَنَقْبَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا بِالْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٩﴾ [الأعراف: الآيات ١٢٥ - ١٢٩].

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ هذا جواب السحرة لفرعون لما آمنوا بالله إيماناً عظيماً، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، وقال لهم فرعون إنهم هم وموسى تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من مدينتهم مكرراً منهم، وتواطؤوا على الظلم، ووعدهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم في جذوع النخل، لما توعدهم فرعون هذا الوعيد الشديد، وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب

الإيماني العظيم، وقالوا له كأنهم يقولون له: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: آية ٧٢] وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك ولا نرائي بك ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥] راجعون إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما يُنسينا جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس، كأنهم برغبتهم فيما عند الله وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنيا، وصاروا يعتقدونه كلاً شيء، وهذا هو الصحيح بالآية، وقد بيّنه الله في سورة الشعراء، وبيّنه بإيضاح: أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن فرعون توعدهم هذا التوعد بالعذاب في قوله: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَن خَلْفَ ثُمَّ لأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] أجابوه قائلين كما قصّ الله عنهم في سورة الشعراء: ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ﴾ [الشعراء: آية ٥٠] (لا ضير) الضير معناه: الضرر. قالوا: ضارّه يضره ضيراً، وضره يضره ضرّاً بمعنى واحد، كما قدمنا إيضاحه بشواهد في قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ على قراءة: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: آية ١٢٠] (١).

وقوله: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ بناء مع (لا)، والنكرة المبنية مع (لا) تدل على أن (لا) هي التي لنفي الجنس، فكأنهم نفوا جنس الضرر في عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى ما عند الله. ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥] كما يوضح آية الأعراف هذه.

ثم قالوا موضحين: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ [الشعراء: آية ٥١] فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنيا، كما قالوا لفرعون: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٢﴾ [طه: آية ٧٢] أي: وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]^(١) وانقضائها. فهذا معنى قوله: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥].

هذا الانقلاب ينقلب به كل أحد كائناً ما كان، فينبغي لكل إنسان أن يُحسِّن منقلبه إلى الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: آية ٢٢٧] فمعنى: ﴿مُنْقَلِبُونَ﴾ أنهم يموتون فيبعثون فيُقلبون إلى الله، يرجعون إليه فيجازيهم، هذا معنى قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥].

ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به ولا يعذبهم لأجله، وقالوا: ﴿وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا﴾ العرب تقول: (ما تنقم مني)؟ معناه: ما تعيب مني وما تنتقد مني؟ وأقوال علماء التفسير متقاربة^(٢)، كلها راجعة إلى شيء واحد، فبعضهم يقول: ﴿وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا﴾ ما تعيب منا، ما تُنكر منا، ما تكره منا؟ ونحو ذلك، فهي أقوال معروفة، والعرب تقول: نقم عليّ فلان كذا ونقمة. أي: انتقده وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه منا وتنكره حتى تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها وأشدّها استجلاباً للمودة والمحبة، فهو الإيمان بالله أي: ﴿إِلَّا أَنْتَ أَمَّا يَا أَيَّتُهَا رَبَّنَا﴾ يعني: ما تعيب علينا شيئاً ولا تكره منا شيئاً فعلناه

(١) في الأصل: «لزوال سرعتها»، وهو سبق لسان.

(٢) انظر: ابن جرير (٣٥/١٣)، القرطبي (٧/٢٦١).

﴿إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِإِثْنَيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] واضحة لا لبس فيها. وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِإِثْنَيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾.

ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي، وأن يميتهم وهم على إسلامهم، سألوه سؤالين عظيمين: أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه.

والثاني: أنه يشبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتى يموتوا ويلقوه مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ الإفراغ في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الصبُّ الشديد الذي يترك الإثناء فارغاً لا شيء فيه ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا﴾ معناه: اصبب علينا صبراً من عندك. ونكّر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. أي: صبراً عظيماً جميلاً عظيماً نواجه به تعذيب هذا الجبار ﴿وَتَوَفَّنَا﴾ أمّتنا، ﴿مُسْلِمِينَ﴾ أي: ونحن على إسلامنا لا نترغ قلوبنا ولا تشقنا ﴿وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾.

وهذه الآية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح بما يشبه الذم)^(١) ونظيرها في القرآن قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: آية ٧٤]، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: آية ٨] وهو كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٢):

(١) انظر: التلخيص للقزويني ص ٣٨٢.

(٢) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات، وهو في اللسان (مادة: نغم) (٣/٧١٠)، البحر المحيط (٥/٧٣)، الدر المصون (٦/٨٧).

مَا نَقِمُوا مِنْ بَنِي أُمِيَّةٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يَضُرُّونَ فَيَغْلِبُونَ
 وهو كثير في كلام العرب، كقوله: ﴿أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: آية ٤٠] ومنه قول نابغة ذبيان^(١):
 وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَن سِيوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُوكُ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ
 وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا أَنَّ أَمَنَّا بِإِيْدَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ تَنَارُ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] اصبب علينا صبراً عظيماً نواجه به نكال هذا الجبار.

والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس عن المكروه، تقول: صبرت نفسي. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ ومادته تتعدى وتلزم، ومن تعديها قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: آية ٢٨] وقول عترة العبسي^(٢):

فصبرت عارفةً بذلك حُرَّةً ترسو إذا نفسُ الجبانِ تَطَلَّعُ
 كما هو معروف.

والصبر في اصطلاح الشرع^(٣) خصلة عظيمة يندرج فيها جميع خصال الإسلام؛ ولذا قال الله: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: آية ١٠] ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم.

والصبر في اصطلاح الشرع يستلزم الصبر عن جميع المعاصي

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٣) السابق.

ولو اشتعلت نار الشهوات، والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض على الجمر، والصبر على البلاء عند الصدمة الأولى كما طلبه هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبريٰ يطلبون الصبر عليها، ويدخل فيه الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصّفين^(١).

وقوله: ﴿مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] قدمنا مراراً معنى الإسلام والإيمان، وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان والانقياد، فكل مدّعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن وانقاد^(٢)، وهو معروف في كلامهم، ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن الجاهلية^(٣):

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقَلَا
دَحَاهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ شَدَّهَا جَمِيعًا وَأَرْسَىٰ عَلَيْهَا الْجِبَالَا
وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْمَزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زَلَالَا
إِذَا هِيَ سَيَقَتْ إِلَىٰ بَلَدَةٍ أَطَاعَتْ فَصَبَتْ عَلَيْهَا سَجَالَا

فقوله: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض، وأسلمت له الصخر.

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الرِّيحُ تُصَرِّفُ حَالًا فَحَالَا

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المقاييس في اللغة، كتاب السين، باب السين واللام وما يثلثهما ص ٤٨٧.

(٣) مضت هذه الأبيات عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأعراف، ولفظ البيت الثاني في السيرة لابن هشام (٢٤٧/١):

دَحَاهَا فَلَمَّا رَأَاهَا اسْتَوَتْ عَلَى الْمَاءِ أَرْسَىٰ عَلَيْهَا الْجِبَالَا

معناه: أذعنْتُ وانقدْتُ لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة.
هذا أصل معنى الإسلام في لغة العرب.

وهو في اصطلاح الشرع^(١): الإذعان والانقياد التام من جهاته الثلاث، أعني: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات، وإذعان اللسان بالإقرار، وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك بقلوبنا وألستنا وجوارحنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنى قوله: ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٦].

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقِيلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٧].

لما وقع ما وقع وآمن السحرة لله حرّض أشراف جماعة فرعون حرضوا فرعون على موسى وقومه يريدون أن يقتلهم أو يُنكّل بهم؛ ولذا قال الله عنهم: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أشراف جماعة فرعون قالوا لفرعون: ﴿أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ﴾ (أتذر موسى) معناه: أتترك موسى وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل، أتذرهم أي: تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟

وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يُسمع منه إلا مضارعه وأمره، تقول العرب: (ذر) بمعنى اترك. و (تذر) بمعنى: تترك. ولم يُسمع منه غير هذا^(٢). فلم يأت من كلامهم فعل ماض، ولا مصدر، ولا اسم فاعل، ولا اسم مفعول، فاسم فاعله: تارك. واسم مفعوله:

(١) انظر: شرح الطحاوية ص ٤٨٨.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة المائدة.

متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط. أي: أترك موسى وقومه؟

واللام في قوله: ﴿لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذه لام التعليل المعروفة بلام كي، وأصلها تُشكّل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام المُعَلِّلة بهذا الوضع؟

والجواب عن ذلك: أن الملاء من قوم فرعون زعموا أن مجرد تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض، فجعلوا مجرد ترك فرعون لموسى وقومه، وعدم قتلهم أو التنكيل بهم جعلوه هو نفس علة الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: ﴿أَتَذَرُ﴾ باللام في قوله: ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ [الأعراف: آية ١٢٧] كما يزعمون: (إن السفينة إذا لم يئن مأمور)^(١)؛ لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد أمرتهم بالإفساد في الأرض!!

وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله واتباع رسله إفساداً في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضى. فمعنى إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسى، ويكونون معه، ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصر، هذا معنى إفسادهم في الأرض المزعوم.

﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ نصب ﴿وَيَذَرُكَ﴾ عطفاً على ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ وقيل: إنه منصوب بـ (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاء، فبعد الاستفهام يُنصب بعدها المضارع بـ (أن) مضمرة، كما هو معروف، كقول الحطيئة^(٢):

(١) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص ٥١٢، معجم الأمثال العربية (٢/٣٦٦).

(٢) البيت في ديوانه ص ٥٤، والقرطبي (١/٢٧٥).

أَلَمْ أَكُ جَارِكُمْ وَيَكُون بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْمَوَدَّةُ وَالْإِخَاءُ
كما هو معروف في محله، وأظهر القولين: أنها عطف على
الفعل المنصوب في ﴿لِيُفْسِدُوا﴾.

﴿وَيَذَرَكْ﴾ يعني: يتركك وألهتك، لا يعبدك ولا يعبد آلهتك.
يزعم المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر قومه بعبادتها، وهم يتقربون
إليه هو بعبادتها، وهو كأنه هو الإله الكبير، كما يأتي في قوله: ﴿أَنَا
رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: آية ٢٤] عليه لعائن الله، وقراءة الجمهور
﴿وَأَلْهَتَكَ﴾ ويذكر فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدها، وقراءة
ابن عباس: ﴿ويذكر وإلهتك﴾^(١) أي: وعبادتك. وهي قراءة شاذة،
ف (الإلهة): العبادة. قال فرعون لهم: ﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾، سننكل
بهم ولا نمهلهم، ﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾، كل من يولد لهم قتلناه ﴿وَنَسْتَحْيِ
نِسَاءَهُمْ﴾ نترك بناتهم ﴿وَأَنَا فَوْقَهُمْ فَهُمْ رَاوُونَ﴾^(٢) (١٢٧) يعني:
فوقية مكانة ومنزلة، قاهرون لهم، مذللون لهم تحت سلطانا.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل

تذبيحتين:

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسى موسى في
التابوت، كما سيأتي خبرها مفصلاً في سور من كتاب الله، حيث قال
لها: ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَلِّبِيهِ فِي آلِ يَمَرَ﴾ [القصص: آية ٧] وخوفها
عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سيزول
ملكه عليه.

(١) مضت عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٢) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل، وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم
بصورته الحالية.

وتذبيح الأولاد الثاني: هو بعد أن جاءهم موسى نبياً من الله، كما صرح الله به هنا، وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝٢٥﴾ [غافر: آية ٢٥] وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ وقرأ بعضهم: ﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(١).

﴿وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝١٢٧﴾ [الأعراف: آية ١٢٧] لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون، جزعوا جزعاً شديداً من ذلك، وخافوا منه خوفاً شديداً، فصار نبي الله موسى يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله.

قال موسى لقومه: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ [الأعراف: آية ١٢٨] استعينوا: معناه اطلبوا العون من الله، والياء في (استعينوا) مُبدلة من واو؛ لأن المادة واوية العين، ووزن (استعينوا): (اسْتَفْعَلُوا)^(٢) والسين والتاء للطلب، أي: اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية العظيم، وهذا الجبار الكافر، وترقبوا ما عند الله من الفرج، ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله بفضلِهِ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض مصر ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: يجعلها في آخر الأمرين لمن يشاء أن يجعلها له من عباده ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝١٢٨﴾ ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾^(٣): الحال الحسنة التي تكون في آخر الأمرين، وما يؤول إليه الحال ﴿لِلْمُتَّقِينَ ۝١٢٨﴾ الذين يتقون الله بامثال أوامره واجتناب

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٤) من سورة الأعراف.

نواهيهِ. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس^(١) أن المتقي اسم فاعل الاتقاء، وأن (الاتقاء) في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه: اتخاذ الوقاية. تقول مثلاً: اتقيت الرمضاء بنعلي، والسيوف بِمِجْنِي. وكل شيء جعلت بينه وبينك وقاية فقد اتقيته، ومنه قول نابغة ذبيان^(٢):

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرَدْ إِسْقَاطُهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَانْقَثْنَا بِالسِّدِّ

أي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لئلا نراه.

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واو، وعينها قاف، ولامها ياء^(٣). فهي مما يسميه الصرفيون: لفيماً مفروقاً^(٤)، هذا أصلها.

والاتقاء: اتخاذ الوقاية، والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه، وهذه الوقاية التي تقي الإنسان سخط ربه وعذابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال الأمر واجتناب النهي، وهو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه، وهذا معنى قوله: ﴿وَالْعِقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٨].

لما هدأ موسى قومه، وأمرهم بالصبر، وأشار لهم إلى وعد الله، وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له قومه: ﴿أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ [الأعراف: آية ١٢٩] حذف الفاعل هنا وهو معروف، أي: أذا أنا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

(٣) السابق.

(٤) لأن حروف العلة غير متواليه فيه، بخلاف اللفيف المقرون.

بعد أن صرت نبياً، وذلك الإيذاء هو ذبح أولادنا، واستحياء نساءنا، وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتنا، فتراه الآن يقول: إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذى في كل الأوقات قبل مجيئك وبعده. وهذا معنى قولهم: ﴿أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ فهدأهم نبي الله موسى، وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى الوعد بنصر الله لعباده المؤمنين، وإهلاك الكفرة الظالمين، قال: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ (عسى) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر، وخبره غالباً إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بـ (أن) وربما جُرد من (أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءً قوياً من عند خالقكم (جل وعلا)، أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده ﴿وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٢٩) فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل الإِنعام بها عليهم، بل كل ذلك للابتلاء والامتحان، فيطيعون الله فيما استخلفهم فيه أو يعصونه.

وهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد، وتخويف عظيم، لمن استخلفه الله في الأرض بعد عدوّه الذي كان يقاومه وبسط يده بالأرض، فإذا كان عنده عقل فإنه يخاف من نظر الله إليه كيف يفعل، فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفى. فهذه من أعظم المواعظ وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يُستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا فيها. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ [الأعراف: آية ١٢٩].

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَآ نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ۚ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ [الأعراف: الآيات ١٣٠ - ١٣٥].

يقول الله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٠، ١٣١].

اللام في قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ﴾ موطئة للقسم، وصيغة الجمع للتعظيم، والمراد بـ (آل فرعون): فرعون وقومه^(١)، والمعنى: أن السحرة لما غلبوا، وأظهر الله معجزة نبيه، وعرف فرعون وقومه أنه الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: آية ١٤] امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب، أخذهم أولاً بالسنين ونقص من الثمرات، كما قال هنا: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ﴾ والله لقد أخذنا ﴿ آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: فرعون وقومه.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

﴿بِالسَّيْنِ﴾ والمراد بالسنين: الجذب والقحط حتى تقل بسببه الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين، العرب تقول: هذه سنة، وهذه سنون. يعنون أنها عام أو أعوام جُذب، يقلّ فيه المطر، ويكثر فيه الجذب، ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قوله ﷺ: «اللَّهُم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(١) حتى إن العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء المجحفة، التي فيها جذب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبيري السهمي^(٢):

عمرو العُلا هَشمَ الثريد لقومه
ورجالُ مكة مُسْتَثُون عِجَافُ
(مستنون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعوا، وهذا معنى قوله: ﴿بِالسَّيْنِ﴾.

﴿وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها ثمرة واحدة. قال بعض العلماء: السنين: هي الجذب بباديتهم، ونقص الثمرات: قلة الزروع والثمرات لأمصارهم^(٣).

وعلى كل حال فالمراد أن الله يُقلّ عليهم المطر حتى تقل أرزاقهم من زروع وثمار وغيرها، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيْنِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٠] أي: يتعظون.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٨) من سورة الأنعام.

(٢) البيت في القرطبي (٧/٢٦٤)، الدر المصون (٥/٤٢٧).

(٣) انظر: ابن جرير (١٣/٤٦).

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن أشهر معاني (لعل) معنيان:

أحدهما: أنها حرف ترجي كما هو معروف، إلا أن الترجي فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم بما كان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلى هذا فمعنى قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾ [طه: آية ٤٤] أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكر، أما الله فهو عالم أنه لا يتذكر ولا يخشى.

المعنى الثاني: هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: آية ١٢٩] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم، ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في القرآن مُراداً بها التعليل، منه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: آية ٧٨] أنعم عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مراداً بها التعليل قول الشاعر^(٢):

وَقُلْتُمْ لَنَا كُفُّوا الْحُرُوبَ لَعَلَّنَا نَكْفُ وَوُثِّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مَوْثِقٍ
يعني: كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم. وهذا معنى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [آية ١٣٠].
ونقص الثمرات، وهذا معنى قوله: ﴿وَنَقِصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٠].

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ المراد بالحسنة هنا بإجماع المفسرين: هو ذاك الخصب، وكثرة المطر، وكثرة الأرزاق والعافية. أي: فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماء، وأنبت لهم الزروع والثمار، وأكثر غلات مواشيهم من ألبان، وأسمان، وأزباد، ولحوم، وشعور، وأوبار، وأصواف، إلى غير ذلك مما ينتفعون به من متاع الدنيا، إذا جاءتهم هذه الحسنة ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ المعنى: هذه لنا ونحن نستحقها، وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه الكرامة، فهذا مما نستحقه. افتراء وكذباً على الله.

﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ [الأعراف: آية ١٣١] المراد بالسيئة هنا في أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة، والمراد: إذا جاءهم قحط، وكان في الأرض جذب، وقلّت أرزاقهم، وجاءتهم الأمراض. والمعنى: أن الله إذا قلّل عليهم الأرزاق، وأمسك عنهم المطر، وجاءتهم الأمراض، إن جاءتهم هذه البلايا ﴿يَطِيرُوا﴾ أصله: يتطيروا ﴿يَمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: آية ١٣١] والتطير في لغة العرب: التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسى ومن معه، ويقولون: هذا الجذب، وهذه قلة الأرزاق، وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم، وسبب ما جئتم به من دين موسى، كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله، وعصوا الله، وكذبوا رسله، وعذبهم الله على ذلك، زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء^(١). ونظائره في القرآن كثيرة، كما قال الكفار لنبينا ﷺ مثل ذلك لما ذكره الله عنهم في سورة النساء في قوله: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء:

آية ٧٨] وكما قال عن الرسل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: ﴿قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ نَنْتَهُوا لَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٨) قَالُوا طَبِيرُكُمْ مَعَكُمْ ﴿[يس: الآيتان ١٨ ، ١٩] وكما ذكر عن قوم صالح أنهم قالوا له: ﴿قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ (٤٧) [النمل: آية ٤٧] والتطير معناه: التشاؤم، والتشاؤم هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير^(١) مشتق من الطير، / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به الطير، وهو [١٧/ب] الطيرة المعروفة، كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعها، فإذا طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به، وإذا طارت إلى الشمال قالوا: هذا بارح، وتشاءموا له، كما قال علقمة بن عبدة التميمي^(٢):

ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم
وكانوا يدعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيور،
وجِهَات طيرانها، وأصواتها، والأشجار التي تنزل عليها، وكان
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب، وفيهم قال
الشاعر^(٣):

خَيْرُ بَنِي لَهَبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيَا مَقَالَ لَهَبِي إِذَا الطَيْرُ مَرَّتْ
وقد جاءت أحاديث عن النبي ﷺ تنهى عن الطيرة، وتحذر
المسلمين منها، حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وغيره أنه ﷺ

(١) انظر: القرطبي (٧/٢٦٤).

(٢) البيت في ديوانه ص ٥٦، وشطره الأول في الديوان هكذا:

ومن تعرض للغربان
.....

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة الأنعام.

قال: «الطيرة شرك»^(١) وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك، وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا ضرر إلا ضررك»^(٢). الحديث المشهور.

وعلى كل حال فالتطير والتشاؤم من صفات الكفار، وعلى المسلمين اجتنابه، وأن يتوكلوا على الله، ولا ينبغي لهم أن يمنعهم التطير من سفر، ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد الله، وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين (جل وعلا)، أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن يتحرز من هذا كله، ولا يتشاءم بشيء، وأن يبني الأمور على التوكل

(١) أخرجه أحمد (٣٨٩/١، ٤٣٨، ٤٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم: (٩١٢)، وأبو داود في الكهانة والتطير، باب في الطيرة، حديث رقم: (٣٨٩٢)، (٤٠٥/١٠)، والترمذي في السير، باب ما جاء في الطيرة، حديث رقم: (١٦١٤)، (١٦٠/٤)، وقال: «حسن صحيح». اهـ، وابن ماجه في الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، حديث رقم: (٣٥٣٨)، (١١٧٠/٢)، والحاكم (١٧/١ - ١٨)، والطيالسي في المسند ص ٤٧، والطحاوي في المشكل (٣٥٨/١)، وشرح المعاني (٣١٢/٤)، وابن حبان (الإحسان (٦٤٢/٧)، والبيهقي (١٣٩/٨)، والبغوي في شرح السنة (١٧٧/١٢ - ١٧٨)، من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)، وهو في صحيح الأدب المفرد برقم: (٦٩٨)، السلسلة الصحيحة برقم: (٤٢٩)، صحيح أبي داود (٣٣٠٩)، صحيح ابن ماجه (٢٨٥٠)، غاية المرام (٣٠٣)، صحيح الترمذي (١٣١٤).

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٠/٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١١٧، ولفظه: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك».

على الله، ومراعاة أوامره ونواهيه، كما هو معلوم لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿يَطِئُوا يُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾.

﴿أَلَا إِنَّمَا طِئْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة: أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به، ويتمردون ويعارضون رسله، وأنهم مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شؤم نبيهم موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فأكذبهم] ^(١) الله ﴿أَلَا إِنَّمَا طِئْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء ومكره في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشر، وليس ما جاءهم من قبلنا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يعلمون أن ذلك هو الحق فيكذبون على الله ويتقولون على موسى ومن معه أن ما أصابهم بسبب شؤمهم. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣١].

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿[الأعراف: الآيتان ١٣٢، ١٣٣].

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٢].

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [زيادة يتم بها الكلام.

(...) (١) و (ما) الثانية مؤكدة لها تأكيداً لها؛ لأن تكريرها يفيد تأكيدها، وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استثقلوا توالي حرفين متجانسين فأبدلوا ألف (ما) الأولى هاء، وقالوا: (مهما) هذا قول الخليل، واختيار جُلّ البصريين.

وقال جماعة آخرون: إن (مهما) أصلها: (مه) التي هي اسم فعل بمعنى: اكفف. وأن (ما) الأخرى هي (ما) التي تعلق الشرط بالجزاء، والمعنى: اكفف. اكفف يا موسى ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: كف عنا مجيئك بالآيات، ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة.

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط وضعته العرب هذا الوضع تعلق به الجزاء على الشرط، وهو عند الأصوليين من صيغ العموم، وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع. والمعنى: أي شيء تأتينا به كائناً ما كان من آية. الضمير في قوله: (به) راجع إلى (مهما) وكذلك الضمير المؤنث في قوله: (بها) راجع إلى الآية التي هي مبينة لـ (مهما)، فكلا الضميرين راجع في الحقيقة

(١) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى، ويمكن أن يُستدرك بعضه مما ورد في الدر المصون (٤٣١/٥)، وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) هل هي بسيطة أم مركبة؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: فمنهم من قال: هي مركبة من ما ما، كُرت (ما) الشرطية تأكيداً فاستثقل توالي لفظين فأبدلت ألف (ما) الأولى هاء، وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تزداد على (إن) في قوله: ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ فعمل العمل المذكور للثقل الحاصل، وهذا قول الخليل...».

إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر رُوعي به لفظ (مهما) والضمير المؤنث روعي به معنى الآية المبينة لـ (مهما). ومن علامات الاسم عند علماء العربية: رجوع الضمير، فمن علامات أن (مهما) اسم: رجوع الضمير إليها، وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار اللفظ، وضمير مؤنث باعتبار المعنى، كما جاء ذلك فيها في قول زهير^(١):

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تُعلم
﴿تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ﴾ (من) بيانية. والآية بيان لـ (مهما). أي: من شيء تأتينا به مبنياً كونه آية.

وفي الآية سؤال: كيف أقروا بأنه آية، وزعموا أنه جاء بها ليسحروهم؟

وأجيب عن هذا: بأن قولهم: ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ أي: بزعمك ودعواك، لا أنهم يُقررون بذلك.

﴿لِتَسْحَرْنَا بِهَا﴾ لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه.

﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بوجه من الوجوه، ولا بحال من الأحوال، ولو أتيت بما أتيت به من الآيات؛ لأن (مهما) عموم شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالوا، فلما تمردوا هذا التمرد العظيم، وعاندوا هذا العناد الكبير، ولجوا هذا اللجاج الشديد، عاقبهم الله معاقبات دنيوية بعضها يتبع بعضاً، قال: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] قد تقرر في فن الأصول

(١) البيت في معلقته (شرح القصائد المشهورات ١/١٢٥)، البحر المحيط

(٤/٣٧١)، الدر المصون (٥/٤٣٢).

في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف التعليل^(١)، يقولون: سهى فسجد. أي: لِعَلَّةَ سهوه. سرق فُقُطعت يده. أي: لِعَلَّةَ سرقة، قالوا: ﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ^(١٣٧) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴿أي: لِعَلَّةَ عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بآيات الله. وصيغة الجمع في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ للتعظيم.

﴿عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ﴾ قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: طاف يطوف، كالرجحان، والكفران، والغفران، نُعت به وللعلماء في الطوفان المذكور هنا أقوال متقاربة^(٢):

أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان، وأن الله أولاً عذبهم بالماء الكثير، فأرسل عليهم مطراً كثيراً حتى دخل الماء بيوتهم، وصار الواحد منهم في بيته والماء إلى ترقوته، وإذا جلس غرق في الماء، ومنعهم الماء حراثتهم أن يحرثوا أو يزرعوا أو يعملوا شيئاً، صار يكاد يهلكهم. هذا هو الأظهر في الآية، أن المراد بالطوفان: الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون^(٣): حتى إن الماء ليبليغ تراقيهم، ومن جلس منهم غرق في الماء، فمنعهم النوم وحالة المعاش والعمل في أرضهم، وكاد يقضي عليهم. وهذا هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٢) انظر: ابن جرير (٤٩/١٣)، القرطبي (٢٦٧/٧).

(٣) انظر: ابن جرير (٦٥/١٣).

وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجدرى. وهو قول غريب، وإن ذكره غير واحد.

وقال بعض العلماء: الطوفان: المُوتان. والمُوتان بضم الميم: موتٌ كثيرٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير، وربما أُطلق على الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه^(١)، من ذلك قوله تعالى: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾ [١٩] [القلم: آية ١٩].

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدرى. وقيل: المُوتان، وهو موت الحيوانات الكثير، أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام، من السبت إلى السبت. ومنهم من يقول: أربعون يوماً، ومنهم من يقول غير ذلك^(٢).

فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون، فجاء فرعون إلى موسى وقال له: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ﴾ أي: هذا العذاب والله ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [١٣٥] ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٤، ١٣٥] فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبت، وجاءهم نعيم، فرجعوا إلى كفرهم، وقالوا: والله إنه لساحر.

(١) انظر: ابن جرير (٥٢/١٣)، القرطبي (٢٦٨/٧).

(٢) انظر: ابن جرير (٦٩، ٦٥/١٣)، القرطبي (٢٦٨/٧).

ثم إن الله بعد الطوفان — ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ﴾ — سلط الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي يطير، الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس وجابر (رضي الله عنهما)^(١). وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من كثرة الجراد، وأنه [كثُر عليهم]^(٢) وملأ بيوتهم، وأكل أبوابهم ومساميرها، وسقوف البيوت، حتى تساقطت البيوت، وأكل جميع ما عندهم من غلات وثمار وزروع، وكاد يهلكهم.

والجراد هو الحيوان المعروف، وهو يؤكل، يجوز أكله على

(١) وهما في الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الدعاء على الجراد، حديث رقم: (١٨٢٣)، (٢٦٩/٤)، وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». اهـ، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث رقم: (٣٢٢١)، (١٠٧٣/٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/٤٧٨، ٤٧٩)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٣/١٤)، وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ». اهـ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/٦٤ — ٦٥): «هذا إسناد ضعيف». اهـ، وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢/٢٣٢ — ٢٣٣): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد، والله أعلم». اهـ، كما ذكره الكتاني في تنزيه الشريعة (٢/٢٥١ — ٢٥٢)، وعزاه للخطيب ثم قال: «وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة...» وذكر نحوه، كما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص ١٥٤، ١٥٥، وضعفه الحافظ في الفتح (٩/٦٢١).

(٢) في هذا الموضوع كلام غير مفهوم، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

التحقيق^(١)، كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد»^(٢) وفي ابن ماجه: «كان أزواج النبي ﷺ يتهادين الجراد على الأطباق»^(٣).

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك، ميتته حلال، ولم نعلم مخالفاً في هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا ذُكِّي بما يموت به. أي: ولو مات حتف أنفه فهو ميتة لا يؤكل^(٤).

واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، والدمان: الكبدة والطحال»^(٥).

ومالك يقول - وهو صادق - : إن هذا الحديث لم يأت من

(١) انظر: القرطبي (٢٦٨/٧).

(٢) البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث رقم: (٥٤٩٥)،

(٩/٦٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد، حديث رقم:

(١٩٥٢)، (٣/١٥٤٦)، من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.

(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٨/١٣٨)، وابن ماجه في

الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث رقم: (٣٢٢٠)، (٢/١٠٧٣)،

والبيهقي (٩/٢٥٨)، وانظر: ضعيف ابن ماجه (٦٩١).

(٤) انظر: القرطبي (٧/٢٦٩).

(٥) أحمد (٢/٩٧)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث

رقم: (٣٢١٨)، (٢/١٠٧٣)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم:

(٣٣١٤)، والدارقطني (٤/٢٧٢)، وعبد بن حميد (المنتخب) (٨١٨)،

والبيهقي (١/٢٥٤)، والعقيلي (٢/٣٣١)، وابن عدي (١/٣٥)، (٣٨٨).

وانظر: السلسلة الصحيحة (١١١٨)، صحيح ابن ماجه (٢٦٠٧).

طريق صحيحة مرفوعة، فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة بشيء منها.

واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال، وهي طريق صحيحة، وهي موقوفة على ابن عمر، إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن بلال صحيحة، وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم الرفع، وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحلّه إلا هو ﷺ.

أما المالكية فقالوا: نعم، نحن نعلم طريق سليمان بن بلال هذه، ونعلم أن هذا له حكم الرفع، ولكن كونه له حكم الرفع هذا من صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليها، لا من قول الله، ولا من قول رسوله، ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْيَتَةُ﴾ [المائدة: آية ٣] وميتة الجراد داخله في عموم الميتة، فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ.

هذا كلام العلماء فيه، ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك، وهو معروف. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أنس وجابر أن النبي ﷺ دعا على الجراد وقال: «اللَّهُمَّ أَهْلِكَ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صَغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، واقطع دابره، وخذ بأسرابه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت»^(١).

(١) مضى قريباً في تفسير هذه الآية.

هكذا ذكروا في سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابين .
 وذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات^(١) أن الجراد إن هجم على
 زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن
 أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس، وهذا
 القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن
 المسلم إذا تعدى على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى
 القتال، فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
 وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جاؤوا إلى فرعون وشكوا
 إليه، فذهب فرعون إلى موسى وقال له: ﴿يَمْوَسَىٰ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
 عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ﴾ يعني الجراد ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ...﴾
 [الأعراف: آية ١٣٤] إلى آخر القصة.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾^(٢)
 [الأعراف: آية ١٣٥] يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في
 عافية^(٣). وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القُمَّل، هذا القُمَّل
 الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة^(٤):

كان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل
 الله عليهم سوس الحنطة — على قول ابن عباس — فتكدس عليهم،
 وملاً عليهم بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم، وكان يدخل بين الواحد وبين
 ثيابه، فبلغوا منه أذى شديداً.

(١) القرطبي (٧/٢٦٨).

(٢) انظر: ابن جرير (١٣/٦٦).

(٣) انظر: ابن جرير (١٣/٥٤)، القرطبي (٧/٢٦٩).

وقال بعض العلماء: القُمَّل: صغار الدَّبَى، والدَّبَى: صغار الجراد قبل أن تنبت له أجنحة.

وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول: القُمَّل هو المعروف بالحنن^(١)، ويقال له: الحمنان، وهو نوع من القراد صغير، وأن الله ملأ عليهم الأرض منه. وذكر بعضهم: أن موسى جاء لكثيب أعقر^(٢) وضربه بعصاه، فجعله الله قُمَّلاً^(٣). وأنه تكدس عليهم فملأ بيوتهم وأنيتهم وأطعمتهم، وامتنص دماءهم تحت ثيابهم حتى بلغوا منه غاية الجهد.

والحاصل أن القُمَّل هنا فيه أقوال متقاربة، بعضهم يقول: هو الحمنان المعروف بالحنن، وهو نوع من القردان صغير، وبعضهم يقول: هو صِغار الدَّبَى، والدَّبَى: الجراد الصغار قبل أن تنبت له أجنحة، وبعضهم يقول: هو البراغيث^(٤). هذه أقوال فيه لا يكذب بعضها بعضاً، وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه الله عليهم فعذبهم به، وآذاهم إيذاءً كثيراً، حتى ضجوا وزعموا أنهم يتوبون، فهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] لما عذبهم القُمَّل — سواء قلنا: إنه البراغيث، أو قلنا: إنه الدَّبَى، أو قلنا: إنه سوس الحنطة، أو قلنا: إنه الحمن والحمنان، وقال بعضهم: هو حيوانات تُشبه القُراد الكبير لها ريح

(١) انظر: ابن جرير (٥٦/١٣)، القرطبي (٢٦٩/٧).

(٢) في ابن جرير (٦٤/١٣): «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه...» اهـ.

(٣) انظر: ابن جرير (٦٤/١٣ — ٦٦).

(٤) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق (٥٤/١٣ — ٥٧).

منتنة سلطها الله عليهم - قال بعض المفسرين^(١): مكث عليهم أيضاً سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فشكوا إلى فرعون، فجاء فرعون موسى فقال: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١٣٥) ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ (١٣٥) [الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥] والقمل هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف، قال بعضهم: ومنه قول الأعشى^(٢):

قَوْماً يُعَالِجُ قَمَلاً أَبْنَاءُ هُمْ وَسَلَاسِلًا أَجْداً وَبَاباً مَوْصِداً
أن هذا القمل يؤذيهم، وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره، وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

لما رفع الله عنهم القمل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في عافية، كما قال بعضهم، وقال بعضهم غير ذلك^(٣)، فأرسل الله عليهم الضفادع، والضفادع جمع ضفدع، وهو الحيوان المعروف، وكان بعضهم^(٤) يزعم أن الضفادع كانت بريّة، وأنها لم تكن من حيوانات البحر كما زعموا، فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت تقتحم في قدورهم وهي تفور، وتقتحم في تنانيرهم في شدة حرها، ومنعتهم الطعام، كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه، وإذا أراد أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه، ولقوا منها العذاب الشديد

(١) انظر: ابن جرير (١٣/٦٧).

(٢) ديوان الأعشى ص ٥٤، والأجد: مُحْكَمَةُ الرِّبْط.

(٣) انظر: ابن جرير (١٣/٦٧).

(٤) انظر: السابق (١٣/٦٣).

— والعياذ بالله — فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به الضفادع، لا يرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع، وبيوتهم ملاء منها، والواحد جالس في الضفادع إلى عنقه، تتساقط لهم في قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم، وكادت تهلكهم، فمكثت عليهم — يقولون — سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فشكوا ذلك إلى فرعون، فجاء فرعون موسى فقال: ﴿يَمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] إلى آخر ما ذكرنا^(١).

والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية، والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلها، وقد ثبت في السنن من حديث صحيح أن النبي ﷺ سأل طيب في ضفدع يجعلها في دواء فنهى ﷺ عن قتلها^(٢) هذا جاء في السنن في حديث صحيح عن النبي، وما نهى النبي ﷺ عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل إلى أكله إلا بقتله بالذبح، هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه، وظاهر هذا الحديث سواء كانت برية أو بحرية، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

(١) انظر: المصدر السابق (١٣/٥٨ — ٦٩).

(٢) أبو داود في الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم: (٣٨٥٣)، (١٠/٣٥٢)، وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (٥٢٤٧)، والنسائي في الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع، حديث رقم: (٤٣٥٥)، (٧/٢١٠)، وفي الكبرى، كتاب ما قذفه البحر، باب الضفدع، حديث رقم: (٤٨٦٧)، (٣/١٦٦)، والبيهقي في الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب، حديث رقم: (٤٢٣٢)، (٢/٤١١)، والطحاوي في المشكل (٢/٣١٢ — ٣١٣).

ولما رفع الله عنهم الضفادع، وبقوا في عافية شهراً أو غير ذلك، وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب، وقالوا: تبين لنا أن هذا الرجل هو رئيس السحرة وكبيرهم، كما قص الله عنهم في قوله: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ [طه: آية ٧١] عندما آمن السحرة لرب موسى وهارون، فلما رجعوا إلى كفرهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الدم، والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه، وأصل الدم (دَمِيٌّ) بالياء، فهو من الأسماء الثلاثية التي حذفت العرب لامها وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامة المحذوفة ياء، خلافاً لمن زعم أنها واو، فهو (دمي) على وزن (فَعَلَ)^(١) وربما ظهرت ياءه المحذوفة عند التثنية وغيرها، ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن وثيل الرياحي^(٢):

فلو أَنَا عَلَى حَجَرٍ ذُبَحْنَا جَرَى الدَّمِيَّانِ بِالْخَبْرِ الْيَقِينِ

وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر في كثير من التصاريف، تظهر في الفعل الماضي، وتظهر في المضارع، ومن ظهورها في الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز^(٣):

هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبَعٌ دَمِيَّتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

لأن الياء من (دَمِيٍّ) (فَعَلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.

(٢) البيت للمثقب العبدى، وهو في ديوانه ص ٩٩، رصف المباني ص ٢٤٢، اللسان (مادة: أخا) ص ٣٢، (مادة: دمي) ص ١٠١٧، ونسبه بعضهم لعلي بن بدال.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.

وكذلك تظهر في المضارع، ومنه قوله^(١):

ولسنا على الأعقابِ تدمي كُلوْمنا ولكن على أقدامنا تقطُرُ الدما
ومعنى: (تَدْمِي) أصله: (تَدْمِي) (تَفْعَلُ) أبدلت الياء ألفاً لسبق
الفتحة قبلها كما هو معروف، هذا أصل الدم.

ومعنى تعذيبهم بالدم^(٢): أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا
فإذا ذلك الماء دمٌّ أحمر قانٍ عبيط، ليس لهم ماء، فإذا صبوا من
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم، وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء
الذي استقوا منها دم، وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم.

يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي،
والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو
ماء، وما أخذه القبطي يكون دمًا، حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرب
بهم العطش؛ لأن جميع مياههم صارت دمًا، وصار كل ماء استقوه
دمًا عبيطًا، أن القبطية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء
في فيك ومُجيه في فيّ لأتبرد به، فإذا مَجَّتْه في فيها نزل من فم
الإسرائيلية ماء، فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا
يقولون^(٣).

والمفسرون يقولون: إن هذا الذي وقع كله للقبطيين لم يقع منه
شيء للإسرائيليين، فلم يدخل الماء بيوتهم، ولم يأتهم القمل، ولم
تأتهم الضفادع، ولم يأتهم الدم كما يقولون — والله تعالى أعلم.

(١) السابق.

(٢) انظر: ابن جرير (٥٨/١٣ — ٦٨).

(٣) انظر: المصدر السابق (٦٤/١٣).

قالوا: زعموا أن فرعون - قبحه الله - أضرب به العطش، وعطش عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقى ماء فإذا هو دم عبيط، وأنه اضطر إلى مصّ مياه الشجر التي تكون في الشجر، قالوا: فإذا مصّ ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم - والعياذ بالله تعالى - قالوا: مكث عليهم الدم سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فلما تأذوا به كثيراً شكوا إلى فرعون، وجاء فرعون موسى وقال: الآن حُق لنا أن نتوب التوبة النصوح ف ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشدّه، وهذا من اللجاج؛ ولأجل هذا - اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسى عليهم غضباً شديداً، ودعى ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في سورة يونس في قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ [يونس: آية ٨٨] وفي قراءة أخرى^(١): ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [٨٨] قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا ﴿[يونس: الآيتان ٨٨، ٨٩] لأن [هارون]^(٢) قال: آمين. والمؤمن أحد الداعيين. وهذا معنى قوله: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفْصَلَاتٍ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] (آيات) حال. أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات. أي: علامات ودلالات واضحات لا شك في الحق معها.

وقوله: ﴿مُفْصَلَاتٍ﴾ قال بعض العلماء: ﴿مُفْصَلَاتٍ﴾ أي: بينات

(١) مضت عند تفسير الآية (٥٥) من هذه السورة.

(٢) في الأصل: «موسى»، وهو سبق لسان.

واضحات لا لبس فيها أنها من الله، وأنها حق، وأن هؤلاء الكفرة عاندوا الحق الواضح.

وقال بعض العلماء: مفصلات: بينها فصل؛ لأنه كلما جاءتهم آية وعذبهم الله بها وضجوا إلى فرعون، وضج فرعون إلى موسى، وقال: ﴿لَيْنَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَ لَكَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] فكشف عنهم الرجز ومكثوا زمناً في عافية فصار بين الآيات فصل من العافية بين هذه وهذه، وأن ذلك هو معنى قوله: ﴿مُفْصَلَتْ﴾ أي: متتابعات بين كل اثنتين منها فصل، هكذا قاله بعضهم، وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ آتَتْ مُفْصَلَتْ﴾.

﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما ينزل بهم العذاب يستكبرون ويخضعون قهراً لا رغبة في الخير، فإذا رُفِعَ عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه، هذا معنى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾.

﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] قدمنا مراراً^(١) أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له من لفظه، يختص في الوضع في الذكور دون الإناث، وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع، والدليل على اختصاصه بالذكور في الوضع قوله تعالى في الحجرات: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما قال: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ [الحجرات: آية ١١] ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى^(٢):

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

ومن الدليل على أن النساء ربما دخلن في القوم بحكم التبع: قوله تعالى في بلقيس: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ [النمل: آية ٤٣] وهذا معنى قوله: ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمُونَ ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

المجرمون: جمع تصحيح للمجرم، وهو اسم فاعل الإِجرام، والمجرم هو مرتكب الجريمة، والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل والعذاب، وهذا معنى قوله: ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمُونَ ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَدْعُ لِنَارَبِكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [١٣٤] ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥].

هذه الآية كأنها تُقرأ عند كل واحدة من الآيات السابقة ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [١٣٠] [الأعراف: آية ١٣٠] قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] أي: ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان ﴿ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَدْعُ لِنَارَبِكَ ﴾ فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد ﴿ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَدْعُ لِنَارَبِكَ ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤].

[وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ ﴾] ^(١)

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء^(١)، وكونهم ﴿كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويستخدمهم في الأعمال الشاقة، إلى غير ذلك من الإهانات، كما يأتي في قوله: ﴿يَسْؤُمُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٤١].

فقوله: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الثاني لـ (أورثنا)^(٢)، وأورثنا المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. أي: جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيها، وهذا هو التحقيق خلافاً لما نُقل عن الكسائي والفراء^(٣) من أنه منصوب بنزع الخافض، وأن المعنى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى هذا القول فمفعول الإيثار محذوف. ولا يخفى أن هذا القول غير صواب، وإن نقل عن الكسائي والفراء وغيرهم، وأن التحقيق أن الإيثار واقع على بني إسرائيل، وأن قوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾ أن (أورثنا) تطلب مفعولين، المفعول الأول: هو قوله ﴿الَّذِينَ﴾ والمفعول الثاني: هو قوله: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾ أي: أورثناهم مشارق الأرض كما جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: آية ٢٨] ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: آية ٥٩] ونحو ذلك من الآيات.

(١) انظر: الأضواء (٣٣١/٢).

(٢) انظر: الدر المصون (٤٣٨/٥).

(٣) انظر: القرطبي (٢٧٢/٧).

ومعنى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ قال أكثر المفسرين^(١): ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾: الشام، ومغاربها: مصر. وأن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل أرضهم كما صرح بذلك في قوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: آية ٢٨] وقوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: آية ٥٩] وهي ما تركوا من جنات وعيون، وزروع، ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأن مشارق الأرض: هي الشام، أورثهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء، ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغرب من الفرات، وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهم]^(٢) منه فرعون!!

وبعض العلماء يقول^(٣): مشارق الأرض ومغاربها: الشام فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربها، أي: ما يلي المشرق منها وما يلي المغرب.

واعلموا أن الآيات القرآنية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون، والزروع والكنوز، والمقام الكريم، هذا جاء في آيات متعددة، جاء موضحاً في سورة الشعراء، وفي سورة الدخان، وأشار له هنا في الأعراف.

(١) أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير (٧٦/١٣)، الدر المنثور (١١١/٣ - ١١٣).

(٢) في هذا الموضع كلمة غير واضحة، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٣) انظر: ابن جرير (٧٦/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧).

وبعض العلماء يقول: في إيراثهم ديار مصر وأمواله، وديار قومه وأموالهم، فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر — والله تعالى أعلم — ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام، ومشاركها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافها، وما يلي جهة المغرب. هذا أقوال العلماء في الآية.

وقوله: ﴿الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة المياه والزرع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وخيراتها. وهذا معنى قوله: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾.

﴿وَقَمَّتْ كُلُّمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] جماهير العلماء^(١) على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [٥] ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعونَ وهامانَ وجنودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ [٦] [القصص: الآيتان ٥، ٦] ومعنى تمام الكلمة: أنها أولاً كانت وعداً، فلما أُنجز هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿وَقَمَّتْ كُلُّمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ الحسنى: تأنيث الأحسن، والأحسن: الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله.

وقوله: ﴿عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ تمت عليهم: أي: مضت عليهم وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعداً.

(١) انظر: ابن جرير (٧٧/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧)، الأضواء (٣٣١/٢).

وقوله: ﴿يَمَّا صَبَرُوا﴾ الباء سببية، و (ما) مصدرية، أي: بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو معروف، وكما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: آية ٤٥] وهذا معنى قوله: ﴿يَمَّا صَبَرُوا﴾.

وقوله: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] التدمير: الإهلاك التام. والمعنى: دمرنا وأهلكنا ما كان يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان يبنها، والبنيات التي كان يضعها في الأرض دمرها الله، وهدمها وأهلكها.

وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿١٣٧﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿١٣٧﴾ بكسر الراء مضارع عَرَشَ يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة عن عاصم: ﴿وما كانوا يَعْرِشُونَ﴾^(١) وهما لغتان وقراءتان صحيحتان، (يعرِشون) بضم الراء لغة بني تميم.

ومعنى: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ فيه وجهان للعلماء^(٢): قال بعض العلماء: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ أي: لجنات الكرم، وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد عليه، كما تقدم في قوله: ﴿جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ [الأنعام: آية ١٤١].

وقال بعضهم: عَرَشَهُ إذا رفع بناءه، والعرش أصله السقف، وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء كصرح هامان المشهور، ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٢) انظر: ابن جرير (١٥٦/١٢)، (٧٨/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧).

كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ [الأعراف: آية ١٣٧].

[١/١٨] / ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٨، ١٣٩].

﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ العرب تقول: جاوز الشيء وجاوز به غيره إذا جازه وتعداه، و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه، وذلك أن الله (جل وعلا) لما أمر نبيه موسى أن يُسري بني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر فرعون، وأسرى بهم ليلاً ذاهبين إلى جهة البحر الأحمر، وأن فرعون استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداً، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وزعم أن الإسرائيليين قليل ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِطُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [الشعراء: الآيتان ٥٤، ٥٥] وأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً، فلما ارتفع النهار تراء الجمعان: بنو إسرائيل على شاطئ البحر، وفرعون يتبعهم من ورائهم، فخاف الإسرائيليون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة، فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامنا، وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من ورائنا. فقال الله لهم ما قال في سورة طه: ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه: آية ٧٧] دركاً مما وراءك من فرعون وجنوده، ولا تخشى من البحر أمامك، سيجعل الله لكم مخرجاً.

وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر كأنه جبال عظام بينها طرق، وأرسل الله عليها الريح - كما يقول المفسرون - فبيست كما أشار له تعالى بقوله: ﴿فَأَضْرَبَ لَهم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ [طه: آية ٧٧] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر اثنتى عشرة طريقاً، وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها الجبال الشامخة، كما قال تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: آية ٦٣] أي: كالجبل الشامخ المنيف، ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فرجاً كالكوّة التي تكون في البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض^(١)، وأنهم سلكوا في تلك الطرق قاطعين للبحر، وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون أنه كان على جواد ذكر من الخيل، وأن جبريل جاء أمامه على فرس وديق - وهي التي تحب الفحل، وإذا كانت تحب الفحل كان يُشم فيها ريح ذلك - وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم، فاقتحموا في البحر مع تلك الطرق^(٢)، ولما جاوز موسى البحر ببني إسرائيل أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئم، ف قيل له: ﴿وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهَوًّا﴾ [الدخان: آية ٢٤] أي: خلّه ساكناً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعوا، فلما تكامل خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر، وتكامل دخول القبط - فرعون وقومه - أطبق الله عليهم البحر، وتلاطمت أمواجه، فلم يبق منهم داع ولا مجيب، كما أوضحناه سابقاً في

(١) انظر: البداية والنهاية (١/ ٢٧١).

(٢) انظر: ابن جرير (١٥/ ١٩٥).

البقرة^(١). وذلك معنى قوله: ﴿فَأَنفَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ [الأعراف: آية ١٣٦].

لما ماتوا كلهم وأنجى الله بني إسرائيل، ووقع الغرق بالقبط وهم ينظرون، كما تقدم في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: آية ٥٠] لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير طيبين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنام، أتوا على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه، وهؤلاء القوم يقول بعض المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: من لخم وجدام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا بقتالهم في البلاد المقدسة^(٢). وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة البقر، فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة البقر^(٣)؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروف، وكان بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرقّة من مصر. ويقولون: إنها من الريف، قريب من الساحل، يوصل منها إلى الفيوم. هكذا يقولون - والله تعالى أعلم - .

وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الآيات والعبر وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان - والعياذ بالله - وهذا يدل على عدم الطيب؛ ولذا قال: ﴿وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ﴾ ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ﴾ معناه: مروا على قوم.

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٠) من سورة البقرة.

(٢) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير (٨١/١٣).

(٣) انظر: المصدر السابق (٨٠/١٣).

﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ بضم الكاف. وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ بكسر الكاف^(١). وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، ولغتان عربيتان فصيحتان.

والعكوف: معناه الإقامة، أي: يقيمون ملازمين عبادة الأصنام.

﴿عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ يعكفون مقيمين عليها دائماً يعبدونها، يقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج.

﴿قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده ﴿كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ﴾ (ما) بقوله: ﴿كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ﴾ قيل: هي كافة للكاف؛ ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم يقول: موصولة. والخطب في ذلك سهل^(٢). والمعنى: كما أن هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إلهاً كالآلهتهم نعبده — والعياذ بالله — وبعض العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل، يظنون أن من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن ذلك يصح! وهذا غاية الجهل، كما قال لهم نبي الله موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وصفهم بالجهل المطلق، وجاء بصيغة المضارع يشير إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم.

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٤٤٢).

ثم أجابهم هنا قال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ الذين يعبدون هذه الأصنام ﴿مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ [الأعراف: آية ١٣٩] المتَّبِعُ: اسم مفعول (تَبَّره) والعرب تقول: تَبَّره يتَّبَّره تتبيرا، إذا كَسَّره ودمره، والإِنَاءُ المتَّبِعُ: معناه المكسر. والذهب المتَّبِعُ: المكسر. والتَّبَرُ: قطعة من الذهب إذا تَبَّر، أي: إذا كُسِّر. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِيتَّبِعُوا مَا عَلَّمُوا تَتَّبِعُوا﴾ [الإِهرَاء: آية ٧] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مُدَمَّرٌ، مُحَرَّقٌ، مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل، ولا ينبغي لأحد أن يفعلهُ^(١) ﴿وَنَبِّئْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) وأظهر أوجه الإعراب في هذا^(٣): أن قوله: ﴿مُتَّبِعٌ﴾ هو خبر (إن) وأن قوله: ﴿مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ نائب فاعل (متَّبِر) وكذلك ﴿مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فاعل به لقوله: ﴿وَنَبِّئْهُمْ﴾. هذا أجود الأعراب في الآية. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَنَبِّئْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٤) الباطل: هو الزائل المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: آية ٢٣] فهذا معنى قوله: ﴿وَنَبِّئْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا﴾ [الأعراف: آية ١٤٠] بهمزة استفهام الإنكار، ينكر عليهم إنكاراً شديداً، والعرب تقول: أبغيك وأبغني لك. معناه: أطلب لك. أغير الله أطلب لكم إلهاً؟ ﴿إِلَهًا﴾ غير الله. والهمزة للإنكار، أنكر عليهم هذا الطلب إنكاراً شديداً، أولاً وصفهم بالجهل، وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام، ثم أنكر عليهم طلبهم إلهاً غير الله؛ ولذا قال: ﴿أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا﴾ أبغني لكم

(١) انظر: القرطبي (٧/ ٢٧٣).

(٢) انظر: الدر المصون (٥/ ٤٤٤).

وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيراً ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ والحال: هو فضلكم على العالمين. ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذك من هذا الطاغية العظيم، وهم في ذلك الوقت - جميع الناس كفرة - وهم عندهم إيمان، فهم أحسن الموجودين على ما كان منهم مما لا ينبغي، وهذا معنى قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ وقد بينا مراراً النصوص الصحيحة الدالة على أن هذه الأمة الكريمة أفضل منهم مراراً^(١)، وهذا معنى قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٠].

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ
أَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ١٤١].

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: ﴿وَإِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ من غير ياء ولا نون^(٢). فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إذ أنجاكم الله. أنجاكم هو، أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: ﴿أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ فالنون للتعظيم، والله هو المتكلم بذلك معظماً لنفسه. وقوله: واذكروا ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ حين أنجيناكم ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: من فرعون وقومه.

﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ قال بعض العلماء: ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

يغنونكم سوء العذاب، كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه، ومنه: سامه العذاب إذا أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنى مشهور في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته^(١):

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسَ خَسَفًا أَبَيْنَا أَنْ نُقَرَّ الذَّلَّ فِينَا

ومعنى ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾: يذيقونكم ويكلفونكم سوء العذاب، والإضافة في قوله: ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ من إضافة الصفة إلى موصوفها. أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. أي: العذاب السيء الشديد.

﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ وقرأه نافع وحده: ﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ بسكون القاف وضم التاء^(٢). وقرأ مع نافع ابن كثير: ﴿سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(٣) [الأعراف: آية ١٢٧] والجمهور يقرؤون: ﴿سَنُقْتَلُ﴾ و ﴿يُقْتَلُونَ﴾ بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثير، يقتل أولادهم كثيراً. وهذا معنى قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي: إننا نتركهن حيات.

وفي هذه الآية الكريمة ونظائرها في القرآن سؤال معروف، وهو أن التحقيق في قوله: ﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ كأنه بدل من قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٤١]

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣.

فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان يسومهم. ووجه السؤال هو أن يُقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]^(١)، وأما استحياء النساء فمن أين كان يُعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق إلى الذهن إنه خير من موتها، وأن بقاء أحد الولدين خير من موتها جميعاً، والإناث هبة من الله أيضاً، كما قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ [الشورى: آية ٤٩] فوجه السؤال: كيف عدّ استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم، مع أن ترك قتلهم أهون، كما قال^(٢):

حمدتُ إلهي بعد عُرْوَةٍ إِذْ نَجَا خِرَاشٌ وَبَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم؟ هذا وجه السؤال.

وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأنثى قد يكون خيراً^(٣) [من تذييع الكل، كما قال الهذلي:

حمدتُ إلهي بعد عُرْوَةٍ إِذْ نَجَى خِرَاشٌ وَبَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة، وليفعلوا بهن ما لا يليق من العار والشنار، ولا شك أن بقاء البنت — وهي عورة — تحت يد

(١) ما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٣) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل، وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف).

عدو لا يشفق عليها، ويفعل بها ما لا يليق، ويكلفها ما لا تطيق أن هذا من سوء العذاب، وقد قال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ...﴾ الآية [النساء: الآية ٩] ^(١) وهذا معروف، وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهيئها الناس، أو يتزوجها غير الأكفاء، فإهانة البنت وفضيحتها عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفاً من العار، وخوفاً من الأذية والفضيحة والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم، وكان شيخ كبير له بنت تُسمى (مودّة) كان يقول فيها ^(٢):

مودّة تهوى عُمَرَ شيخ يَسْرُهُ لها الموت قبل الليل لو أنها تدري
يخافُ عليها جَفْوَةَ النَّاسِ بعده ولا ختن يُرجى أود من القبر

ولما خُطِبَتْ عند عقيل بن عُلَّة المري ابنته الجرباء قال ^(٣):

إني وإن سيق إليَّ المَهْرُ عبدٌ وألفان وذوْدُ عَشْرُ
أحبُّ أصهاري إليَّ القبرُ

وفي شعر الحماسة ^(٤):

تهوى حياتي وأهوى موتها شَفَقاً والموتُ أكرمُ نَزَالٍ على الحَرَمِ
والله يقول في كتابه: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: آية ٩]
قال بعض العلماء: هذا وجه كون استحياء النساء من جنس

(١) نهاية الانقطاع.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

العذاب^(١)، ولا شك أن الرجل المسلم إذا خيّر بين أن يقبض الله ابنته إليه ويسترها برحمته وعفوه، وبين أن تبقى تحت يد الكفرة الفجرة يفعلون بها ما يشاؤون من الفواحش والعار والعيب والشنار، ويعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة، أنه يختار لها ما عند الله، أنها تصير إلى الله، وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه، حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يألّم من ذلك ويحزن كما قال الحماسي^(٢):

لقد زاد الحياة إلي حُبًّا بناتي، أنهن من الضّعافِ
فأكره أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن كدراً بعد صنافي

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله، وهذا معنى قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٤) الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ مرجعها فيه وجهان معروفان^(٣):

أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاء، أي: بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم.

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ راجعة إلى ما يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء، وعليه فقوله: ﴿بَلَاءٌ﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٢) البيتان لعمران بن حطان، وقيل لعيسى بن فاتك، أو محمد بن عبد الله الأزدي، أو لأبي خالد القناني، وهما في تاريخ دمشق (٤٣/٥٠٠)، عيون الأخبار (٩٧/٣)، الكامل ص ١٠٨٢، وطرف البيت الثاني: «مخافة...»، وشطره الثاني: «وأن يشربن رنقاً...».

(٣) انظر: القرطبي (١/٣٨٧)، الدر المصون (١/٣٤٨).

[الأعراف: آية ١٤١] أي: بلاء بالشر — والعياذ بالله — عظيم من ربكم.

والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف^(١)، ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٨].

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِمَّقَتْ رَبِّهِ ۖ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٢].

قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾ بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ من غير ألف بين الواو والعين^(٢). ومعنى القراءتين واحد.

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾ صيغة الجمع في قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا﴾ للتعظيم، كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعذيب فرعون وإهانته لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام، وأوامر ونواهي، وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة، فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات، وكان أولاً ثلاثين، وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن سبب العشرة: أن الله وعد موسى ثلاثين ليلة — يقول جماهير من أهل

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٢٩.

التفسير: أولها من ذي القعدة، وأن العشر الذي تُثم بها أربعون: عشر ذي الحجة^(١)، وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر، انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسى واعدته ثلاثين ليلة - ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله، فلما صام الثلاثين يقول المفسرون^(٢): إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس بخلوف فمه - خلوف فم الصائم - فاستاك فغير السواك ريح خلوف الفم، وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك، وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة أيام آخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم، ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم، وخلوف فم الصائم معروف، وفي الحديث عنه ﷺ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»^(٣). وهذا معنى قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة، وذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته.

﴿وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِ﴾ كما ذكرنا.

﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] بالعشر التي زيدت على الثلاثين، ومعلوم أن العشر إن زيدت على الثلاثين صارت أربعين كما قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ

(١) انظر: ابن جرير (١٣/٨٦)، ابن كثير (٢/٢٤٣)، القرطبي (٧/٢٧٤).

(٢) انظر: ابن كثير (٢/٢٤٣)، القرطبي (٧/٢٧٤).

(٣) أخرجه البخاري في الصوم، باب فضل الصوم، حديث رقم: (١٨٩٤)،

(٤/١٠٣)، وأطرافه في: (١٩٠٤، ٥٩٢٧، ٧٤٩٢، ٧٥٣٨)، ومسلم في

الصوم، باب فضل الصيام، حديث رقم: (١٦١ - ١٦٥)، (٢/٨٠٦).

كَامِلَةٌ ﴿ [البقرة: آية ١٩٦] وبعضهم يقول^(١): نصّ على الأربعين لثلاثا يتوهم متوهم أن الثلاثين تُتمت بعشر من الثلاثين، بل بين أنها تُتمت بشيء زائد على الثلاثين، وهذا معنى قوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ للسبب الذي ذكرنا ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَربعين لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي الحجة، وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة.

قال بعض العلماء^(٢): هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم، فيدل على ضرب الأجل، والتحديد بثلاثين أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الآجال.

وقال جماعة من العلماء^(٣): هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام، وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام، فتقول: وقع هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام، فالتأريخ بها لا بالأيام، وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة، ولو أراد الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله، وهذا معنى

(١) انظر: القرطبي (٧/٢٧٥).

(٢) انظر: المصدر السابق (٧/٢٧٥).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

قوله: ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَتُ رَبِّهِ﴾ الميقات: (مِفْعَال) من الوقت، أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] أي: ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي تكليمه له قريباً في الآيات الآتية، وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً في هذه السورة الكريمة، ولما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه؛ لأن موسى هو الذي نبىء وأرسل أولاً، وهو الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله، وهارون إنما نبأه الله لما سأل موسى ذلك كما في قوله: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ [طه: آية ٣٦] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: يا هارون ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾ معنى: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾ أي: كن خليفتي فيهم ﴿وَأَصْلَحْ﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] يعني: أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم، وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله، بل كن على الإصلاح دائماً، كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل، وكن مصلحاً كل ما يحتاج إلى الإصلاح، ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر، ولما عجل عن قومه، وجاء ربه للميقات، وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى﴾ [طه: الآية ٨٣] قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٤﴾ [طه: الآية ٨٣، ٨٤].

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [طه: الآية ١١٣] قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي

فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٣﴾ [الأعراف: الآيتان ١٤٣، ١٤٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَبَيَّنَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ [الأعراف: آية ١٤٣].

(لما) هذه هي التي تربط شرطاً بجزاء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها: هل هي حرف أو اسم؟^(١).

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى﴾ نبي الله موسى بن عمران ﴿لِمِيقَاتِنَا﴾ أي: جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحه، كما تقول: جاءني فلان لسته خلون من شهر كذا، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه الله، قال موسى لربه: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (رب) أصله: يا ربي. حُذِفَتْ أداة النداء، وحُذِفَتْ ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. وحُذِفَتْ ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر، مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف في محله^(٢).

وقوله: ﴿أَرِنِي﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو ﴿أَرِنِي﴾ بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا

(١) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٥٩٦.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: ﴿أُزْنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ﴾ بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلصة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كثير، وأبي عمرو قرؤوا: ﴿أَرِنِي﴾ بكسرة تامة، وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمرو، وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلصة^(١) - وقد قدمنا - بأن هذه القراءات في: ﴿أَرِنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ﴾ هي بعينها في قوله: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة: آية ١٢٨].

وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال، فلطالب العلم أن يقول: ما وجه إسكان الراء ﴿أُزْنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ﴾ في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو؟.

والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وكانت العين وراءها حرف لين محذوف لأمر أو لجزم - مثلاً - فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها، ونظير هذا في القراءات: قراءة حفص في سورة النور^(٢): قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ﴾ [النور: آية ٥٢] بسكون القاف، قوله: ﴿وَيَتَّقْهُ﴾ كقوله هنا: ﴿أُزْنِي﴾ في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب، ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمر، وعليه قراءة: ﴿ويخش الله ويتقّه﴾ وقوله:

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٣٦.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

﴿أَرْزَنَا مَنَّا سَكَنًا﴾ [البقرة: آية ١٢٨] ﴿أَرْزِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ ونظيره من كلام العرب قول الشاعر^(١):
 أَرْزَنَا إِدَاوَةَ عَبْدِ اللَّهِ نَمْلَوْهَا من ماءٍ زَمْزَمَ إِنْ الْقَوْمَ قَدْ ظَمِئُوا
 وقول الآخر^(٢):

وَمَنْ يَتَّقْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَهُ فَارْزُقْ اللَّهُ مُؤْتَابٌ وَغَادٍ
 ومن شواهد المشهورة قول الراجز^(٣):

قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرِ لَنَا سَوِيقًا وَهَاتِ خُبْزَ الْبُرِّ أَوْ دَقِيقًا
 لَوْ كُنْتُ يَا سَلْمَى لَذَا مُطِيقًا مَا كَانَ عِشْيَ عِنْدَكُمْ طَمِيقًا
 فقلوه: «اشتر» أصله: (اشترى) وهو كقلوه: ﴿أَرْزَنَا﴾ في القراءة المذكورة، وهذا معنى قوله: ﴿أَرْزِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾.

قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف^(٤). أي: أرني نفسك أنظر إليك، والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب، فقد قدمنا أن علماء العربية^(٥) يقول جماعة منهم: إن المضارع المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. أي: إن تُرني أنظر إليك.

ولما قال موسى هذا وسأل ربه أن يُريه ينظر إليه، طلب الله النظرَ إليه (جل وعلا)، قال الله مجيباً لموسى: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) انظر: الدر المصون (٥/٤٤٩).

(٥) مضى عند تفسير الآية (٦٩) من سورة البقرة.

[الأعراف: آية ١٤٣] (لن) هنا حرف نفي ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ يعني: لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله، والمعنى: أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيباً لا يبلغ غاية القوة، معرضون للموت والهلاك، فأنت بهذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض، وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب، فهو إذن سأتجلى له، فإن تحمّل الجبل رؤيتي وتجلّي له فأنت يمكن أن تقدر وستراني، وإن عجز الجبل عن ذلك وصار دكاً وصار فتاتاً تراباً، علمت أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى، وهذا معنى قوله: ﴿لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ مع قوته وصلابته ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ وتحمل تجلّي له فيمكن أن تراني، وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى، فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك، وهذا معنى قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ جاء في حديث عند الحاكم^(١) أن الله كشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض

(١) أخرجه أحمد (١٢٥/٣، ٢٠٩)، والترمذي في التفسير، (ومن سورة الأعراف)، حديث رقم: (٣٠٧٤)، (٢٦٥/٥)، وقال: «حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اهـ، والحاكم (٣٢٠/٢)، وقال: «صحيح على شرط مسلم». اهـ، ووافقه الذهبي، وابن جرير (٩٨/١٣)، والطبراني في الأوسط (٢٣٢/٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٥٥٩/٥)، (١٥٦٠)، وابن عدي في الكامل (٦٧٧/٢)، وأورده البغوي في التفسير (١٩٧/٢)، وابن كثير (٢٤٤/٢)، والسيوطي في الدر (١١٩/٣)، =

الخنصر، فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاً، اندك الجبل حتى استوى بالتراب، وصار تراباً.

﴿وَحَرَّ مُوسَى صَعْقاً﴾ الصحيح أن معنى قوله: ﴿صَعْقاً﴾: مغشياً عليه، خلافاً لقتادة القائل: (خر صعقاً) أي: ميتاً^(١). وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن معنى (صعقاً): مغشياً عليه، وهي قوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُمْ فَسَوْفَ تَرِنُنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾.

قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول، وقرأه حمزة والكسائي: ﴿فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكاً﴾ وخر موسى صعقاً^(٢).

أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاً، أي: مذكوكاً^(٣)، والدك: أصله طحن الجبال، فطحنه الله. قال بعضهم: حتى استوى

= وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية، وقد صحح سند الحديث ابن كثير في التفسير (٢/٢٤٤)، ومحمود شاكر في التعليق على ابن جرير (١٣/٩٨)، وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على ابن عباس (رضي الله عنهما) (١٣/٩٧).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥/١٥٦١)، وأورده ابن كثير (٢/٢٤٤)، والسيوطي في الدر (٣/١٢٠)، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) انظر: حجة القراءات ص ٢٩٥.

بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين لموسى أن الله لو تجلى له - يعني - لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت الجبال لا يقدر على حمله موسى، هذا معنى الآية.

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلال يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا والآخرة، ويزعمون أن (لن) في قوله: ﴿لَنْ تَرْنِي﴾ أنها للنفي المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقبلاً بتاتاً في الدنيا [١٨/ب] والآخرة، وأن موسى تاب إلى الله من هذا الطلب، حيث قال: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾^(١).

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة شرعاً، أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائز عقلاً من المستحيل عقلاً، فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضلال!! أشياخ المعتزلة الجهلة الضلال. هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى: ﴿رَبِّ أَوْحَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة عقلاً، والذي منع منها عجز الآدميين عن تحملها؛ لأن الله لما تجلى للجبل اندك الجبل، فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً، وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة، ومن أنكرها فهو

(١) انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ٢١٢، الأضواء (٣٣٢/٢)، دفع إيهام الاضطراب ص ١٢٠ - ١٢٢، وراجع ما سبق عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

ملحد في دين الله، ضال مُضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك كقوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: الآيتان ٢٢، ٢٣] وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المطففين: آية ١٥] يفهم من دليل خطابه - أعني مفهوم مخالفته - أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم، وقد استحسّن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة^(١)، أما الأحاديث فحدث ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي ﷺ أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولا يكاد يناع من له إنصاف في تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة^(٢).

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك، وقد]^(٣) روى رؤية الله يوم القيامة عن النبي ﷺ نحو من عشرين صحابياً، والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون ربكم عياناً هل تُصارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل تُصارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم كذلك»^(٤) «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

(٣) في هذا الموضع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٤) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد، باب =

متواترة لا يطعن فيها إلا ملحد، والمعتزلة يحاولون دفعها، وهي لا يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة، والكلام الذي لا طائل تحته، فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة عقلاً، وأنها في الآخرة واقعة شرعاً، فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة شرعاً، وفي الآخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يُعتمد به لتصريح النبي ﷺ بذلك في الأحاديث المتواترة.

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله: أما الأدلة العقلية التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتها، كزعمهم أن رؤية الله تستلزم الجهة، وأن ذلك محال، وتستلزم أنواعاً من المقابلات، وأن كل ذلك محال، وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربّه حين

= قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُؤْمَرُ تَآخِرُهُ...﴾، حديث رقم: (٧٤٣٧)، (٤١٩/١٣).

ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم: (١٨٢)، (١٦٣/١)، ومن حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُؤْمَرُ تَآخِرُهُ...﴾، حديث رقم: (٧٤٣٩)، (٤٢٠/١٣)، ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم: (١٨٣)، (١٦٧/١).

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)، حديث رقم: (٧٤٣٨)، (٤٢٠/١٣)، ومسلم (الكتاب والباب السابقان)، حديث رقم: (١٨٢)، (١٦٣/١).

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حديث رقم: (٥٥٤)، (٣٣/٢)، وأطرافه: (٥٧٣)، (٤٨٥١)، (٧٤٣٤)، (٧٤٣٥)، (٧٤٣٦).

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب (فضل صلاتي الصبح والعصر)، حديث رقم: (٦٣٣)، (٤٣٩/١).

يراه شكلاً مثلثاً، فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه (جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذا، وهذا محال. وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!!

وما استدلووا به من قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: آية ١٠٣] الإدراك المشعر بالإحاطة، أما مطلق الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: الآيتان ٢٢، ٢٣] فما يدّعون من الاستحالات العقلية لا طائل تحته.

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه، والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك، كما صرح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام.

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفى يدل على نفي الشيء للمستقبل نفيّاً باتاً» هو كذب أيضاً، وتقول على اللغة العربية بما ليس منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الطرف الأعلى من الفصاحة والإعجاز دلّ على أن قول المعتزلة هذا بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفيّاً أبدياً باتاً هذا باطل كذب.

وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول، وأنه ليس بصحيح:

إحداها: أن (لن) لو كانت نصّاً صريحاً في النفي المستقبل البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين، وقد جاء

بالقرآن تقييد نفيها بيوم معين، في قوله: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: آية ٢٦] لو كان نفي (لن) للكلام نفيًا مؤبدًا إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضًا لذلك التأييد كما ترى.

الموضع الثاني: أن (لن) لو كانت تقتضي التأييد الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها (أبدًا)؛ لأن لفظة (أبدًا) تكون تكرارًا مع التأييد الذي دلت عليه (لن) كقوله: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: آية ٩٥] لأن قوله: ﴿أَبَدًا﴾ على زعم المعتزلة يكون تكرارًا مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: ﴿أَبَدًا﴾ عرفنا أنهم كاذبون في ذلك.

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد البات إلى الأبد لما جاز أن يوقَّت نفيها بغاية معينة، وقد جاء في القرآن أن الله غيًّا نفيها بغاية معينة، وكونه غيًّا بغاية معينة يناقض أنه إلى الأبد، كما في قوله: ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ قوله: ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف: آية ٨٠] قصرُ هذا النفي على وقت الإذن ينافي كون (لن) هي نصٌّ في النفي البات كما ترى، فتبين من هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون - فرض جدل - لما كان لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي ﷺ - وهو الصادق المصدوق - بين في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ منقطع يوم القيامة، فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفى، وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾.

قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة:

﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين .

وقراه باقي السبعة: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بضم النون إتباعاً لضمّة الظاء كما هو معروف^(١) .

﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ أَسْتَقَرَّ﴾ الجبل ﴿مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِّيْ فُلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي: ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهذ الجبل، ﴿فُلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أي: مذكوكاً، قال بعض العلماء: رفاتاً تراباً مختلطاً بالأرض . وعلى قراءة حمزة والكسائي: ﴿جعله دَكًّا﴾^(٢) [الأعراف: آية ١٤٣] كأنه شبهه بالناقة الدكّاء، والعرب تقول: ناقة دكّاء، وجبل أدك . فالناقة الدكّاء هي التي لا سنام لها . أي: لا ارتفاع في ظهرها، فظهرها كله مستو غير مرتفع، فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيها، وأنها دكّاء مستوية بالأرض، خلافاً لبعضهم القائل: إن دكّاء مرادها: المرتفعة عن الأرض قليلاً كالدكة، وعلى كل حال فالله (جل وعلا) لما تجلّى للجبل دك الجبل وأزاله وكسّره، وصار رُفاتاً لعظمة خالق السماوات والأرض على القراءتين: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ .

﴿وَحَزَّ مُوسَى صَعْقًا﴾ حَزَّ نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك الجبل، حَزَّ في حال كونه صَعْقًا، أي: مغشياً عليه، خلافاً لقتادة القائل: ميتاً، وأن الله أحياه .

(١) انظر: الإتحاف (٢/ ٦١) .

(٢) مضى قريباً .

وقوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ أي: نبي الله موسى أفاق من غشيته قال: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك^(١)، وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل يُحذف دائماً^(٢)، أي: أَسْبَحَكَ سُبْحَانُكَ. أي: تسبيحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد، وُسْمِعَ نادراً إتيانها غير مضافة، ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن عُلاثة وعامر بن الطفيل المشهورة^(٣):

فَقُلْتُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ سُبْحَانَ مَنْ عُلِقَ مَتَا الْفَاحِرِ

وهذا معنى قوله: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بكمالك وجلالك، ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا، فإن عظمتك تدك الجبال.

وقال بعضهم: قوله: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ لأن موسى تجرأ على سؤال الرؤية من غير إذن^(٤)، وقد كان يظن أن قدرته تتحملها، فالذي جهله موسى هو مدى قدرة نفسه، أما ما يجوز في الله وما يستحيل فلا يجهله نبي الله موسى كما هو معروف.

﴿تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٤٣﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٤٤﴾ من

(١) انظر: الدر المصون (٥/٢٦٥).

(٢) الكتاب (١/٣٢٢ - ٣٢٧).

(٣) ديوان الأعشى ص ٩٣، وأوله: «أقول...».

(٤) انظر: القرطبي (٧/٢٧٩).

غير مدّ النون. وقرأه نافع وحده: ﴿تَبْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

قال بعض العلماء^(٢): أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال بعضهم: أول المؤمنين بأن البشر لا يقدرّون على رؤيتك في دار الدنيا. هكذا قاله بعضهم^(٣)، والله أعلم. هذا معنى قوله: ﴿تَبْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤).

قال الله ﴿يَحْمُسَىٰ إِلَيَّ أَصْطَفَيْتُكَ﴾ قرأه بعض السبعة: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ﴾^(٥) اصطفتك: معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن المقرر في فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في محله^(٥).

والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس ﴿بِرِسَالَتِي﴾.

قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: ﴿بِرِسَالَتِي وَيَكْلِي﴾ بصيغة الجمع المؤنث السالم، وقرأه من السبعة نافع وابن كثير: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي﴾ بالإفراد^(٦)،

(١) انظر: الإتحاف (٢/٦٢).

(٢) انظر: ابن جرير (١٣/١٠٤).

(٣) المصدر السابق (١٣/١٠٢ - ١٠٣).

(٤) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٩.

(٥) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤١٨ - ٤١٩، وراجع ما سبق عند تفسير الآية (١١٩) من سورة الأنعام.

(٦) انظر: السبعة ص ٢٩٣.

ومعنى القراءتين واحد؛ لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فهي تعم، وتكون بمعنى الجمع كما هو معروف.

﴿رِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ الذي كلمتك به ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ﴾. ﴿مَا آتَيْتَكَ﴾ وهو التوراة. يعني: خذها كما يأتي: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٥].

﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٤] لله على هذه النعم العظام حيث كلمك، وأهلك عدوك، وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة.

وقوله: ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الشاكرون جمع الشاكر، وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مراراً^(١) أن الشكر في لغة العرب: الظهور، ومنه: (ناقة شكور) يظهر عليها السمن، و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو معروف.

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده، ومن العبد لربه، كما قال في شكر الرب لعبده: ﴿إِنَّ الصَّافَا وَالْمُرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: آية ١٥٨]، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: آية ٣٤] ومعنى شكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد لربه كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: آية ١٣]، ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِيكَ﴾ [لقمان: آية ١٤] وضابط شكر العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

اعلموا - أيها الإخوان - أن شكر خالقنا واجب علينا^(١)، فهذه العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم، فمن شُكرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها، أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغضب الله ويسخطه، فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم بهذه الأيدي، وفرّق أصابعها، وأبعد إبهامها من الأصابع ليتمكنكم العقد والحل، وشد رؤوسها لكم بالأظفار، فشُكر هذه الأيدي: ألا تبطشوا بها، ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتنّ عليكم بها، وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح، والجاه والمال، وغير ذلك، فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله، بل اشكروا الله نعمه، واصرفوا نعمه فيما يرضيه، واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يُمْنّ عليه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسها، ومن له عقل يستحي من أن يفعل ذلك.

واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماع، كقوله: ﴿أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [النمل: آية ١٩] أما تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحى أنها تتعدى باللام، وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها^(٢)، وهذا إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن يُقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

الله ونشكر له. ولا يقول: ونشكره. ومن ادعى أن: (ونشكره)، وأن تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز؛ خلاف التحقيق.

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة الفصحى أن تتعدى إليه باللام لا بنفسها، وأن تقول: نحمد الله ونشكر له. هذه اللغة الفصحى بلا نزاع. وهي لغة القرآن، يقول: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ﴾ [لقمان: آية ١٤] ولم يقل: أن اشكرني. ويقول: ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: آية ١٥٢] ولم يقل: واشكروني. أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه لحن لا يجوز. فليس بصواب، بل (أشكره) لغة مفضولة، و (أشكر له) هي اللغة الفصحى، وقد جاء عن العرب أنهم يُعَدُّونَ — مثلاً — الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف، وهو مسموع في كلامهم، ومن أمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة^(١):

شكرتكَ إن الشُّكْرَ حبلٌ من الثُّقَى وَمَا كُلُّ من أَوْلَيْتُهُ نعمةً يَقْضِي

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر^(٢):

خَلِيلِي عُوْجَا الْيَوْمِ حَتَّى تُسَلِّمًا عَلَى عَذْبَةِ الْأَنْيَابِ طَيِّبَةِ النَّشْرِ
فَإِنْكُمَا إِنْ عُجْتُمَا لِي سَاعَةً شَكَرْتُكُمَا حَتَّى أُغَيَّبَ فِي قَبْرِي

فإنه عربي قح، وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت لكما.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

وقول الله في هذه الآية: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ [الأعراف: آية ١٤٤] صفة الكلام هي التي جاء بها الذين يبحثون عن الكلام^(١)، وجاؤوا ببلايا، وجاؤوا بعلم الكلام، وغيروا عقائد الناس، وجاءت البلايا من ذلك الوقت لما دخل علم الكلام في المسلمين، وصاروا يحكّمون العقل في صفات الله تعالى، وينفون الصفات بالتأويلات، بزعمهم أن العقل يمنعها، جاء من ذلك شر كثير، ومصدر هذا الشر الكثير، عسى الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية، وكان منها هذه المقاييس المنطقية، وقد قدمنا لكم مراراً^(٢) أن الطريق الأحوط الذي يُنجي المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقي الله سالماً على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس، ونحن كررناها قصداً لشدة الحاجة إليها، وكثرة من غفل عنها من المتعلمين، وقد بيّنا لكم مراراً أن من أراد منكم أن يلقي الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في آيات الصفات، كصفة الكلام، وصفه اليد، والاستواء وجميع الصفات أن يبنيه على ثلاثة أسس:

أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. والخلق صنعة، وهو (جل وعلا) صانعها، والصنعة لا تشبه صانعها لا في ذاته، ولا في فعله، ولا في صفته. فإذا

(١) يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل، وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام ثابتة في الكتاب والسنة.

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأنعام.

استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقدار التشبيه، وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل عليها:

الأساس الثاني: وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة رسوله الصحيحة ﷺ إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسنا، لا والله وكلا، ولكننا نقوله في ضوء المحكم المُنزَّل، كلام رب العالمين؛ لأنه أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك في الحق لبساً، وذلك أنه لما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أتبعه بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١١) فجميع الحيوانات تبصر - والله المثل الأعلى - فكأن الله يقول لك في هذه الآية: يا عبدي لا تنتطع وكن عاقلاً، ولا تذهب بصفتي إلى صفة خلقي فتكون مشبهاً، وتضطر إلى التأويلات والبلايا، بل لاحظ في إثبات الصفات أنني لا مثيل لي ولا نظير، وأثبت لي صفاتي على ذلك الشرط المعين؛ ولذا جاء بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١١) بعد: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] أي: أثبت لي سمعي وبصري، ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسمع الخلق وأبصارهم، بل أثبتهما على أساس ما ذكرت قبلهما، وهو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتقديس والتكريم عن مشابهة صفات المخلوقين، فتكون أولاً مُنزهاً، وثانياً مُثبتاً على أساس التنزيه، وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك نزهت الله، والله لا يقول لك الله: لِمَ كنت تنزهني في دار الدنيا عن مشابهة خلقي؟ لا أبداً. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لِمَ كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى عليَّ بها

رسولي ﷺ؟ وعليك أن تقف عند حدك^(١).

هذا ذكرناه مراراً مطولاً ومختصراً، فعلينا أن ننزه خالقنا عملاً بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: آية ٤]، ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: آية ٧٤] وعلينا أن نصدق به بما وصف به نفسه، ولا نقول: هذا نص يوهم غير اللائق!! فنثبت: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿عَلَى أَسَاسٍ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] ولا نقول: هذا نص يوهم غير اللائق؛ لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنؤوله!! لا نفعل ذلك، ونقف عند حدنا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ ﴿عِلْمًا﴾ [طه: آية ١١٠] ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم موسى، وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: آية ١٦٤] يجب علينا أن نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية، وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه متكلم، وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء، كيف شاء، على الوجه اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع الجهات، ونُمرّه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمه، ولا نأتي بشيء من المحالات والبلايا.

وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة، وكلام باطل طويل في الكلام لا يسعه هذا المقام.

/ ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُمْ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا

[١/١٩]

(١) لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا الموضوع، وهو قطع الطمع عن إدراك كفايات الصفات.

أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ
فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَشَقًّا قَالَ
يَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا
تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ [الأعراف: الآيات ١٤٨ - ١٥٠].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا
جَسَدًا لَهُمْ خُورًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا
ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾.

﴿قَوْمُ مُوسَى﴾ هم بنو إسرائيل، أي: واتخذ بنو إسرائيل ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾
أصل هذا الحلي للقبط استعاره منهم الإسرائيليون لعُرس
أوليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه، وأمر موسى أن يسري ببني
إسرائيل قبل أن يردوا الحلي للقبط، فسافروا به، وأهلك الله فرعون
وقومه، وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين، فاتخذ
السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ قال بعض
العلماء: لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: ﴿كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿٥٩﴾ [الشعراء: آية ٥٩] ولذا أضافه إليهم بعد
هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنى
ملازمة، فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه
الملازمة، وقد بيّن في «طه» أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن
الإسرائيليين أنهم قالوا: ﴿مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ
زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ [طه: آية ٨٧] وهي حلي القبط. هذا وضابط ذلك أن
السامري - قبحه الله - موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس

ليأخذ موسى إلى الميعاد، أو ليمشي أمام فرعون وقومه، والأكثرون يقولون: إن موسى لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. قالوا: وكان جبريل راكباً على فرس فلاحظها السامري، كل شيء مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات، فعرف السامري أن الله (جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة، فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب عنده، وكان السامري - قبحه الله - صائغاً فصاغ ذلك العجل. يقول بعض المؤرخين: إنه بعد غيبة موسى قال لهارون: هذا الحلي صار غنيمة، والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة واحدة ليكون ذلك أيسر لأمره حتى يأتي نبي الله موسى فيرى رأيه فيه، وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل، ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مُدْخِراً له - الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة - فصار ذلك العجل جسداً له خوار. وقد أشار الله إلى هذا في سورة (طه) في قوله عن موسى والسامري: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمُرِي﴾ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ يعني من أثر حافر فرس الرسول، يعني جبريل ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ [طه: الآيتان ٩٥، ٩٦] أي: على العجل. فجعله الله جسداً له خوار، فلما ألقى السامري ذلك التراب على العجل وصار ذلك العجل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: هو أصوات البقر خاصة، تقول العرب: خارت البقر تخور وتجاوزت البقر. أي: صوّت بعضها إلى بعض، وهذا معروف في كلامهم، ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في

معرض مدحه لسليم^(١):

لا يفرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم البقر
فالخوار: صوت البقر.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ بضم الحاء وتشديد الياء^(٢). والحلي أصله: (حُلُوِي) جمع حَلِي (فعل) مجموع على (فُعُول) وجمعه (حُلُوِي) كفلس وفلوس، وظهر وظهور، وحلي وحُلُوِي، اجتمعت فيه الواو والياء، أولاهما ساكنة غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب إبدال الواو ياءً، وقُلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقليل: من حُلِيِّهِمْ^(٣).

وقرأه حمزة والكسائي: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ بكسر الحاء إتباعاً للام، وأصل الحاء مضمومة^(٤).

وقوله: ﴿عِجْلًا﴾ العجل ولد البقرة، ويجمع على عجائل على غير قياس^(٥).

وقوله: ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾ [الأعراف: آية ١٤٨] قال بعض العلماء: الجسد هو البدن الذي فيه اللحم والدم، ويدل لهذا قوله:

(١) البيت في السيرة لابن هشام (٤/١٣١٧)، وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند تفسير الآية (٢٥) من سورة التوبة، وشطره الأول:

«لا يفرسون فسيل النخل وسطهم»

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٨٦.

(٤) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٥) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: آية ٨] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً وجعله حياً، أو هو عجل باقٍ في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ قال بكلٍ منهما بعض العلماء^(١).

وظاهر قوله: ﴿جَسَداً﴾ أن الله جعله عجلاً، والله (جل وعلا) قادرٌ على كل شيء لا يتعاضى على قدرته شيء. وقوله الآتي: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ [طه: آية ٥٧] على أن التحريق معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء، فيظهر أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أُحرق بالنار يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في البحر، وأما على أن المعنى لنُحَرِّقَنَّهُ: نبردَنَّهُ بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾^(٢) [طه: آية ٩٧] فعلى هذا المعنى فالأليق أن يكون بقي ذهباً وفضةً إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الرياح في داخله.

وقوله: ﴿عَجَلاً جَسَداً لِّلْخَوَارِ﴾ مفعول (اتخذ) الثاني محذوف لدلالة المقام عليه، أي: اتخذوا عجلاً جسداً إلهياً معبوداً من دون الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه، وهذا هو التحقيق، والنكته في حذفه: أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً إلهياً^(٣) فحذف لهذه النكته كما قاله بعضهم.

(١) انظر: ابن جرير (٦٣/٢)، فما بعدها.

(٢) انظر: إتحاف فضلاء البشر (٢/٢٥٦)، وانظر: القرطبي (١١/٢٤٢).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة، وانظر: الأضواء (٢/٣٣٣).

﴿عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ قال في سورة طه: إِنَّ السامري لما اصطنعه لهم قال لهم: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنسَىٰ﴾ [طه: آية ٨٨] فنسي موسى أن هذا إلهه، وذهب يطلبه في موضع آخر. وقال هنا: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ قرر علماء التفسير أن كل فعل مضارع مجزوم بـ (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير^(١):

أحدهما: أن المضارع تنقلب مُضَارَعَةٌ مَاضِيَّةٌ، وينقلب نفيه إثباتاً، فيصير قوله هنا: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ينقلب المضارع ماضياً، والنفي إثباتاً، فيصير المعنى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ، أَي: علموا بذلك وعليه فيكون معنى ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ﴾ [الشرح: آية ١] شرحنا لك. ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾ [الكهف: آية ٧٥] قلت لك، ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد: آية ٨] جعلت له عينين، وهكذا.

أما انقلاب المُضَارَعَةِ مَاضِيَّةً فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف قلب، تنقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، كما هو معروف لا إشكال فيه.

أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة معنى الإنكار، ففيها معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) فينفيه، ونفي النفي إثبات.

الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو استفهام تقرير^(٢)، والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام

(١) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٦٣٣.

(٢) انظر: الإتقان (٣/ ٢٣٥)، الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٦٣٤.

التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى^(١). وعلى هذا فالمراد بالاستفهام: حمل المخاطبين على أن يقرّوا ويقولوا: بلى هو لا يكلم، ولا يهدي سبيلاً، وليس بشيء يستحق أن يُعبد وهذا معنى قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ﴾ ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يُكلم، ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: آية ١٠٩] وفي الآية الأخرى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: آية ٢٧] هذه صفة المعبود حقاً، أما الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة واحدة فهذا ليس بمعبود.

وقوله: ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ المعبود هو الذي يهدي، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي﴾ [يونس: آية ٣٥] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقاً كائناً ما كان فلا يمكن أن يكون رب ولا بمعبود. فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل الذي اتخذه إلهاً تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تكون للإله صرح بأنهم عبوده وهم ظالمون في ذلك فقال: ﴿اتَّخَذُوهُ﴾ اتخذه إلهاً ﴿وَكَاثُوا ظَالِمِينَ﴾ ظالمين في ذلك.

وقد فسرنا الظلم مراراً^(٢)، وبينّا أن أصله في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه:

(١) انظر: البرهان للزركشي (٢/٣٣٣)، (٤/٢٣٥)، جواهر البلاغة ص ٧٨.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣] وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: آية ١٠٦] أي: من يعبد عجلاً مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو ظاهر.

﴿وَلَمَّا سَقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٩].

قوله: ﴿وَلَمَّا سَقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ كناية عن شدة الندم، فكل من أصابه ندم شديد حتى بقي حائراً من شدة ندمه تقول العرب: سَقِطَ في يده^(١). فمعنى: ﴿وَلَمَّا سَقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ لما ندموا غاية الندم وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ﴿وَرَأَوْا﴾ رأى هنا بمعنى علم^(٢). أي: وعلموا علماً يقيناً ﴿أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ ضلوا عن طريق الصواب والرشد، وقد بينا في هذه الدروس مراراً^(٣) أن الضلال جاء في القرآن إطلاقه على ثلاثة معان، وهي إطلاقات معروفة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه، فمن إطلاقات الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفر، وعن طريق

(١) انظر: القرطبي (٢٨٥/٧)، الدر المصون (٤٦٢/٥).

(٢) انظر: الدر المصون (٤٦٤/٥).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

الجنة إلى طريق النار، وهذا أكثر إطلاقاته. ومنه بهذا المعنى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧﴾ [الفاتحة: آية ٧] وإطلاق الضلال مراداً به الذهاب عن علم شيء، فليس من الضلال في الدين، فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب لأبيهم: ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ مُكْدِرٍ﴾ ﴿١٥﴾ [يوسف: آية ٩٥] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف، هو قد مات من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٨﴾ [يوسف: آية ٨] لا يعنون الضلال في الدين، وإنما يعنون الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فضل يوسف وأخيه عليهم، وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمَرَاتُكَا مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ أي: تذهب عن علم معرفة المشهود به ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: آية ٢٨٢]، ومنه بهذا المعنى: ﴿قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ [طه: آية ٥٢] أي: لا يذهب عنه علم شيء سبحانه وتعالى عن ذلك، ، ومنه بهذا المعنى قول الشاعر^(١):

وتظنُّ سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيمُ
أي: في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أنني أبغي بها بدلاً،
والأمر على خلاف ذلك.

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة والاضمحلال، يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل، كقولهم: ضل السمن في الطعام. إذا غاب واضمحل فيه، ومنه بهذا

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

المعنى قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ [الأنعام: آية ٢٤] وقوله: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [السجدة: آية ١٠] يعنون: إذا ضلت عظامهم في الأرض؛ أي: أكلها التراب واختلطت به وغابت واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت العرب تسمي الدفن (إضلالاً) لأن من دُفن يضل في التراب، وتأكل الأرض عظامه، ويختلط بها؛ ولذا كانوا يسمون الدفن إضلالاً، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

فجاء مُضْلُوهُ بعَيْنٍ جليّةٍ وغودَرَ بالجولانِ حَزْمٌ ونائلٌ
مضلوهُ: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم المنقري التميمي^(٢):

أَضَلْتُ بنو قيس بن سعدٍ عَمِيدَهَا وفَارِسَهَا في الدهرِ قيسَ بنِ عَاصِمٍ
ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول النصراني الشاعر الأخطل^(٣):

كُنْتُ القذى في موجٍ أَكْدَرُ مُزْبِدٍ قَذَفَ الْآتِيُّ بِهِ فَضَلَّ ضَلَالًا
أي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً، ومنه بهذا المعنى قول الآخر^(٤):

أَلَمْ تَسْأَلْ فَتُخْبِرْكَ الدِّيارُ عن الحي المُضِلِّ أين سارُوا
أي: المغيب.

(١) مضت عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام، وصدر بيت النابغة كما في الديوان: «فآب.....».

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

زاد بعض العلماء: أن العرب تُطلق الضلال على الحب، وهذا إطلاق غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا.

﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق الإيمان إلى طريق الكفر، أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله.

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٩] قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ ب (ياء الغيبة) و ﴿رَبُّنَا﴾ مرفوع فاعل: ﴿يَرْحَمَنَا﴾.

وقراه حمزة والكسائي من السبعة: ﴿قَالُوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين﴾^(١).

فمعنى قراءة حمزة والكسائي^(٢): لئن لم ترحمنا يا ربنا، وتغفر لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين.

أما على قراءة الجمهور: فالمعنى: ﴿لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ أي: يتداركنا برحمته ﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ الغفران: هو محو الذنوب حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك.

﴿وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ والله لنكونن من الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال، وهو قد يُطلق في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في حظوظه من ربه، وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل وعلا.

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٥.

(٢) انظر: حجة القراءات ص ٢٩٦، القرطبي (٢٨٦/٧)، الدر المصون

وقد بينا في هذه الدروس مراراً وكرراً^(١) أن هذا الخسران أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط معينة منصوبة في كتاب الله، كما أوضح الله ذلك في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَفْـَٔسَ ۝٣﴾ ﴿لَا يَسْتَعْرِقُ ۝٤﴾ ﴿فَهُوَ بِمَعْنَى: أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ كَائِنًا مِنْ كَانَ ﴿لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: الآيات ١ - ٣].

وقد كررنا في هذه السور الماضية مراراً^(٢) أن العلماء ضربوا لهذا الخسران مثلين، في كلٍ منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة، كررناها مراراً، ولا نزال نكررهما لعل الله أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله، وتنهاهم عما يكرهه خالقهم، فمن ذلك:

أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان رأس مال، وأمره بالتجارة فيه مع خالقه، ورأس هذا المال المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة، والأعلاق العظيمة التي لا مثيل لها في الدنيا، ألا وهي: ساعات العمر ودقائقه وثنائيه. فليعلم كلُّ منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها في الدنيا، ولا نظير لها، ولا يوجد شيءٌ أكبر منها فائدة إذا أُعملت على الوجه الأتم، ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته وثنائيتها.

(١) مضى عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

(٢) السابق.

هذا رأس مالك أيها الإنسان، وأنت مأمور بتحريكه والتجارة فيه مع خالق السماوات والأرض، فإن كنت رجلاً عاقلاً يقدر الأمور ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق السماوات والأرض تجارة، وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك، وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر في أوقات عمرك الوقت الذي يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء — كأوقات الصلوات وأوقات الصوم وأوقات الحج وما جرى مجرى ذلك — فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله، والأوقات الذي لم يتوجه عليك طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على طلب الخير ومرضاة من خالقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن ترتكب شيئاً يغضب خالقك ويسخطه، فإذا اتجرت مع الله هذه التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحاً عظيماً، ربحت الحور العين والولدان، ومجاورة رب غير غضبان، وسكنى الجنة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: آية ١٧] وقد سمى الله هذه المعاملة معه من عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: (قرضاً) قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: آية ٢٤٥] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ وقال: ﴿فَأَسْتَبْشِرُوا بِلَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: آية ١١١] وقال: ﴿هَلْ أَذُكَّرُ عَلَىٰ نَحْوِ نُجُجٍ مِّنْ عَذَابٍ إِلَيْهِ﴾ [١٠] ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية [الصف: الآيتان ١٠، ١١].

أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب

السيئة، ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدرى الجواهر التي أعطاه الله وهي أيام عمره، كصاحب المذلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها حجارة عادية لا يعرف قيمتها، فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال وقيل، وفيما لا يجدي، حتى تضيع، وربما أعملها فيما لا يرضي خالقه (جل وعلا) حتى ينتهي العمر المحدد له، وينفذ رأس ماله، فيذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مالٍ عنده، فإذا عدم رأس المال فالربح معدوم!! والآخرة - أيها الإخوان - دارٌ لا تصلح للمفالس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيعٌ ولا شراء ولا هبة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته.

لا دارَ للمرءِ بعدَ الموتِ يسكنُها إلا التي كانَ قبلَ الموتِ يَنيها
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشرِ خابَ بانيها^(١)

فعلى العاقل أن يتجر مع الله، ولا يضيع رأس ماله، والعمر كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظم، كذلك جعله حجة على العبد؛ ولذا عده مع النذير في قوله في سورة فاطر: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: آية ٣٧] فجعل تعمير الإنسان عمراً يتذكر فيه وينيب إلى ربه حجةً عليه كالرسول، فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارنا، ونعرف قدر قيمتها، ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع الندم.

المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء

(١) هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

عن النبي ﷺ^(١) أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه، وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: آية ٤٣] ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: آية ٥٧] ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، ومن عوّض منزل غيره في النار بمنزله في الجنة فصفقته صفقة خاسرة، وهو من الخاسرين كما لا يخفى.

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ الْقَوْمِ اسْتَصْغَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [١٥٦] قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [١٥٧] إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ [١٥٨] وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ [١٥٩] وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ [١٦٠] وَأَخْبَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتْلُوكَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ

وَلَيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ [الأعراف: الآيات ١٥٠ - ١٥٥].

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَلَسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ [الأعراف: آية ١٥٠].

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا﴾ لما رجع موسى إلى قومه من الميقات، عندما انتهى الميقات، وكلم ربه وناجاه، وكتب له التوراة في الألواح، ورجع إلى قومه ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾ رجع في حال كونه ﴿غَضْبَنَ أَسْفًا﴾ (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في حال كونه غضبان. وقوله: ﴿أَسْفًا﴾ حال أخرى. والأسف: شدة الغضب، فمعنى: ﴿غَضْبَنَ﴾ شديد الغضب. والتحقيق: أن ﴿أَسْفًا﴾ هنا معناه: شديد الغضب، فهو كالتوكيد لغضبان. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اُنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم وأغرقناهم.

قوله: ﴿غَضْبَنَ أَسْفًا﴾ هذان حالان من قوله: ﴿رَجَعَ مُوسَى﴾ أي: في حال كونه غضبان أسفًا^(١). وجمهور علماء العربية: أن الحال تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد^(٢)، خلافاً لجماعة من علماء العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد

(١) انظر: الدر المصون (٥/٤٦٥).

(٢) انظر: شرح الكافية (٢/٧٥٤)، التوضيح والتكميل (١/٤٨٤)، ضياء السالك (٩٦/٢).

الحال، وإنما تتداخل، فزعموا أن ﴿أَسِفًا﴾ حال من الضمير المستكن في ﴿غَضِبَنَ﴾ وأن العامل فيها هو ﴿غَضِبَنَ﴾ فقالوا: الأحوال متداخلة، والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون العطف قوله هنا: ﴿غَضِبَنَ أَسِفًا﴾ وقول الشاعر^(١):

عليّ إذا ما زُرْتُ ليلي بخُفْيَةٍ زيارةُ بيتِ الله رَجْلَانِ حافِياً
أي: في حال كوني ماشياً على رجلي غير منتعل. وتأتي أيضاً مع العطف كقوله: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحْصُورًا وَنَبِيًّا﴾ [آل عمران: ٣٩] فهي أحوال متعددة متعاطفة.

والأَسِفُ: شديد الغضب، وشذ بعض العلماء هنا فقال: الأَسِفُ: الحزين، أي: غضبان حزيناً. والأول هو الأظهر^(٢)، وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل.

﴿غَضِبَنَ أَسِفًا قَالَ يٰئِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِّنْ بَعْدِي﴾ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: ﴿يٰئِسْمَا خَلَفْتُمُونِي﴾ بتحقيق الهمزة، وقرأه ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو: ﴿ييسما خلفتموني﴾ بإبدال الهمزة ياءً.

ومعروف أن (ئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم، وإذا جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (ئس) ضمير محذوف و «ما» نكرة مميزة لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ خلافٌ معروف^(٣)، وأقوال لأهل العلم فيها، أظهرها: أن الفاعل

(١) البيت في ضياء السالك (٩٦/٢)، الدر المصون (٥٠٠/٢).

(٢) انظر: ابن جرير (١٢٠/١٣).

(٣) انظر: الدر المصون (٥٠٧/١ - ٥٠٩).

ضمير محذوف، وأن «ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف، بشئ هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به.

ومعنى ﴿خَلَفْتُونِي﴾ قمتم مقامي في غيبتني فيه، وكنتم خليفتي فيه، وهو عبادة العجل، على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه العجل. وعلى أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل — هارون ومن معه — فتكون خلافتهم التي ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبْدَ العجل عن عبادة العجل، يعني: لم تخلفني يا هارون في قومي خلافةً حسنة حيث لم تكف هؤلاء عن عبادة العجل. وهذا أظهر؛ لأنه قال لهارون: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] ولم يقل للسامري وعبد العجل إنهم يخلفونه في قومه، وهذا معنى قوله: ﴿يَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي﴾.

﴿خَلَفْتُونِي﴾ تدل على أنه غير موجود، فهي قد تغني عن قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ قال بعض العلماء: وإنما زاد من بعدي مع أن ﴿خَلَفْتُونِي﴾ تدل عليها ليشير إلى أنه ما دام موجوداً كان معروفاً بالتوحيد، والقمع عن الشرك، والحمل على ما يرضي الله جل وعلا.

ثم قال منكرأ عليهم: ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ للعلماء في هذه الآية أقوالاً متقاربة^(١)، وخير ما يفسر به القرآن: القرآن؛ لأن آية طه كالتفسير لآية الأعراف هذه، وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم بأمر، ووعدكم وعداً، وقال لكم على لسان نبيه: إن موسى يذهب إلى الموعد، وأن الله يناجيهِ وينزل عليه كتاباً وفيه كل خير، وكل هدى ونور، يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم، وهذا وعدٌ

(١) انظر: القرطبي (٧/٢٨٨).

عظيم من الله، كما أشار له في قوله: ﴿وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىَ﴾ ﴿٨٠﴾ [طه: آية ٨٠] على أحد التفسيرين. فلما وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر ربكم بذلك الوعد، أي: عجلتم عنه، وسبقتموه، وعبدتم العجل، ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به، وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث. والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح: أن الله قال في سورة طه: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَقَوْمِ! لِمَ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُم مَّوْعِدِي﴾ ﴿٨٦﴾ [طه: آية ٨٦] هذا هو الأظهر في معنى الآية الكريمة: ﴿يَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ ﴿٨٦﴾ أعجلتم عن أمر ربكم بانتظار موسى، وانتهاء الوعد، وإتيانكم بكل خير تصلح به دنياكم وآخرتكم، عجلتم عن هذا كله، وعبدتم العجل، وكفرتم بالله والعياذ بالله.

﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ﴾ جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن النبي ﷺ قال: «ليس الخبر كالمعاينة»^(١) واستدل لهذا بأن موسى

(١) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:

١ - ابن عباس عند أحمد (٢٧١/١)، والحاكم (٣٢١/٢)، (٣٨٠)، وابن حبان (الإحسان ٣٢/٨)، والطبراني في الأوسط (١٢/١)، (١٠٤/٧)، وابن أبي حاتم (١٥٧٠/٥)، والخطيب في تاريخه (٥٦/٦)، (١٢/٨)، وابن عدي (١٥٨٠/٤)، (٢٥٩٦/٧)، وذكره السيوطي في الدر (١٢٧/٢)، وعزاه لعبد بن حميد وأحمد البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه، وهو في المشكاة (٥٧٣٨)، وصححه الألباني، وهو في الكنز (٤٤١١١)، (٤٤١٢٦).

٢ - أنس عند الطبراني في الأوسط (٩٠/٧)، والخطيب في تاريخه =

لما قال له ربه: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه آية ٨٥] هذا خبرٌ يقينٌ من الله، لم يفعل موسى، ولم يلق الألواح، فلما جاء حاملاً الألواح التوراة، ونظر إليهم يعبدون العجل، ويعكفون حوله، لم يتمالك حتى ألقى الألواح، وانفعل عند المعاينة انفعالاً لم ينفعله عند الخبر اليقين، ومن هنا عُرِفَ أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ يَنْسَا خَلْقْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ﴾ يعني: طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك حرمة الله، وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت، وأنه رُفِعَ شيءٌ منها مع المكسر منها. وكل هذا لا دليل عليه، ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة^(١)، وظاهر القرآن أنها لم تنكسر، ولم يَضِعْ منها شيء؛

= (٣/٣٦٠)، وابن عدي (١/٢٠٣)، وقال: «هذا حديث باطل بهذا الإسناد». اهـ، وفي (٤/١٥٨٠)، وذكره الهيثمي في المجمع (١/١٥٣)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». اهـ، وهو في الكنز (٤٤١١٠)، (٤٤١٢٦).

٣ - ابن عمر عند ابن عدي (٧/٢٤٩٣)، وذكره الهيثمي في المجمع (١/١٥٣)، وقال: «رواه أحمد وأحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان». اهـ.

٤ - أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (٨/٢٨)، هو في الكنز (٤٤١١٠)، (٤٤١٢٦)، وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (٢/٢١٨)، تذكرة الموضوعات (٢٠٤)، إتحاف السادة المتقين (٦/٣٦٣).

(١) بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك، وللوقوف على هذه الروايات انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥/١٥٦٣)، الإتيان للسيوطي (١/١٢٣)، التفسير الصحيح (٢/٣٥٠)، جامع التفسير من كتب الأحاديث (٢/٧٤٦، ١٠٩١).

لأنه قال: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٤] و (أل) هنا عهدية، وهي الألواح المعهودة التي ألقاها.

[١٩/ب]

/ يقول الله جل وعلا: ﴿قَالَ ابْنُ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٠] لما غضب موسى، وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، استعطفه أخوه وقال له: ﴿ابْنُ أُمِّ﴾، معناه: يا ابن أُمِّي ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي﴾ يعني: أن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم كما شهد الله له بذلك في سورة طه في قوله: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ﴾ [طه: الآيتان ٩٠، ٩١] قالوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿﴾ [طه: الآيتان ٩٠، ٩١] فلما ناصبوه وقالوا له علناً: «لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوه، أي: تقووا عليه واستذلوه، ورأوه ضعيفاً عاجزاً عن مقاومتهم.

﴿وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ قاربوا قتلي وما قصرت، ثم إنه بين عذره في طه؛ لأن موسى قال له: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ [طه: الآية ١١] ﴿أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيَ﴾ [طه: الآية ١٢] استعطفه واعتذر له أيضاً وقال: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: الآيتان ٩٣، ٩٤] وقال له هنا: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ﴾ يعني: لا تفعل بي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي. فالشماتة هي سرور العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنساناً بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح يُسمى: الشماتة، والذي تسبب فيه يقال: أشمته به يُشمته، ونفس العدو: شامت أي: فرح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى. وهو

معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى أو غيره^(١):

كَمْ شَامِتٍ بِي إِنْ هَلَكْتُ وَقَائِلَ اللَّهِ دُرُّهُ
وفي شعر الحماسة^(٢):

إِذَا مَا الدَّهْرُ جَرَّ عَلَى أَنْاسٍ كَلَاكِلَهُ أَنْخَ بَاخِرِينَا
فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِئُوا سِيلِقِي الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا

يعني: لا تشمت بي الأعداء، لا تفعل لي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي، لا تفعل لي ذلك: ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ لا تجعلني مع عبدة العجل كأني ممالئ لهم وموافقهم على ذلك، فأنا بريء من ذلك، وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

فلما قال هارون هذا لموسى رجع موسى ودعا لنفسه ولأخيه، قال موسى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ واغفر ﴿لِأَخِي﴾ هارون ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٥١] لأن الله (جل وعلا) أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَخْذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٥٢، ١٥٣].

(١) البيت يُنسب للبيد، وهو ملحق في ديوانه ص ٢٣٥، ونسبه بعضهم للنابغة الذبياني، وهو ملحق في ديوانه ص ١٢٢، ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي.
(٢) البيتان في القرطبي (٧/٢٩١).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ﴾ إلهاً فعبدوه من دون الله ﴿ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته، فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسه، وننزه خالقنا أتم التنزيه وأكمّله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع الصفات من باب واحد، فكما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء من الذوات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه، أي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ﴾ إلهاً فعبدوه من دون الله ﴿ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ ﴾ هذا الغضب كائن ﴿ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ معناه: يغضب الله عليهم، ومن غَضِبَ الله عليه فقد هلك.

﴿ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الذلة: الصغار والهوان.

قال جماعة من العلماء^(١): هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حُبَّ العجل، ولم يتوبوا فيمن تاب، بل بقوا غير تائبين، وعدهم الله هذا الوعيد، وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصلة في سورة البقرة، حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله، الواحد منهم يجود بنفسه فيقتل مرضاةً لله وإنابةً إليه، كما تقدم إيضاحه في قوله: ﴿ فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: آية ٥٤] فمن تاب هذه التوبة النصوح

(١) انظر: القرطبي (٢٩٢/٧)، ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية فراجع في تفسيره (١٣٤/١٣).

العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديد، ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن الثابت من الذنب كمن لا ذنب له، فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في طائفة أُشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا - والعياذ بالله - ووعدهم الله هذا الوعيد: ﴿سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (١٥٢) كان العلماء يقولون: كل من افتري في الدين وابتدع في الدين سلط الله عليه الذلة، وكان الحسن يقول في المبتدعين المفتريين في دين الله: والله إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم البغلاة، وطقطقت بهم البراذين^(١). وقال هذا غير واحد من العلماء، أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتٍ بنحلة ليست بحق لا بد أن يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ، كما صرح بذلك في قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (١٥٢) فعلى المسلم أن يخاف من الذلة والغضب، ولا يفتر في دين الله، ولا ينتحل ولا يبتدع، بل يبقى على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا معنى قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (١٥٢).

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ كالذين عبدوا العجل، ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: من بعد تلك السيئات، ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا﴾ يعني من بعد ذلك الذي ارتكبوه من السيئات ﴿وَأَمَنُوا﴾ داموا على إيمانهم أو أخلصوا في إيمانهم، ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: تلك السيئات والفعلات، وقال بعضهم: ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: التوبة المفهومة من قوله: ﴿تَابُوا﴾. ﴿لَغَفُورٌ﴾ أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده.

(١) أورده ابن كثير في التفسير (٢/٢٤٨).

وهذه الآية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، والله يقول: ﴿وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: آية ٨٢] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة - يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم - : ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: آية ٧٤] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب كائناً ما كان^(١)، ولا يجوز تأخيرها، فإذا اقترف ذنباً وأخر التوبة منه كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرى.

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان^(٢):

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به.

والثاني: الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد).

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً.

هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من أركانها في كل واحدٍ منهما إشكالٌ معروف^(٣):

أحدهما: الندم، فالندم أجمع العلماء على أنه ركن التوبة، والتوبة واجبة بالاجماع، كما أوجبها الله بقوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: آية ٣١] وركن الواجب واجب إجماعاً، فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة واجب. وفي هذا إشكالٌ معروف شديد، وهو أن الندم من

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كما هو معروف، فترى البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا يستطيع؛ لأن الندم انفعال وتأثر نفساني لا فعل اختياري، ومعروف أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد، وقد أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة العبد، ولذلك كان في التكليف بالندم هنا الإشكال المعروف. هذا السؤال الأول في الندم، وأجاب بعض العلماء عن هذا، قالوا: نعم إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبد، لأننا نرى الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم، ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده، يُشاهد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه، والندم يضعه على الأرض من شدته، وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه، وكذلك بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قُبلةً — مثلاً — من امرأة بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق، فإذا أراد أن يندم على ذلك دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم كما هو مشاهد، وإذا كان انفعالاً لا قدرة للعبد عليه فما وجه التكليف به؟!

أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه الموصلة إليه، ومن تعاطى أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقاً لم يُحِب فيه نفسه لا بد أن يندم، وضرب العلماء لذلك مثلاً، قالوا: كل العقلاء إذا قَدَّمت إلى واحدٍ منهم شرباً لذيذاً ولكنه فيه السم القاتل الفتاك، فجميع العقلاء لا يستلذون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينفّر منها. ولا شك أن حلاوات المعاصي — قَبَّحها الله — ولذاتها تتضمن سماً قاتلاً فتاكاً

هو سخط رب العالمين، وغضبه والخوف من عقابه العاجل والآجل، فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاً، وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم، والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه، وينجرف معها بالمعاصي، فلا يأخذها بالأسباب أخذاً حقاً، ولما كان الندم أسبابه متيسرة ومن تعاطاها حقاً حصل عليه، صار كأنه فعل في طاقة المخلوق فكُلِّف به.

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الناس قد يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع، كالذي بث بدعة وعمل بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، والنبى يقول: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»^(١) إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها، هل نقول: هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا رمى إنساناً من بعيد بسهم أو رصاصة ثم بعد أن زایل السهم تاب ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي، هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في التوبة، ولم يتحصّل؛ لأن فسادته متمادي، وسهمه رائج إلى المسلم ليقتله؟ وكذلك من غصب — مثلاً — أرضاً عشرين كيلاً، ثم إنه ندم وخرج منها، هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟

(١) مضى تخريجه عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأعراف.

أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لأنه ما زال يشغل فراغاً مغصوباً بجسمه استولى عليه بغير حق شرعي؟.

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجز عنه، وقد جاء في توبته بما يستطيع، والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: آية ٢٨٦] وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث^(١). وهذان السؤالان في التوبة. وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا﴾.

﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: السيئات، ﴿وَمَآمَنُوا﴾ داموا على إيمانهم؛ أي: أخلصوا في إيمانهم وتوبتهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: التوبة ﴿لَغُفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١٥٣) أو ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: من بعد السيئات التي تاب العبد منها ﴿غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كثير الغفران والرحمة لعباده.

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٤] سكت عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه وسكن، وفي بعض القراءات الشاذة: ﴿ولما سكن عن موسى الغضب﴾^(٢) يعني: لما سكن غضبه وطفىء، وذلك باعتذار أخيه حتى عرف صدق عذره، وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا أنفسهم للموت طائعين مرضاةً لربهم.

﴿أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ طرح الألواح من أجل الغضب، ولما سكن الغضب أخذها. و (أل) في الألواح عهدية، وظاهر هذه الآية أن

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/٣٩٨)، الدر المصون (٥/٤٧١).

الألواح لم تتكسر، وأن التوراة لم يُرفع منها شيء، ومعلوم كثرة أقوال المفسرين أنها تكسرت، وأن رضاها لم يزل عند الملوك الإسرائيليين، وأنها رُفع منها كل التفاصيل، وبقي منها الهدى والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليه، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ أي: أخذها ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة.

﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾ النسخة هنا (فُعْلَة) بمعنى (مفعول)، أي: المنسوخ فيها، أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين، وفيه ﴿هُدًى﴾ أي: دلالة وإرشاد إلى الخير، ورحمة تقي عذاب الله وسخطه لمن عمل به.

﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ الذين هم يخافون الله، وخصَّهم لأنهم هم المنتفعون به، وجرت العادة في القرآن أن الله يخص المنتفعين^(١)، كما قال: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: آية ١١] وهو منذر للأسود والأحمر، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: آية ٤٥] وهو منذر للجميع، ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: آية ٤٥] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما هو معلوم.

واللام في قوله: ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ فيها أوجه^(٢)، وأظهرها أن المعمول إذا قُدِّم على عامله ضعفت تعديته إليه، فإذا جيء باللام تقوَّت التعدية، ونظيره قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٤٧٢).

تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ [يوسف: آية ٤٣]. وقال بعض العلماء: هي اللام الأجلية التعليقية، يرهبون يخافون لأجل ربهم، لا للسمعة ولا الرياء، كما قاله بعضهم. ومعنى: ﴿يَرْهَبُونَ﴾ ﴿١٥٤﴾: يخافون، والرهَب: الخوف، والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك الألواح هدىً ورحمةً لمن يخاف الله؛ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع به، وهذا معنى قوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ﴿١٥٤﴾ أي: يرهبون ربهم، أي: يخافونه، ولما قُدم المعمول ضعف تعدي الفعل إليه فأكد باللام كقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ لِلرَّعْيَا تَعْبُرُونَ﴾ ﴿٤٣﴾.

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: آية ١٥٥]
جمهور العلماء على أن ﴿قَوْمَهُ﴾ منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل الفعل يتعدى إليه بـ (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه فنُصب، والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً، فحُذفت (من) ونُصب ﴿قَوْمَهُ﴾، وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول الفرزدق^(١):

مِنَّا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وَجُوداً إِذَا هَبَّ الرِّيحُ الزَّعَازُعُ
معناه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته وجوده. ومنه قول الراعي يمدح رجلاً^(٢):

اخْتَرْتُكَ النَّاسَ إِذَا رُتَّتْ خِلَافُهُمْ وَاخْتَلَّ مَنْ كَانَ يُرْجَىٰ عِنْدَهُ السُّوْلُ
يعني: اخترتك من الناس، هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه.

(١) البيت في القرطبي (٧/٢٩٤)، الدر المصون (٥/٤٧٤).

(٢) البيت في القرطبي (٧/٢٩٤)، البحر المحيط (٤/٣٩٨)، الدر المصون

وزعم الأخفش الصغير - سليمان بن علي - أن النصب بنزع الخافض مطرد قياسي إذا أمن اللبس، وجماهير علماء العربية يقولون إنه سماعي يُحفظ ما سُمع منه ولا يُقاس عليه، كما هو معلوم في محله^(١).

واختار موسى من قومه سبعين رجلاً. اعلم أن هذه السبعين لا شك أن الله أمر موسى أن يختارها، ووقت لها وقتاً معيناً يأتيه بها في محل معين، إلا أنه مُختلف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك^(٢)، فذهب بعض العلماء إلى أن ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٣] وأن الله لما أمر موسى بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارها، وتكون من خيارهم، وأنه جاءه بسبعين منهم، وسأل الله أن يُسمعهم كلام الله، فسمعوا كلام الله يكلم موسى، يأمره وينهاه، يفعل ولا تفعل، وأنه لما انقضت المناجاة، وارتفع عمود الغمام الذي كانوا فيه قالوا له: يا موسى ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: آية ٥٥] وأنهم أخذتهم الصاعقة، كما سيأتي تفصيله، وعلى هذا القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسى للمناجاة وإنزال التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع في الميقاتين والقصتين كله مختلف، فيظهر أنه ميقات آخر وقصة أخرى، وللعلماء فيه أقوال:

(١) انظر: البحر المحيط (٣٩٨/٤)، الدر المصون (٥/٤٧٤).

(٢) انظر: ابن جرير (١٤٠/١٣)، ابن كثير (٢/٢٤٩).

قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة قومهم للعجل حتى يتوب عليهم، وأن هذا هو ميقات السبعين التي اختيرت من أجله.

وقال بعض العلماء: ذهب موسى وهارون ومع هارون ابنه شبر وابنه شبير، جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيًا فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه، فلما رجع موسى لبني إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا على لين خلقه، أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعى ابناءه؟ وأن الله أعطاه وعداً يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون ويسألوه، وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط لا دليل عليها.

هذه هي الأقوال في الميقات، وعلى كل حال فهم سبعون رجلاً من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقته الله له، ولما جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة، والرجفة: الزلزلة الشديدة، والهزة العظيمة.

واختلف العلماء في سبب هذه الرجفة وهذه الهزة اختلافاً مبنياً على الميقات الذي كنا نقول^(١)، فقال بعضهم: إنه ذهب بهم ليعتذروا من عبادة العجل، وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه، وأنهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فامتنعوا من الإيمان والتصديق

(١) انظر: المصدرين السابقين.

حتى يروا الله، فأخذتهم الصاعقة، وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم، وقال هنا: ﴿أَخَذْتُهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٥].

وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما ذهبوا مع موسى وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم حتى كادت مفاصلهم يبين بعضها من بعض. وهذا القول لا يتجه؛ لأنه يقول: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء.

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسى أن يأتي الميقات بسبعين، اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل، وما كان يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده، وهم قد عبدوه، وموسى لا يدري عن ذلك، فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة بسبب عبادتهم للعجل.

وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من عبده فلم يزجروه زجراً قوياً، فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما ينبغي.

هذه أقوال المفسرين، وفيها غير هذا، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع منها، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الهزة الشديدة، سواء قلنا إنها بسبب قولهم: ﴿أَرَأَى اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: آية ٥٥] أو بسبب أنهم عبدوا العجل، أو أنهم لم ينهوا من عبد العجل، أو غير ذلك من الأسباب، ضاق الأمر بموسى، وعلم أنهم إن ماتوا وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك

السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد الذي لا حد له، ومن هنا كان نبي الله موسى حريصاً جداً على أن الله يحييهم — على القول بأنهم ماتوا — أو يرفع عنهم الرجفة — على القول بأنهم سقطوا مغشياً عليهم غير ميتين — كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ قال موسى متضرعاً لربه ألا يقتلهم في ذلك الوقت الحرج، وذلك الظرف العصيب الذي له عواقب سيئة في قومه: ﴿قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ﴾ يا رب لو شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئة، فلو قتلهم بمحضر قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولا نشأ عن ذلك فساد ولا بلايا ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَلَئِنِّي﴾ أي: وأهلكني معهم في غير هذا الظرف كان ذلك أهون عليّ وأقل أذية لي.

ثم إنه قال مناجياً ربه، وهذا الاستفهام — على التحقيق — استفهام استعلام مع تذلل واستعطاف ﴿أَتَهْلِكُنَا﴾ تهلكني أنا وإياهم. وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في ذلك اتهموا نبينهم ووقع فيهم الخلاف والقييل والقال الذي لا يرتفع.

﴿بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه، سواء قلنا: إنه قولهم: ﴿أَرَأَيْتُمُ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: آية ٥٥] ولا سفه أكبر من ذلك، أو عبادتهم العجل، أو عدم نهيمهم من عبدة العجل، إلى غير ذلك.

والسفهاء: جمع سفيه، والسفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه: الخِفَّة والطيش^(١)، تقول العرب: «تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ الرِّيشَةَ» إذا استخفتها فطارت بها كل مطار.

وهو في الاصطلاح: خِفَّةُ العقل وعدم رجاحة الحلم، حتى يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره^(٢).

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال^(٣) اختلف علماء الفقه في تحقيق مناطه^(٤)، فذهب مالك بن أنس ومن وافقه من العلماء أن مناطه على حفظ المال وحسن النظر فيه، فلو كان الإنسان يحفظ ماله ويحسن النظر فيه لم يكن سفياً عند مالك، وأُعطي له ماله ولو كان فاسقاً شَرِيئاً سَكِّيراً عاصياً لله.

وذهب الشافعي في طائفة من العلماء إلى أنه إن كان يعصي الله فهو أسفه السفهاء، وأنه لا يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لأن من عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته.

وشاربُ الخمر إذا ما ثَمَّرَا لما يلي من ماله لم يُحْجَرَا^(٥)

أي: عند مالك، خلافاً للشافعي ومن وافقه - رحم الله الجميع - وهذا معنى ﴿بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (٦٦) من سورة الأعراف.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

ثم قال موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ الذي جراً موسى على أن يضيف الفتنه إلى الله هو أن الله قال له: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: آية ٨٥] فأسند الله هذه الفتنه لنفسه بقوله: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ فجراً ذلك موسى على أن يقول: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ سواء قلنا: إِنَّ الرِّجْفَةَ أَخَذْتَهُمْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ: ﴿أَرَأَىٰ اللَّهُ جَهْرَةً﴾ فهذا امتحان وابتلاء من الله، أو بسبب أنهم عبدوا العجل فذلك ابتلاء وامتحان من الله، أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبْدَ العجل فذلك ابتلاء وامتحان من الله. وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ هِيَ﴾ أي: الفتنه التي فتنوا بها، ما هي إِلَّا ﴿فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ شَاءَ﴾.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن إطلاقاتٍ معروفة مشهورة^(١)، فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار والامتحان، ومنه قوله: ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [١٦] لَنَفْسِنَهُمْ فِيهِ [الجن: الآيتان ١٦، ١٧] ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: آية ٣٥] فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء.

ومن إطلاقات الفتنة هو: الإحراق بالنار كقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [النازعات: آية ١٣] أي: يحرقون، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: آية ١٠] أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

ومن إطلاقات الفتنة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، كقوله تعالى: ﴿وَقَبِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي: لا يبقى شرك على وجه الأرض، بدليل قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

لا إله إلا الله»^(١) وتدلل على ذلك الآيتان في سورة البقرة وسورة الأنفال، لأن الله قال في البقرة: ﴿وَقَالُوا هُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتَنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: آية ١٩٣] فقلوه: ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ معناه: أنه لا يبقى شرك في الأرض؛ لأن الشرك ما دام في الأرض فالدين بعضه للشركاء، وآية الأنفال قوله: ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: آية ٣٩] كما هو ظاهر.

وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ﴾ وفي القراءة الأخرى: ﴿فِتْنَتَهُمْ﴾^(٢) أي: حجتهم ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: آية ٢٣].

﴿تُضِلُّ بِهَا مَنْ نَشَاءُ﴾ كما أضللت الذين عبدوا العجل والذين قالوا: ﴿أَرَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: آية ٥٥] ﴿وَتَهْدِي﴾ بها ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾ فلا تفتنه.

﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا﴾ الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك^(٣)، والله ولي المؤمنين ﴿إِنَّا وَابِعُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمؤمنون أولياء الله ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٤) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ^(٥) [يونس: الآيتان ٦٢، ٦٣] فهم يوالونه بالطاعة وهو يواليهم بالثواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٩٢.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ الغفر في لغة العرب: معناه الستر، ومنه سُمي المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس، والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها^(١).

﴿وَأَرْحَمَنَّا﴾ الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في خلقه، وهي على التحقيق صفة معنى قائمة بالذات، غلط كثير من المتكلمين زعم أنها من صفات الأفعال - كما هو معلوم في محله - .

﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في الدنيا قد يغفر لتحسن سمعته (...)(٢).

١ / ﴿١٥٦﴾ وَأَكْتَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالِ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٨﴾ قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى
أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٦٠﴾ [الأعراف: آيات ١٥٦ - ١٥٩].

(١) انظر: المقاييس في اللغة، كتاب الغين، باب الغين والفاء وما يثلثهما، (مادة: غفر) ص ٨١١، المفردات (مادة: غفر) ص ٦٠٩.

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل.

يقول الله عز وجل: ﴿وَكَتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا عَلَيْنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَفَسَاكَتُ بِهَا لِلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [الأعراف: آيتان ١٥٦ - ١٥٧] هذا من بقية دعاء موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، قال: ﴿وَكَتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ قوله: ﴿وَكَتُبَ لَنَا﴾ معناه قدر لنا واقض لنا، أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاً مقضياً لنا ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ في هذه الحياة (الدنيا) تأنيث الأدنى لدنوها أو لدنائتها بالنسبة إلى الآخرة. ﴿حَسَنَةٌ﴾ قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: آية ٢٠١] أن أظهر الأقوال أن الحسنة المطلوبة في الدنيا شاملة، فهي شاملة للتوفيق، والحياة الطيبة، والرزق الحسن، والعافية، وأن حسنة الآخرة المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم، فطلب موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها، وحسنة الآخرة التي هي التمتع في الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم، هذا معنى قوله: ﴿وَكَتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي: وفي الآخرة حسنة. فحذفت لدلالة ما قبلها عليها.

وقوله: ﴿إِنَّا هُنَا عَلَيْنَا إِلَيْكَ﴾ العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب

ورجع، وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَىٰكَ﴾ أي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛ لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة العرب تقول: هد أيها الرجل. تُبُّ إلى الله من ذنوبك وارجع. وهاد: أي: تاب. والهؤد: جمع هائد وهو التائب. وقد قال بعضهم^(١):

يا راکب الذنب هُذْهُدٌ واسجُدْ كأنك هدهد
معنى: ﴿هُدَيْنَاكَ إِلَىٰكَ﴾ أي: تبنا ورجعنا منيبين إليك.

قال الله جل وعلا: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ بإسكان ياء المتكلم. وقرأه نافع: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ وهما لغتان فصيحتان وقرأتان صحيحتان^(٢).

﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ﴾ أعذب به وأهين به ﴿مَنْ أَشَاءُ﴾ أي: من أشاء إهانت به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: ﴿مَنْ أَشَاءُ﴾ بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة.

أما القراءة التي تُذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءٍ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ»^(٣) فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم يستدلون بتلك القراءة: «أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءٍ» يستدلون بها

(١) تقدم عند تفسير الآية (١٤٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٩.

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/٤٠٢)، الدر المصون (٥/٤٧٧).

لشيء من مذاهبهم، ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم الباطلة.

وقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الرحمة صفة من صفات الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم)، وهي على التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)، وكثير من المتكلمين الذين يؤولون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير طيبة ثم يلجؤهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس بحق، والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله، ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين، ليس فيها رقة مخلوقية، ولا انعطاف مخلوقي، لا وكلاً، بل هي صفة كمال وجلال لا تقة برب العالمين، منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقديس، لم تشبه شيئاً من صفات الخلق.

وقوله: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ رحمة الله واسعة لا تضيق عن شيء، فهي تسع كل شيء كائناً ما كان. و (الشيء) عند أهل السنة والجماعة يُطلق على الموجود، ولا يُطلق على المعدوم^(١)، فكل موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السنة والجماعة، ولا يُطلق (الشيء) على [المعدوم]^(٢). وجاز إطلاقه على الله كما قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: آية ٨٨] وقال: ﴿قُلْ أَمْرٌ أَكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: آية ١٩]، ولا يطلق على المعدوم بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله:

(١) مضى عند تفسير الآية (٩٦) من سورة الأنعام.

(٢) في الأصل: «الموجود» وهو سبق لسان.

﴿وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: آية ٩] فصرح بأن المعدوم ليس بشيء.

والمعتزلة يقولون: إنَّ المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) ويتعسفون الاستدلال لذلك من آية من كتاب الله، قالوا: إن الله قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ فسماه (شيئاً) قبل أن يريده، وقبل أن يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه لما تعلق إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع وجوده كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

يقول بعض المفسرين: إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: ﴿فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ أنه يئس ورجع. هكذا يقولون، والله أعلم بصحته^(١). ويزعمون أن أهل الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي. فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة^(٢)؛ ولذا قال: ﴿فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾.

﴿فَسَاكُنْ بِهَا﴾ أجعلها مكتوبة مقدرةً مقضيةً لهم، والعرب كل شيء لازم محتوم تسميه مكتوباً، وهو معروف في لغتهم، ومنه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: آية ١٨٣]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: آية ١٧٨] لأن (كتب الشيء) معناه: جعله لازماً، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قول الشاعر^(٣):

(١) انظر: ابن جرير (١٣/١٥٧).

(٢) المصدر السابق (١٣/١٦٣).

(٣) البيت في ابن جرير (٣/٣٦٥)، المقاييس في اللغة (٥/١٥٩).

يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمتعن الله ما فعلا
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا
المعنى قول ابن أبي ربيعة^(١):

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
وهذا معنى قوله: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ أي: يجعلون
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه.
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه
مراراً^(٢). أي: يتقون الشرك والمعاصي، ويمثلون أوامر الله، هذا
معنى قوله: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾.

أكثر العلماء على أن معنى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ يُعْطُونَ الحقوق
الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزرع
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجرى ذلك
مما تجب فيه الزكاة، وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في
المال.

وقال بعض العلماء: هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله
زكى، أي: طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها كما قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور:
آية ٢١] هذا معنى قوله: ﴿لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ

(١) البيت في البيان والتبيين (٢/٢٣٦)، عيون الأخبار (٢/٤٩)، جمهرة خطب
العرب (٣/٣٥٧)، الأغاني (٩/٢٦٤).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

بِأَيِّنَّا﴾ الشرعية التي أنزلنا على رسلنا ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون الرسل فيها، ويشمل ذلك عند بعضهم: ﴿بِأَيِّنَّا﴾: الكونية القدرية، كما نصبنا من العلامات على قدرتنا، وأنا المستحق للعبادة وحده، يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبها، واستحقاقه للعبادة وحده.

ويفهم من هذه الآية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون الشرك ولا المعاصي، ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة، وقد بين تعالى ذلك في قوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿الآية﴾ [فصلت: الآيتان ٦، ٧] وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيِّنَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٦].

ثم ذكر من صفاتهم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧] للعلماء كلامٌ كثير في الفرق بين الرسول والنبي، وأشهر الفوارق المعروفة عندهم: أن الرسول من أرسل إليه وحي وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحى إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر^(١). وهذا الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماء، تأباه آية من سورة الحج، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: آية ٥٢] فإنه صرح فيها بأن هناك نبياً مرسلًا ورسولاً مرسلًا، ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد ﷺ وموسى، والنبي: من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنباء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٥٥، لوامع الأنوار البهية (١/٤٩).

بما في التوراة، كما بينا ذلك سابقاً في المائدة في الكلام على قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: آية ٤٤] أي: يحكمون بها بأمر من الله أنهم يحكمون بما فيها، إلى غير ذلك من الفوراق^(١). وفي حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «آمنت برسولك الذي أرسلت» قال له النبي ﷺ: «بنبيك الذي أرسلت»^(٢). وذلك يدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً محضاً، فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الكلام ليس تكراراً محضاً. هذا معنى قوله: ﴿يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧].

الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان نبينا ﷺ لا يعرف الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية أنه لما كتب عليّ (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي وقعت بين النبي ﷺ في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله ﷺ مع قريش. قال له: امحُ عنا هذا، لو كنا نقرّ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوها، فطلب منهم أن يروه محلها - لا يعرفها - حتى محاها^(٣). هذا يُذكر في

(١) من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص ٥٥،

وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص ١٤، ١٥.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

(٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء، حديث رقم: (٤٢٥١)،

(٤٩٩/٧).

الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: آية ٤٨] وهذا معنى (الأمي): الذي لا يقرأ ولا يكتب.

واختلف العلماء في منشأ النسبة إلى الأمي هذه^(١)، فقال بعض العلماء: منسوب إلى أمة العرب؛ لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ ولذا كانوا يعدون بالحصي؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) أي: من أمة — منسوب إلى أمة — لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ. قال بعض العلماء: منسوب إلى أم القرى وهي مكة المكرمة حرسها الله.

وجماعة من العلماء يقولون: الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى أمه؛ لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمه لم يتعلم بعدها كتابة ولا قراءة. هكذا زعمه بعضهم والله تعالى أعلم. ﴿يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧].

قوله: ﴿يَجِدُونَهُ﴾ معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله بين صفات هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساً، بينها في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، وبينها في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى (عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه)، فصفاته موجودة عندهم، حتى إن الله قال عنهم:

(١) انظر: القرطبي (٢٩٨/٧)، الدر المصون (٤٧٨/٥).

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: آية ١٤٦] لشدة إيضاحه بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بُينت لهم صفاته موضحة، وأخذت عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل، وعلى جميع أمم الرسل على السنة الرسل، كما أوضحه الله (تعالى) في سورة (آل عمران) وهو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَ آتَيْنَاكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ وفي القراءة الأخرى: ﴿لَمَآءَ آتَيْنَاكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾^(١) هو محمد ﷺ على أصح التفسيرين، وهو الحق الذي لا شك فيه - إن شاء الله - وجزم به غير واحد. ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٢) فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الْفٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾ [آل عمران: الآيتان ٨١، ٨٢] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإيمان به ﷺ وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة، كما قال هنا: ﴿الَّذِي يَخْدُونَهُمْ مَكْنُوبًا﴾ أي: صفته ونعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبساً.

﴿مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧] قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة، وقرأه أبو عمرو: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ بسكون الراء^(٢). وجزم الفعل المضارع بلا جازم للتخفيف لغةً موجودةً في كلام العرب، جاءت بها

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٦٧.

(٢) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة (١٥٦)، النشر

(٢/٢١٢)، الإتحاف (٢/٦٥).

قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها^(١)، وأنشد بعض علماء العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرئ القيس^(٢):

اليومَ أَشْرَبَ غير مُسْتَحْقَبٍ إِمَّاءَ مَنْ الله ولا وَاعِلٍ
ومعروف أن بعضهم كَوَرَّش يُبدل الهمزة ألفاً، تقول: ﴿يَأْمُرُهُمْ
بِالمَعْرُوفِ﴾ ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾ ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾^(٣).

(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منه، كعبادة الله وحده، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق، وغير ذلك مما جاء به ﷺ.

﴿وَيَنْهَيْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه، ولم يأمر به، كعبادة الأوثان، وادعاء الأولاد لله، وكالخصال السيئة، وارتكاب المعاصي.

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ اختلف العلماء في معنى الطَّيِّبِ والخُبْثِ في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله^(٤)، واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبنى عليه بعض الأحكام الشرعية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طَيِّبُهَا على نوعين: طَيِّبٌ شرعي، وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حِلًّا لخلقه، فالله لا يُحِلُّ إلا الطيب، ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى هذا — أنها طيبات — أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم، أي: يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٩) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفاً من (يأمرهم). انظر: النشر (١/٢٧٦، ٢٧٧، ٣٩٠ - ٣٩١)، الإنحاف (١/١٩٩ - ٢٠٠).

(٤) انظر: ابن جرير (١٣/١٦٥)، القرطبي (٧/٣٠٠)، ابن كثير (٢/٢٥٤).

وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من يستعملها.

وكذلك يُحرّم عليهم الخبائث، قال بعض العلماء: هي التي دل الشرع على خبثها بنهيه عنها، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك.

وقال بعض العلماء: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غايةً تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرم ذلك.

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي، وأن الله أباحها لخلقه مما يستلذه خلقه، وأن الخبائث هي ما خبث شرعاً مما منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن أنس — وهو ممن قال هذا القول — فإنه لا يجعل استخبثات الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا جاز عند مالك أكل المستخبثات التي يستخبثها الطبع العربي السليم، فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمها، والعقارب والحشرات، وما جرى مجرى ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: دلّ قوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع — لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب^(١):

(١) البيت في اللسان (مادة: ربا) (١/١١١٧)، وفي القرطبي (٧/١٢٠)، وشطره الثاني في اللسان هكذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات»، وفي القرطبي: «غريباً لديكم...».

أَكَلْنَا الرُّبَى يَا أُمَّ عَمْرٍو وَمَنْ يَكُنْ لَدَيْكُمْ غَرِيْبًا يَأْكُلُ الْحَشْرَاتِ
 أي: لشدة جوعه، وسُئِلَ أعرابي عن جماعته من البدو: ما
 تَأْكُلُونَ؟ قال: نَأْكُلُ كُلَّ مَا دَبَّ وَدَرَجَ إِلَّا أُمَّ حُبَيْنَ. فقال: لَتَهْنِ
 أُمَّ حُبَيْنَ الْعَافِيَةَ. وَأُمَّ حُبَيْنَ دُوبِيَّةَ مَعْرُوفَةَ، يَفِرُّ مِنْهَا الْإِنْسَانُ
 وَيَسْتَقْذِرُهَا إِذَا رَأَاهَا. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالِاسْتِخْبَاثُ الطَّبْعِيِّ مِنَ الْعَرَبِ
 الَّذِينَ لَمْ تَلْجِئْهُمْ ضَرُورَةُ الْجُوعِ - قَدْ يَكُونُ عِنَوَانًا لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ بَعْضِ
 الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَمَنْ وَافَقَهُ. قَالَ: / دَلَّتْ [٢٠/ب]
 هَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْثَالُهَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَسْتَخْبِثُهُ الطَّبْعُ الْعَرَبِيُّ
 السَّلِيمُ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ جُوعُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ
 الْخَبِيثِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ. وَالْخَبَائِثُ حَرَمُهَا اللَّهُ فِي
 كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَتَحْرِيمُ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ لِلْخَبَائِثِ مِنْ
 أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ (صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْكُتُبِ
 السَّابِقَةِ أَنَّهُ إِذَا بُعِثَ: مِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْخَبَائِثُ، فَإِذَا جَاءَ مُحْرَمًا
 لَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَعْجَزَاتِهِ وَمُصَدِّقًا لِنُبُوَّتِهِ ﷺ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَسْتَخْبِثُهُ الطَّبْعُ السَّلِيمُ الْعَرَبِيُّ كَأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ
 كَالْخَنْفَسَاءِ وَالْحَشْرَاتِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ، وَالْعَقَارِبَ وَالْحَيَاتِ:
 بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: هُوَ حَرَامٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، كَالشَّافِعِيِّ، وَأَنَّ
 الَّذِينَ أَجَازُوا ذَلِكَ كَمَا لِكِ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ
 اسْتِخْبَاثُ الطَّبْعِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى خَبِيثِهِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ
 فِي مَذَاهِبِ الْأُئِمَّةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾.

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ عَامَةً السَّبْعَةِ غَيْرِ
 ابْنِ عَامِرٍ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ بِكَسْرِ الِهْمْزَةِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ.
 وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَحْدَهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصَارَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

عليهم^(١) فالآصار جمع إصر (فِعْل) مجموع على (أَفْعَال) والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن: الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آصارٌ وأغلال. الآصار: الأثقال التي تثقل صاحبها^(٢)، منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقلٌ عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت.

والمَوْتُ أَعْظَمُ حَادِثٍ فيما يمرُّ على الجِبِلَّةِ^(٣)

رفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيها فصار من ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله، وأن يُقْلَع عن الذنب، ويندم على ارتكابه، وينوي ألا يعود، فيتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الآصار. والإصر: هو الثقل المعروف، ومنه قول الشاعر^(٤):

..... وحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا

وقوله: ﴿الْأَغْلَلُ﴾ الأغلال جمع غُل، والغُل هو القيد المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يُغْلُون بها، مثل

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٥.

(٢) انظر: ابن جرير (١٦٦/١٣)، القرطبي (٣٠٠/٧)، المفردات (مادة: أصر) ص ٧٨.

(٣) البيت في المحرر الوجيز (٧٨/١٢)، القرطبي (١٣٦/١٣)، البحر المحيط (٣٠/٧)، الدر المصون (٥٥٠/٨).

(٤) هذا هو الشطر الثاني من بيت للناطقة الذبياني، وهو في ديوانه ص ١٦٢، وشطره الأول:

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم

أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء، ولا يصلي إلا في الكنيسة، وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات^(١)؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفِعَ عنها ذلك، فجُعِلت لها الأرض كلها مسجداً وطهوراً، وأُجيز لها إزالة النجاسة بالماء، وسهل لها كل شيء كان مُصْعَباً على من قبلها. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

وهنا عبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء النبي بوضعها كلها، وجاء بحنيفة سمحة، فالأرض فيها طهور، والأرض كلها مسجد، والماء يطهر كل شيء، وكل من استعصى عليه شيء وشق عليه رخص له فيه ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: آية ٧٨] أي: من ضيق ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] والآيات في مثل ذلك كثيرة، وهذا معنى قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء ﷺ بإزالتها ووضعها؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفة السمحة الذي لا حرج فيها. وهذا معنى قوله: ﴿وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ أي: صدقوا به ﷺ وبما جاء به: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ﴾ قرأ الجمهور: ﴿عَزَّرُوهُ﴾ وفي بعض القراءات — غير السبعة — : بتخفيف الزاي^(٢).

(١) انظر: القرطبي (٣٠٠/٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/٤٠٤)، الدر المصون (٥/٤٨١).

قال بعض العلماء: ﴿وَعَزَّوْهُ﴾ أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناءً عظيماً.

قال بعض العلماء: ﴿وَعَزَّوْهُ﴾ أي: منعه من أن يناله أحدٌ بسوء، حتى لا يقوى أحدٌ على أن يصل إليه، ولا يؤذيه بأذيةٍ ما. والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم، وهذا معنى قوله: ﴿وَعَزَّوْهُ وَنَصَّرُوهُ﴾.

﴿وَنَصَّرُوهُ﴾ النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم، أي: أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه، وكل من كذبه فهو ظالمٌ له، وهذا معنى قوله: ﴿وَعَزَّوْهُ وَنَصَّرُوهُ﴾.

﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ النور الذي أنزل معه ﷺ هو هذا القرآن العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس ببصائرهم في ضوئه الحق حقاً، والباطل باطلاً، والحسن حسناً، والقبيح قبيحاً، فهو أعظم نور يُكشف به ظلمات الباطل ويُرَى في ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آياتٍ كثيرة كقوله: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ﴾ [التغابن: آية ٨] وقوله: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ﴾ [الشورى: آية ٥٢] ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: آية ١٧٤] فهذا النور العظيم لما صرح الله في آياتٍ كثيرة من كتابه أنه نوره الذي أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره، ولا يطلب الهدى إلا منه، فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش

البصائر يعميهم النور، والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه؛ لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها!! كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس، ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون الشمس في رابعة النهار!!

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَحِيحَةً فَلَا غُرُوءَ أَنْ يَرْتَابَ وَالصُّبْحُ مُسْفِرٌ^(١)

والله صرح بهذا في سورة الرعد في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: آية ١٩] فصرح أن الذي منعه من أن يعلم أنه الحق إنما هو عماه.

ولا ترى الشمس عينٌ تشتكي العورا

كما هو معروف. فهؤلاء — والعياذ بالله — الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار، وأوضح وأشد كشفاً وإيضاحاً لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل، والحسن من القبيح، والنافع من الضار، هم خفافيش البصائر قطعاً والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس، وانتشر ضوءها على الدنيا، وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء، يقضون جميع حوائجهم، أعمى ذلك الضوء الخفافيش، فإذا جاء الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح، وذلك الظلام عنده كأنه ضوء.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

خَفَافِيشُ أَعْمَاهَا النَّهَارُ بِضَوْئِهِ فَوَافَقَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٌ^(١)
 فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه، ويذهب
 ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير
 فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك، وأنه إنما عمي عن
 نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس
 الخفاش، كما هو مشاهد:

مثل النهار يزيّد أَبْصَارَ الْوَرَى نُوراً وَيُعْمِي أَعْيُنَ الْخَفَاشِ^(٢)
 كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
 مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧] المفلحون:
 جمع المفلح، وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: «أفلح» إذا نال
 الفلاح، والفلاح يُطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين
 صحيحين^(٣):

أحدهما: تُطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر،
 فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»، ومنه قول لبيد بن
 ربيعة^(٤):

فَاعْقِلِي إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَعْقِلِي وَلَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقْلُ
 يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس
 الخيرات.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨) من سورة الأعراف.

(٤) السابق.

وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم، وكل من بقي بقاء سرمدياً في النعيم تقول له العرب: «أفلح» وتقول لذلك البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنى قول الأضبط بن قُريع. وقيل: كعب بن زهير^(١):

لِكُلِّ هِمٍّ مِنَ الْهُمُومِ سَعَةٌ وَالْمُسَيِّ وَالصُّبْحُ لَا فَلَاحَ مَعَهُ
يعني: أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للحَيِّ معه، ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضاً^(٢):

لَوْ أَنَّ حَيًّا مَدْرَكَ الْفَلَاحِ لَنَالَهُ مُلَاعِبُ الرَّمَاكِ
يعني: لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح.

وفي هذين المعنيين بكل منهما فُسِّرَ حديث الأذان والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥٧) كان بعض أفاضل العلماء يقول: هذه الأخيرة وهي قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ﴾ هي التي جاءت منها البلية إلى عمه ﷺ أعني أبا طالب؛ لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله، فهو مؤمن برسول الله يقيناً، ولا يشك في نبوته ورسالته، وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره^(٣):

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١١) من سورة الأنعام.

(٣) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يذب فيها عن رسول الله ﷺ، وقد ذكرها

ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٥٣ - ٥٧).

لقد علموا أن ابتنا لا مكذبٌ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطيل
وقوله في شعره الآخر^(١):

ولقد علمتُ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
فهو يعتقد أنه رسول الله حقاً ولا يشك في ذلك، فهو ممن آمن
به قلبه وآمن به لسانه (....)^(٢).

[٢١/١] / ﴿قُلْ يَتَايَأُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمِثُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

[الأعراف: آية ١٥٨].

معنى قوله: ﴿قُلْ يَتَايَأُهَا النَّاسُ﴾ قل يا نبي الله ﴿يَتَايَأُهَا
النَّاسُ﴾ (أي) هنا نُودي ليُتوصل به إلى نداء الاسم المقترن
بـ (أل)؛ لأن ياء النداء لا تجتمع مع (أل)، فجعلت (أي) متصلة
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالاً إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء
النداء والألف واللام لا يجتمعان. و (الهاء) هاء تنبيه.

﴿يَتَايَأُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: مرسلٌ من الله ﴿إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا﴾ ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق، إنما كان يرسل النبي
لقومه ونحو ذلك، وهو ﷺ أرسل للأسود والأحمر، وهذه من
الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل. ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ مرسل
من الله إليكم أبين لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلالٍ وحرام
وغير ذلك.

(١) البيت في الإصابة (٤/١١٦).

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل.

وقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ يُعرب حالاً، ويُفسر بأنه تأكيد، أي: إني رسول الله إليكم في حال كونكم جميعاً مجتمعين لم يتخلف منكم أحداً ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال بعض العلماء: هو في محل خَفَضٍ نعتُ لله، إني رسول الله الذي. وهذا على هذا القول لم يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ يمنع من الإِتِّبَاعِ و ﴿الَّذِي﴾ في محل نصب منصوباً على المدح، أو محل رفع خبر مبتدأ محذوف، كما لا يخفى، وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا الذي جئتمكم مرسلًا منه ينبغي أن يُهاب، وأن يُخاف منه، وأن تُحترم رسله، وتطاع أوامره، وتجتنب نواهيه لشدة عظمته، وشدة الخوف من بأسه، وشدة الرغبة فيما عنده، فلا ينبغي أن يُعصى، فهذا الذي أرسلني؛ لأن هذه صفاته ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو ملك السماوات والأرض وهو المعبود وحده.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود يُعبدُ بحق لا في السماء ولا في الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا.

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا يقررون بإماتتين وإحياءة وينكرون إحياءة، ويوم القيامة أقروا بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَا وَأَحْيَيْتَنَا أَتَيْنَا فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: آية ١١] فالإماتتان: الأولى منهما: هي أطوارك أيها

الإنسان قبل أن تحيا، فالذي تمكث وأنت نقطة كأنك ميت، والذي تمكثه في بطن أمك وأنت علة كأنك ميت، والذي تمكثه وأنت مضغة كذلك، فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياة الأولى بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد ميت الموتة الثانية، ثم يحييك حياة البعث، وهي الإحياة الثانية التي كانوا ينكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياة الثانية وعابنوها وبُعثوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَا وَأَحْيَيْتَنَا أَتْنَتِنِ فَأَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: آية ١١] وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإماتتين في سورة البقرة في قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ الآية [البقرة: آية ٢٨] هذا معنى قوله: ﴿لَمْ يَمَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ ومن كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء.

والموتُ أعظمُ حادثٍ فيما يمرُّ على الجبلة^(١)

ولا شيء أعظم — من التصرفات — من إحياء الإنسان بعد موته والإتيان به حياً بعد أن صار عظماً رميمًا — سبحانه ربنا وخالقنا ما أعظمه، وما أعظم قدرته، (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده — وهذا معنى قوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: صدقوا به وبكل ما يجب له، وآمنوا برسوله محمد ﷺ.

﴿النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] قرأ نافع هنا في

الموضعين وفي جميع القرآن (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة للجمهور^(١).

وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النبا) والنبا^(٢): هو الخبر الذي له الشأن، فكل نبا خبر وليس كل خبر نبا.

وعلى قراءة الجمهور: فقليل هي كقراءة نافع، أصلها من (النبا) إلا أن الهمزة أبدلت ياءً، وأدغمت فيها الياء التي بعد الباء. وقال بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النبوة وهي الارتفاع؛ لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا معنى قوله: ﴿وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ ويؤمن بكلمات الله، ومن كلمات الله: كتبه المنزلة؛ لأن النبي ﷺ يؤمن بكتب الله كما شهد الله له بذلك في قوله: ﴿ءَاْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: آية ٢٨٥] وقراءة الجمهور: ﴿وَكَلِمَتِهِ﴾ وفي بعض القراءات الشاذة: ﴿يؤمن بالله وكلمته﴾^(٣)، قال بعض العلماء: كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ [آل عمران: آية ٤٥] كما قال عن زكريا: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: آية ٣٩] هذا معنى قوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/٤٠٦)، الدر المصون (٥/٤٨٣).

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] أمر الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى اتباعه: هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو معنى الاتباع. ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي: لأجل أن تهتدوا، أو على رجائكم الهداية باتباعه ﷺ، وهذا معنى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] بين الله أن قوم موسى - وهم بنو إسرائيل - منهم قوم ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه، يهدون بما فيه من الحق، يأمر الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا ﴿وَبِهِ﴾ أي: بذلك الحق الذي هو ضد الباطل ﴿يَعْدِلُونَ﴾ من العدل الذي هو ضد الجور. جرت عادة المفسرين بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها^(١)، يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تماماً، ولم ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصوا، وسألوا الله أن يثبتهم على ما هم فيه، وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض، وأنهم مشوا في ذلك النفق أكثر من سنة، وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين، وأنهم كانوا هناك في بلاد شاسعة وراء بلاد الصين، وأنهم على إيمانهم. يزعمون كثيراً هذا، ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة الأعراف، والله أعلم بذلك.

وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون

(١) وهي في ابن جرير (١٧٣/١٣).

الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله، وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد الجور، هذا هو الظاهر^(١).

يقول الله جل وعلا: ﴿قُلْ يَتَائِفُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمِثُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٨].

أمر الله (جل وعلا) نبينا ﷺ في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه رسولٌ إليهم من رب السماوات والأرض، وهذه من المسائل التي فضله الله بها (صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم يُعْطَها أحد قبله من الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم)، كما جاء مبيناً في الأحاديث عنه ﷺ، فقد أُحِلَّت له الغنائم ولم تُحَلْ لأحد قبله، كانوا يحرقونها بالنار، وقد جُعِلَتْ له الأرض مسجداً وطهوراً، وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر، وأرسله إلى كافة الناس (صلوات

(١) تنبيه: هذا الموضوع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة (١٣٩٠هـ)، كما هو مثبت على إحدى النسخ، وقد قال (رحمه الله) في خاتمة هذا المجلس: «ونستودعكم الله - أيها الإخوان - ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخير، وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأننا نريد العمرة إلى مكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اهـ، ولعل هذا الدرس كان في (١٣٩٠/٩/٢٤هـ) لأن الدرس الذي قبله كان في (١٣٩٠/٩/٢٣هـ)، ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام (١٣٩١هـ) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين (١٥٨، ١٥٩)، وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارئ الكريم.

الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل، وخير العالمين ﷺ، ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم يؤمن به إلا دخل النار، فالذين يقولون: إن محمداً ﷺ أرسل إلى العرب ولم يُرسل إلى غيرهم كفر ملاحدة، كفر بالله، مكذبون كتاب الله، مخالفون الضروري من دين الإسلام، فهو ﷺ مرسل إلى جميع الخلائق كما صرحت به هذه الآية الكريمة ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وجاء في آيات أخر من كتاب الله وأحاديث صحيحة معروفة، فمن الآيات الدالة على ذلك^(١): قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ [الفرقان: آية ١] فصرح بأنه نذير للعالمين، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: آية ١٩] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُنذَر برسالة محمد ﷺ، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: آية ٢٨] أي: إلا للناس كافة على التحقيق، خلافاً لمن زعم من علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم عليه الحال^(٢). والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز وتدل عليه الآية التي ذكرنا، وهي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: آية ٢٨]. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ [هود: آية ١٧] وكل من سمع برسالة محمد ﷺ وبلغته ولم يؤمن به دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمر، وإلى الخلق كافة (صلوات الله وسلامه عليه)، مرسل إلى الجن والإنس، عام الرسالة،

(١) انظر: الأضواء (٢/٣٣٤).

(٢) انظر: الدر المصون (٩/١٨٦).

باقيةا إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية على مر العصور جعل معجزتها - وهي هذا القرآن العظيم - قائمة باقية تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامة، محفوظة من رب العالمين، لو أراد إنسان أن يزيد حرفاً أو ينقصه، أو نقطاً أو ينقصه لرد عليه الآلاف من صبيان المسلمين في أقطار الدنيا؛ لأن الله تولى حفظ هذا المُنزَّل المحكم الذي هو أساس هذه الرسالة العامة الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

الرسول هنا (فَعُول) بمعنى (مُفْعَل) إني مرسل من الله إليكم جميعاً.

وقد قدمنا مراراً^(١) أن علماء العربية يقولون: إن أصل الرسول أصله مصدر وُصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول، وإتيان المصادر على وزن (فَعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول، في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وُصف به وجيء به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله، وإيضاح ذلك: أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا نُعت بها - أعني أُجريت مجاري الأوصاف - أنها تُلزمُ الأفراد والتذكير باللغة الفصحى^(٢)، فتقول: هذا رجل عدل، وهذه نساءٌ عدل، وهذه امرأة عدل، وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحى، وربما تُنوسي أصل المصدر وعُومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

الطارئة، فالرسول على هذا تارة في القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو المصدر، وتارة يُلاحظ فيه الوصفية العارضة التي جعل بمعناها. وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يُفرد عند حالة الثنية والجمع، تقول: هذان رسول، وهؤلاء رسول. وربما جمع الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية، فَمِنْ جَمْعِ الرسول اعتباراً بالوصفية: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾ [البقرة: آية ٢٥٣] ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ﴾ [النساء: آية ١٦٥] ومن تثنيته: قوله في سورة طه: ﴿إِنَّا رُسُلًا رِيبُكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [طه: آية ٤٧] فقد ثنى الرسول اعتباراً بوصفيته، وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد به اثنان نظراً إلى أصله الذي هو المصدر، وذلك في قوله: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ١٦] ولم يقل: إنا رسولاً. فنظمت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي^(١):

أَلِكْنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرُّسُولِ أَعْلَمُهُمْ بِنَوَاحِي الْخَبَرِ
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول المفرد نظراً إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب بمعنى المصدر، ومنه قول الشاعر^(٢):

لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا فَهْتُ عَنْهُمْ بِقَوْلٍ وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ
أي: برسالة. وقول الآخر^(٣):

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٧٨) من سورة البقرة.

أَلَا مَنْ مَبْلَغَ عَمْرٍأَرْسُولًا بَأْنِي عَنْ فُتَا حَتِّكُمْ غَنِي
 أي: رسالة. وهذا معنى قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾
 أي: مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: ﴿جَمِيعًا﴾
 يُعَرِّبُ حَالًا وَيُفَسِّرُ توكيداً. ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ في حال كونكم
 مجتمعين لم يشد أحد منكم، بل رسالتي عامة لجميعكم في حال
 كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

ولما بيّن أنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا
 الرب المُرْسِل ما يدعو خلقه إلى القبول والامثال، فبين أن هذه
 الرسالة جاءتكم من عند عظيم العظمة الكاملة، فهو جدير بأن يُطاع
 فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وألاّ تكذب رسله ولا يُعصى؛ ولذا
 قال: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: ﴿الَّذِي لَهُ
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ من الإعراب^(١): فقال قوم: إنه في محل خفض
 نعتٌ للجلالة في قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ إني رسول الله الذي له ملك
 السماوات والأرض. قالوا: ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف
 بقوله: ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ لأنه معمول المضاف الذي هو ﴿رَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو
 بأجنبي، كقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة:
 آية ٧٦].

وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تُغتفر،

(١) انظر: الدر المصون (٥/٤٨٢).

وأعربوا: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بأنه في محل نصب ﴿رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ أعني ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض.

وهذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً مطلقاً، وله الكلمة العليا، وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على هذا، وبذلك يُعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له، ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم، فالذي يحلل ويحرم ويُشرع هو خالق هذا الكون (جل وعلا)، لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم الكبير الأكبر، كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] فالذي يشرع قانوناً وضعياً إن كان له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو المعبود وحده فليتقدم وليشرع، وإن كان عاجزاً مسكيناً مربوباً فليعلم قدره، وليقف عند حده، وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبر، والملك العظيم، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: آية ١٢] فالعالي الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وهو الملك الأعظم، هذا هو الذي له حق التشريع، والتحليل والتحريم. وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به، والنهي ما نهى الله عنه، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله،

وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابها، يعطون مُسْتَحَقَّ خالق السماوات والأرض لأجل خلق الله، وأخسهم وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك، كما تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك، فحكم الله (جل وعلا) لعبادته، فكما أن من أشرك به في عبادته كافر به فكذلك من أشرك به في حكمه فهو كافر به. والقرآن بين استواءهما، قال في الإِشْرَاقِ في العبادة: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: آية ١١٠] وقال في حكمه: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الكهف: آية ٢٧]، ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: آية ٢٦] وقرأه ابن عامر من السبعة: ﴿وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾^(١) / فالحكم لخالق السماوات [ب/٢١] والأرض، لا تشريع لغيره، لا تحليل إلا لله، ولا تحريم إلا لله، ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: آية ٥٩] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه والافتراء عليه واسطة.

وقد ذكرنا مراراً^(٢) أن هذه الآيات القرآنية تدل على أن الذين يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة، ومسايرة ركب الحضارة، والكفالة للناس بحقوقهم، زاعمين — لطمس بصائرهم وقلة عقولهم — أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض

(١) مضت عند تفسير الآية (١٠٩) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفى، ولا يشك في كفرهم وبعدهم من الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد تحصيه في المصحف الكريم.

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات^(١) أن ذلك الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، وكل يتمسك بمستنده، فحزب الشيطان يتمسك بوحى الشيطان وفلسفة إبليس، وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من اتبعه في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولما تناظرت الفئتان تولى الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوى سماوية تتلى في كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه في هذه الدروس مراراً، وأكثرنا من ذكره في المناسبات لشدة الحاجة إليه، ذلك أن إبليس أوحى من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا محمداً ﷺ عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: «بأن الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحى الشيطان فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم - يعنون المُذَكَّى - تقولون: هو حلال. وما ذبحه الله بيده الكريمة - يعنون الميتة - تقولون: حرام. فأنتم إذاً أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس، وفلسفة الشيطان، وتقول: إنه أحسن، وأن ذبيحة الله أحل من ذبيحة الناس!! وهذه طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ﴾ [البقرة: آية ١٧٣] هؤلاء يستدلون بالقرآن وهؤلاء بوحى الشيطان، فتناظرا هذه المناظرة،

فتولى الله الفتيا فيها قُرْآنًا يُتلى في سورة الأنعام، فأنزل في هذا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني: الميتة. أي: وإن زعموا أنها ذبيحة الله، ثم قال: ﴿وَأَنَّهُ لَفَسَقٌ﴾ أي: خروج عن طاعة الله، ثم قال: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾ يعني وحي الشيطان وفلسفة إبليس ﴿لِيَجْدِلُوكُمْ﴾ بوحى الشيطان: ما ذبحتموه حلال، وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتى بين الفريقين، وحكم بين الخصمين قال: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: آية ١٢١] فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبلسية أن ما ذبح الله أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون.

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية مثال لحذف اللام الموطئة للقسم^(١). قالوا: هنا قسم، واللام الموطئة محذوفة، والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾ خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالفاء في قوله: فإنكم لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف القسم. وهذا وجيه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء]^(٢) منها اختياريًا؛ فهو غير صحيح، والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من اقترانها بالفاء، وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

(٢) في الأصل: «الجزاء».

المحذوف، وما احتجوا به من قراءة نافع وابن عامر^(١) في سورة الشورى في قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: آية ٣٠] قالوا: لم تكن في قراءة نافع وابن عامر الفاء، بل قرأوا: ﴿وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم﴾ وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده بالمدينة ليس فيه فاء ﴿فِيمَا كَسَبَتْ﴾ وكذلك في المصاحف التي أرسلت إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من السبعة: ﴿وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط، بل (ما) من قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ﴾ على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. أما على قراءة بقية السبعة: فـ (ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم.

وهذا الشرك في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: آية ١٢١] أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من حَكَمَ تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره وقراره النهائي - والعياذ بالله - وذلك في قوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكُنْ عِندَ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله،

(١) مضت عند تفسير الآية (٣) من سورة الأعراف، وانظر: الأضواء

المخالفة لما جاء به الرسل: ﴿إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٦١) وَأَيْنَ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴿٦٣﴾ [يس: الآيات ٦٠ - ٦٢] أضلَّ الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى، ويدخل فيها الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه، وفضلوه على نور السماء الذي أنزله خالق الخلق على خيرته من خلقه وهم الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٤) [يس: آية ٦٢] لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الذي يتبع تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، وأن ذلك ليس للشيطان ولا لأتباع الشيطان. ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانينه: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٦٥) أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٧﴾ [يس: الآيات ٦٣ - ٦٥].

وهنالک قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله، وزعموا أنهم مؤمنون، فعجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها حقيقة بأن يعجب منها، وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق، وذلك بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: آية ٦٠) فالله قال مستبعداً لحجة هؤلاء مستبعداً لصدقها: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ﴾ إرادتهم للتحاكم للطاغوت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والآيات

القرآنية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) سأل النبي ﷺ عن قوله: ﴿أَتَّخِذُوا أَجْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: آية ٣١] كيف اتخذوهم أرباباً من دون الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله، ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»^(١) والعياذ بالله. ولذلك بين هنا صفات من يتبع تشريعه ويعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يقبل ولا يتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا النبي الكريم لجميع الناس كافة بين أن الذي أرسله بهذا التشريع وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي يحلل ويحرم، وأما غير من هذه صفاته فليس له حق في ذلك، فاتباع تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحناه مراراً. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأنه (جل وعلا) هو ملك السماوات والأرض النافذ تصرفه فيها، لا يسأل فيها عما يفعل، لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ قال بعض العلماء: هو في معنى البدل والبيان من: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأن المعبود الذي يستحق أن يُفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يحيي ويميت؛ ولذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود يعبد بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مراراً أن الإله في^(٢)

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة المائدة.

لغة العرب: بمعنى 'المعبود، والإلهة: العبادة. وتأله إذا تعبد، فالإله (فَعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه أي: معبود على سبيل المحبة والخوف والتعظيم. وإتيان (الفَعَال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان من لغة العرب، وليس قياسياً فيها، فمنه: الكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس، والإله بمعنى المألوه. أي: المعبود. والإمام بمعنى المؤتم به، في أوزان قليلة. والعرب تُسمي التأله تعبدًا، والإلهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس^(١) - وإن كانت شاذة - : ﴿وَيَذَرُكَ وَإِلَهَكَ﴾ وفي رجز رؤبة^(٢):

لله دَرُّ الْغَانِيَاتِ الْمُدَّةِ سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأْلِهِي

أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض (جل وعلا)، الذي يحيي ويميت، الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل ممن هو جدير بأن يُطاع ولا يُستهزأ بأوامره ونواهيه. وهذا معنى قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ يحيي من شاء أن يحييه، ويميت من شاء أن يميته، فحذف المفعول للتعميم.

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولاً أولياً المذكورتان في سورة المؤمن - سورة غافر - في قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَاكَ وَاحِدِينَ وَآمَنَّا بِأَنْتَ إِلَهُنَا﴾ [غافر: آية ١١] وهاتان الإماتتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء^(٣)، والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأولى هو كونهم في بطون

(١) مضت عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٨٥) من هذه السورة.

(٣) انظر: القرطبي (٢٩٧/١٥)، ابن كثير (٧٣/٤).

أمهاتهم علماً ومُضغاً لا حياة فيهم قبل أن تُنفخ فيهم الروح، وأن الإحياء الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبور، والإحياء الثانية: الإحياء من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى أوضح الله أنه المراد في سورة البقرة في قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ...﴾ الآية [البقرة: آية ٢٨] والله (جل وعلا) قد يحيي غير هذا الإحياء ويميت غير هذه الإماتة، فهو يميت الأرض ويحييها كما قال جل وعلا: ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: آية ٥٠] وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، ولذا قال: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾.

﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ﴾ الفاء سببية، وهذه الرسالة لما أرسل بها هذا الأمين الكريم من قبل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات والأرض، المعبود وحده، الذي بيده الحياة والموت، هذا يتسبب للإيمان بها، وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في قوله: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ﴾.

قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغة على التصديق، وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض أهل العلم، كقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: آية ١٧] أي: بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: آية ١٧].

والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث، أعني: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة، وتصديق اللسان

بالإقرار، وتصديق الجوارح بالعمل^(١).

﴿فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ محمد ﷺ. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ﴿فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ بالإدغام. وقرأه نافع وحده: ﴿ورسوله النبي الأمي﴾ ونافع في جميع القرآن قرأ (النبيء) و (النبئين) و (الأنبياء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه خاصة دون ورش، كما هو معروف في قراءته^(٢).

أما على قراءة نافع: ﴿ورسوله النبي الأمي﴾ فالنبيء: فاعل من النبأ، والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب وشأن، فالنبأ أخص من مطلق الخبر، فكل خبر نبأ وليس كل نبأ خبراً؛ لأن العرب لا تكاد تُطلق النبأ إلا على خبر له شأن وخطب^(٣)؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام» لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له ولا خطب له، فلا يُسمى نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه بعض علماء العربية.

أما على قراءة الجمهور: ﴿فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ ففيه وجهان:

أحدهما: أن معناه كمعنى قراءة نافع، وأن الهمزة أبدلت ياء، وأدغمت الياء في الياء، كقراءة ورش عن

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٢) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

نافع^(١): ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: آية ٣٧] بإدغام الياء في الياء، والأصل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ كقراءة الجمهور. وعلى هذا فمعنى القراءتين واحد.

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من التَّبَوُّة وهي الارتفاع، والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياً، ومنه قوله^(٢):

لَأُصْبِحَ رَتْماً دُقَاقَ الْحَصَى مكان النبي من الكَاثِبِ

النبي: يعني به رَمْلاً مرتفعاً. هكذا قاله العلماء^(٣). وهذا معنى قوله: ﴿فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ هذه صفاته ﷺ. وقد أجرى الله العادة أنه يصف المرسلين والملائكة بما يصف به مطلق عوام المؤمنين؛ لأن قوله: ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ كل عامي من المسلمين يؤمن بالله، وقد وصف نبيه ﷺ بصفة يتصف بها جميع المسلمين، وذلك للإيذان بشرف الإيمان بالله وكلماته وعظمته كما قال جل وعلا: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين بالإيمان ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: آية ٧] وبين أن ذلك الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار الرابطة العظمى بينهم التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٢) البيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١٠ - ١١، اللسان (مادة: كَثَب) (٢٢٣/٣)، الدر المصون (١/٤٠٢).

(٣) قال في اللسان (مادة: كَثَب ٢٢٣/٣)، معقباً على هذا البيت: «يريد بالنبي: ما نبا من الحصى إذا دُق فندر، والكاثب: الجامع لما ندر منه، ويقال: هما موضعان». اهـ.

سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القرآني العظيم المذكور في قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ﴾ إلى آخر دعائهم الكريم [غافر: الآيتان ٧، ٨]. وهذا معنى قوله: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾.

الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا ﷺ كان لا يقرأ ولا يكتب ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّونَ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [العنكبوت: آية ٤٨] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع هذه العلوم التي لا يُطلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما علمه بوحى من الله (جل وعلا).

وقوله: ﴿وَكَلِمَاتِهِ﴾ قال بعض العلماء: معنى كلماته: كتبه التي أنزلها على خلقه^(١)، كما قال: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾ [البقرة: آية ٢٨٥] والتحقيق: أن كلمات الله أعم من كتبه^(٢)، وأنها لا يحصيها إلا هو (جل وعلا) كما نوه عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾﴾ [الكهف: آية ١٠٩] وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُومُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: آية ٢٧] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا)، ولو كانت البحور مداداً لكلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن

(١) انظر: القرطبي (٣٠٢/٧).

(٢) انظر: ابن جرير (١٧١/١٣)، الأضواء (٣٣٤/٢).

تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد عنها يوماً ما، فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي لم يتجرد عنه يوماً ما، وفي كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) ما أعظم شأنه.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ الضمير المنصوب في قوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ لهذا النبي الأمي (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله باتباعه؛ لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: آية ٨٠] ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: آية ٣١].

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أشهر معاني (لعل) في القرآن عند المفسرين معنيان^(١):

أحدهما: أنها بمعنى التعليل، وهو الأنسب هنا. قال بعض علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: آية ١٢٩] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنى التعليل صحيح معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٢):

فقلُّتم لنا كُفُّوا الحُرُوبَ لعلَّنا نكُفُّ ووَثَّقُتم لنا كُل موثقٍ

«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف.

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

وقال بعض العلماء^(١): (لعل) هي للرجاء، يعني: على رجائكم أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمور، أما الله (جل وعلا) فهو عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا قال لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ﴾ يعني فرعون ﴿قَوْلًا لِّئَلَّا نَعْلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: آية ٤٤] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ علمكما، أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشى، ولا يجري عليه (لعل). هذان الوجهان معروفان، والتعليل هنا أنسب.

وقوله: ﴿تَهْتَدُونَ﴾ تكونون على طريق الهدى التي هي موصلة إلى القصد والصواب من رضا الله جل وعلا ونيل ما عنده من الخلود في الجنة.

(٢) / ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَمٌ يّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [١٥٩] وَقَطَعْنَهُمْ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَابًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِنَهُ قَوْمُهُ رَبِّ أُنْزِلْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَبِئَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٥٩، ١٦٠].

يقول الله (جل وعلا): ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَمٌ يّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] موسى هو نبي الله موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). وقومه: هم بنو إسرائيل، وأصل (القوم) في لغة العرب: اسم جمع لا واحد له من

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: «اليوم: يوم الخميس، الموافق ٢/ رمضان المبارك سنة (١٣٩١هـ) . . . اهـ، وهو التاريخ المثبت كتابياً على إحدى النسخ.

لفظه، وُضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع^(١). والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالذكور دون الإناث قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ [الحجرات: آية ١١] فائدة، وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى^(٢):

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

فدل على أن العرب تخص به الذكور، والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع: قوله تعالى في ملكة اليمن: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: آية ٤٣].

وقوله: ﴿أُمَّةٌ﴾ مبتدأ سوَّغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه، وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في كتاب الله^(٣)، ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة، كقوله هنا: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ﴾ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: آية ٢١٣] ونحو ذلك من الآيات.

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

الإطلاق الثاني: إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به، كقوله في إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: آية ١٢٠].

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: آية ٤٥] أي: تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ﴾ [هود: آية ٨] أي: إلى مدة معينة في علمنا.

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين، وهذا الإطلاق مشهور في القرآن، كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: آية ٢٣] أي: على شريعة وملة ودين، ومنه بهذا المعنى قوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الأنبياء: آية ٩٢] أي: دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

حلفت فلم أترك لنفسي ربيّةً وهل يَأْتِمَنُ ذُو أُمَّةٍ وهو طائعُ
يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً أبداً، وهذا يقوله جاهلي، فكيف بالمسلم، فما ينبغي له أن يقول؟! وهذا معنى قوله: ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾^(١٥٩).

﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ أي: يهدون الناس بالحق، والمراد بالحق الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. ﴿وَبِهِ﴾ أي: بالحق المذكور ﴿يَعْدِلُونَ﴾^(١٥٩) يصيبون العدالة

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط.

وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق، وهذا المعنى جاء مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [١١٣] يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ [١١٤] [آل عمران: ١١٣، ١١٤] وكقوله جل وعلا: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: آية ١٩٩] وكقوله تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [١٠٧، ١٠٨] وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا... [الآية: الإسراء: ١٠٧، ١٠٨] وكقوله: ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ [الرعد: آية ٣٦] في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه ﷺ، وقد بين القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب - التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد ﷺ - أنها تُؤتى أجرها مرتين، أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه، وإيمانها بمحمد وكتابه، نص الله على هذا في سورة القصص في قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [٥١] الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ [٥٢] وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ [٥٣] أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا [الآية: القصص: ٥١ - ٥٤]. وهذا معنى قوله: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ [الأعراف: آية ١٥٩].

وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: آية ٦٦] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها مقتصدة، وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد ﷺ لما نوّه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة، وذلك في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: آية ٣٢] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات فوق المقتصد، ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ الآية [فاطر: آية ٣٣]. فأية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية، وعلى عظم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على لسان سيد الخلق ﷺ؛ لأن الله لما قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ بين أن إيراد هذا الكتاب علامة الاصطفاء — وهو الاختيار من الله — ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاه الله بإيراد هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام^(١): قال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ﴾ ثم نوّه عن أن إيراد هذا الكتاب فضل عظيم من الله قال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيرائه إياكم ذلك الكتاب ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ من الله عليكم. ثم وعد الجميع والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٦) من سورة الأنعام.

حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾
 الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾
 [فاطر: الآيات ٣٣ - ٣٥] ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة
 بالجنة - ممن لا يخلف الميعاد - إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في
 مقابلتهم الكفار في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ
 فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾﴾ [فاطر:
 آية ٣٦].

وكان بعض العلماء يقول^(١): «حق لهذه الواو - في سورة
 فاطر - أن تُكتب بماء العينين» يعني واو ﴿يَخْلُونَهَا﴾ لأنها واو شاملة
 بالوعد الصادق من الله بجنت عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا
 الكتاب، وعلى رأسهم الظالم لنفسه.

وأصح التفسيرات في (الظالم، والمقتصد، والسابق بالخيرات)
 في آية فاطر هذه: أن الظالم: هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى،
 وهو من الذين قال الله فيهم: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: آية ١٠٢] والمقتصد: هو الذي ينتهي عن
 المحرمات، ويأتي بالواجبات، ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك
 الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات: هو الذي يمثل الأوامر،
 ويجتنب النواهي، ويتقرب إلى الله بالنوافل^(٢).

وقد ذكرنا مراراً أن العلماء اختلفوا في السبب الذي
 قُدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٠٦) من سورة الأنعام.

الله^(١) — الذي لا يخلف الميعاد — بجنات عدن وما فيها من النعيم، فمن أين للظالم لنفسه أن يُقدّم على السابق بالخيرات والمقتصد؟.

فقال بعض العلماء: هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين، وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لئلا يقنط، وآخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط.

وقال بعض العلماء: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ لأن السابقين قليل، والمقتصدون أقل من الظالمين، وهذا معنى قوله: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَمٌ يّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] وسيأتي حديث عند قوله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَمٌ يّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨١] فقد ورد عنه ﷺ أنه قال: «هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها»^(٢) يعني قوم موسى في قوله هنا: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَمٌ يّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ولكن آية فاطر هذه التي ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات، وبالوعد بالجنات للجميع، ففيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف.

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَئَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) أخرجه ابن جرير (٢٨٦/١٣)، عن قتادة مرسلًا، وأورده السيوطي في الدر المشور (١٤٩/٣)، كذلك عن قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير، وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف (٤٧٤/١).

كُلُّ أَنَاثٍ مَّشْرَبُهُمْ^١ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلَوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦﴾ [الأعراف: آية ١٦٠].

﴿وَقَطَعْنَهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾، الضمير في ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ عائد إلى قوم موسى، فقوله: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ فيه وجهان معروفان من التفسير، وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله: ﴿أَثْنَى عَشْرَةَ﴾^(١) قال بعض العلماء: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)، ومفعولها الأول: هو الضمير ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾، ومفعولها الثاني: ﴿أَثْنَى عَشْرَةَ﴾ أي: صيرناهم اثنتي عشرة فرقة.

وقال بعض العلماء: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ معناه: فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً، وكل رجل صار من نسله قبيلة، والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة، والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً)^(٢). والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل^(٣)، وذكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيها، فمنهم من يقول: هم روبيل، وشمعون، ويهوذا، وربالون، ويشجر، ودان، ونفتالي، وجاد، وأشر، ويوسف، وشقيقه بنيامين. ومنهم من يذكر غير

(١) انظر: الدر المصون (٥/٤٨٤).

(٢) انظر: القرطبي (٢/١٤١).

(٣) انظر: ابن جرير (٢/١٢١).

ذلك^(١)، ولا طريق صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأظهر أن هؤلاء الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب كما تقدم في قوله: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: آية ١٢] لأن كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسى فيه نقيباً سيداً يتفقد شؤونه وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الاثنتي عشر يُطلعون موسى على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح من شؤنهم؛ ولذا قال هنا: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٠] فعلى أن (قطعنا) بمعنى (صيرنا) فـ (اثنتي عشرة) هو المفعول الثاني، وعلى أن (قطعنا) بمعنى (ميزنا) بعضهم عن بعض، وفرقنا بعضهم عن بعض؛ لنجعل على كل فرقة منهم نقيباً، فقله هنا: ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾ هي حال جامدة مؤولة، أي: ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتي عشرة، واختلف العلماء في مميز ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾^(٢) وظاهر القرآن أن مميزه ﴿أَسْبَاطًا﴾ ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: قطعناهم اثنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة، وأن الأسباط: القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه فالمعنى: قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة. فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط

(١) انظر: تاريخ الطبري (١/١٦٣)، التفسير له (٣/١١١ - ١١٣)، القرطبي

(٩/١٣٠)، البداية والنهاية (١/١٩٥)، والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد

عشر، والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم.

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٤٨٤).

في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل . والذي اختاره غير واحد من المحققين : أن المُمَيَّز محذوف دل المقام عليه : وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة . وقوله : ﴿ أَسْبَاطًا ﴾ بدل من ﴿ ائْتَنَى عَشْرَةَ ﴾ و ﴿ أُمَمًا ﴾ بدل بعد بدل على الصواب ، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية ، فقد وُجد في كلام العرب . وهذا معنى قوله : ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ ائْتَنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾ كل سبط منهم أمة ، أي : خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التيه يُذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم ، ويُذكرهم أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله ؛ لأن سبب هذا التيه : أن الله لما أنجا موسى وقومه من فرعون ، وفلق لهم البحر ، وأمرهم بقتال الجبارين ، أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة ، وقالوا لنبيهم موسى : ﴿ لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ فأصابهم الجبن والخوف ، فقال موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: الآيات ٢٤ - ٢٦] يصبحون حيث أمسوا ، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس !! الله ضرب عليهم هذا التيه . وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون (عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه^(١) ، ثم صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم

(١) انظر: تاريخ الطبري (١/٢٢٣)، البداية والنهاية (١/٣١٦).

السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم العطش وشكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبعست منه اثنتا عشرة عينا. وشكوا له من حر الشمس فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة^(١) وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾ [الأعراف: آية ١٦٠]

أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاها قومه. الإيحاء في لغة العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه اللغوي، والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني^(٢). فالوحي الشرعي معروف، وهو: ما يوحى الله لنبيه بواسطة الملك مثلاً، وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا ﷺ ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، فظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك^(٣). وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان، باب في ذكر سدره المنتهى، حديث رقم: (١٧٣)، (١٥٧/١)، ولفظه: «لما أسري برسول الله ﷺ انتهى به إلى سدره المنتهى - إلى قوله - قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أعطيت الصلوات الخمس، وأعطيت خواتيم سورة البقرة، وغُفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المُفَحِّمَاتِ».

العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب (وحيًا)، فكل من ألقى شيئًا بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة، وعلى الإشارة، وعلى الإلهام؛ لأن كلاً من هذه الإلقاء في سرعة وخفاء. ويطلقون الوحي على الإلهام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ يَتُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ [النحل: آية ٦٨] أي: ألهمها. ويطلق الوحي على الإشارة، وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: آية ١١] أي: أشار إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال سريعة خفية، وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في كلام العرب، وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي: كتب لهم، والأظهر: الإشارة، كما يدل عليه قوله: ﴿إِلَّا رَمَزًا وَادَّكَّرَ رَبُّكَ كَثِيرًا﴾ [آل عمران: آية ٤١] وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامها، كثير جداً في أشعارها، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته^(١):

فَمَدَّافِعُ الرِّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الْوُحْيُ سِلَاقُهَا
الْوُحْيُ: جمع وحي، وهو الكتابة، وهو (فَعْلٌ) مجموع على (فُعُول)، كَفُلْسٌ وفُلُوسٌ، ومنه قول عنترة^(٢):

كُوْحِي الصَّحَائِفِ مِنْ عَهْدِ كَسْرَى فَأَهْدَاهَا لِأَعْجَمَ طِمْطِمِي

(١) شرح القصائد المشهورات (١/ ١٣٠)، والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها ببعض، كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض. و «الريان»: واد. و «عُري»: خلا. و «الرسم»: الأثر. و «خَلَقًا»: متجرداً بعد جدته.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

وقول نابغة ذبيان^(١):

دارٌ لأَسْمَاءَ بِالْغَمْرَيْنِ ماثِلَةٌ كالوحي ليس بها من أهلها أَرْمُ

وقول نابغة ذبيان أيضاً^(٢):

لمن الديارُ غَشِيَتْهَا بِالْفَدْفَدِ كالوحي في حَجَرِ الْمَسِيلِ الْمُخَلِدِ

ومنه قول ذي الرمة^(٣):

سوى الأربعِ الدُّهُمُ اللواتي كأنها بقیةٌ وحي في بطونِ الصحائفِ

وقول جرير^(٤):

كَأَنَّ أَخَا الْكِتَابِ يَخْطُ وَحِيًّا بكافٍ في منازلها ولا م

وهو كثير مشهور، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى﴾

نبي الله موسى بن عمران ﴿إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ﴾ حين استسقاها قومه .

والمقرر في فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين

والتاء تدلان على الطلب، فاستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم

طلب الطعام، واستنزل طلب النزول، إلى غير ذلك .

﴿إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ﴾ طلبوا منه السقيا، أن يسأل الله لهم

فيسقيهم .

وقوله: ﴿أَنْزِ أَضْرِبْ بَعْصَاكَ﴾ (أن) هذه هي التي يسميها

(١) البيت في اللسان (مادة: أرم) (٨٩٣/٣)، ونسبه لزهير، وليس في ديوان

النابغة .

(٢) البيت في ابن جرير (٢٧٠/١٣)، القرطبي (٣٢٢/٧) .

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام .

(٤) السابق .

علماء العربية: (أن المُفسِّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول^(١)؛ لأن ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ يتضمن معنى (قلنا لموسى) وليس فيه [حروف]^(٢) القول، ومعنى كونها تفسيرية: أن ذلك الذي أُوحي إلى موسى يفسره ما بعد (أن) وهو الأمر بضرب الحجر لتنجس منه اثنتا عشرة عيناً. وبعض علماء العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول.

قوله: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٠] العصا معروفة، يعرفها كل أحد، وألفها مبدلة من واو، فلو ثبت لقليل فيها: (عَصَوَان) ومنه قول ذي الرمة — غيلان بن عقبة^(٣) — :

فجاءتْ بَنَسَجِ العَنَكَبُوتِ كَأَنَّهُ عَلَى عَصَوَيْهَا سَابِرِيٌّ مُشْبَرِقٌ

وقوله: ﴿الْحَجَرُ﴾ قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان معهوداً عند موسى. وبعض العلماء يقول: هي لمطلق الجنس. وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها^(٤). قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه [بالعصا]^(٥) فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون، ويكون المجموع اثنتا عشرة عيناً. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل في محل أخذ حجراً منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

(٢) في الأصل: «معنى» وهو سبق لسان.

(٣) البيت في اللسان (مادة: عصا) (٨٠٢/٢).

(٤) انظر: ابن جرير (١٢٠/٢).

(٥) في الأصل: «بالحجر» وهو سبق لسان.

بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ [الأحزاب: آية ٦٩] لأن نبي الله موسى كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم ينظر إلى بعض وهم عراة، وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد، بل يُبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد، وكانوا يقولون: ما منعه أن يغتسل بمراى منا إلا أنه آدر، والآدر: المصاب بالأدرة، والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوماً وضع ثوبه على حجر فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل، فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال، سالماً من الأدرة كل السلامة، فقالوا: والله ما بموسى من بأس^(١). ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأناً، وأنه هو الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها، هذا معني قوله: ﴿أَنِّي أَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾.

قال في سورة البقرة: ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: آية ٦٠] وقال في سورة الأعراف هنا: ﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس)

(١) أخرجه البخاري في الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده، حديث رقم: (٢٧٨)، (٣٨٥/٢)، وأطرافه في: (٣٤٠٤)، (٤٧٩٩)، ومسلم في الفضائل، باب من فضائل موسى، حديث رقم: (٣٣٩)، (١٨٤١/٤) وفي الحيض، باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، حديث رقم: (٣٣٩)، (٢٦٧/١).

و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة^(١). وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولاً قليلاً ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجاراً. وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء، وفي سورة البقرة منتهاه، والأظهر أنهما سواء، وهو معروف في كلام العرب، وقد قال العجاج^(٢):

وَانْحَلَبْتُ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ الْأَسَى وَكَيْفَ غَرَبِي دَالِجٍ تَبَجَّسَا
يعني بقوله: «تَبَجَّسَا» أي: أفرغ ماء كثيراً في الحوض، وهذا معروف في كلام العرب.

وقوله: ﴿اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ العين معروفة، وهو كل ماء كثير تسميه العرب عيناً.

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ﴾ (الأناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمعنى: أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم، أي: عينهم التي يشربون منها؛ لأنهم اثنتا عشرة أسباطاً أمماً، والحجر فيه اثنتا عشرة عيناً، وكل أمة لها عين، وكل أمة عرفت عينها تشرب منها؛ وهذا معنى قوله: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾.

(١) انظر: القرطبي (٤١٩/١)، الدر المصون (٣٨٥/١)، (٤٨٧/٥).

(٢) البيت في شواهد الكشاف ص ٦٣، وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)، (١٦١/١)، والوكيف: مصدر، أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كانهصاب دَلْوِي رجل مفرغ لهما في الحوض.

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ﴾ الغمام: هو السحاب، وهو وعاء الماء.

قالوا: وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس.

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ﴾ أكثر المفسرين على أن (المن)

هو الترنجبين، والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج ثم يجتمع كثيراً، لونه أبيض، وطعمه طعم العسل، فهو عسل أبيض، أو شيء يشبه العسل الأبيض، بالغ في الحلاوة واللذابة.

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذا، واستدلوا بحديث

الصحيحين الثابت عن النبي ﷺ من حديث سعيد بن زيد (رضي الله

عنه) أن النبي ﷺ قال: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين»^(١)

وفي بعض رواياته: «من المن الذي أنزل على موسى» جاءت في

بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان

أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون: هو الترنجبين،

والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي ﷺ أن الكمأة من

ذلك المن الذي أنزل إليهم^(٢).

وقوله: ﴿وَالسَّلْوَىٰ﴾ التحقيق أن المراد بالسَّلْوَى طائر، وعليه

جماعة المفسرين^(٣)، قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السُّمَانَى،

وقال بعض العلماء: هو السُّمَانَى بعينه، وهو طائر. فالترنجبين شبه

الشراب والفاكهة، والسُّمَانَى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم

لذيذ.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة البقرة.

أما تفسير السلوى بالعدل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق السلوى على العدل. والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العدل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العدل، وإن كانت السلوى تطلق على العدل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. ومنه قول الهذلي^(١):

فَقَاسُمْتُهَا بِاللَّهِ جَهْدًا لَأَنْتُمْ أَلَدُ
مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا نَشُورَهَا

السلوى: العدل. ونشورها: نستخرجها. والشور استخراج العدل خاصة. هذا معنى قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَاهُمْ أَلَمَرَ وَالسَّلْوَى﴾.

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي: وقلنا لهم. و﴿كُلُوا﴾ هذا أمر إباحة.

فيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف همزتها في الأمر ولا نظير لها، وهي: أخذ، وأمر، وأكل^(٢). تقول: في الأمر منها: (خُذْ، مر، كل) بقياس مُطَرَّد، إلا أن (أَمَرَ) إذا كان قبل الهمزة واو أو فاء كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح. ومنه قوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: آية ١٣٢] فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أفصح، كقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة لسبع»^(٣) «مره فليراجعها»^(٤) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿كُلُوا مِنْ

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

طَيَّبَتْ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴿١٦٠﴾ كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السُّمَانِيُّ وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن، أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين .
والطَّيْبُ هنا شامل طَيِّبِ الإِبَاحَةِ وطَيِّبِ اللِّذَازَةِ؛ لأنَّ الطَّيْبَ يطلق إطلاقين: يطلق طَيِّباً من جهة الإِبَاحَةِ وعدم الشُّبْهَةِ، ويُطلق طَيِّباً من جهة اللِّذَازَةِ وحسن المأكَلِ، وهو جامع لهما هنا في قوله: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ﴾ .

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٠] آية ١٦٠ فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى وهم منهيون عن الادخار، وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب، قال الله: إن مخالفاتهم عند الإِنْعَامِ عليهم، ومقابلاتهم إِنْْعَامِ الله بمعاصيه أنهم ما ظلموا الله في ذلك، وما ظلموا إلا أنفسهم، أي: وما ظلمونا بمقابلتهم إِنْْعَامَنَا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ هو نص صريح على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه (جل وعلا) ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبيراً^(١) .

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [١٦١] قدم المفعول لأجل الاختصاص . أي: لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم .

/ يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦١] .

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة .

واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛
ليُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾ حين قال لهم الله على
السنة أنبيائه ﴿أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ قوله: ﴿أَسْكُنُوا﴾ أمر من
السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون
الذي هو ضد الحركة سجن وحبس، فهو أمر بالسكنى، وأن يتخذ
ذلك البلد مسكناً، وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أنحائه
ويتنعم فيها، كما قال هنا بعد الأمر بقوله: ﴿أَسْكُنُوا﴾ ﴿وَكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ هذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ
الْقَرْيَةَ﴾.

وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في
فلسطين من قرى الشام^(١)؛ لأن الشام كان يطلق أولاً على ما يضم
دمشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه، وهذا معنى قوله:
﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾. القرية: هي المحل الذي يجتمع
فيه السكان، من: قرى الماء في الحوض، إذا جمعته.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا﴾ أي: كلوا من
ثمارها وجوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون
الأكل من ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله:
﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا﴾ وقد قال لهم: ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَاةً﴾ [البقرة:

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

آية ٦١] ولما أمروا بدخول هذه القرية وبسكنائها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم ﴿وَكُلُوا مِنْهَا﴾ أي: من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك.

وقوله: ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل على المكان كما تدل (حين) على الزمان، وربما ضُمّنت معنى الشرط، ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واواً كما هو معروف في علم العربية^(١).

قوله: ﴿وَشِئْتُمْ﴾ أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من ثمارها وحبوبها، وهذا معنى قوله: ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ وهذا الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً﴾ [البقرة: آية ٥٨].

وقوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ لما كان في التيه مات نبي الله هارون أولاً، ثم مات موسى في التيه كما أطبق عليه المؤرخون^(٢). ثم إن خليفة موسى كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف، وهو الذي فتح الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحا، وقيل غير ذلك. لما فتح الله عليهم أمرهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها عليهم فأمرهم بقول، وأمرهم بفعل، أما الفعل: فقد أمرهم بأن يدخلوا الباب سُجَّداً، أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحتها الله لهم سُجَّداً. قال بعض العلماء: المراد بالسجود هنا: الركوع تواضعاً وانحناءً وتعظيماً لله، وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

العلماء: هو السجود على الجبهة، يسجدون^(١). ثم إنهم أمروا أيضاً بقول، وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين — وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة — أنهم تُعبدوا بهذه اللفظة (حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: ﴿حِطَّةٌ﴾ بالرفع، وهي خبر مبتدأ محذوف، أي: مسألتنا حطة، والحطة فعلة من الحط الذي هو الوضع. والمعنى: مسألتنا لربنا هي حِطَّةٌ لذنوبنا وأوزارنا. معناه: مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتدأ محذوف، (فِعْلَةٌ) من الحط، بمعنى الوضع، هذا معناه. وقال بعض العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب، وهي لا إله إلا الله، والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل، وأمروهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن؛ لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجداً، وهو الفعل الذي أمروا به، وأمروهم أن يقولوا: حطة، وهو القول الذي أمروا به، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٢]

قال بعض العلماء: في الكلام حذفان، أي: فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم، وبالفعل الذي قيل لهم فعلاً غير الذي قيل لهم، فالفعل الذي قيل لهم — وهو دخولهم الباب سجداً — بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم، كما ثبت

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

في حديث البخاري المذكور^(١)، وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل، وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال — عياداً بالله — وهذا معنى قوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [الأعراف: آية ١٦١].

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي ﷺ^(٢)، فقرأه نافع وحده من السبعة ﴿وادخلوا الباب سجداً تُغْفَرُ لَكُمْ خطيئاتكم﴾ بضم تاء (تُغْفَرُ) وفتح الفاء مبنياً للمفعول. و (خطيئاتكم) هو جمع مؤنث سالم، هو نائب فاعل (تُغْفَرُ) فهذه قراءة نافع وحده.

وقراه الشامي — أعني ابن عامر — وحده من السبعة: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْفَرُ لَكُمْ خطيئاتكم﴾ فقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا أن نافعاً قال: ﴿خطيئاتكم﴾ بالجمع، وابن عامر قرأ ﴿خطيئاتكم﴾ بالافراد، واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير.

وقرأ أبو عمرو وحده: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نَغْفِرُ لَكُمْ خطاياكم﴾ بـ (نغفر) بنون العظمة، و (خطاياكم) جمع تكسير.

وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٥، وراجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

خَطِيئَتِكُمْ ﴿ بكسر التاء جمعاً مؤنثاً سالماً، والكسرة علامة النصب. هذه القراءة — في الآية — الصحيحة، ومعناها شيء واحد كما ترون.

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية.

والخطايا والخطيئات: جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال يُقال لها: (خَطِيئَةٌ) و (خِطْءٌ) ومنه قوله: ﴿ إِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: آية ٣١] ويقال لمرتكبها عمداً: (خاطيء) ومنه قوله: ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق: آية ١٦] وقوله: ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة: الآيتان ٣٦، ٣٧] فالخاطيء بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمداً، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المُسمى بالمخطيء، فلا يقال له: خاطيء كما هو معلوم.

وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع للتعظيم، عظم الله (جل وعلا) نفسه. هذا معنى قوله: ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ﴾.

﴿ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: آية ١٦١] هذا استئناف، فكأن قائلًا قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد المحسنين. السين للتنفيس، وهو وعد صادق من الله.

واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين، ولا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد ﷺ، وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي ﷺ: «يا محمد أخبرني عن الإحسان».

فقال ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١). وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن سؤال جبريل هذا ليُعَلِّم أصحاب النبي ﷺ معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه غاية الحاجة، وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق، أي: يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه، كما قال تعالى في أول سورة هود: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ ثم بيّن الحكمة فقال: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: آية ٧] ولم يقل: أيكم أكثر عملاً. وقال في أول سورة الكهف: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾ ثم بيّن الحكمة بقوله: ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: آية ٧] وقال في أول سورة الملك: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ ثم بيّن الحكمة فقال: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: آية ٢] فانتضح في هذه الآيات أن الإحسان^(٣) هو الذي خُلِقْتُمْ من أجل الابتلاء فيه — ولا ينافي هذا قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: آية ٥٦] أي: إلا لآمرهم بالعبادة على السنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم، كما لا يخفى — صار الإحسان محتاجاً إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي ﷺ بأنه: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحساناً إذا جاء به حسناً متقناً

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

لا نقص فيه ولا وصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا).

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظاً من السماء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان، وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيم البطش، شديد النكال، وسيّافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر منه الدم - والله المثل الأعلى - وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظر، أترى أن أحداً من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟! لا، كلهم خاشع الطرف، ساكن الجوارح، أمنيته السلامة - والله المثل الأعلى - فرب العالمين أعظم اطلاعاً وأشد بطشاً، وحمّاه في أرضه محارمه، فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه، وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلاً لا بد أن يُحاسب.

ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما يفعلون من القبائح والخصائص لكفوا عن كل ما لا ينبغي، ولم يرتكبوا إلا ما يجمل - والله المثل الأعلى - فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب، وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [١٤] [الملك: آية ١٤] ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَلْوَيْدٍ﴾ [ق: آية ١٦] معناه: أن المحسنين الذين يراقبون

الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم. وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنٍ وَزِيَادَةٍ﴾ [يونس: آية ٢٦] فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم^(١). وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في (ق): ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: آية ٣٥] ومعنى الآية: أن المحسنين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراً، ولا مانع من أن يكون مما يزيدهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فُسرت به آية يونس المذكورة آنفاً. وهذا معنى قوله: ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [١٦١]. [الأعراف: آية ١٦١].

وقوله: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] لم يقل: فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب، وهذا معروف في كلامهم، ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه؛ لأن ضربَه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لأنه وضع للضرب في غير موضعه، وفي لُغَزِ الحريري في مقاماته: «هل

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً^(١) يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٢):

وقائلةٍ ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العكَدِ الظَّلِيمِ
(ظلمت لكم سقائي) أي: ضربته لكم قبل أن يروب. والعكَدُ:
عصب اللسان، لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من
غيره. ونظيره قول الآخر^(٣):

وصاحبٍ صدقٍ لم تردني شكَّاته ظلمتُ وفي ظلمي له عامداً أجراً
يعني سقائه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل للأرض
التي حُفِرَ فيها وليست محلاً للحفر مظلومة، ومنه قول نابغة
ذبيان^(٤):

إلا الأوارِيَّ لأياً ما أُبَيِّهها والنُّؤْيُ كالحوضِ في المظلومةِ الجَلَدِ
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مظلوم؛
لأن القبر يُحْفَرُ غالباً في محل ليس محتاجاً للحفر سابقاً، ومنه قول
الشاعر يصف رجلاً مقبوراً^(٥):

فأَصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد إِشَاحَةِ من العَيْشِ مردودٍ عليها ظَلِيمُها

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

هذا معروف في كلام العرب، وإذا عرفت أن الظلم في لغة العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق، فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله، كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: آية ١٠٦] وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه فسر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: آية ٨٢] قال: بشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم: ﴿يَتَّبِعْ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١) [لقمان: آية ١٣] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها، كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس ﴿أَفَتَخَذُونَهُ وَذَرَيْتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: آية ٥٠]. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها، والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلماً: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام، وظلم دون ظلم، وهو ظلم النفس بارتكاب المعاصي؛ لأن كلا منهما وضع الشيء في غير موضعه، وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى: ﴿كَلْنَا الْجَنَيْنَ ءَانَتْ أَكْهَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ

شَيْئًا ﴿[الكهف: آية ٣٣] يعني: ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي. وهذا معنى قوله: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان، وعصوا الله، وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو (حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة، أو حنطة في شعيرة، أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه (حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة^(١).

وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ﴾ هو معنى: ﴿فَأَنزَلْنَا﴾ [البقرة: آية ٥٩] عليهم في سورة البقرة.

﴿رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ الرجز بكسر الراء: العذاب. قال المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة قليلة.

وقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان، ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٢].

﴿وَسَأَلْتَهُمَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣].

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سُبّة عليهم، وإخبار النبي ﷺ لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي.

وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شَرَحَناها. وقد ألمنا بهذه القصة في هذه الدروس في سورة البقرة^(١) في الكلام على قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: آية ٦٥] فأيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾.

هذه القرية يزعم المفسرون — أغلبهم وأكثرهم — أنها قرية تُسمى (أيلة) قريب من العقبة، على ذلك الشاطيء، بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود (عليه السلام) كان محرم عليهم الاصطياد في السبت كما تقدم في قوله: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: آية ٧٨] وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك — والقرمُ بفتحيتين: شهوة اللحم — وكان الله افتتنهم فتنة، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجاً أفواجاً كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأسمنها، فإذا غربت شمس يوم السبت تمنع في البحر فلا يقدرון على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتحان لهم، فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله، ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة — مثلاً — فيحفرون فيجربون

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

في الماء أخاديد يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفراً عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذه يوم [الأحد]^(١)!! وكان بعضهم - فيما يقولون - يجعل في ذنب الحوت خيطاً ويدق وتدأ على الشاطئ، ويمسك رأس الخيط فيه، فيبقى الحوت في الماء ممسكاً بالخيط، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه، فلمّا فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرّوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأساً، فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في الأسواق، وكانوا ثلاث طوائف:

طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهتهم عنه وقالوا: ﴿مَعْذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٤] وطائفة قالوا للذين نهتهم: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذاباً بئساً وهو مسخهم قرده، وقيل: بعضهم خنازير، كما يأتي تفصيله، كما ذكره في قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] وفي قوله: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥].

والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥] وبقيت الطائفة التي قالت: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين،

(١) في الأصل: «السبت»، وهو سبق لسان.

والمحققون يقولون: هم ناجون؛ لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٤] وذكروا عن عكرمة أنه كان يقول: إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه عكرمة بأنهم نجوا فكساه حُلَّة^(١). ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: آية ٦٥] فرتب بالفاء قوله: ﴿قِرَدَةً﴾ لخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا، وصاروا يصطادون السمك علناً، ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: والله لا نساكنكم؛ لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية، ويزعمون أن الذين اصطادوا قُرْباً من سبعين ألفاً، وأن الذين نهوا قُرْباً من اثني عشر ألفاً، والله أعلم. فهي إسرائيليّات لم يثبت فيها شيء. قالوا: فجعلوا بينهم حائطاً، وقسموا القرية بينهم نصفين، لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله، ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها، ولم يخرج منها أحد، فلما جاؤوهم وفتحوا الباب، فوجدوهم مُسَخَّوًا قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسبه من

(١) أخرجه ابن جرير (١٨٧/١٣، ١٨٨، ١٩٣)، وأورده السيوطي في الدر (١٣٨/٣)، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، وقد جاء في هذا المعنى رواية أخرى أخرجه عبد الرزاق (٢٤٢/١٢)، وابن جرير (١٨٩/١٣) — (١٩٠)، وذكره السيوطي في الدر (١٣٧/٣)، وعزاه لعبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في السنن.

الآدميين الذين لم يُمسخوا فيجيئهُ ويتمسح به ويبيكي، وأن الآدميين يقولون: ألم ننهمكم عن انتهاك حرمت الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم أن نعم - هكذا - وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: ﴿وَسَأَلَهُمْ﴾ يا نبي الله.

قرأه أكثر السبعة: ﴿وَسَأَلَهُمْ﴾ وخفف بعضهم بنقل الحركة^(١) ﴿وَسَأَلَهُمْ عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾.

﴿حَاضِرَةُ الْبَحْرِ﴾ معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً منه، وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن زعم أنها (مدين)، ومن زعم أنها (طبرية)، ومن زعم أنها تُسمى مَعْنَى^(٢)، ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليّات، ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا^(٣). وهذا معنى قوله: ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] أسألهم عنهم حين ﴿يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾.

(١) انظر: الإتحاف (٦٦/٢).

(٢) جاء في تفسير مبهمات القرآن (٤٩٥/١) ما نصه: «... وقيل: (مقنات) بالقاف ساكنة، ويُقال: (مقنات)، و(مَعْنَى) بالغين المفتوحة ونون مشددة، وهي ساحل مدين». اهـ، وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنَى) كُتِبَتْ في جميع نُسَخ الكتاب بالعين المهملة المفتوحة، وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه، والمقصود أن (مَعْنَى) سواء كانت بالغين أم بالعين هي و(مقنات) مكان واحد.

(٣) انظر: ابن جرير (١٨٠/١٣ - ١٨٢)، القرطبي (٣٠٤/٧)، الدر المنثور (١٣٦/٣)، تفسير مبهمات القرآن للبلنسي (٤٩٤/١ - ٤٩٥).

﴿يَعْدُونَ﴾ معناه: يجاوزون حدود الله، ويتتهكون أوامره باصطياد السمك يوم السبت ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾ حين تأتئهم ﴿حِيتَانُهُمْ﴾ الحيتان: جمع حوت، وياؤه مبدلة من واو؛ لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين، زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، كما في (الميزان) من الوزن، و (الميعاد) من الوعد، و (المقات) من الوقت، و (الحيتان) ياءه مبدلة من واو جمع حوت^(١).

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ السبت مصدر سَبَتَ اليهود سَبْتًا إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك. وهذا معنى قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] ﴿شُرْعًا﴾ جمع شارع. قال بعض العلماء: تأتئهم مقبلة، تأتئهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتها، فالشُرْع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء، والعرب تقول: شرعت على فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته يفعل كذا.

﴿وَيَوْمَ لَا يَسْئُرُونَ﴾ أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾ فتنه لهم وامتحاناً ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ﴾ ﴿كَذَلِكَ﴾ البلاء العظيم ﴿نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾. ﴿نَبْلُوهُمْ﴾ معناه: نختبرهم بسبب كونهم فاسقين، فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا، لأن الابتلاء الذي يميز

(١) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٨٧.

ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف، فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن الخوف والطمع، وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع، فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسى؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا، وسيأتي أنهم اصطادوا السمك في السبت فمسخوا قرده كما يأتي في قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَآئِهِمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] والعياذ بالله؛ لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع، ولم تقو شكائهم أمام الطمع، بل ذابوا وانماعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاه بالخوف في جهاد الجبارين وقال لهم: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: آية ٢١] فجنبوا ولم يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنذِرُكُمَا فَتُخَرَّجُونَ مِنْهَا﴾ [المائدة: آية ٢٢] وقد قالوا لنبيهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: آية ٢٤] فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع، ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف، بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد ﷺ، فقد ابتلاه بالطمع بنفس الصيد، وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ست، ابتلاه الله وهم في سفر وشدة قَرَمٍ — أعني شدة شهوة إلى اللحم — ابتلاه بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون، كبير الصيد وصغيره من أنواع الوحوش والطيور وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك، فنجحوا ولم تُزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا أمامه ثبوت الرجال، وهذا قد تقدم^(١) في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

لِيَبْلُوَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَن
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾ [المائدة: آية ٩٤] فثبتوا ولم
 تزعزعهم عواصف الطمع، وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر
 النبي ﷺ سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة
 الأنفال — إن شاء الله تعالى — وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل
 وثلاثة عشر رجلاً يريدون عيراً ليأخذوها، فجاءهم جيش عرمرم،
 نفير مسلح، فلما علم النبي ﷺ بالجيش وذكر أمرهم لقومه — وهو
 أمر مخيف؛ لأنه جيش عظيم في عُدَّه وعُدَّه وهم قليلون كما قال
 تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتَمَ أَذِلَّةٌ ﴾ [آل عمران: آية ١٢٣] هم
 قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم —
 قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء
 من قبائل اليمن، حليف قريش، قال له: والله لو سرت بنا إلى برك
 الغماد لجالدنا من دونه معك، ولو خضت بنا البحر لخصناها،
 ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: فلما أعاد الكلام قال له
 سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعطينا معشر الأنصار؟
 قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما
 يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة، ولم يشترطوا له
 الخارج عن بلادهم، فكان ﷺ يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن
 ديارهم، فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعطينا
 معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في
 المغازي والتاريخ — العظيم الدال على عظيم الثبات — الذي يقول
 فيه: والله إنا لقوم صُبرٌ في الحرب، صدقٌ عند اللقاء، ووالله ما نكره
 أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك

بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً ما تخلف عنك منهم أحد^(١). ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم، وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم، بخلاف الإسرائيليين - كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف - من سقوطهم أمام الطمع، وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله: ﴿إِذْ يَعْدُوكَ فِي أَلْسِنَتٍ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] البلاء معناه الاختبار، وهو يقع بالخير والشر، كما قال: ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا.

[١/٢٣] / ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ﴾ [١٦٤] فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِصَمٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [١٦٥] فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ [١٦٦] وَإِذْ تَأَذَّتْ رِبْكُ لِبَعَثْنًا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ سَوَاءِ الْعَذَابِ إِنْ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [١٦٧] وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [١٦٨] فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا لَيَخْذُنَّ عَلَيْهِمْ مِثْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ الْأَخْلَرُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [١٦٩] وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧﴾ [الأعراف: الآيات ١٦٤ - ١٧٠].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٨﴾﴾ [الأعراف: آية ١٦٤].

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية حفص خاصة: ﴿مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ بضم التاء، وقرأه عاصم وحده في رواية حفص: ﴿مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ بنصب التاء^(١).

أما على قراءة الجمهور فـ ﴿مَعَذَرَةٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة.

أما على رواية حفص عن عاصم: ﴿مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ ففي إعرابه وجهان:

أحدهما^(٢): أنه مفعول من أجله، أي: وعظناهم لأجل المعذرة. أي: لنقيم عذرنا عند الله.

الثاني: أنه مفعول مطلق، أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل وعلا^(٣).

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ﴾ واذكر يا نبي الله ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ حين قالت أمة منهم ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٣) انظر: حجة القراءات ص ٣٠٠، القرطبي (٣٠٧/٧)، الدر المصون

﴿مُهْلِكُهُمْ﴾ الميم في قوله: ﴿لِمَ تَعْظُونَ﴾ هي ما الاستفهامية. والمقرر في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جُرَتْ حُذِفَ أَلْفُهَا كما هو معروف، والمعنى: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. ﴿لِمَ تَعْظُونَ﴾ لأي موجب وأي حكمة تعظون قوماً متمردين متمادين على العصيان وعدم الانكفاف ﴿اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ إهلاك استئصال ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرّماته.

وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هي أشدّ الذين نهوا، وإنما قالت: ﴿لِمَ تَعْظُونَ﴾ لأنها جرّبت وعظّهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم ولا ينزعون ولا يُقْلَعُونَ. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة التي لم تباشر الاعتداء في السبب ولم تنه الذين اعتدوا في السبب. وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا فيها، وأن أظهر القولين: أنها نجت كما أقنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه)، وكما يدل عليه ترتيبه بالفاء في قوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: آية ٦٥] في سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبب خاصة في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ فرتب قوله: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ على خصوص الاعتداء في السبب. وهذا معنى قوله: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ إهلاكاً مستئصلاً ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ﴾ نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. أو وعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك يوم السبت.

وهذا الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حِكَم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حِكَم ثلاث تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين، أما الحِكَم الثلاث^(١) : فالأولى منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف؛ لثلا يدخل في قوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: آية ٧٩] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: ﴿مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾.

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذكر كما قال هنا عنهم: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ﴾ [١٦٩] وذكر الله هذه الحكمة في قوله: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: آية ٥٥].

الحكمة الثالثة: من حِكَم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابةً عن رسله؛ لأن الله يقول: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: آية ١٦٥] فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابةً عن الرسل في ذلك، وهذا معنى قوله: ﴿مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ﴾ [١٦٩]. [الأعراف: آية ١٦٤].

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥] يعني فترك المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛

(١) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله، وضوابطه، وآدابه) ص ٦٨،

ولذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقين^(١):

أحدهما: نسيان الشيء بأن ينساه الناسي ويزول علمه منه فيكون ناسياً له غير ذاك.

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل عمداً وهو المقصود هنا، منه قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: آية ٦٧] أي: تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ينسى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: آية ٦٤] ﴿قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: آية ٥٢] فالنسيان هنا معناه الترك عمداً، وهو أسلوب عربي معروف، تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد عنه وأعرض وتركه عمداً. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَى﴾ [طه: آية ١١٥] أي: ترك ذلك الأمر لما قاسمه الشيطان، كما تقدّم إيضاحه، وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ المراد بالسوء هنا هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمة باصطياد السمك في السبت، وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؛ لأنها تسوء صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة.

﴿وَآخِذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك في السبت.

﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات^(٢): قرأ

(١) مضى عند تفسير الآية (٤١) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦، حجة القراءات ص ٣٠٠، الدر المصون

هذا الحرف ابن كثير والكوفيون — أعني عاصماً وحمزة والكسائي — : ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ على وزن (فَعِيل). والعذاب البئس : هو العذاب الشديد العظيم الذي وقَّعه شديد على صاحبه .

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون : ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ بما كانوا يفسقون ﴿ببَاء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه . وأصل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء : (بِئْس) على وزن (فَعِيل) فخففت ، كما تقول في (كَبِدٍ) : (كَبِد) فقليل : (بِئْس) وخففت الهمزة أيضاً فقليل : (بِئْس) ومعناه عائد إلى الأول .

وقرأه ابن عامر : ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ بما كانوا يفسقون ﴿كقراءة نافع إلا أن ابن عامر همز الياء فقال : ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ بما كانوا يفسقون﴾ .

أما أبو بكر — أعني شعبة عن عاصم — فله روايتان : أحدهما توافق قراءة الجمهور ، وهي قوله : ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ وروى أبو بكر شعبة رواية أخرى عن عاصم : ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ بما كانوا يفسقون ﴿(بِئْس) على وزن (ضَيْغَم) والعذاب البئس : هو الشديد أيضاً ، ورجل بَئِيسٌ : شديد البأس ، ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي (١) :

كلاهما كان رئيساً بَئِيساً يَضْرِبُ في يومِ الهياج القونساً
وهذا معنى قوله : ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ بما كانوا يفسقون ﴿(١٦٥)
[الأعراف : آية ١٦٥] الباء سببية ، و ﴿مَا﴾ مصدرية . والفسق في لغة

(١) البيت في ابن جرير (٢٠٠/١٣) ، البحر المحيط (٤١٣/٤) ، الدر المصون (٤٩٦/٥) .

العرب معناه: الخروج عن طاعة الله. كل من خرج عن شيء فقد فسق^(١). والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: جارت عن طريقها، ومنه قول رؤبة بن العجاج^(٢):

يَهْوَيْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا فَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرًا

والفسق في الشرع: الخروج عن طاعة الله، كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: آية ٥٠] أي: خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنى الفسق. والخروج عن طاعة الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام، وقد يكون خروجاً دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٦] وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: آية ٢٠] وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج بارتكاب بعض الكبائر كقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: آية ٤] وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: آية ٦] وهذا معنى قوله: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [١٦٩].

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] (لما) هذه هي التي تربط جملة بجملة ربط الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

أنواع^(١): فتأتي نافية نحو ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢١٤] وتأتي مُثَبِّتة على لغة هذيل بن مدركة كقوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: آية ٤] أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثالثة: (لَمَّا) هاته — التي تربط جملةً بأخرى ربط الشرط بالجزاء — يختلف فيها علماء العربية، فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. وبعض علماء العربية يقول: هي اسم، وهي ظرفٌ مُضَمَّنٌ معنى الشرط، واختار هذا غير واحد. وما زعمه بعضهم مستدلاً بآية من كتاب الله: أَنْ (لَمَّا) أنها حرف لا يستقيم كل الاستقامة.

والحاصل أن فيها خلافاً معروفاً بين علماء العربية: هل هي حرفٌ أو ظرف؟ وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ والعرب تقول: «عتا يعتو» إذا تمرد وتكبر. أي: فلما تمردوا وتكبروا.

وقوله: ﴿عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ في الكلام حذف مضافٍ دل المقام عليه، وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوبٌ عربي معروفٌ مشهورٌ، وتقدير المضاف المذكور: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾ أي: فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نُهوا عنه وهو صيد السمك يوم السبت ﴿فَلَنَالَهُمْ﴾ صيغة الجمع للتعظيم، والقائل هو الله (جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: ﴿كُونُوا﴾ هي المعروفة بأنها للتكوين.

(١) انظر: الدر المصون (١/ ١٥٩ - ١٦٠)، الحروف العاملة في القرآن الكريم

والقردة: جمع قرد، والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه كل الناس.

وقوله: ﴿خَسِيعٌ﴾ (١١٦) جمع تصحيح للخاسيء، والخاسيء في لغة العرب معناه: الحقير الذليل الخسيس؛ ولذا كانت (اخْسَاءً) خطاباً للكلاب، كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة والصغار: ﴿أَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ (١٠٨) [المؤمنون: آية ١٠٨].

ومعلوم أن الله إذا قال لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ لا بد أن يكونوا قردة؛ لأنه يقول: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠) [النحل: آية ٤٠] ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) [يس: آية ٨٢] يذكرون في قصتهم^(١) أن المعتدين في السبت لما تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم، وجعلوا بينهم حائطاً، وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب، فبينما هم ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد، وبابهم مقفول، فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم - والعياذ بالله - قردة، فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف أنسابها من الإنس، والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة، وأن القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي، وأنهم يقولون لهم: ألم نهكم عن انتهاك حرمت الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعم، والعياذ بالله تعالى.

(١) انظر: ابن جرير (١٣/١٨٨ - ١٩٨)، ابن كثير (١/١٠٦)، (٢/٢٥٨).

واعلموا أنّ العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم نسل وعقب^(١)؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسلٌ وأعقاب، وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممن انتصر لهذا القول: ابن العربي المالكي.

واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح، منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (رحمهما الله) أن النبي ﷺ قال: «فُقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأر، ألا ترون أنها إذا وُضعت لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وُضعت لها ألبان الشاء شربت»^(٢) هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) ذكر فيه النبي ﷺ أن أمة من بني إسرائيل فُقدت، وأنه يظن أنها الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل، ولا يأكلون لحومها، كما قدّمنا إيضاحه في سورة آل عمران في تفسير قوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: آية ٩٣] فقد ذكرنا سابقاً في تفسير هذه الآية أن المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب — وهو إسرائيل — أصابه

(١) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٤٠ - ٤٤٣).

(٢) البخاري في بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث رقم: (٣٣٠٥)، (٦/ ٣٥٠)، ومسلم في الزهد، باب في الفأر وأنه مسخ، حديث رقم: (٢٩٩٧)، (٤/ ٢٢٩٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مرض عرق النَّسَا فنذر الله إن شفاه الله ليركن الله أحب الطعام والشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحبُّ الشراب إليه ألبانها، فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر كان جائزاً في شرعه، وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاء، أي: الغنم!! فكان النبي ﷺ ظن أنه مُسَخَّ. وعلى أن الفأر مَسْخُ فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ أتى بضب فأبى أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى التي مُسَخَّت»^(١) وهذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنهم)^(٢). فهذا الحديث المتفق عليه، وحديث مسلم هذا كأن النبي ﷺ جَوَّزَ فيه أن يتناسل الممسوخ.

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام، ولا يشرب ولا يأكل، ولا يكون له نسل ولا عقب. واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلًا ولا عقباً»^(٣) هذا لفظ النبي ﷺ في صحيح مسلم من حديث

(١) مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث رقم: (١٩٤٩)، (١٥٤٥/٣)، من حديث جابر (رضي الله عنه).

(٢) مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث رقم: (١٩٥١)، (١٥٤٦/٣)، من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه).

(٣) مسلم في القدر، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، حديث رقم: (٢٦٦٣)، (٢٠٥٠/٤).

ابن مسعود، نفى عنه النسل والعقب، وكان أبو عبد الله القرطبي (رحمه الله) في تفسير سورة البقرة^(١) في الكلام على قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: آية ٦٥] يقول: إن الصحيح أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له، ولا يكون له نسل ولا عقب، ولا يعيش، وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي ﷺ كان في أول الأمر يظن بعض الشيء، وأن الله علمه فجزم بأنه لا يكون له نسل ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب، وقد بين النبي ﷺ في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦].

القردة: جمع القرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخس الحيوانات، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر^(٢):

قد يُكْرَمُ القَرْدُ إعجاباً بخسته وقد يُهَانُ لِفَرَطِ النخوةِ الأسدُ

﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُبُّكَ لِبَعَثَنَّا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّكُمْ لَفُوقَ رَجِيمٍ﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

(١) القرطبي (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).

(٢) لم أقف عليه.

(تأذن) تفَعَّل من الأذان، والأذان في لغة العرب: الإعلام، ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لها، وقد قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: آية ٣] والعرب تقول: آذني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلزة الشكري^(١):

أَذَنْتَنَا بَيْنَهَا أَسْمَاءُ رَبِّ ثَاوِيٍّ يَمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ

فتأذن معناه تَفَعَّل من الأذان بمعنى الإعلام، أي: أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء^(٢): (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفَعَّل) يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: ﴿لَيَبْعَنَّ﴾ معناه أعلم الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم، أو كأنه مؤكد بالقسم بدليل اللام في قوله: ﴿لَيَبْعَنَّ﴾.

﴿لَيَبْعَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ليسلطن عليهم، أي: اليهود ﴿مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب تقول: «سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته^(٣):

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفًا أَبِينَا أَنْ نُقَرَّ الذَّلَّ فِينَا

﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ يوم القيامة إنما سُمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: آية ٦] وقيل له (القيامة) كما قيل

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٥٠٠ - ٥٠١).

(٣) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

الْحَيَازَةَ وَالصَّيَانَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَوَزِ وَالصَّوْنِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنْ يُسْوِمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح من رب العالمين أنه يُسلّط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم سوء العذاب، ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه، وهذا قد بيّنا بعضه مراراً؛ لأن الله سلّط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الإهانة الشديدة، وملك الرومان، وسلّط عليهم نبيه محمداً ﷺ بعد ذلك لما كفروا وتمردوا، فأجلى بني النضير وبني قينقاع، وذبح مقاتلة بني قريظة، وأجلى خيبر، وربنا يقول: ﴿وَلِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا﴾ [الإسراء: آية ٨] وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل^(١) طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ﴾ [١] فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولُنَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: الآيتان ٤، ٥] يعني: أنهم يجوسون - يمشون - في الأزقة خلال ديارهم محتليها يهينونهم ويعذبونهم، ثم قال في الثانية: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلُوا النَّبِيَّ﴾ [٢] [الإسراء: آية ٧] المفسرون والمؤرخون يقولون^(٢): إن إحدى المراتين تسليط بختنصر عليهم، والثانية: تسليط ملك الرومان، وأن كلا منهما قتلهم

(١) ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك، وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢٥/٣)، البداية والنهاية (٢/٣٤).

وسبى نساءهم وذرائعهم. والله بعد ذلك قال: ﴿وَلِأَن عُدَّتُمْ عِدْنَا﴾ [الإسراء: آية ٨] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان النبي ﷺ فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله ومنع إقامتهم في جزيرة العرب، فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا جاء منهم تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشترى ثم يخرج، ولا يرضى بجلوسهم في جزيرة العرب.

وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم قائمة - كما قال: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] - لم يكن العذاب والهلاك، لم يجد موقعا يقع عليه، فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه، والله (جل وعلا) أصدق من يقول، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ السرعة ضد البطء؛ لأنه سريع العقاب؛ لأنه يقول للشيء: (كن) فيكون، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر. والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب؛ لأنه يأتي عقب الذنب، والعرب تقول: «عَاقَبَهُ مَعَاقِبَةً وَعِقَابًا» إذا نكَّله بسبب ذنب ارتكبه، وهو معنى مشهور في كلامهم، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

وَمَنْ عَصَاكَ فَعَاقِبُهُ مُعَاقِبَةً تنهى الظَّلُومَ وَلَا تَقْعُدُ عَلَى ضَمْدٍ

﴿وَإِنَّهُمْ﴾ جل وعلا ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٦٧﴾ أي: كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين؛ الرحيم بهم.

وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب المصلحة، ودفع المضرة، والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ لمن عصاه ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٦٧﴾ لمن أطاعه. فهذا الوعد يطمعنا فيما عنده، وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده، كما قال تعالى: ﴿نَتَقَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَنَا لَغَفُورٌ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ ﴿٥٠﴾ [الحجر: الآيتان ٤٩، ٥٠] وكما قال تعالى: ﴿حَمَّ﴾ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ ﴿٣﴾ [غافر: الآيات ١ - ٣] والآيات في مثل هذا كثيرة، وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ وَإِنَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٦٧﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿١٦٨﴾ [الأعراف: آية ١٦٨].

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ﴾ معناه: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شِردمةٌ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جلّ وعلا)؛ ولذا قال: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ أي: طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم قال: ﴿مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾ منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران، لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدركوا محمداً ﷺ فآمنوا به، كعبد الله بن سلام.

وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف^(١) وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بني إسرائيل لما عصى الإسرائيليين، وقتلوا الأنبياء، وارتكبوا المناكر تبرؤوا منهم، وطلبوا من الله أن يُفَرِّقَ بينهم وبينهم، ويزعمون أن الله فتح لهم نفقاً في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف سنة، حتى خرجوا من وراء الصين، وأنهم كانوا وراء الصين على دين صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة — يكثر ذكرها — في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة، وقد ألمنا بالآية ولم نذكرها، لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء.

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين. وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حتى ماتوا على ذلك، وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا بمحمد ﷺ. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمداً ﷺ فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين: أجر إيمانهم الأول، وأجر إيمانهم الثاني، كما نص الله على ذلك في قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ (١٥٩) الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا كُتِبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (١٥٧) وَإِذَا يُنَادِي عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من سورة الأعراف.

مُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴿٥٧﴾ الْآيَةُ [القصص: الآيات ٥١ - ٥٤]. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِنْهُمْ دُونُ ذَٰلِكَ﴾ أي: ومنهم أمة وناسٌ آخرون دون ذلك الصلاح. أي: منحطون عن مرتبة الصلاح، قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جلّ وعلا.

وهذا الحرف قرأه عامة القراء: ﴿دُونُ ذَٰلِكَ﴾ بفتح النون ظرفاً غير متصرف، ولم يقرأه أحدٌ اسماً. وكونه اسماً يجوز لغة لا قراءة؛ لأن العرب تطلق (دون) إطلاقين^(١): تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف، وتطلقها اسماً بمعنى الشيء الردي، ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر^(٢):

إذا ما علا المرء رامَ العلاء
ويَقْنَعُ بالدونِ من كان دُونًا

فالرواية في قوله: «من كان دونا» أصله: «من كان دوناً» بالتنوين، أي: حقيراً. وهذه الآية لم يُقرأ فيها بجعله اسماً متصرفاً. هذا معنى قوله: ﴿وَمِنْهُمْ دُونُ ذَٰلِكَ﴾ أي: ومنهم أمة، كقوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: آية ١٦٤] أي: وما منا أحد إلا له مقام معلوم. أي: ومنهم طائفة ﴿دُونُ ذَٰلِكَ﴾ أي: منحطون عن رتبة الصلاح لكفرهم أو معاصيهم.

وقوله: ﴿وَيَلَوْنَهُمْ﴾ البلاء: الاختبار. والحسنات جمع الحسنة، والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يُغدق عليهم نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتلهم أيشكروا نعمة الله؟ وكذلك يبتلي بالسيئات كالجذب والمرض وغير ذلك من البلايا هل

(١) انظر: اللسان (مادة: دون) (١/١٠٣٨).

(٢) البيت في اللسان (مادة: دون) (١/١٠٣٨)، فتح التقدير (١/٥٢).

ينبيوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية، والسيئات كالأمراض والجذب والزلازل والبلايا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (١٢٨) أي: لأجل أن يرجعوا فينبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة كانوا صالحين كما بيناه مراراً. / كقوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ﴾ [٢٣/ب] **الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّكِنُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَاتَاءَ الْبَلِّ وَهُمْ يَسْجُدُونَ** ﴿١١٣﴾ [آل عمران: آية ١١٣] وقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [آل عمران: آية ١٩٩]. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَلْبِسُهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (١٢٨).

السيئات: جمع سيئة، وعلماء العربية يقولون: إن أصل السيئة: (سَيَوْتَةٌ)، فهي على وزن: (فَيْعَلَةٌ)، ووزنها بالميزان الصرفي: (فَيْعَلَةٌ)، والزائد فيها: ياء (الفَيْعَلَةُ)، وحروفها الأصلية هي: السين في مكان الفاء، والواو في مكان العين، والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: (سَوَاءٌ) بسين، وواو، وهمزة. وياء (الفَيْعَلَةُ) زائدة، أصلها: (سَيَوْتَةٌ) فاجتمعت الياء والواو، سكنت أولاهما غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب قلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء، على القاعدة التصريفية المشهورة^(١). فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء (الفَيْعَلَةُ) الزائدة، والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما سُميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَلْبِسُهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ

(١) مضى عند تفسير الآية (١٦٠) من سورة الأنعام.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] أي: يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جلّ وعلا.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٩] كان بعض العلماء يقول^(١): (الْخَلْفُ) بفتح اللام هم من يخلفون من قبلهم خلافة حسنة. و (الْخَلْفُ) بسكون اللام هم الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي؛ لأن (الْخَلْفُ) ربما أُطلق في خَلَفَ سيء. و (الْخَلْفُ) بالسكون ربما أُطلق في خَلَفَ صالح، ومنه قول حسان^(٢):

لَنَا الْقَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلَفْنَا لَأَوْلِنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَابِعُ
وقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد هؤلاء الذين قَطَعْنَاهُمْ وجعلنا منهم الصالحين خلف ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ من ذرياتهم من اليهود ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ معنى ورائتهم للكتاب: أن التوراة بقيت عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم، وصاروا عياداً بالله يغيرون أحكامها. ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ يعني: خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب، معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثته عن أسلافهم. وكان هذا الْخَلْفُ خلفاً خبيثاً يأكلون الرُّشَا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا — والعياد بالله — فعابهم الله هنا بذلك؛ ولذا قال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ معنى: ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ ورثوا التوراة عن أسلافهم فبقي عندهم، وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه.

(١) انظر: ابن جرير (٢٠٩/١٣)، القرطبي (٣١٠/٧)، الدر المصون (٥٠٢/٥).

(٢) ديوان حسان ص ١٥٥.

﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من حطام الدنيا. العَرَض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل مُضْمَحِل.

وقوله: ﴿هَذَا الْأَدْنَى﴾ إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل القليل الذي لا جدوى فيه ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ يستعيصونه عما في كتاب الله؛ لأنهم يأكلون الرُّشَا ويغيرون الأحكام.

وبعض العلماء يقول: الخلف المذكورون هم اليهود الذين كانوا موجودين في زمن مبعث النبي ﷺ، عندهم التوراة فيها صفات رسول الله ﷺ، وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه فكتموه وغيروا صفاته وبدّلوها، حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه (رَبْعَةٌ) يعني: متوسط القامة، فيكتبون: طويلاً مُشَدَّباً. وكل وصف يحرفونه ويغيرونه، يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرّفة كما تقدّم في الأنعام في قوله: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً﴾ [الأنعام: آية ٩١] يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوراة، فإذا أعطاهم المُبْطِل الرشوة تركوا التوراة وجاءوا بالكتب التي كتبوها بأيديهم، التي قال الله عنها: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: آية ٧٩] يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم كتموا صفة النبي ﷺ لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية، فلما بُعث محمد ﷺ لو أخبروا بأنه نبي الله لزال عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا

يأكلون بها، فكنتموا وغيّروا صفاته حرصاً على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية — قبّحهم الله — هذا معنى قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾.

العرض: حطام الدنيا الزائل، سُمّي عرضاً لأنه شيء عارض لا بقاء له. والإشارة في قوله: ﴿هَذَا﴾ إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل. و ﴿الْأَدْنَى﴾ لدنوه أو لدنائه ورذالته وعدم أهميته. يعني: يأخذون هذا العرض مُتَعَاْضِينَ منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله، فهم يأكلون الرُّشَا ليجيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه والعياذ بالله.

وهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا كان في منصبٍ يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألاّ يغير أحكام الله ويأخذ الرُّشَا بدلاً منها^(١)، فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر وبذل فهو أخو اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح. وأقبح شيء يأكله الإنسان هو الرُّشَا وما جرى مجراها من أنواع السحت؛ لأن السارق خيرٌ من المرتشي، لا شك أن السارق أخف شراً من المرتشي؛ لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أنّ فعله خسيس وأنه خبيث، ولا يدعي أبداً أنّ فعله طيّب، بخلاف المرتشي — قبّحه الله — فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أنّ هذا دين الله وشرعه الذي أنزل به رسله — والعياذ بالله — فمن أقبح المآكل وأخسها الرُّشَا.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

وأعظم أنواع الرُّشَا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ ليحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه عرض هذا الأدنى - والعياذ بالله - فهو أخس خلق الله، والسارق قد يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق، ولا يدعي سرقة، ولا يجعلها على الله، ولا على رسوله، ولا يقول: الله أمرني أن أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاء، وأن هذا حكم الله، وهو سارق شر سرقة.

وكذلك كل من كان في مصلحة - ولو غير قضاء - جعله فيها ولي أمر المسلمين، وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها، فإنه لا يجوز له أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بُكْرَة، وبعد بُكْرَة، إلى ألف بُكْرَة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح، وفاعله أخو اليهود، لا خير فيه البتة، فلا دين له ولا مروءة.

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم، وأن يكونوا أمة - ناساً - كالرجال، ولا ينحطوا أمام هذه المطاعم الخسيسة المدنسة المخزية، لأنه رُبَّ أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شراً عظيماً. ألا ترون إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة من الوبال، صاروا قردة - والعياذ بالله - فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منها، وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. أو (الأدنى) لدنائه ورذالته، ومع هذا هم يأكلون الرُّشَا ويغيرون أحكام الله، ويدَّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله.

﴿وَيَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا﴾ سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرُّشَا وتبديلنا لهذه الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى»^(١) أتبع نفسه هواها فأكل الرُّشَا، وتمنى على الله أن يغفر له، والله لا يغفر للمُصِرِّين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو مصر على أكله الرُّشَا وتَعَوُّضه حطام هذه الدنيا وعَرَضها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: ﴿وَلِإِن يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: آية ١٦٩] وإن أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه وأكلوه، ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُّون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرُّشَا، ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم!! وهذا هو الغرور، فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمت الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرور، وأنه أخو اليهود، ولا يغفر الله له^(٢). هذا معنى قوله: ﴿وَلِإِن يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾.

﴿الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ الميثاق^(٣): معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميثاقاً إلا

(١) أخرجه أحمد (١٢٤/٤)، والترمذي في صفة القيامة، حديث رقم: (٢٤٥٩)، (٦٣٨/٤)، وقال: «هذا حديث حسن». اهـ، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، حديث رقم: (٤٢٦٠)، (١٤٢٣/٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١/٢٦٦ - ٢٦٧)، (٣٥٤/٢)، وفي الصغير (الروض الداني) (١٠٧/٢)، وابن عدي (٣٩/٢)، والحاكم (٥٧/١)، (٢٥١/٤)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٨/١٤)، وهو في ضعيف ابن ماجه، حديث رقم: (٩٣٠)، المشكاة، حديث رقم: (٥٢٨٩).

(٢) لو قال: «وقد لا يغفر الله له» لكان هو اللائق.

(٣) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص ٨٥٣.

إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن كل فعل مضارع مجزوم بـ (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) كقوله هنا: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن:

أحدهما: أنه تنقلب مُضَارَعَتُهُ مَاضَوِيَّةً، وينقلب نفيه إثباتاً. فيكون معنى هذا المضارع المنفي بـ (لم) ماضياً مثبتاً، فيكون معنى ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾: أخذ عليهم ميثاق الكتاب. ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد: آية ٨]: جعلنا له عينين ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: آية ١]: شرحنا لك صدرك. وهكذا. ووجه هذا:

أما وجه قلب مُضَارَعَتُهُ مَاضَوِيَّةً فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه.

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صريح، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مُضَمَّنٌ معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه، ونفي النفي إثبات، فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن في كل ما جاء فيه «ألم».

الوجه الثاني: أن الاستفهام لا يُراد به أصل الاستفهام وإنما يُراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في

(١) مضى عند تفسير الآية (١٤٨) من سورة الأعراف.

فَنَ الْمَعَانِي بِاسْتِفْهَامِ التَّقْرِيرِ^(١). وَالْمَعْنَى: أَنْ الْمَرَادَ ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أَنْ يَقُولُوا: بَلَى أَخَذَ عَلَيْنَا مِيثَاقَ الْكِتَابِ.

وقوله: ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ الْمَوْكَّدَ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا الشَّيْءَ الْحَقَّ، فَلَا يَقُولُوا: إِنْ الْحَكَمَ هَكَذَا. وَهُوَ بَاطِلٌ لِيَتَعَوَّضُوا الرُّشَا وَيَأْخُذُوا عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى.

﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ أَي: فِي الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ التَّوْرَةُ، دَرَسُوهُ: مَعْنَاهُ تَعَلَّمُوهُ وَفَهَمُوا مَعَانِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ أَحْكَامِ اللَّهِ وَاسْتِعَاضَةُ الرُّشَا مِنْهَا.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذَارُ الْآخِرَةُ﴾ هِيَ دَارُ الْقِيَامَةِ خَيْرٌ مِنْ حَطَامِ الدُّنْيَا وَعَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى الَّذِي أَخَذُوهُ ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يَتَّقُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١٦٩) وَقُرِءَ: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾^(١٦٩) [الأعراف: آية ١٦٩]^(٢).

ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ وَلَا يَأْكُلُونَ الرُّشَا وَلَا يَتَعَوَّضُونَ مِنْهُ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ خَصَّهَا، لِعِظَمِ شَأْنِهَا؛ وَلَأنَّهَا أَعْظَمُ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ ﴿إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾^(١٧٠) [الأعراف: آية ١٧٠] الْأَصْلُ: إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَهُمْ [وَقَرَأَ الْعَامَّةُ: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ مَسَّكَ بِمَعْنَى تَمَسَّكَ، حَكَاهُ أَهْلُ التَّصْرِيفِ، أَي: إِنَّ (فَعَّلَ) بِمَعْنَى (تَفَعَّلَ)، وَعَلَى هَذَا فَالْبَاءُ لِلَّاتَةِ كَهَيِّ فِي: تَمَسَّكَتُ بِالْحَبْلِ. وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ — وَرُوِيَتْ عَنْ

(١) السابق.

(٢) انظر: الإتحاف (٦٨/٢).

أبي عمرو وأبي العالية - : ﴿يُمْسِكُونَ﴾ بسكون الميم وتخفيف السين مِنْ أَمْسَكَ، وهما لغتان، يقال: مَسَكَتْ وَأَمْسَكَتْ، وقد جمع كعب بن زهير بينهما في قوله: [١].

وما تَمَسَّكَ بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمْتَ إِلَّا كَمَا يُمَسِّكُ الْمَاءَ الْغَرَائِبُ^(٢)

وفي رواية شعبة عن عاصم^(٣): ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [١٧٠] [الأعراف: آية ١٧٠] أظهر في محل الإضمار، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [٣٠] [الكهف: آية ٣٠] والمصلحون: هم الذين يصلحون أعمالهم بامثال أمر الله واجتناب نواهيه.

﴿وَإِذْ نَنْقَأَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٧١] ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [١٧٢] ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [١٧٣] ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [١٧٤] [الأعراف: الآيات ١٧١ - ١٧٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ نَنْقَأَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٧١] [الأعراف: آية ١٧١].

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة نقلتها بحروفها

من الدر المصون (٥/٥٠٨) وبها يتم الكلام.

(٢) شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص ١٣٨.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

الظرف في قوله: ﴿إِذْ﴾ يقول المفسرون: هو منصوب بـ (اذكر) مقدراً^(١). والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إِذْ) في القرآن، نحو قوله: ﴿وَإِذْ كُنَّا نَاخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَا﴾ [الأحقاف: آية ٢١]، ﴿وَإِذْ كُنَّا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: آية ٢٦]، ﴿وَإِذْ كُنَّا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾ [الأعراف: آية ٨٦] ونحو ذلك من الآيات. واذكري يا نبي الله عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم، ومن جملة ذلك العناد واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم.

وقوله: ﴿نَنْقُتَا﴾ العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض العلماء يقول: التقت أخص من مطلق الرفع؛ لأن التقت رفع مع حركة قوية، تقول العرب: «نتقت السقاء» إذا رفعته وهزته هزاً قوياً ليخرج زُبده^(٢).

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول^(٣): كل جبل طور. وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل، فالطور هو خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل طور جبل، وليس كل جبل طوراً.

والتقت في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في البقرة والنساء.

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) انظر: ابن جرير (٢١٧/١٣، ٢١٩)، الدر المصون (٥/٥٠٩).

(٣) انظر: المفردات (مادة: طور) ص ٥٢٨، القرطبي (١/٤٣٦).

والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة البقرة وفي سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة فقال جلّ وعلا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: آية ٦٣] وقال في سورة النساء: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ الآية [النساء: آية ١٥٤]. ورفع الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) لما كتب الله له كتابه التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يُحتَاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، كانت فيه أوامر ونواهي زعم اليهود أنها شاقّة عليهم فامتنعوا من قبولها، فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب، ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلَكَ فهزّ الطور فاقتلعه ورفعاه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ، فصار الجبل فوقهم بقدرته الله كأنه ظلّة، كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم، وقيل لهم: إنما هي واحدة من اثنتين: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: آية ٦٣] التزموا ما في التوراة من الأحكام بقوة. أي: بجِدِّ واجتهادٍ بالعمل بما فيه والمحافظة عليه، وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلّة خروا ساجدين، كل واحدٍ منهم خرّ ساجداً على شِقِّ جبهته الأيسر، فسجد الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفاً من سقوطه إليه، والتزموا العمل بما في التوراة، فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شِقِّ الجبهة الأيسر يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ نُنَقِّنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ أي: رفعنا فوقهم الطور

لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة ﴿كَانَتْ﴾ أي: الجبل الذي هو الطور ﴿ظُلَّةٌ﴾ كأنه غمامة أو مُزنة تظلمهم من فوق رؤوسهم، فخافوا أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة.

وقوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ مَحْكِيٌّ قَوْلٍ محذوف، والمقرر في علم العربية: أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مُطَرَّد معروف لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم، أمّا عكسه — وهو ثبوت القول وحذف المقول — فهو نادر يُحْفَظ ولا يُقَاس عليه. قال بعض علماء العربية: ومنه قول الشاعر^(١):

لَنَحْنُ الْأَلَى قُلْتُمْ فَأَنَّى مُلِئْتُمْ بروئيتنا قبل اهتمام بكم رعبا
قال: «قلتم» هنا حذف مقوله، أي: قلتم: نقاتلهم فأنى ملئتم رعباً منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾.

﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا والآخرة، وصيغة الجمع في قوله: ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾ للتعظيم ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: بعزم وجد واجتهاد.

ويُفْهَم من هذه الآية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد، فلا يضعف فيها، ولا يُفَرِّط فيها؛ لأنها لا تُمَثَّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد — أعاننا الله على امثال أوامره، واجتناب نواهيه، والقيام بما في كتابه — وهذا معنى قوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ وهو هذا الذي آتيناكم، يعني: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، اذكروه ذكراً مدارسة وعمل، فتعلموا ما فيه،

(١) البيت في البحر المحيط (٥/١٨١)، الدر المصون (٦/٢٤٧).

واعملوا بما فيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧١) أي: لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه؛ لأن ما يُتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره ونواهيه، واجتناب النواهي وامتنال الأوامر كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧١).

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (١٧٣) [الأعراف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣].

واذكر يا نبي الله ﴿إِذْ أَخَذَ﴾ حين أخذ ﴿رَبُّكَ﴾ جلّ وعلا. ﴿رَبُّكَ﴾ معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معانٍ، منها^(١): السيد الذي يدبر الشؤون ويسوس الأمور، تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس أمورها، ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي^(٢):
وكنْتُ امرأً أَفْضْتُ إِلَيْكَ رَبَّابَتِي وقبلَكَ رَبَّتْنِي فَضَعْتُ رَبوبُ
أي: سادتنني سادة وساسوني.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ من أولاد أبينا آدم. وقوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ بدل من ﴿بَنِي آدَمَ﴾ بدل بعض من كل.

وقوله: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوافيون - أعني عاصماً، وحمزة، والكسائي - : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بصيغة الإفراد، والذرية بالإنفراد تعم، وقرأه نافع،

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بجمع السلامة. وكلتاها قراءة صحيحة متواترة ومعناها صحيح^(١).

﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ اختلف العلماء في معنى هذا الأخذ - أخذ الذرية - من ظهور بني آدم على قولين^(٢): فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، على طريق التناسل، والمعنى: أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية، فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٣٣] وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الذين قالوا هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يحتاج معه إلى شيء ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ يعني: أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول، وما نصب لهم من الأدلة، وعلى هذا القول فقوله: ﴿قَالُوا بَلَى﴾ قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم، والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان الحال، قال بعض العلماء: منه قوله تعالى:

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٢) انظر: ابن جرير (٢٢٢/١٣)، ابن كثير (٢٦١/٢ - ٢٦٤)، القرطبي

(٣١٤/٧)، أحكام أهل الذمة (٥٢٣/٢)، فما بعدها، شرح الطحاوية (٣٠٢ -

٣١٦)، الروح لابن القيم (٢٤٤ - ٢٦٥)، الأضواء (٢/٣٣٥).

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: آية ١٧] أي: بلسان حالهم — على القول بذلك — ومنه قوله: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات: آية ٧] أي: بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول — واختاره غير واحد من المحققين المتأخرين — قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم يخلق أحداً من بني آدم ذاكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه، وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه، كما يدل عليه قوله: ﴿ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴾ [١٧٣] أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣] فعلى هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل عن طريق التناسل المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب لهم من الأدلة، وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير^(١)، والزمخشري^(٢)، وغير واحد من المتأخرين.

القول الثاني: وعليه أكثر المتقدمين من السلف، وهو الذي يدل له بعض الأحاديث الصحيحة، والقرآن قد يُرشد إليه: أنه هو الأخذ يوم الميثاق المعروف، أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة، فأخذهم بيده (جلّ وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وجعل فيهم إدراكاً وقال لهم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ فقالوا: بلى. إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناسٍ له، والله (جلّ وعلا) أرسل

(١) تفسير ابن كثير (٢/٢٦٤).

(٢) الكشف (٢/١٠٣).

الرسل يُذكرون بهذا العهد، وما ثبت عن الرسل هو وما حضره الإنسان في التحقيق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله ﷺ نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولا حظناه وتذكرناه.

وهذا القول قال به كثير من السلف، ودلت عليه أحاديث كثيرة من أصحابها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين - صحيح البخاري وصحيح مسلم - من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرايت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك، أخذتُ عليك في ظهر آدم ألا تُشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي»^(١) فهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وقد ذكر فيه النبي ﷺ أن عدم الإشراف أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، فدل ذلك على أن قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ أنه استخراج الله لهم، وإشهادهم عليهم، ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معنى أخذهم من ظهورهم: هو تناسلهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، أنهم جعلوا ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول، وما نصب لهم من الأدلة القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة هذا القول؛ لأن القرآن العظيم - وهو كلام رب العالمين - دل على

(١) البخاري في أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث رقم: (٣٣٣٤)، (٣٦٣/٦)، وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (٦٥٣٨)، (٦٥٥٧).

ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب في الكفار، حديث رقم: (٢٨٠٥)، (٢١٦٠/٤).

أنه لا يُقطع عذر أحد بنصب الأدلة، وتركيز الفطرة، وخلق العقول؛ بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنيا، وإنذارهم مؤيدين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: آية ١٥] ولم يقل: حتى نخلق عقولاً ونركز أدلة وننصب فطرة. لم يقل شيئاً من هذا، وقال جلّ وعلا: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: آية ١٦٥] فيبين أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعدار الرسل وإنذارهم له.

وهذه الحجة التي بين أنه أرسل الرسل لقطعها بقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أوضحها في أخريات سورة طه وأشار لها في القصص، قال في سورة طه: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ [طه: آية ١٣٤] ولم يقل: لولا خلقت لنا عقولاً، ونصبت لنا أدلة، وركبت فينا فطراً. لم يقل شيئاً من هذا. وأشار لها في القصص بقوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: آية ٤٧] لأنه قال: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ ولم يقل: لولا خلقت لنا عقولاً، وركزت فينا فطرة، ورتبت لنا أدلة. لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرح (جلّ وعلا) بأن جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أُنذرتهم الرسل في دار الدنيا، وقطعت إعدارهم قبل الموت، وذلك في قوله: ﴿كَلَّمَآ أَلْفِي فِيهَا فَجَّ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [٨] قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: الآيتان ٨، ٩]

فقوله: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا﴾ يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أُنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرح الله بذلك في سورة الزمر - التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها - قال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾ [الزمر: آية ٧١]

وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل المسلمين ثلاث طوائف في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾ [فاطر: آية ٣٢] ثم ذكر الكفار فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴿[فاطر: الآيتان ٣٦، ٣٧]﴾ فقوله: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ هو محل الشاهد و ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عام لما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله^(١).

وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ على القول الأول: بلسان [الحال]^(٢)، وعلى

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣١) من سورة الأنعام.

(٢) وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان، فالعبرة في الأصل: «على القول الأول: بلسان المقال، وعلى الثاني: خليق فيهم عقولاً أدركوا بها ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ بلسان المقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أنت ربنا»، وقد جرى تصويبه بين المعقوفين [].

الثاني: بلسان [المقال] ^(١) ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ أنت ربنا.

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا ثالث لهما ^(٢): أحد معني (بلى) المشهورين في كلام العرب وفي القرآن العظيم: أن (بلى) يُجاءُ بها لنفي نفي قبلها، فهي نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات، و (بلى) لنفي النفي، فيتقدم قبلها نفي فيؤتى بـ (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن نفي النفي إثبات، وهذا الوجه كثير في القرآن ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ [سبأ: آية ٣] نفوا إتيان الساعة فنفي الله نفاهم إياها وأثبتته، قال: ﴿بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَ كُفْرَكُمْ﴾ [سبأ: آية ٣] ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُغْنَى عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التغابن: آية ٧] وهذا الوجه كثير في القرآن ﴿قَالَ قُلُوبُهُمْ لَنْ يَغْنَى عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: آية ٢٨].

الوجه الثاني: أن يؤتى بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن بالنفي خاصة، ولا يُجاب بـ (بلى) استفهاماً إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة، وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاً، كقوله هنا: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: آية ١٧٢] وإذا أجابت العرب استفهاماً مقترناً بالنفي بغير (بلى) فإنه ليس على القواعد العربية، فهو يُحفظ ولا يُقاس عليه. قال بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب بـ (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي، وهو شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاعر ^(٣):

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرُو وَإِنَّا فَذَاكَ لَنَاتَدَانِي
نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني

فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما
قال: «نعم» صار يُحفظ ولا يُقاس عليه. وربما أجابت العرب
استفهاماً غير مقترن بالنفي بـ (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقصد به
الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم؛ ولذا لما قال الأخطل
يُعَيِّرُ الْجَحَافَ^(١):

أَلَا فَاسْأَلِ الْجَحَافَ هَلْ أَنْتَ ثَائِرٌ بِقَتْلَى أُصِيبَتْ مِنْ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ
قال: «هل أنت ثائر» ولكن هذا الاستفهام بـ (هل) يُضْمَنُه
معنى: أنه لا يثار بهم، ولا يقتل قَتَلَتَهُمْ، ففهم ذلك وأجاب بـ (بلى)
لأن الأخطل لما قال:

أَلَا فَاسْأَلِ الْجَحَافَ هَلْ أَنْتَ ثَائِرٌ بِقَتْلَى أُصِيبَتْ مِنْ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ
أجابه الْجَحَافُ بـ (بلى) لينفي النفي الذي ضَمَّنَه في (هل)
بقوله^(٢):

بلى سَوْفَ نَبْكِيهِمْ بِكُلِّ مُهَنْدٍ وَنَبْكِي نُمَيْرًا بِالرَّمَاكِ الْخَوَاطِرِ
وهذا معنى قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.

وقوله: ﴿شَهِدْنَا﴾ اختلف العلماء هو من كلام من^(٣)؟!

فقال بعض العلماء: هو من كلام الملائكة.

(١) ديوان الأخطل ص ١٣٠.

(٢) البيت في الكامل للمبرد ص ٦٢٤.

(٣) انظر: ابن جرير (٢٥٠/١٣)، القرطبي (٣١٨/٧)، شرح الطحاوية ص ٣٠٨.

وقال بعض العلماء: من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله: ﴿بَلَىٰ﴾ لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق، وأخذ عليهم الميثاق، وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أنت ربنا، قال الله والملائكة: ﴿شَهِدْنَا﴾ عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمت.

﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ﴿١٧٢﴾ وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ﴿١٧٢﴾ وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: ﴿أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أو يقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل ﴿[الأعراف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣] بالياء التحتية الدالة على الغيبة^(١)].

والمعنى: أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا: كنا غافلين عن هذا، أو آبائنا هم الذين سنوا الكفر وجعلوه طريقة لنا.

فإن قيل: هذا لا يولد أحدًا إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل تذكروهم به، وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا.

وقال بعض العلماء: يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول البعض الآخر لمن شهد عليهم من الآدميين: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة.

وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض، وهذا معنى قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِلِينَ﴾ ﴿١٧٢﴾ لم نعلم.

﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أولاداً سرنا على ما كان عليه آبائنا، ولم نخترع الكفر، ولم نتخذ طريقاً ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ﴿١٧٣﴾ [الأعراف: آية ١٧٣] قد قدمنا مراراً^(١) أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء، والواو، وثم أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف، والفاء عاطفة عليه. وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال^(٢):

وحذف متبوع بدأ هنا استبح

وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون؟.

وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن للاستفهام صدر الكلام، فتزحلت همزة قبل الفاء، والفاء قبل همزة في الرتبة، فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنى قوله: ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ﴿١٧٣﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿أَفَهَلْ كُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٣].

﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [١٧٤] وكذلك التفصيل الواضح. الكاف في محل وصفٍ لمصدر، أي: نُفَصِّلُ الْآيَاتِ تفصيلاً كذلك التفصيل الواضح، كما بيّنا أخبار هذه الأمم، وما جرى عليها، وسبب إهلاك من هلك منها، ونجاة من نجى منها. والتفصيل ضد الإجمال ﴿نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ ونوضحها كذلك التفصيل ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [١٧٤] ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصلناها ذلك التفصيل. فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف، أي: ولأجل أن يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينبوا. وهذا معنى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٤].

[١/٢٤] / قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [١٧٥] وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [١٧٦] سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ [١٧٧] [الأعراف: الآيات ١٧٥ - ١٧٧].

﴿اتل﴾ معناه: اقرأ ﴿عليهم﴾ يا نبي الله. ﴿نبأ﴾ أي: خبر هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي آتاه الله آياته أكثر المفسرين يقولون^(١): إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو

(١) انظر: ابن جرير (٢٥٢/١٣)، القرطبي (٣١٩/٧)، ابن كثير (٢٦٤/٢).

رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم .
واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى : (آتينا آياتنا) :
آتينا النبوة . أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه كما أوضحه الماوردي
وغيره^(١) ؛ لأن الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات
الله ؛ لأن الله لم يجعل نبوته إلا في من يعلم أنه أهل لها ، كما قدمنا
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَاتِهِ ﴾ [الأنعام : آية ١٢٤] على إحدى القراءتين^(٢) ، وهي أخبار
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا ﴿ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴾
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون : إنه رجل من بني إسرائيل يُقال
له : بلعام بن باعوراء . وبعضهم يقول : بلعم بن باعر ، وفيه غير
ذلك .

ومعنى ﴿ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴾ لا يقتضي النبوة ، فكل من أعطي شيئاً
من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أُوتي الكتاب ، وقد قال
تعالى : ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ ﴾ [البينة : آية ٤] وهم ليسوا
أنبياء ، وقال في هذه الأمة : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا ﴾ [فاطر : آية ٣٢] ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة : آية ٦٣]
فإن إتياء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل . والمفسرون يقولون :
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء — قبحه الله — ويقال :
بلعم بن باعوراء ، أو ابن باعر ، أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم
الأعظم ، وبعضهم يقول : علمه الله شيئاً من كتبه المنزلة ، فكان يعلم

(١) النكت والعيون (٢/ ٢٧٩) .

(٢) انظر : المبسوط لابن مهران ص ١٨٦ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع

(١/ ٤٤٩) وراجع منه ص ٤١٥ .

بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى ﴿ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾ سواء قلنا: إن الله علّمه بعض الكتب المنزلة، أو أنه علّمه الاسم الأعظم.

﴿فَأَنسَلَخَ مِنْهَا﴾ — والعياذ بالله — انسلخ منها: خرج منها — والعياذ بالله — ولم يعلق به شيء منها.

والمفسرون يقولون: إنه بلعام بن باعوراء، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال فقالوا له: ادع على نبي الله موسى وقومه — مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسى — فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى.

وبعض العلماء يقول: إنه دعا على موسى فكان ذلك سبب التيه. وهذا بعيد جداً.

فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبي الله موسى فلما أراد أن يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا.

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات — وكل هذه إسرائيليّات — يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة، فلما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نبّاحة، فأذى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن

يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليّات لا معوّل عليها، يذكرها المفسرون.

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على صدره، وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم: إنه - والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة قال لهم - : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن الله يبغض الزنا، فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن زنوا أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون فوق منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها^(١).

وكان بعض العلماء يقول^(٢): هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأنّ هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مآل وأقبحه - والعياذ بالله - حيث قال: ﴿فَأَنسَلَخْ مِنْهَا﴾.

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأوّل، ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيُبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي، فلما بعث الله نبينا ﷺ حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من سورة الأعراف.

(٢) انظر: القرطبي (٣٢٣/٧).

التاريخ معروفة، ويذكر المؤرخون أنَّ النبي لما حكَّت عليه شعره قال: آمن شعره وكفر قلبه^(١). والله تعالى أعلم.

وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الآية في أبي عامر الراهب ابن صيفي (قبَّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد حنظلة الغسيل (رضي الله عنه وأرضاه)، الذي يذكر الأخباريون وأصحاب المغازي أنَّ الملائكة غسلته يوم أُحد؛ لأنه كان قريب عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، وأنَّه كان يغتسل فاستخفَّه القتال فلم يكمل غسله، فمات شهيداً يوم أُحد، وأنَّ الملائكة غسلته^(٢). هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون.

(١) الرواية التي فيها استنشاد النبي ﷺ شعره، وأنَّه قال فيه: «فلقد كاد يُسلم في شعره»، أخرجها مسلم في الشعر، حديث رقم: (٢٢٥٥)، (١٧٦٧/٤)، من حديث الشريد رضي الله عنه.

وأما رواية: «آمن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث (١/٤٤٤)، في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت - أخت أمية - على رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (٥/٤٨)، عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أرايت ما جاء عن النبي ﷺ في أمية بن أبي الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟... إلخ.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) (١/٥٧)، وعزاه لأبي بكر الأنباري في المصاحف، والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف. وقال المناوي في الفيض (١/٥٩): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اهـ. وقال في أسنى المطالب ص ٣١: «رواه الخطيب وهو ضعيف». اهـ.

(٢) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة (١/١١٠)، وأبو نعيم في الحلية (١/٣٥٧)، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه.

كما أخرجه البيهقي (٤/١٥)، والحاكم (٣/٢٠٤)، وقال: «صحيح على شرط =

فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يُقال له: أبو عامر الراهب، وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله، كما هو مذكور في المغازي في غزوة أحد^(١). كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي ﷺ: إنه على دين إبراهيم. فبين له النبي — فيما يذكرون — أنه على الحنيفية بعد التغير. وأنه قال للنبي ﷺ: أمات الكاذب منا وحيداً طريداً^(٢). وسافر إلى الشام، وراح إلى بعض الملوك يريد جيشاً يُخرج به النبي ﷺ من المدينة، وهو الذي أوعز للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقاء ليدبروا الشؤون فيه. وهو المذكور في قوله: ﴿وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة: آية ١٠٧] هو أبو عامر هذا^(٣).

وقول من قال: إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه، وأكثر المفسرين يقولون: إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾.

= مسلم. اهـ، وأخرجه ابن حبان (الإحسان) (٨٤/٩)، من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده.
وأخرجه البيهقي (١٥/٤)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعامر الشعبي مرسلًا.

- (١) المغازي (٢٤٤/١)، ابن هشام ص ٦٢٠ — ٦٢١.
- (٢) ذكره ابن هشام في السيرة ص ٦٢٠ — ٦٢١، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٩٣/١ — ٩٤).
- (٣) أخرجه ابن جرير (٤٧٠/١٤)، عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.

﴿ءَايَيْنَا﴾ هنا: آيات كتابه الشرعية.

﴿فَأَنسَلَخَ مِنْهَا﴾: خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من ثوبها، ولم يعلق به منها شيء.

﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ العرب تقول: «أَتَّبَعَهُ وَتَبَعَهُ وَاتَّبَعَهُ» بمعنى واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان): أتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه وجعله قريباً له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾.

والشيطان في لغة العرب^(١): هو كل عات متمرّد، فكل من كان عاتياً متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من الإنس، أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن، كما قال جل وعلا: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: آية ١١٢] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ [البقرة: آية ١٤] أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين، وفي الحديث: «الكلب الأسود شيطان»^(٢) وقد قال جرير وهو عربي قحّ^(٣):

أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانُ مِنْ غَزَلٍ وَكُنَّ يَهُوِّنَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانًا
يعني: عاتياً متمرداً. واختلف العلماء في وزن الشيطان بالميزان الصرفي على قولين^(٤) أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه، فقال المحققون: وزن الشيطان: (فِعَال) بالميزان الصرفي،

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين في مكان الفاء، والطاء في مكان العين، والنون في مكان اللام (شَظَن) وأن هذا أصله، وأن اشتقاق المادة من البُعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البُعد، والعرب تقول: نوى شطون. أي: بعيد، وبئر شطون: بعيدة القعر، ومن هذا المعنى قول الشاعر^(١):

نَأَتْ بِسَعَادَ عَنْكَ نَوَى شَطُونُ فبانت والفؤادُ بها حَزِينُ

ويؤيد هذا القول — أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فِيْعَال) وأنه من (شَظَن) — قول أمية بن أبي الصلت، وهو عربي قح فصيح^(٢):

أَيُّمَا شَاطِنٍ عَصَاهُ عَكَاهُ ثُمَّ يُلْقَى فِي السَّجْنِ وَالْأَكْبَالِ
فصرح عن الشيطان بالشاطن، وهو اسم فاعل (شَظَن) من غير نزاع.

وقال قوم آخرون — وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في موضع من كتابه^(٣) —: بأن وزن الشيطان (فَعْلَان) وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من (شَاطَ) فعلى هذا القول ففاء المادة شين، وعينها ياء، ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شَيْطَ) والعرب تقول: «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة الله. ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره^(٤):

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

قَدْ نَخْضِبُ الْعَيْرَ مِنْ مَكْنُونٍ فَأَيْلَهُ وَقَدْ يَشِيْطُ عَلَى أَرْمَاحِنَا الْبَطْلُ
 أي: يهلك. وهذا معنى قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
 الْغَاوِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٥].

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية:
 أن (كان) تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله: ﴿فَكَانَ مِنَ
 الْغَاوِينَ﴾ صار من الكافرين. وإطلاق (كان) بمعنى (صار)
 إطلاق معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(١):

بَتَيْهَاءَ قَفَرٍ وَالْمُطَي كَأَنَّهَا قَطَا الْحَزْنَ قَدْ كَانَتْ فِرَاحًا يَبُوضُهَا

يعني: قد صارت فراخاً يبوضها. و﴿الْغَاوِينَ﴾ جمع
 الغاوي، والغاوي: صاحب الغي، والغي: الضلال (والعياذ بالله)
 فكان من الضالين أشد الضلال.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٧٦]
 القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قُرِنَ بالشرط
 حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول، فالمفعول
 محذوف، والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب
 تنطق بالمفعول — مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء — وقد يذكر
 نادراً، وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسبك
 من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة، كقوله جل وعلا: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ
 يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى﴾ [الزمر: آية ٤] فجملة ﴿أَنْ يَتَّخِذَ﴾ في محل
 مفعول (أراد) ولم يكتف هنا بجزاء الشرط، ونحو ذلك من الآيات.

(١) البيت لعمر بن أحمد الباهلي، وهو في المقتصد في شرح الإيضاح (١/٤٠٢)،
 اللسان (مادة: عرض) (٧٤٥/٢).

وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ رفعه بها ﴿لَرْفَعْتَهُ﴾ لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوقفناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والآخرة.

﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ معناه: ركن

ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فأثرها على آيات الله فسלخه الله من آياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشيء» إذا ركن ومال إليه، وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها^(١)، ومنه قول زهير بن أبي سلمى^(٢):

لمن الديار غشيتها بالفدْفِدِ كالوحي في حجر المسيلِ المُخْلِذِ

أي: اللازم محله. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتْبَعَ هَوْنَهُ﴾ الهوى بفتح الحاء: مَيْلُ النفس، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يُطلق في غير ذلك^(٣). واتباع الهوى (والعياذ بالله) هو أعظم الآفات.

ثم إن الله ضربه مثلاً قال: ﴿فَمَثَلُهُ﴾ أي: فصفته (والعياذ بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ وهو الحيوان المعروف. وجملة: ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ جملة شرطية، وهي في محل نصب في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من

(١) انظر: ابن جرير (٢٧٠/١٣).

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٦٠) من سورة الأعراف.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٦) من سورة الأنعام.

أن تأتي الجمل الشرطية أحوالاً^(١). المعنى: ﴿فَشَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ في حال كون الكلب متصفاً بأخس حالاته وهو مداومته اللهث في جميع حالاته.

﴿إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾ معنى ﴿إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ﴾ إن تشد عليه وتطرده وتُجْهِدَه يلهث وإن ﴿تَتَرُكُهُ﴾ في رخاء ودعة ﴿يَلْهَثُ﴾ والعرب تقول: لَهَثَ الكلب - بفتح الهاء - يَلْهَث. بفتحها؛ لأنه حلقي العين، لَهْثاً ولُهْثاً: إذا فتح فاه ومدَّ لسانه وصار يلهث، يطلع النَّفْسَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد، أو تعب شديد، أو عطش شديد، إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائماً، في حالة الري يلهث، وفي حالة العطش يلهث، وفي حالة الشد عليه والطرده والتعب يلهث، وفي حالة الرخاء يلهث، فهو يلازم اللهث في جميع حالاته^(٢). واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه، مادُّ لسانه، يُطْلَع النفس وينزلها بقوة، وهذه من أخس الحالات وأقبحها، فضربه الله مثلاً لهذا الكافر، إن وعظته وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة، لا يسمع ولا يتعظ، كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن ﴿تَتَرُكُهُ يَلْهَثُ﴾ إن وعظته لم يتعظ، وإن تركته لم يتعظ، فهو ملازم - والعياذ بالله - كفرانه وعصيانه على جميع الحالات. وهو في أخس تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في جميع الأحوال، وهي حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى يَهْظَه تقول: هذا لاهث، وتقول: فلان ملجأ

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥١٦).

(٢) انظر: القرطبي (٧/٣٢٢)، الدر المصون (٥/٥١٧).

للاهث. معناه: ملجأً للمحزوب المحزون الذي فدحه الأمر، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الشاعر وهو بعض الأزديين^(١):

فَنِعْمَ فَتَى الْجُلَى وَمُسْتَبْطِ النَّدَى وَمَلْجَأُ مُحْزُوبٍ وَمَفْزَعُ لَاهِثٍ
عِيَاذُ بَنِ عَمْرٍو بْنِ الْحُلَيْسِ بْنِ جَابِرٍ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مَنْظُورِ بْنِ زَيْدِ بْنِ وَارِثٍ
وهذا من تتابع الأعلام، ويسميه البلاغيون في البديع: اطراداً. وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر^(٢):

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتُ عَرُوشَهُمْ بَعْتِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ شِهَابٍ
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضُرب له المثل بالكلب في أخس حالاته، فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فيه ومدّ لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاض في جميع أحواله، إن وعظته لا يتعظ، وإن تركته فكذلك، كما أن الكلب إذا شددت عليه وطرده وأتعبته - وهو معنى: ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ﴾ - لهث، وإن تركته في رخاء ودعة لهث، فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾.

وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله

(١) البيتان لابن دريد، وهما في ديوانه ص ١٠٤.

(٢) البيت في البحر المحيط (٢/٢٨٥)، الدر المصون (٢/٥٦٠)، فتح القدير (٢/٢١١).

موسى اندلع لسانه فصار على صدره، فصار لسانه متديلاً — كلسان الكلب — يلهث كلهات الكلب، وأن هذا معنى قوله: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ﴾ الآية. هذا التفسير غير صحيح، بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا، ويدل عليه قوله: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ﴿مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ووصفتهم ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله.

﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ﴾ ﴿فَأَقْصَصَ﴾ معناه: اقصص عليهم يا نبي الله ﴿الْقَصَصَ﴾ أي: هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٧٦) أي: لأجل أن يتفكروا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. وهذا معنى قوله: ﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٦].

وقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ (ساء) بمعنى: بئس. و (مثلاً) مُمَيِّز. و (القوم) فاعل بئس (١) ﴿مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ساء مثلهم والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ﴾ (٢) ﴿كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٧].

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٧٨) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ

(١) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال، وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي (٣٢٤/٧)، البحر المحيط (٤/٤٢٥)، الدر المصون (٥/٥١٨).

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وبقية الآية معروفة.

أَلْعَفْلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ حِجَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَمْ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ [الأعراف: الآيات ١٧٨ - ١٨٦].

يقول الله (جل وعلا): ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٨] لما ذكر (جل وعلا) قصة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها - والعياذ بالله - وبين أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ صرّح بأن المهتدي هو من هداه الله، والضال هو من أضله الله ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ الأصل: من يهده الله. فحذف المفعول لدلالة المقام عليه.

﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات.

﴿وَمَنْ يُضِلِلْ﴾ حذف المفعول أيضاً و «من» شرطية في الموضعين، أي: ومن يضلله الله. مضارع أضلّه يضلّه إضلالاً. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن بكثرة حجة على القدرة الزاعمين أن الله لا يضل أحداً، فقد تكلمنا في هذه الدروس مراراً على مسألة القدر^(١)، وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض — جل وعلا — والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما صرح الله به، والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بها، وهم يقعون في أعظم مما فروا منه بأضعاف، يقولون: إن الله أعظم وأنزه وأجلّ وأكرم من أن يريد الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أجلّ وأعظم وأكرم وأنزه من أن يكون الزنى بمشيئته، وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح، ووقعوا في الداهية الكبرى والطامة العظمى، وهو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه، وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه، فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله، فسلبوه ملكه وقدره ومشيئته كل شيء — قبحهم الله — .

والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه وسابق أزلّه أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث، وأنه سيشاء منهم أن يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوها، وأن قوماً آخرين قوم طيبون، وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها، ثم إن الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: آية ٣٠] ولو فرضنا أن قدرياً قال لسني: هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف، أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة — وهو الحق — هو إثبات القدر، وأن كل شيء قضاء الله وقدره، وأن الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدره (جل وعلا)، وأنه خلق خلقاً

وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، وخلق للجنة خلقاً، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»^(١) والله يقول: ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: آية ٤٧] مثلاً لو قال القدري: هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار، قال البعيد: قدرها الله عليه، وسبق في علمه أنه مرتكبها، وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني يقول له: جميع الأسباب التي أعطها الله للمهتدين أعطاك مثلها، فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها، والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى اهتدوا أعطاك مثلها، والآذان التي سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلها، ولكن وقع التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما يرضيه، وصرف قدرتهم ومشيتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة، وأنت لم يوفقك لما يرضيه، وهذا التوفيق ليس واجباً لك عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مراراً^(٢) أن هذا

(١) أخرجه مسلم في القدر، باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)، حديث رقم: (٢٦٥٣)، (٢٠٤٤/٤)، ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق...».

وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير...» وفي لفظ: «فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا...».

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

أَوْضَحَتْهُ مَنَازِرَةُ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِي مَعَ عَبْدِ الْجَبَّارِ — مِنْ كِبَارِ الْمَعْتَزِلَةِ الْقَدَرِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ — وَأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ جَاءَ يَتَقَرَّبُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ فَقَالَ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ: سَبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ تَنَزَّهَ عَنِ أَنْ تَكُونَ السَّرْقَةُ وَالزُّنَى وَنَحْوَهَا بِمَشِيتِهِ.

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ. ثُمَّ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَبْحَانَ مَنْ لَا يَقَعُ فِي مَلِكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ.

فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَتَرَاهُ يَشَاؤُهُ وَيَعَاقِبُنِي عَلَيْهِ؟.

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَتَرَاكَ تَفْعَلُهُ جَبْرًا عَلَيْهِ أَأَنْتَ الرَّبُّ وَهُوَ الْعَبْدُ؟.

فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَانِي لِلْهَدْيِ وَقَضَى عَلَيَّ بِالرَّدَى، دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ دُونِي أَتَرَاهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ أَمْ أَسَاءَ؟.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي مَنَعَكَ إِنْ كَانَ حَقًّا وَاجِبًا لَكَ عَلَيْهِ فَقَدْ ظَلَمَكَ وَقَدْ أَسَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَلِكُهُ الْمُحَضَّرُ فَإِنْ أَعْطَاكَ فَفَضَّلَ، وَإِنْ مَنَعَكَ فَعَدَلَ. فُبْهَتَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَقَالَ الْحَاضِرُونَ: وَاللَّهِ مَا لِهَذَا جَوَابٌ!! وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٤٩] مَنَّهُ بِالتَّوْفِيقِ عَلَى قَوْمٍ وَعَدَمَ مَنَّهُ بِالتَّوْفِيقِ عَلَى آخَرِينَ حُجَّتُهُ الْبَالِغَةُ.

وَذَكَرُوا أَنَّ عَمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ — كَبِيرَ الْمَعْتَزِلَةِ، الْمَشْهُورَ بِالْعِبَادَةِ وَالنَّسَكِ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ الْخَبِيثِ — جَاءَهُ بَدْوِي أَعْرَابِي يَقُولُ لَهُ: إِنْ دَابَّتْهُ سُرْقَةٌ. يَرِيدُ أَنْ يَدْعُو اللَّهَ لِيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ عَمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ التَّقَرُّبَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ الْخَبِيثِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّهَا سُرْقَةٌ وَلَمْ تُرَدْ سُرْقَتُهَا فَارْدِدْهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ الْبَدْوِي

الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كفت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سُرقت ولم يُرد سرقتها فقد يريد ردها ولا تُرد^(١)، فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئاً.

فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم، وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة الله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟]^(٢) فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملاً مستقلاً غير ما سبق به العلم، فينقلب علم الله جهلاً — سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الفجرة علواً كبيراً — فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله.

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من أهل النار وأنها أولى بهم، وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل لها، ثم إن الله (تبارك وتعالى) يُيسّر كلاً من الفريقين لما خلقه له، فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوها، وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلوها، وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ﷺ

(١) السابق.

(٢) ما بين المعقوفين [زيادة يقتضيها السياق.

بمثل هذا، منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم لما سألوا النبي ﷺ وأخبرهم أن الأمر قُضي وفرغ منه قالوا له: ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم ﷺ: «اعملوا فكل مُيسر لما خُلق له»^(١) فالله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته، يَصْرِفُ قُدْرَ قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم، وَيَصْرِفُ قُدْرَ قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة، وهؤلاء بعمل أهل النار، وإنما كان ذلك من حكمته (جل وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر بطشه وقوته وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منه، فخلق قوماً فصرف قُدْرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر أسمائه وصفاته، من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه، وصرف قُدْرَ قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك أسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) وغير ذلك؛ ولذا قال: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىَّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٧٨) [الأعراف: آية ١٧٨] من أضله الله فقد ضل (والعياذ بالله)، وكل الناس ضال إلا من هداه الله، ولا مهتدي إلا من هداه الله.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن لفظ الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة، من أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب:

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار، كما في هذه الآية ﴿وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٧٨) ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٧) [الفاتحة: آية ٧] وقوله: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٧٧) [المائدة: آية ٧٧] وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه.

الاستعمال الثاني: هو إطلاق الضلال على الغيبة والاضمحلال، تقول العرب: «ضل هذا الشيء». إذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السمن في الطعام» إذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأخطل^(١):

كُنْتَ الْقَذَى فِي مَوْجٍ أَكْدَرَ مُزِيدٍ قَذَفَ الْآتِيُّ بِهِ فَضَلَّ ضَالًّا
أي: غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً. ومنه بهذا المعنى قول الآخر^(٢):

أَلَمْ تَسْأَلْ فَتَخْبِرَكَ الدِّيَارُ عَنِ الْحَيِّ الْمُضَلَّلِ أَيْنَ سَارُوا
ومعنى (المُضَلَّل): الذي ذهب على مرَّ العصور ولم يبق لهم أثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٣٠) [يونس: آية ٣٠] أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في القبر، تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا

(١) السابق.

(٢) السابق.

دُفِنَ فِيهِ يُؤْوَلُ إِلَى أَنْ تَخْتَلَطَ أَجْزَاؤُهُ وَعِظَامُهُ فِي الْأَرْضِ فَيَغِيبُ فِيهَا وَيُضْمَحَلُ كَمَا يَغِيبُ السَّمْنُ فِي الطَّعَامِ، وَمِنْهُ بِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [السجدة: آية ١٠] يَعْنُونَ بِقَوْلِهِمْ: ﴿ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أَنَّهُ اِضْمَحَلَتْ عِظَامُهُمْ وَلَحُومُهُمْ وَجُلُودُهُمْ فِيهَا فَأَكَلَتْهَا وَاخْتَلَطَتْ بِهَا. وَإِطْلَاقُ الْعَرَبِ الْإِضْلالَ عَلَى الدَّفْنِ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُخَبَّلِ السَّعْدِيِّ يَرِثِي قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ التَّمِيمِيَّ الْمَنْقَرِيَّ الْمَشْهُورَ^(١):

أَضَلَّتْ بَنُو قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَمِيدَهَا وَفَارِسَهَا فِي الدَّهْرِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ
وقوله: «أضلت» يعني: دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان يرثي بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام، وقد مات ودُفِنَ بِالْجَوْلَانِ، وَسَمِعَ أَوَّلًا أَنَّهُ مَاتَ، وَجَاءَ تَكْذِيبُ مَوْتِهِ، حَتَّى جَاءَ الَّذِينَ دَفَنُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِمَوْتِهِ وَقَالَ شَعْرُهُ الْمَشْهُورُ فِيهِ، الَّذِي مِنْهُ^(٢):

فَإِنْ تَحْيَا لَا أَمْلِكُ حَيَاتِي وَإِنْ تَمُتْ فَمَا فِي حَيَاتِي بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ
فَأَبْ مُضِلُّوهُ بِعَيْنٍ جَلِيَّةٍ وَغُودِرَ بِالْجَوْلَانِ حَزْمٌ وَنَائِلُ

[٢٤/ب] / فقوله: «مضلو» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر يقين أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب، يكثر في كلامها.

وأما الإِطْلَاقُ الثَّالِثُ مِنْ إِطْلَاقَاتِ الضَّلَالِ: فَإِنَّهُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٦) من سورة الأنعام.

(٢) هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما لم يهتدِ إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتدِ إلى علم هذا الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٨) [يوسف: آية ٨] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُفَضِّل يوسف على هذا^(١) من الرجال. وقوله: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (٩٥) [يوسف: آية ٩٥] أي: ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حياً. ولا يريدون الضلال في الدين؛ لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ (٥٢) [طه: آية ٥٢] أي: لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: آية ٢٨٢] ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ يعني: تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (٧) [الضحى: آية ٧] على القول بذلك، ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه العلوم التي لا تُعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ (٢) [يوسف: آية ٣] فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ﴾ الآية

[الشورى: آية ٥٢]. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة علم الشيء قول الشاعر^(١):

وَتُظَنُّ سَلَمَى أَنْنِي أَبْغَيْ بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيمُ
معناه: أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني للضلال، وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحُب) وليس إطلاقاً معروفاً مشهوراً كمعرفة هذه الاطلاقات. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢).

والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: ﴿الْخَاسِرُونَ﴾^(٣): الهالكون. وأصل الخسران^(٢): هو ذهاب مال التاجر، سواءً كان ربحاً أو رأس مال، وكل من خسر شيئاً من ماله فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم (جل وعلا)^(٣)، وقد أقسم الله (جلّ وعلا) على أن هذا الخسران لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة الكريمة، أعني قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾﴾^(٢) ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ الألف واللام للاستغراق، فهو بمعنى: إن كل إنسان كائناً من كان لفي خسر، أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾^(٣) [العصر: الآيات ١ - ٣].

وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم (جل وعلا).

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في أن يضربوا له مثلين تبين بهما حقيقته^(١) :

المثل الأول: قالوا: إن كل إنسان معمر أعطاه الله (جل وعلا) رأس مال، ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء، ولا يقوم مقامها شيء، وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه، وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يُعطى للإنسان، وهو رأس ماله، وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضاً في إقامة الحجة عليه به حيث قال: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: آية ٣٧] فإذا كان الإنسان المُعمر - سواء عُمِّرَ تعميراً طويلاً أو غيره كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: آية ١١] فإن كان هذا المُعمر - حاذقاً لبقاً يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال، وكيف يستفيد منها، حرك رأس هذا المال - أعني ساعات عمره وأيامه حركها - فيما يرضي الله، فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله، فنظر الأوقات التي تتوجه فيها أوامر من ربه - كأوقات الصلاة، وأوقات الحج، وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها - فقام الله بذلك أحسن قيام، ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين، وأوامر معينة يكفُ شرّه ويخاف الله (جل وعلا) ويستكثر من الخير ما استطاع، فإذا حرك رأس هذا المال هذا التحريك العظيم وتَجَرَّ مع رب العالمين هذه التجارة الرباحة ربح منها

مُلْكاً لا ينفذ، ربح منها الحور العين، والجَنَات، والولدان، ومجاورة رب غير غضبان، والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سَمَاهُ (بيعاً) وسماه (شراء)، وسماه (تجارة)، وسماه (قرضاً)؛ لأنَّ صاحبه حرَّك رأس ماله — وهو أيام عمره — تحريكاً حسناً لا ثِقاً؛ ولذا قال تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجْرِفٍ تُخْرِقُ ثِيَابَكُمْ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ۖ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ﴾ [الصف: الآيتان ١٠، ١١].

فصرح بأن ذلك تجارة مع الله، وقال جل وعلا: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۚ﴾ [فاطر: آية ٢٩] وقال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ﴾ إلى قوله: ﴿فَاسْتَبَشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّتِي بِآيَتِهِمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ [التوبة: آية ١١١].

وقال جل وعلا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ﴾ [البقرة: آية ٢٤٥] فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلاً أحمق لا يعرف حقائق الأشياء، ولم يتنور باطنه بنور الوحي، لم يعرف قيمة رأس هذا المال، ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل، ولم يكتسب منها شيئاً حتى ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر الكفين، والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليس، لا تصلح للفقراء؛ لأنَّ ليس فيها إرفاق، ولا عارية، ولا صدقة، ولا خلة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدَّمه من عمله، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلساً، فيجب على المسلمين كُلاً أن يحترموا رأس هذا المال.

إذا كان رأس المالِ عمرَكَ فاحترِزْ عليه من الإنفاقِ في غيرِ واجبٍ^(١)

فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق، وفي قيل وقال، فإن هذا فعل السفهاء، ولا يدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة، والجواهر الثمينة — التي هي أيام عمره — في قيل وقال، ولعب أوراق، وربما كان ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي، فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا، وأن نُقدّر أعمارنا، ونعرف قصرها، ولا ندري في أي وقت تنخرم كما سيأتي في قوله في هذه [السورة] ^(١): ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥] فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق، والمجون والعبث، وغير ذلك مما لا يفيد، فهذا فعل السفهاء، وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي، فعليه أن يكف عنه، ويكون رجلاً جدياً، ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل وعلا)، ولا يترك أوقاته تضيع هدرًا؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة، وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك.

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء، وقد جاء به حديث عن النبي ﷺ، والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول ^(٢) أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه، وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ

(١) في الأصل: «الآية» وهو سبق لسان.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩) من هذه السورة.

الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ ﴿[الأعراف: آية ٤٣]﴾ ثم إنه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا بالله وأطاعوه لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ [الزمر: آية ٥٧] ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة، ومساكن أهل الجنة في النار لأهل النار، ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في النار فصفقته خاسرة، وهو خاسر لا محالة، وذلك طرف من هذا الخسران الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾ [الأعراف: آية ١٧٨].

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩] اللام موطئة لقسم محذوف و (قد) حرف تحقيق تضمنت معنى التوكيد. و ﴿ذَرَأْنَا﴾ معناه: خلقنا. العرب تقول: ذرأ الله الخلق. أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: ﴿ذَرَأْنَا﴾ صيغة تعظيم؛ لأن الله خلق خلقاً للنار فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي.

وقوله: ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات جهنم، ولكنها تطلق على جميع طبقات النار، كما قال تعالى في جهنم: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ ﴿٤٤﴾ [الحجر: آية ٤٤] فجهنم تطلق على جميع طبقات النار، وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع.

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية أو مُعَرَّبَةٌ^(١)؟ بناء على قول من يقول: إن في القرآن كلمات

(١) انظر: اللسان (مادة: جهنم) (١/٥٢٥)، الدر المصون (٢/٣٥٥).

مُعَرَّبَةٌ^(١). والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني فَلَمْ لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء، فعلياً أن نتمسك بالعموم في قوله: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: آية ١٩٥] ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: آية ٢] ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العلم يُحكى بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف.

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَّباً: إن (جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة إطلاق (كَهَنَام) على النار، وأنها عَرَّبَتها العرب وأبدلت الكاف جيماً، والله أعلم بصحة هذا.

وقال جماعة من علماء العربية^(٢): أصل الكلمة عربية، ووزنها بالميزان الصرفي (فَعَلَّل) فالنون المشددة زائدة، وأصل الحروف الأصلية: الجيم في مكان الفاء، والهاء في مكان العين، والميم في مكان اللام، من: جَهَمَه يَجْهَمُهُ وَتَجَهَّمُهُ إذا عبس في وجهه وَقَطَّبَ وجهه وعقده فيه. قالوا: سُميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم، وأنهم تعبس وجوههم، وَتَجَهَّمُ فيها من شدة ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام

(١) في هذه المسألة انظر: الرسالة (٤١ - ٥٣)، ابن جرير (١٣/١)، ابن عطية (٣٦/١)، القرطبي (٦٨/١)، ابن كثير (٨/١)، البحر المحيط للزركشي (٤٤٩/١)، (١٧٠/٢)، شرح الكوكب (١٩٢/١).
(٢) انظر: الدر المصون (٣٥٥/٢).

العرب، ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني^(١):

لَا تَجْهَمِينَا أُمَّ عَمْرُو فَإِنَّمَا بَنَا دَاءَ ظَبِي لَمْ تَخُنْهُ عَوَامِلُهُ

ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري، وإن كان شعره يصلح مثلاً لا شاهداً لتأخر وقته^(٢):

شَكُوتُ إِلَيْهَا حُبَّهَا فَتَبَسَّمَتْ وَلَمْ أَرَ شَمْساً قَبْلَهَا تَبَسَّمُ
فَقُلْتُ لَهَا جُودِي فَأَبَدْتُ تَجَهُمَا لَتَقْتُلَنِي يَا حُسْنَهَا إِذْ تَجَهَّمُ

وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ أي: خلقنا ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ أي: لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة ﴿كَثِيراً﴾ خلقاً كثيراً ﴿مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا: ﴿يَقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: آية ٣١] ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ مرسل للإنس والجن، وأن كفار الجن يدخلون النار، وإنما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها^(٣)؟ فشد قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار، واستدلوا لهذا بدليل لا ينهض، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ قالوا: دلت الآية على أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من

(١) البيت في اللسان (مادة: جهنم) (٥٢٤/١)، الأضواء (٤٧٣/٢).

(٢) البيتان في ديوانه ص ١٤٣، وهما في الأضواء (٤٧٣/٢).

(٣) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأعراف.

الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس، وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئُنْ إِنْشَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥٦﴾ [الرحمن: آية ٥٦] ففهم منه أن الجن يدخلون الجنة جانا يطمئون النساء. ومن أصرح الأدلة - أن الجن يدخلون الجنة - قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ٤٦﴾ [الرحمن: آية ٤٦] فهذا شامل للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس: ﴿فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَيْكَمَا تُكْذِبَانِ ١٣﴾ [الرحمن: آية ١٣] وهذا نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩].

ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم للنار، وأنهم يعملون بعمل أهل النار، ذكر صفاتهم الكاشفة قال: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ﴾ بين أنه خلق لهم قلوبا، وخلق لهم أعينا، وخلق لهم آذانا، إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق، ولا يبصرون بأعينهم الحق، ولا يسمعون بأذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى عنهم: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: آية ٢٦]، ولذا قال: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٧٩] القلوب: جمع قلب، وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه على هيئة حب الصنوبر.

وقوله: ﴿لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ الفقه في لغة العرب معناه: الفهم والإدراك، أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم ينفعهم بها (والعياذ بالله)، كما قال: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: آية ٢٦] ونفيه الفقه عن

القلوب يدل كما ذكرنا مراراً^(١) على أن مركز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الإفرنج، ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر - لجهلهم - لا يكاد يختلف من عامتهم اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: ليس له دماغ، قاطعين بأن العقل في الدماغ، والله يصرح بأن العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج - قبحهم الله - ومن فلسفتهم الكاذبة. فالذي يقول: ليس الفقه في القلوب كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون، وليس السماع بالآذان؛ لأن الله قال: ﴿قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ﴿أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ ﴿أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ فدل على أن الإبصار بالعين، والسماع بالآذن، والفقه بالقلب.

وهذا أمر معروف لا تكاد تحصي الآيات الدالة عليه في القرآن؛ ولذا قال تعالى: ﴿هَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ الله (جل وعلا) نفى عنهم الفقه بتاتاً. أي: الفهم، ونفى عنهم الإبصار، ونفى عنهم السماع، والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل لطاعة الله والإيمان به، والإبصار المنفي: هو إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان، والسماع المنفي: هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأنّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، ومن أساليب اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه،

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: «هذا أصم» وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم، ومنه قول قعنب بن أم صاحب^(١):

صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذُكِرْتُ بِهِ وَإِنْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا
فقال: «صُمُّ إِذَا سَمِعُوا» فصرح بأنهم صُمُّ، وأنهم يسمعون؛ لأنَّ ذلك السماع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم، ومنه قول الآخر^(٢):

أَصَمُّ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي لَا أُرِيدُهُ وَأَسْمَعُ خَلْقِ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ
وقول الآخر^(٣):

قُلْ مَا بَدَأْتُكَ مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبٍ حَلَمِي أَصَمَّ وَأُذْنِي غَيْرَ صَمَاءَ
وقول الآخر^(٤):

فَأَصْمَمْتُ عَمْرًا وَأَعْمَيْتُهُ عَنِ الْجُودِ وَالْفَخْرِ يَوْمَ الْفَخَارِ

وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب، نزل به القرآن لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ الآذان: جمع أذن. والأعين: جمع عين، وجمعهما على (أَفْعُلْ) و (أَفْعَال) ليس للقلة.

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

(٢) البيت في شواهد الكشاف ص ٢٦، وأوله: «أصم عن الشيء...».

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

(٤) البيت في الخصائص (٢٥٤/٣)، شواهد الكشاف ص ٤٠، وشطره الثاني

هكذا: «عن الفخر والجود...».

والمقرر^(١) في علم العربية: أن جموع القلة لا تكون إلا في النكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون جمع تكثير. وهنا هي مُنْكَرَات وهي جموع قلة، إلا أن محل كونها جموع قلة ما لم يَقم دليل على أنها تُراد بها الكثرة كما هنا، وكما هو معروف في محله.

وقوله: ﴿ءَاذَانُ﴾ أصله (أَأَذَان) جمع (أُذُن) مجموعة على (أَفْعَال) أبدلت الهمزة الثانية مداً للأولى على القاعدة التصريفية المجمع عليها^(٢). وهذا معنى قوله: ﴿وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون الذين ذرأهم الله للنار، ولم ينفعهم بقلوبهم، ولا بأسماعهم، ولا بأعينهم ﴿كَأَلْأَنْعَامِ﴾ الأنعام: تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه وقال: اذهبي إلى عُذْوَةِ الوادي الفلانية فإن فيها خصباً، واحذري من عُذْوَتِهِ الفلانية فإن فيها جذباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهم هذا ولا تنتفع به، كما تقدم إيضاحه في قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ [البقرة: آية ١٧١] ولذا قال هنا: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فهماً يجرحهم إلى الإيمان. ثم أضرب، قال: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ من الأنعام؛ لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها، تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٢) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٢٠.

فترعى فيه، وتروح عن محل الجذب، وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته، وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون شيئاً ينفعهم — والعياذ بالله — فهم أضل من الأنعام.

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ (١٧٩) الذين استولت على قلوبهم الغفلة لا يفهمون عن الله شيئاً — والعياذ بالله — . وهذا معنى قوله: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ (١٧٩) [الأعراف: آية ١٧٩].

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: آية ١٨٠] لله (جل وعلا) الأسماء الحسنی، والحسنی: تأنيث الأحسن، وهو صيغة تفضيل الأحسن الذي هو أحسن من غيره، والحسنی التي هي أحسن من غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ لما تقرر في علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعيه، وجمع التأنيث، كلٌ منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث^(١)، ومثله كثير، كقوله: ﴿وَلِي فِيهَا مَنَازِبٌ أُخْرَىٰ﴾ (١٨) ﴿طه: آية ١٨﴾ ﴿لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً﴾ [الأنعام: آية ١٩].

قال بعض العلماء: سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من المسلمين قال: يا الله، يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف يقول محمد: إن الإله واحد، ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله، والثاني: الرحمن؟! فأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ وأنزل قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: آية ١١٠]^(٢).

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٤) من سورة الأنعام.

(٢) الأثر بهذا السياق — من دون الآية الثانية — أورده القرطبي عن مقاتل من غير =

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أسماء الله حسنى، أي: هي أحسن شيء؛ لأن الحسنى صيغة تفضيل، هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا.

﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ فادعوه بتلك الأسماء كأن تقول: يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني، يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم اغفر لي، أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن أسماء الله متلازمة، كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته (جل وعلا)، واستلزام كل واحدة منها غاية الكمال والجلال، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»^(١) هذا حديث صحيح معروف، وقد جاء عدُّ أسمائه عن بعض الناس، ذكره الترمذي، وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماء،

= ذكر من خرجه، وقد وردت بعض الآثار في سبب نزول الآية الثانية ذكرها السيوطي في الدر (٢٠٦/٤)، وكلها مرفوعة إلى النبي ﷺ وليس هذا الأثر منها.

(١) البخاري في الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس، حديث رقم: (٢٧٣٦)، (٣٥٤/٥)، وأخرجه في مواضع أخرى كما في الأحاديث (٦٤١٠)، (٧٣٩٢)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، حديث رقم: (٢٦٧٧)، (٢٠٦٢/٤)، من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) دون سرد الأسماء.

والرواية التي ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين^(١)، وهي معروفة^(٢)، وجاءت روايات في السنن – وأخرج الحاكم بعضها وصححه – تذكر بعض أسماء الله جل وعلا.

والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تُحصر في ذلك، كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي ﷺ أن كل من أصابه حزن – مثلاً – أو غم إذا دعا به أذهب الله حزنه وأبدله له سروراً، وهو حديث معروف مشهور: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك،

(١) أي: على التسعة والتسعين.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات، حديث رقم: (٣٥٠٧)، (٥/٥٣٠)، وعقبه بقوله: «هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح». اهـ (٥/٥٣١، ٥٣٢)، وأخرجه ابن ماجه في الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، حديث رقم: (٣٨٦١)، (٢/١٢٦٩ – ١٢٧٠)، والحاكم (١٦/١، ١٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٥، وفي الاعتقاد ص ١٣، وفي شعب الإيمان (١/٢٧٧)، وفي سننه (١٠/٢٧ – ٢٨)، والبخاري في شرح السنة (٥/٣٢)، كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)، وهذه الرواية لا تصح، والله أعلم، وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح (١١/٢١٤ – ٢١٩)، وانظر: الفتاوى (٦/٣٧٩ – ٣٨٢)، (٢٢/٤٨١ – ٤٨٦)، درء التعارض (٣/٣٣٢)، وقد صرح بجمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام (٤/٢٤)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣/١٠٤٠).

عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصري، وشفاء صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي»^(١).
ومحل الشاهد منه: قوله ﷺ فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل أن له أسماء استأثرت بها في علم الغيب عنده. وهذا هو الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنی لا تحصی، وأسماءه لا يحصيها غيره (جلّ وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي^(٢) أنه لما ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة»، وهو جلّ وعلا وتر يحب الوتر — أنه سردها كما يلي — هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصوّر، الغفار^(٣)، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعزّز، المذل، السميع، البصير، الحَكَم، العدل، اللطيف، الخبير،

(١) أحمد (٣٩١/١، ٤٥٢)، والحاكم (٥٠٩/١ - ٥١٠)، وقال: «صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه». اهـ، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٨، وابن حبان (الإحسان) (١٦٠/٢)، وأبو يعلى (١٩٨/٩ - ١٩٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١٣٣، وقال أحمد شاعر في تعليقه على المسند (٢٦٦/٥): «إسناده صحيح». اهـ، ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند الطبراني وابن السني.

(٢) تقدم تخريجه قريباً.

(٣) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا.

الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ،
المُقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المُجيب، الواسع،
الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل،
القوي، المتين، الولي، الحميد، المُحصي، المُبدئ، المعيد،
المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد،
الأحد، الفرد^(١)، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر،
الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البرّ، التواب،
المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام،
المُقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور،
الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور». هكذا ذكره،

(١) هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله،
و (الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم (١٧/١)، وهو عند
ابن ماجه في السنن، كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، حديث
رقم: (٣٨٦١)، (٢/١٢٧٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٩، وعقبه
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف
الحديث عند أهل النقل، ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل
البخاري». اهـ، وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص ١٤، وأبو نعيم في جزئه
في الأسماء الحسنی ص ٢٠ (١٨)، وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح
(٢١٦/١١).

وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص ١٧،
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاً، والثاني: عن
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وعقبهما بقوله: «ليس هذا
بالقوي وكذلك ما قبله». اهـ، كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنی، وانظر: الفتح
(٢١٦/١١).

وذكر بعضهم في السنن وغيره زيادات على هذا ونقصاً^(١). وبعض المحققين يقولون: إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القرآن^(٢). وكان ابن العربي يقول: إنه جمع حوالي ألف اسم من القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف: آية ١٨٠] (ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق، وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر، وفي فن المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها (افعل) أنها تأتي للتهديد^(٤). والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد، وهو قوله: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ بدليل قوله: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٥).

(١) تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٤٨٢/٢٢)، فتح الباري (٢١٤/١١ - ٢١٩).

(٣) قال في أحكام القرآن (٨٠٨/٢): «وعدناها على ما ورد في الكتاب والسنة وذكره الأئمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اهـ، ثم سردها وعقب ذلك بقوله ص ٨١٥: «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال، وقد بقي نحو من ثلاثين اسماً ضمناها كتاب الأمد، هذه أصولها». اهـ، قال الحافظ في الفتح (٢٢٠/١١): «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم، قال ابن العربي: وهذا قليل فيها». اهـ، ونقله أيضاً الأبي في شرحه لمسلم (١١٦/٧)، وقال ابن القيم في زاد المعاد (٨٨/١): «وأما إن جعل له - أي: النبي ﷺ - من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين... وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي ﷺ ألف اسم، قاله أبو الخطاب ابن دحية، ومقصوده الأوصاف». اهـ.

(٤) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٥) انظر: الأضواء (٣٣٩/٢).

والعرب تقول: أَلَحَدٌ يُلَحِدُ، وَلَحَدٌ يَلْحَدُ. إذا مال عن الحق، أصل (اللَّحَد) في لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور عنه، ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفر أُميل به عن وضعه الأول إلى جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول.

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ وقرأه حمزة من السبعة: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان^(١)، ولغتان عربيتان فصيحتان.

ومعنى إلحادهم بالأسماء^(٢): قال بعض العلماء: يلحدون فيها: يميلون فيها عن الحق، كاشتقاقهم اللات من اسم الله، واشتقاقهم العزى من اسم العزيز، واشتقاقهم مناة من اسم المنان. وقال بعض العلماء: إلحادهم في أسماء الله: إنكارها، ومن أمثلة ذلك أن الله يقول: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: آية ٤] وهم يلحدون في اسمه الواحد، ويقولون: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: آية ٥] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائه (جل وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٢) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد (١/ ١٦١ - ١٧٠)، القواعد المثلى ص ١٦، المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٥٥)، النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٣٦).

جاء في بعض الآثار عن النبي ﷺ أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أُوتِي القوم بين أيديكم مثلها»^(١) يعني قوم موسى. ثم قال: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] وهذه الأمة لا شك أنها أُمَّة ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا﴾، وأنها تهدي بالحق وبه تعدل، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله»^(٢)

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من هذه السورة.

(٢) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)، منهم:

١ — المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر، حديث رقم: (٣٦٤٠)، (٦/٦٣٢)، وأطرافه في: (٧٣١١، ٧٤٥٩)، ومسلم في الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حديث رقم: (١٩٢١)، (٣/١٥٢٣).

٢ — معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، حديث رقم: (٣٦٤١)، (٦/٦٣٢)، وأخرجه في موضع آخر برقم: (٧٤٦٠)، ومسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة... إلخ، حديث رقم: (١٠٣٧)، (٣/١٥٢٤).

٣ — ثوبان عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «ولا تزال طائفة... إلخ، حديث رقم: (١٩٢٠)، (٣/١٥٢٣).

٤ — جابر بن عبد الله، عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «ولا تزال طائفة... إلخ، حديث رقم: (١٩٢٣)، (٣/١٥٢٤).

٥ — عقبة بن عامر، عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة... إلخ، حديث رقم: (١٩٢٤)، (٣/١٥٢٤ — ١٥٢٥).

٦ — معاوية بن قرة عن أبيه، عند أحمد (٣/٤٣٦)، (٥/٣٤)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في الشام، حديث رقم: (٢١٩٢)، (٤/٤٨٥)، وقال =

أو كما قال ﷺ، وهذا معنى قوله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾.

﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ معناها: يهدون الناس بالحق، وهو اتباعه ﷺ والعمل بهذا القرآن ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾ يعملون هم في أنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين، والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط. وهذا معنى قوله: ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾.

/ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ [٢٥/١] إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٨﴾ أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٩﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩٠﴾ مَنْ يَضِلِلِ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٩١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ

= الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح». اهـ، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، حديث رقم: (٦)، (٤/١ - ٥)، والرويانى (١٢٩/٢ - ١٣٠).

٧ - عمر بن الخطاب عند الدارمي (١٣٣/٢)، والطيلسي ص ٩، والحاكم (٤٤٩/٤).

٨ - أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، حديث رقم: (٧)، (٥/١)، وابن عدي في الكامل (٢٥٤٥/٧)، وانظر في تخريجه: السلسلة الصحيحة (٢٧٠).

إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٢ - ١٨٧].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٨﴾﴾ [الأعراف: الآيتان ١٨٢، ١٨٣].

بيّن الله (جل وعلا) في هذه الآية أنّه يستدرج الكافرين فيغدق عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به، حتى تبطّـرهم النعم وتتزايد غفلتهم، فيستمرّوا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله (جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾: في محل مبتدأ والخبر جملة ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ والتكذيب: الجحود والإنكار.

والآيات: جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١): أنّ لآية في لغة العرب إطلاقين عربيّين مشهورين، وأنّ لها في القرآن إطلاقين أيضاً.

قال علماء التصريف^(٢): التحقيق في الآية أنّ أصلها: (أَيَّة)، ووزنها: (فَعْلَة) فهمزها: فاء، وعينها: ياء، ولامها: ياء، والياءان المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا لإعلال، والمقرر في فنّ التصريف: أنّه إنّ اجتمع موجبا لإعلال كان الإعلال في الأخير، إلا أنّه ربما وقع الإعلال في الأول كما هنا، فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرى على الأغلب في اللغة،

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

لكان الإعلال في الياء الأخيرة وقيل فيها: (أَيَّاه)؛ وهنا أُعْلِت الياء الأولى فأبدلت ألفاً فقليل: آية.

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين، أشهر إطلاقيها: أن تُطلق الآية على العلامة، تقول العرب: آية كذا، أي: علامته، ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ أي: علامة ملكه ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ﴾ [البقرة: آية ٢٤٨] فالآية: العلامة؛ وقد جاء في شعر نابغة ذبيان — وهو جاهلي — تفسير الآية بالعلامة حيث قال^(١):

توهمتُ آياتٍ لها فعرفتُها لستِ أعوامٍ وذا العامُ سابعُ
ثم بين أن مقصوده بالآيات: علامات الدار وآثارها حيث قال^(٢):

رَمَادٌ ككُحْلِ الْعَيْنِ لَأَيًّا أُبَيِّنُهُ ونُؤَيِّ كجذمِ الحوضِ أثْلَمُ خاشعُ
هذا الإطلاق في الآية المشهور.

الإطلاق الثاني: وهو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة، يقولون: «جاء بنو فلان بأيّتهم» أي: بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق معروف في كلام العرب، ومنه قول برج بن مسهر^(٣):

خَرَجْنَا مِنَ التَّقْبِينِ لَا حَيٍّ مِثْلَنَا بَايْتَنَا نُزْجِي اللَّقَاحَ الْمَطَافِلَا
أي: بجماعتنا. فهذان إطلاقا الآية في اللغة.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

والآية في القرآن تطلق إطلاقين: تطلق الآية على الآية الكونية القدرية، وهي من الآية بمعنى: العلامة، وهي ما نصبه الله (جل وعلا) من آياته جاعلاً لها علامات على كمال قدرته، وأنه الربُّ وحده، المعبود وحده، كقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ...﴾ [آل عمران: آية ١٩٠] أي: لعلامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق لأن يُعبد وحده.

الإطلاق الثاني: تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية، كآيات هذا القرآن العظيم، وهو المراد هنا.

والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بها، لما تضمّنته من الإعجاز، أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها.

وقال بعض أهل العلم: الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد، وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ككفار مكة وكل من كذب بآيات الله ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٢١﴾ هذا وعيد الله. والسين حرف تنفيس، وقوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أصله: (نَسْتَعْلُهُم) ومنه: الاستدراج، والاستدراج: استفعال من الدَّرَجَة، والدرجة: واحدة طبقات السلم على أصح الأقوال. والمعنى: أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة، حتى يدينهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه، أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن

الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم بعذابه المُستأصل ويدخلهم النار لما كذبوا بآياته. فمعنى استدراجه لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم، وتلد نساؤهم ذكوراً، وتزايد عليهم النعم وتتواتر، فعند ذلك يزدادون بطراً وكفراً فيقربون من الهلاك درجة، ثم إن الله (جل وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرى فتزيدهم بطراً إلى بطرهم وكفراً إلى كفرهم، وغفلة إلى غفلتهم، فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم، حتى إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النار، كما قال (جل وعلا): ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: آية ٤٤] والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة إلى ما يراد منه، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس^(١):

لئن كنت في جُبِّ ثمانينَ قامةً ورُقِيتَ أسبابَ السماءِ بسُلَمٍ
ليستدرجَنكَ القولُ حتى تهَرَّه وتعلَّم أني عنكم غير مُفحَمٍ
وتشرق بالأمر الذي قد أدعته كما شَرِقَتْ صدرُ القناة من الدم

ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجَنكَ القول» أي: لينزلنك درجة درجة حتى ترى ما تكرهه، وهذا معنى قوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أي: سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا

بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشد الغفلة.

﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨٧) قد قدمنا^(١) أن (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل (حين) على الزمان، وربما ضُمّنت معنى الشرط، يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واواً كما هو معروف في محله.

﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨٧) أي: من المكان الذي لا يعلمون أنا سنستدرجهم، بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات، وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه، كما قال جل وعلا: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ ۖ سُارِعِ لَهْمٍ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٦) [المؤمنون: الآيتان ٥٥، ٥٦].

ثم قال جل وعلا: ﴿وَأْمِلْ لَهُمْ إِنْ كَيْدَى مَتِينٌ﴾ (١٨٣) [الأعراف: آية ١٨٣] عبّر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ وعبّر في الثاني بهزمة المتكلم ﴿وَأْمِلْ لَهُمْ﴾ ومعنى قوله جل وعلا: ﴿وَأْمِلْ لَهُمْ﴾ أي: سأملئ لهم، وأصل مادة (أملئ) وأملئ يملئ أصلها من (المَلَاوَة) بالواو، فلام المادة: واو. والمَلَاوَة: الزمن. معنى ﴿وَأْمِلْ لَهُمْ﴾: أَوْخَرَهُمْ وَأَمَلَهُمْ مَلَاوَة، أي: زمناً غير قليل كما هو معروف، فالعرب تقول: «أملت له» و«أملئ له» إذا أخره مَلَاوَة من الزمن، فأصل الياء مبدلة من واو، والمَلَاوَة: هي الزمن، ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: ﴿وَأَهْجُرْنِي مَلِيّاً﴾ (٤٦) [مريم: آية ٤٦] أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول المهلهل يرثي

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

أخاه كليلاً^(١):

فتصدعتْ صُفْمُ الجبالِ لفقده ويكتُ عليه المُرِمَلاتُ ملياً
أي: مَلَاوَة من الزمن غير قليلة.

ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَوَانِ، ومنه قول
تميم بن مقبل^(٢):

أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبْعَانِ أَمَلٌ عَلَيْهَا بِالْبَلَى الْمَلَوَانِ
وتقول العرب: «مَلَوُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» معناه: زمن الليل والنهار،
ومنه قوله^(٣):

نَهَارٌ وَلَيْلٌ دَائِمٌ مَلَاوُهُمَا عَلَى كُلِّ حَالِ الْمَرِّ يَخْتَلِفَانِ
وتقول العرب: «تمليت العيش» و«تملى فلان العيش» أي:
عاش في حياته مَلَاوَة من الزمن، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه
قول الأَعْلَم بن جرادة السعدي - أو شاعر آخر من شعراء تميم، أعني
تيمم الرباب - قوله^(٤):

أَلَمْ تَرَ مَا لَاقَيْتُ وَالْدَهْرُ أَعَصْرُ وَمَنْ يَتَمَلَّى الْعَيْشَ يَرَأَى وَيَسْمَعُ
فقوله: ﴿وَأُمَلِّ لَهُمْ﴾ أي: أمهلهم وأؤخرهم ملاوَة من الزمن
- والملاوَة مثلثة الميم - أي: زمناً غير قصير، وأنعم عليهم
حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلة، هذا معنى:

(١) البيت في القرطبي (١١١/١١)، البحر المحيط (١٩٥/٦)، الدر المصون (٦٠٦/٧)، وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته».

(٢) البيت في الطبري (٤٢١/٧)، اللسان (مادة: ملا) (٥٣٢/٣).

(٣) البيت في اللسان (الموضع السابق).

(٤) البيت في المحتسب (١٢٩/١).

﴿وَأْمَلِي لَهُمْ﴾، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لِيَمْلِي لِلظَّالِمِ» يعني: يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا أخذه لم يفله» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾^(١) [هود: آية ١٠٢].

قوله: ﴿إِنَّ كَيْدِي﴾ الكيد: في لغة العرب معناه: المكر، وهو أن يكون الفاعل يبطن غير ما يظهر، وسمى الله هذا الاستدراج كيداً لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا قال: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^(٢) أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطّرهم وتزيدهم غفلة وبطراً وتكبراً عن قبول آيات الله، حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات كفرًا؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه بأنه متين، والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوة، وكيد الله (جل وعلا): متين، وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون، واقع موقعه، تصرف حكيم خبير، حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل فأخذه في غرة وغفلة، وعامله بما يستحقه من كفره، وهذا معنى قوله: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^(٣).

﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ [الأعراف: آية ١٨٤] قد تكلمنا مراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام^(٤) ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا﴾ يعني: يُعملوا أفكارهم، التفكير: هو أن يُعمل الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

﴿ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ المراد بـ (صاحبهم) نبينا محمد ﷺ و (الجنة) معناه: إصابة الجنون، معناه: أن محمداً ﷺ ليس بمجنون، فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه (صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون، وأنه تام العقل، رصين العقل، يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينها، فليس به جنة، وهذا معنى قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ أولم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله ﷺ مجنون. ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ ويعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به من جنة، ليس به جنون، بل هو (صلوات الله وسلامه عليه) بعيد من الجنون تام العقل، رؤوف رحيم بهم، يدعوهم إلى السعادة الأبدية، وصلاح الدنيا والآخرة.

قال بعض العلماء: صعد ﷺ على الصفا ودعا قبائل قريش، فدعاهم فخذاً فخذاً، وحذرهم عذاب الله ونقم الله، وقال واحد منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾^(١). وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ مَا أَنْتَ بِمُجْنُونٍ ﴾ [القلم: آية ٢]، ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمُجْنُونٍ ﴾ [الطور: آية ٢٩]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَدَيْ ثُمَّ تَنَفَّكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: آية ٤٦] فهذا معنى قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

(١) أخرجه ابن جرير (٢٨٩/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٢٤/٥) عن قتادة مرسلًا، وأورده السيوطي في الدر (١٤٩/٣)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

[الأعراف: آية ١٨٤] ليس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٨٤﴾ ما هو ﷺ إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى (مُفْعِل) من الإنذار، والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذاراً، والنذير بمعنى المُنْذِر، اسم فاعل: أنذره ينذره إذا أعلمه إعلاماً مقترناً بتهديد وتخويف من الله^(١) إذا لم يطع أوامره (جل وعلا). والتحقيق: أن (الفعيل) في لغة العرب يأتي بمعنى (المُفْعِل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي في اللغة بمعنى (المُفْعِل) إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحيح^(٢). و (الفعيل) في اللغة والقرآن يأتي بمعنى (المُفْعِل) منه: النذير بمعنى المنذر، والأليم بمعنى المؤلم ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم يؤلم وقعه صاحبه — والعياذ بالله — ومنه قول غيلان ذي الرثّة^(٣):

وَيَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَزْدَلَاتٍ يَصُكُّ وَجُوهَهَا وَهَجٌ أَلِيمٌ
أي: وهج مؤلم.

وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معديكرب الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة^(٤):

أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤَرْقِنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعٌ
وقوله: «السميع» معناه: المُسْمِع، ومنه قوله أيضاً فيها^(٥):

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

وخيّلِ قَدْ دَلَفْتُ لَهَا بَخِيلٍ تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٍ
أي: ضرب موجه. وهو معروف.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ (١٨٤) المبين: اسم فاعل أَبَان يُبِين، قال بعض العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف لعمومه، والمعنى: مُبِينٌ نذارتها، مصرح لكم في غاية البيان بما ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أن قوله: ﴿مُبِينٌ﴾ (١٨٤) صفة مشبهة هي الوصف من: (أبان) اللازمة، والعرب تقول: أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى: وضح واتضح، وقد قدمنا هذا مراراً أن (أبان) بصيغة (أَفْعَلْ)، و (بَيَّنْ) بصيغة (فَعَّلْ) كِلْتَاهُمَا تَأْتِي متعدية للمفعول وتأتي لازمة^(١)، فإِيتَانِ (أبان) متعدية معروف مشهور كقوله: «أبان له هذا الأمر، وأبان له حقيقة أمره» كما هو معروف، والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح، غير متعد للمفعول، وهو معنى معروف في كلامها، والصفة المشبهة منه (مبين)، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي^(٢):

لَوْ دَبَّ ذَرٌّْ فَوْقَ ظَاهِرِ جِلْدِهَا لِأَبَانَ مِنْ آثَارِهَا حُدُورٌ
يعني: لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جرير^(٣):

إِذَا أَبَاؤُنَا وَأَبَاؤُكَ عُذُّوا أَبَانَ الْمُقْرِفَاتِ مِنَ الْعِرَابِ

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

أي: ظهرت واتضحت، والمُبِينُ من هذا بمعنى: البين الواضح، ومنه قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)^(١):

فَنَوَاءُ فِي حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِتْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّيْنِ تَسْهِيلٌ
فَقوله: «عتقٌ مبينٌ» أي: كرم بين ظاهر.

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مُبِينٌ ما يندركم ويحذركم به، موضح له بالتفصيل.

وعلى الثاني أنّه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة، فمعنى: (مبين): نذير بين الإنذار واضحه، لا إشكال في إنذاره، وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ لَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: آية ١٨٤].

ثم قال جل وعلا: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [الأعراف: آية ١٨٥] النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكير والتدبر بها؛ لأن الله يقول: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦].

والملكوت: مصدر مَلَكَ يَمْلِكُ مُلْكاً وَمَلَكُوتاً. والواو والتاء زیدتا للمبالغة، فالملكوت: الملك العظيم الهائل، كما دل على عظمه: زيادة الواو والتاء. ومعروف أن (الفعلوت) بزيادة الواو والتاء في المصادر معروف في كلام العرب، كالرَّحْمُوت، والرَّغْبُوت، والرَّهْبُوت، والمَلَكُوت. فالملكوت معناه: المُلْكُ العظيم ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: في ملك الله العظيم في السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تنفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا سماء، وإنما هو فضاء ولا سماء فيه يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر، فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: آية ١٢] ويبين أنه بناها بقوة هائلة ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: آية ٤٧] وأبعد سمكها ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا﴾ [النازعات: آية ٢٨]، ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [البقرة: آية ٦] وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّتَبِّعٍ﴾ [ق: الآيات ٦ - ٨] وهذا معنى قوله: ﴿فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ لفظة (ما) في محل خفض معطوف على المجرور ﴿أَوَّلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وينظروا في ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ في السماوات من النجوم والشمس والقمر، وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود وحده.

ثم قال: وينظروا أيضاً في ﴿أَن عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة، وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه - أي: الأمر والشأن - ﴿عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ وربما استغني بالمصدر في (أن) وصلتها وصار فاعل (عسى) واستغني به عن غيره.

قوله: ﴿قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ أي: قد دنا وقت موتهم فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله لئلا يهلكوا.

وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر تدل على الفور لا على التراخي^(١)، كما رُوي عن الشافعي (رحمه الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد (جل وعلا)، وأنه المعبود وحده، وأنه يجب أن يُطاع وتُصدق رسله وتُمتثل أوامره. قال: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: آية ١٠١] ثم قال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥] وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتُمتثل بسرعة؛ لأن الإنسان عسى أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه، وقد دلت على ذلك اللغة أيضاً قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقني ماء». ثم إن العبد توانى وأبطأ فأدبه سيده فليس للعبد أن يقول: صيغة الأمر في قولك: «اسقني ماء» لا تقتضي الفور، وإنما هي على التراخي، وكنت مترخياً في الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الآية. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾.

ثم قال: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾^(١٨٥) إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مع وضوح أدلته، واتضاح معجزته، وكرامة ما يدعوا إليه من توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ أي: بأي حديث غيره ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إذا لم يؤمنوا

(١) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ١٩٦.

بأحق الأحاديث بأن يُؤْمَنَ به، وأن يُصدق، وأن يُعظم، وأن يُعمل به، إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمَنَ به لا يؤمن بشيء أبداً، إذ لو كانوا يؤمنون بشيء لآمنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف، إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يُقال: فبأي شيء بعد هذا تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل؟! كما هو معروف في كلام العرب، ومن هذا المعنى قول الأعشى^(١):

صَدَّتْ هُرَيْرَةٌ عَنَّا مَا تَكَلَّمْنَا جَهْلًا بِأَمْ خُلِيدٍ حَبْلَ مَنْ تَصِلُ

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربي معروف.

والله جل وعلا قد سمى كتابه حديثاً؛ لأنه كلام رب العالمين ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: آية ٢٣] ولذا قال هنا: ﴿فِبَآيَ حَدِيثٍ بَعْدُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥].

ثم قال: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَمْ﴾ (مَنْ) شرطية، ويضلله الله: يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة - والعياذ بالله - .

﴿فَكَلا هَادِيَ لَمْ﴾ [الأعراف: آية ١٨٦] ليس أحد يهديه بعد الله ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: آية ٤١]، ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: آية ٣٧]، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: آية ٥٦] فمن هداه الله لا مضل له، ومن أضله الله

لا هادي له . وهذا معنى قوله : ﴿ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٨٩) .

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات متواترة عن النبي ﷺ كلها صحيح لا نزاع فيها^(١) : قرأه نافع وابن كثير وابن عامر : ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (بالنون) وصيغة الجمع يُراد بها التعظيم ، عظم الله نفسه . وقرأه من السبعة : أبو عمرو ، وعاصم في رواية حفص وشعبة : ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٨٩) بياء الغيبة وضَمَّ الراء . وقرأه حمزة ، والكسائي من الكوفيين : ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

وهذا الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله : ﴿ فَمَا هَادِيَ لَهُ ﴾ ؛ والمقرَّر في علم العربية - كما هو مشهور في العربية - أنَّ كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث لغات^(٢) : يجوز فيه : الرفع ، ويجوز فيه : الجزم ، ويجوز فيه : النصب . فكله جائز ، ولغات عربية معروفة ، وقراءات صحيحة معروفة ؛ لأنَّ ﴿ فَمَا هَادِيَ لَهُ ﴾ جزاء الشرط ، وجزاء الشرط في محل جزم ، فقراءة حمزة والكسائي جزموا ﴿ وَيَذَرُهُمْ ﴾ لأنه معطوف على جزاء الشرط وأصله مجزوم ؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة صحيحة^(٣) . وأما النصب : فهو لغة فصيحة ، ولكنه لم يقرأ به أحد من السبعة مع أنه لغة .

و (الطغيان) في لغة العرب^(٤) : مجاوزة الحد ؛ وهو مصدر :

(١) انظر : المبسوط لابن مهران ص ٢١٧ .

(٢) انظر : التوضيح والتكميل (٣١٨/٢) .

(٣) انظر : الدر المصون (٥٢٧/٥) .

(٤) مضى عند تفسير الآية (١١٠) من سورة الأنعام .

طغى يطغى إذا جاوز حدّه، زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في: (الكفران) و (الرجحان) و طغى الشيء إذا جاوز حدّه، ومنه قوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: آية ١١] أي: جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة.

وقوله: ﴿يَعْمَهُونَ﴾ قال بعض علماء العربية: (العمى) بالألف يُطلق على عمى العين وعمى القلب، أما (العمه) بالهاء فلا يُطلق إلا على عمى القلب خاصة^(١). فمعنى ﴿يَعْمَهُونَ﴾: يترددون حائرين لا يعرفون حقاً من باطل، ولا حسناً من قبيح، ولا ضلاً من هدى لعمى قلوبهم — والعياذ بالله — ومن تركه الله يتردد في ضلالته ولم يهده فهو الضال — والعياذ بالله جل وعلا — وهذا معنى قوله: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٦].

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٧].

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ الساعة: القيامة، غلب عليها ذكر هذا اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب — بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يُراد به — أسلوب عربي معروف، كإطلاق العرب النجم على الثريا، مع أنه لكل نجم ونحو ذلك.

والذين سألوه: قال بعض العلماء^(٢): هم كفار مكة. وقال

(١) السابق.

(٢) انظر: ابن جرير (٢٩١/١٣).

بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كلُّ منهم سألوه عنها. ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي، كما في قوله: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: آية ٦٣] وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً منهم لها، كما في قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [الشورى: آية ١٨] سواء قلنا: إن السائلين عنها كفار مكة أو اليهود.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (أيان): ظرف زمان بمعنى (متى)^(١). قال ابن جنبي: وزنه (فعلان) أصله من «أي» أي وقت يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبُني على الفتح لشبهه بالحرف الشبه المعنوي، كما هو معروف في محله.

وعلى كل حال ف (أيان) سؤال عن زمن، فهي من ظروف الزمان بمعنى (متى) وربما ضُمَّنت معنى الشرط فجزمت فعلين.

وقوله: ﴿مُرْسَاهَا﴾ المُرْسَى: اسم زمان، والمعنى: في أي وقت يكون زمان رُسُوها، أي: وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي، واسم مكانه، واسم زمانه، وكلها بصيغة اسم المفعول، كما هو مقرر في محله مشهور^(٢).

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥٢٩)، اللسان (مادة: أين) (١/١٤٨).

(٢) انظر: التوضيح والتكميل (٢/٨٣).

فالمُرْسَى هنا وزنه: (مُفْعَل) بصيغة المفعول، والألف في آخره أصلها مبدلة من واو، والمقرر في علم التصريف: أن كل ألف مبدلة من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعداً أنها تُقلب ياءً بقياس مطرد في جميع اللغة العربية^(١). فالمُرْسَى وزنه: (مُفْعَل)^(٢) بصيغة اسم المفعول، وهو اسم زمان، والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم زمانه واسم مكانه ومصدره الميمي كلها بوزن اسم المفعول كما هو معروف مقرر في محله^(٣).

ومعنى: ﴿أَيَّانَ مَرَسَهَا﴾ في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة. ﴿قُلْ﴾ لهم يا نبي الله: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ قد تقرر في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب^(٤) - أعني مفهوم المخالفة - وفي فن المعاني - في مبحث القصر - أن (إنما) من صيغ [الحصر، فهي كالنفي]^(٥) والإثبات. وهو الصحيح - إن شاء الله - من كلام العلماء، والدليل عليه: أن (إنما) توضع مكان النفي والإثبات، فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ لأن أعظم صيغ الحصر: النفي والإثبات، كقوله: ﴿وَمَا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: آية ٣٩] ووضع موضعه في محل آخر: ﴿إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: آية ١٦]، ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾

(١) انظر: المصدر السابق (٢/ ٤٩٤).

(٢) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١٢٥.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٩٨) من سورة الأنعام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٦٥) من سورة الأعراف.

(٥) في الأصل: «العموم، فهي كالحصر»، وهو سبق لسان.

[المائدة: آية ٧٣]، ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [النساء: آية ١٧١] وهذا يدل على أن (إنما) أداة حصر، وهو التحقيق إن شاء الله.

﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ يُحصر علمها في خالق السماوات والأرض، لا يعلم وقت مجيئها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب، ولا يعلمه إلا الله. وهذا معنى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي: خالقي ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي ﷺ قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: آية ٥٩] بأنها الخمس المذكورة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ الآية^(١) [لقمان: آية ٣٤].

﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي: علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحداً من خلقه.

﴿لَا يُجَلِّيَهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾ يجليها مضارع جلاها. والعرب تقول: جلى الأمر يُجَلِّيه إذا أظهره وأبرزه وبيّنه. ﴿لَا يُجَلِّيَهَا﴾ أي: لا يظهرها ويبرزها ويوجدتها بالفعل في وقتها إلا هو^(٢). قال بعض العلماء: اللام للتوقيت، فهي بمعنى الفاء. أي: لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده، فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بمعنى في. يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي: في تاريخ ثلاث.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: ابن جرير (٢٩٤/١٣).

وقال بعض العلماء: ﴿لَا يُجْلِيهَا لَوْفَهَا﴾ أي: لا يُظهر حقيقة خبرها ويكشف عن مكان وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا.

ثم قال: ﴿ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اختلف العلماء في معنى ثقلها في السماوات والأرض على قولين^(١): قال بعض العلماء: ﴿ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل شيء خفي على الإنسان ولم يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان ليس قريباً من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري (رحمه الله)، واستدل على اختياره له بأن ما بعده من الكلام وما قبله كله في معرض علم الساعة؛ لأن قبله: ﴿إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وبعده: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ فاختار أن المراد بقوله: ﴿ثُقُلَتْ﴾ أي: خفي علمها وثقل على الناس جهلها.

وقال بعض العلماء: ﴿ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كبرت الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأن ما فيها من الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق. وهذا أقرب.

وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن السماوات تعجز عن حملها فتشقق، وتتناثر النجوم، وتُلْفُ الشمس، ويُخسف القمر، وأن الأرض تُرفع جبالها، وتُبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال؛ تُتزع الجبال من أماكنها، وتُسير بين السماء والأرض، ثم تُفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا

(١) انظر: ابن جرير (٢٩٥/١٣)، القرطبي (٣٣٥/٧).

العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال تُنزع من الأرض وتُطَيَّر بين السماء والأرض، وهو قوله: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ [النبا: آية ٢٠] وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: آية ٤٧] وقوله: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي: في ذلك اليوم بعد أن تُنزع من الأرض وتُسِير بين السماء والأرض.

وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا، وأن الجبال سائرة في دورة الأرض، فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معناه، وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ثم قال: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ [النمل: الآيتان ٨٧، ٨٨] أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ في ذلك اليوم ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ﴾ [النمل: آية ٨٨] ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: آية ٢٠] وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: آية ٤٧] ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته، فقساوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) ويفتتها؛ وبعد تفتيتها: مرّة شُبّهت بالبسيصة – والبسيصة: دقيق ملتوت بسمن – وهو قوله: ﴿وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: آية ٥] أي: فُتت حتى صارت كالبسيصة. وتارة شَبَّهَهَا في لينها وانتزاع القسوة منها بالعن المنفوش، كقوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [القارعة: آية ٥] وتارة شَبَّهَهَا بالرمل اللين المتهائل في قوله: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً﴾ [المزمل: آية ١٤]. ثم إن الله (جل وعلا) يصيرها في آخر أمرها سراباً كما قال: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ

سَرَابًا ﴿٢٠﴾ والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث، فهذا معنى قوله: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما كان هكذا: يفتت الجبال، ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وتتشقق فيه السماء، وتتناثر النجوم، ويسقط الشمس والقمر، وتفجّر البحار بعضها مع بعض فلا يخفى ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله.

وقوله: ﴿لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْةٌ﴾ حكم الله (جل وعلا) أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغة، أي: في حال كونها باغته لهم، أي: مفاجئة لهم، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ: أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشربه، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه، كما قال جل وعلا: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يس: آية ٥٠] فهي تفاجيء الناس وهم في أشد غفلة، فتأتيهم فتهلكهم جميعاً، وهذا معنى قوله: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْةٌ﴾.

﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ في قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ وجهان من التفسير^(١):

أحدهما: أن الحفي هو من الحفاوة، والحفاوة: الكرامة، تقول: فلان حفي بي. أي: أنا كريم عليه، ولقيت منه حفاوة. أي:

(١) انظر: ابن جرير (٢٩٧/١٣)، القرطبي (٣٣٦/٧).

كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهيم: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: آية ٤٧] والذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي ﷺ: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل القرابة التي بيننا وبينك أسرّ لنا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، أسرّه إلينا عن الناس. فأنزل الله الآية^(١). وعلى هذا القول ففي الآية تقديم وتأخير ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ عنها، عن وقت رؤسوها ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ﴾ كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفي هنا: الذي يستحفي السؤال ويتقصيه^(٢)، العرب تقول: «فلان يستحفي السؤال». معناها: يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصاه حتى يعلم حقيقة. يعني: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ أي: مبالغ في تقصي أخبارها ممن عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول: «فلان حفي» أي: كثير السؤال عن هذا الشيء، يتقصي السؤال عنه حتى يعرفه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى^(٣):

فإن تسألني عني فيا رب سائل
حفي عن الأعشى به حيث أضعدا
والوجهان متقاربان، والأخير أقرب. وهذا معنى قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾.

﴿قُلْ﴾ لهم يا نبي الله ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ كرّر ردّ علمها إلى الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله.

(١) أخرجه ابن جرير (٢٩٨/١٣)، عن قتادة مرسلًا.

(٢) هكذا في الأصل، وهو من سبق اللسان، وصوابه: ويتقصاه.

(٣) ديوان الأعشى ص ٥٠.

وقال بعض العلماء: الْعِلْمَانِ لَيْسَا شَيْئاً واحداً — أعني قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ — قال بعض العلماء^(١): أحد العلمين: عِلْمُ عِظَمِهَا وِفْظِهَا، فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. [العلم]^(٢) الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. والظاهر أنه تأكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾^(٣) [النبا: الآيتان ٤، ٥] وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤) أن الله (جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالى) مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة كقوله هنا: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وقوله في سورة الأحزاب: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: آية ٦٣] وقوله في النازعات: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا﴾^(٥) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا^(٦) إِلَى رَبِّكَ مُنْهَهَا^(٧) [النازعات: الآيات ٤٢ — ٤٤] وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي ﷺ في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له: أخبرني عن الساعة. قال ﷺ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(٨). يعني لا نعلمها أنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمها، والله (جل وعلا) استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلًا ولا ملكاً مقرباً.

/ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾ [٢٥/ب] لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

(١) انظر: القرطبي (٣٣٦/٧).

(٢) في الأصل: «الوقت»، وهو سبق لسان.

(٣) مضى تخريجه عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَاحِبًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا لِمُشْرِكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَّى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٨ - ١٩٠].

يقول الله جل وعلا: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْنَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨].

أمر الله (جل وعلا) نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً لجميع الناس إنه (صلوات الله وسلامه عليه) — وهو أفضل خلق الله وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفْعاً يجلبه إليها، ولا ضرراً يدفعه عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه ﴿نَفْعًا﴾ أي: جلب نفع لنفسي أُنْتَفِعَ به. وقوله: ﴿وَلَا ضَرًّا﴾ أي: دفع ضرر عن نفسي.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ خالقي (جل وعلا) أن يملكني إِيَّاهُ ويعينني عليه ويقوِّيني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشئته. وهذه عادة الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)، يبينون للخلق أن النافع والضرار هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلق إليه جميع رغباتهم ورهباتهم، وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده النفع والضرر لينفعهم ويدفع عنه الضرر، وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: ولا أعلم الغيب أيضاً. كما أمره أن يعلن ذلك ويقول في سورة الأنعام في قوله مخاطباً لنبينا ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ الآية [الأنعام: آية ٥٠]. فأول رسول بعثه الله لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة

والسلام)، أمره الله أن يقول هذا: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [هود: آية ٣١] وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد ﷺ أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: آية ٥٠] وقوله هنا، كأنه قال: ولا أعلم الغيب ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ اعلّموا أولاً أن قول جماعة من المفسرين أن معنى: ﴿لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي: من العمل الصالح قول لا شك في أنه ليس بصحيح؛ لأنه ﷺ مستكثر من العمل الصالح على كل حال، وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الآية للمفسرين أقوال معروفة^(١)، التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨] من المال ومن غير المال؛ لأن من يعلم ما يكون يعلم الأسباب الذي تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقى صحيحاً، ويعلم أوقات الغيب التي يأتي الله فيها بالريح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص عدته، ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه يخسر، إلى غير ذلك، فهو دائماً يستكثر من الخير؛ لأن الناس إنما يُغبنون فيشترون شيئاً يخسرون فيه، أو يفعلون فعلاً يضرهم، أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل يربح منها أو يخسر فيها، فلا يخسر أبداً، وكذلك يعلم إذا اشترى المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيراً، وأنه إن

(١) انظر: ابن جرير (٣٠٢/١٣)، القرطبي (٣٣٦/٧).

فعل كذا أصابه المرض، فتجنب أسباب الغبن، وأسباب الأمراض، وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمور، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا مَسْنِي السُّوءِ﴾ معطوف على جواب (لو) فهو في معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء من أول، فلا يصل إليه السوء، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ فهو أعم من المال كما بينا.

﴿وَمَا مَسْنِي السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ يعني: ما أنا مالك لنفسي النفع ولا الضر، ولا أنا عالم بالغيب، كل ذلك إلي ربي، ولكني رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه، وأبشر من أطاع الله برضوانه وجنته، كما قال هنا: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨] (إن) هنا هي النافية، والمعنى: ما أنا. وهذا القصر قصر إضافي ﴿إِلَّا نَذِيرٌ﴾ قد قدمنا^(١) بالأمس أن النذير بمعنى المنذر، وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي وكفر به بالنار ﴿وَبَشِيرٌ﴾ أي: مبشر للمؤمنين بالجنة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُذِرُ بِهِ قَوْمًا لِّذًا﴾ [مريم: آية ٩٧] ونحو ذلك من الآيات.

والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسر، فَبَشَّرَهُ. وَبَشَرَهُ معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوء، والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب عربي معروف، فما هو مقرر في علم البلاغة^(١): أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية^(٢) — ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية — الظاهر أن كل ذلك لا حاجة إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن.

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْذِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ۚ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرَةً يَعْذَابِ أَلِيمٍ ۝﴾ [الجاثية: الآيتان ٧، ٨] وإطلاق البشارة على ما يسوء إطلاق معروف، وأسلوب عربي معروف تكلمت به العرب في لغتها، ونزل به القرآن، ومنه في كلام العرب قوله^(٣):

يُيَسِّرُنِي الْغُرَابُ بَيْنَ أَهْلِي
وَقَوْلِ الْآخِرِ^(٤):

وَبَشَّرْتَنِي يَا سَعْدُ أَنْ أَحْبَبْتَنِي جَفَوْنِي وَقَالُوا: الْوَدُّ مَوْعِدُهُ الْحَشَرُ
هذا إخبار بما يسوء، وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾ [الأعراف: آية ١٨٨].

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الآية خص النذارة والبشارة بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المتفعلون بها، متفعلون [لأن غير المتفعل بها هي في شأنه كلا شيء. ونظير الآية من القرآن: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (ق: آية ٤٥) مع أنه تذكير للأسود والأحمر، ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ (يس: آية ١١) وهو منذر للأسود والأحمر، ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ﴾ (فاطر: آية ١٨) وهو منذر للأسود والأحمر. أي: بأنهم هم المتفعلون.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وزوجها حواء. و(جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء، ثلاثة منها في القرآن، والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن. وهذه المعاني هي:

الأول: (جعل) بمعنى اعتقد. وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِشَاءً﴾ [الزخرف: آية ١٩] أي: اعتقدوا الملائكة إنائاً.

الثاني: (جعل) بمعنى (صير) ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ [الأنعام: آية ١١٢]... أي: صيرنا شياطين الإنس والجن عدوًّا لكل نبي. وهي أيضاً...^(١) تنصب المبتدأ والخبر أيضاً.

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية (١٨٨) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام، كما تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية (١٨٩) من كلام للشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام، وجعلت ذلك كله بين معقوفين.

الثالث: جعل بمعنى (خلق)^(١) ومنه قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: آية ١] أي: خلق الظلمات والنور، بدليل قوله: ﴿خَلَقَ﴾ قبله.

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: آية ١٨٩] أي: وخلق منها زوجها. وخير ما يُفسر به القرآن القرآن، وقد بينت آية النساء أن (جعل) هنا في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في أول سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: آية ١] فقوله في النساء: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ دليل قرآني على أن قوله في الأعراف: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وقوله في الزمر: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: آية ٦] أن (جعل) فيهما بمعنى (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القرآن عليه^(٢).

وقوله: ﴿زَوْجَهَا﴾ يعني: حواء، وقد قدمنا^(٣) أن امرأة الرجل يُقال لها: (زوجه) بلا تاء، وهذه هي اللغة الفصحى، وهي لغة القرآن، وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن، وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُون، والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء — لامرأة الرجل — أنها لغة لا لحن، إلا أن اللغة المشهورة الفصحى أن تقول لامرأة الرجل: «هذه زوجته». ولو قلت: «هذه زوجته»

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٢) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية

(١١٢) من سورة الأنعام، وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم

يرد في القرآن، فراجع إن شئت.

(٣) انظر: القرطبي (١/ ٢٤٠)، اللسان (مادة: زوج).

لكانت لغة، ولم يكن لحناً، خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية.
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول
الفرزدق، وهو عربي فصيح^(١):

وإن الذي يَسْعَى لِيُفْسِدَ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أُسْدٍ الشَّرِّ يَسْتَبِيلُهَا
وقول الحماسي^(٢):

فبكى بناتي شَجَوْهُنَّ وزَوْجَتِي وَالظَّاعُنُونَ إِلَيَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ﷺ قال في
صفية: «إنها زوجتي»^(٣) على القول بأن الحديث يُستدل بالفاظه في
العربية. فقوله: ﴿جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي: خلق من هذه النفس الواحدة
التي هي آدم زوجها، أي: امرأة آدم، التي هي الأم حواء. وقد بين
(جل وعلا) أنه خلق حواء من آدم في ثلاث آيات من كتابه: الأولى
قد قدمناها في سورة النساء: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: آية ١] وقال هنا
في الأعراف: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾
يعني حواء. وقال في الزمر: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا﴾ [الزمر: آية ٦] فهذه الآيات الثلاث لها شأن عظيم، وخطب

(١) البيت في المصدرين السابقين، و (الشري) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها
المثل، ومعنى (يستبيلها) أي: يأخذ بولها في يده.

(٢) البيت لعبدة بن الطبيب، وهو في الخصائص (٣/٢٩٥)، المفضليات ص ١٤٨،
أوضح المسالك (١/٣٥٩).

(٣) مسلم في السلام، باب بيان أنه يُستحب لمن رُوي خالياً بامرأة وكانت زوجة
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، حديث رقم: (٢١٧٤)،
(١٧١٢/٤).

جليل، وإشارات إلى أمور عظيمة، سنلّم بأطرافها بعض الإلمام: فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره، وقد يشير إلى جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا أشار لها، وهذه الآيات الثلاث تضمنت حكماً لا بد من الإلمام بها والتنبه لها، كما على المسلمين أن يتفهموا ذلك.

اعلموا أن الله في هذه الآيات الثلاث من كتابه في سورة النساء، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة الأولى - التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثى ومبدأ خلقها أنها لم تُخلق مستقلة في الوجود عن الرجل، بل خلقت في أصل نشأتها الأولى التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل، ومستندة في وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدرى جبل الله عليه إيجاد الأنثى حيث أوجدها، وهذا الأمر الكوني القدرى تحته لوازم عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثى في عشرات الميادين لعدم مساواتهما في النشأة الأولى والإيجاد الأول، فالرجل وجد ونشأ أولاً مستقلاً بوجوده عنها، لم يتوقف وجوده على وجودها، وهي في نشأتها الأولى وإيجادها الأول أنشئت جزءاً منه، وجودها تابع لوجوده مستند إليه.

ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات والأرض لأنه الحكيم الخبير، فتحت هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم، نلّم بشيء منها، وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من

الخفافيش الذين يزعمون أنهم مسلمون، الذين يقولون: «إن الأنثى كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأولى والإيجاد الأول، فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية، بل جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناً، فجعل إيجاد هذا مستقلاً عن هذا، وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستنداً إليه، وهذا التبع الذي هو منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)، ورعاها الحسّ والعادة، وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدّره الله في كونه وأزله أنه قد يُراعه في شرعه، وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون، وهو المتصرف فيه بما شاء، وهو المميز بين أجزائه، والمخالف بين أنواعه، وما خالف الله بينه منها لا يمكن أحداً أن يماثله، ومن أراد أن يماثله فإنه مغلوب عاجز لا محالة، كما قال كعب بن مالك في قریش^(١):

زَعَمْتُ سَخِينَةً أَنْ سَتَغْلِبَ رَبِّهَا فَلْيُغْلِبَنَّ مُغَالِبَ الْغَالِبِ

فمن لوازم كون المرأة تابعٌ وجودها لوجود الرجل، ومستند عليه، ليس مستقلاً له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة، والرجل يُفضل في الميراث على المرأة، والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع، والمرأة لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة، إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية، وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها

(١) البيت في تاريخ دمشق (١٢/٤٠٥)، (٥٠/١٩١)، الاقتضاب شرح أدب الكُتّاب للبطلوس (١/٧٦)، اللسان (مادة: سخن)، (٢/١١٦)، أساس البلاغة (س، خ، ن)، تهذيب اللغة (٧/١٧٧)، (٨/١٣٨)، جمهرة اللغة (٥٨٣، ٦٠٠، ٨١٦)، تاج العروس (١/٤١٥)، (٦/٢٤٨)، (٩/٢٣٢).

الجميع عندما أراد إيجاده، وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من الخفافيش التي أعمت أنوار القرآن أبصارها.

خَفَافِشُ أَعْمَاهَا النَّهَارُ بَضَوِئِهِ وَوَأَفَقَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٌ^(١)

يقولون مثلاً: لِمَ كان الطلاق بيد الرجل؟ وَلِمَ لَمْ يُوْخَذ رأي المرأة فيه؟ وهذا ظلم من شرع الاسلام للمرأة؛ لأن ابتداء العقد أولاً لَمْ يقع حتى أُخِذ رأيها فيه وأُخِذ رأيها معاً، فمن أين أعطى الاستقالة للرجل وحده دون إذنهما؟ ويُفلسفون هذه الفلسفات.

ونحن نقول: إِنَّ كَوْنَ الطَّلَاق بيد الرجل هو الأمر المعقول الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع، والنشأة الأولى؛ لأنَّ من خلق الرجل وخلق المرأة — هو خالق هذا الكون، وهو أعلم بحقائقه وما يُصْلِحُ كُلًّا مِنْهُ — صرح في محكم كتابه — الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه — أن النساء حروث ومزارع، قال تعالى في محكم كتابه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: آية ٢٢٣] ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن يكذبوا قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ لَمْ يقدرُوا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجميع وفعله وكونه وقدره لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لَمْ يكن في بطنه رحم يتربى فيها الولد، والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة، وأن تتربى فيها كما يتربى البذر في الأرض حتى يحصد تاماً، هذا أمر مشاهد يشهده الحس والعقل، لا يمكن المكابر أن ينكره: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل، وأن

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن آلة الازدراع - آلة التناسل - هي مع الرجل، فلو قلنا كما يقوله الإفرنج: إنه لا يتركها إلا برضاها، وأن ترضى مفارقتها إياها، وصار مكرهاً عليها لا يريدتها، فهو زارع مُرْغَم على حقل لا يريد الزراعة فيه، فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم أنها لا تقدر، ولا ينتشر ذكره، ولا يقوم إليها، ولا تقدر أن تأخذ البذر منه بحال من الأحوال، بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال فاعل، والذي هو زارع ﴿فَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢٢٣] فإنه قد يُحبّلها وهي كارهة، فتكون في أشدّ التمتع والكرهه ويُرغمها ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت وهي مكرهة على الغشيان أن ولدها لا يطاق أبداً، وهو أمر معروف عندهم مشاهد، ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلاً لا يطاق؛ لأن أمّه حملته شاذّة حزامها ونطاقها غير راضية بالمسيس^(١):

ممن حَمَلَنَ به وهُنَّ عَوَاقِدُ حُبِكَ النُّطَاقِ فَشَبَّ غير مُهَبَّلٍ
حملت به في ليلةٍ مَزُودَةٍ كَرَهَا وَعَقَدُ نِطَاقِهَا لم يُحَلِّلِ

فهذا يُحبّلها راغمة كارهة، وهي لا تقدر، فدل على أنه فاعل، وعلى أنها مفعول، والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة، ومن أراد أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مظموس البصيرة يُنكر القدر والأمر الحقيقية المحسوسة كما هو معروف.

وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأعراف.

ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة يدلان للميت بقراءة واحدة، فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقراءة واحدة ونصيب الرجل أكثر من نصيب الأنثى؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية، والله (جل وعلا) في آية الصيف — أعني الآية الأخيرة النازلة في المواريث من آخر سورة النساء — بيّن (جل وعلا) فيها أن من سوّى بين الذكر والأنثى في الميراث أنه ضال ولا شك في ذلك الضلال؛ لأن الله يقول: ﴿وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا﴾ [النساء: آية ١٧٦] ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ﴿أَنْ تَضْلُوا﴾ كراهة أن تضلوا عن الطريق المستقيم، أو لأجل أن لا تضلوا. فالمسوّى بينهما ضال بنص المحكم المنزل لا شك في ذلك، وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول الذي لا يماري فيه إلّا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية، فنفس الذكورة جمال طبيعي، وكمال خلقي، وقوة طبيعية، كما أن الله (جلّ وعلا) أوجد الرجل — إيجاده الأول — إيجاداً مستقلاً، والأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها نقص جبلي خلقي، وضعف خلقي لا ينكره إلّا مكابر، والله (جل وعلا) بين في كتابه أن الأنوثة أنها بطبيعة حالها ضعف جبلي ونقص خلقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: ﴿أَوْمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: آية ١٨] وفي القراءة الأخرى^(١): ﴿أَوْمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي: أتجعلون لله ولداً وبعد ذلك تجعلون له أضعف الولدين وأنقصهما وأحوجهما إلى التكميل الذي يُنشأ في الحلية من مدته وهو صغير.

وتنشئة الأنثى في الحلية: تُثقب آذانها، وبعضهم يثقب أنفها، ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة، وسائر الحلي والحلل، ولا يفعلون شيئاً من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها جبلةٌ طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي والحلل، وأن الضعف الملموس في الأنثى يحاول جبره بهذه الزينات ليجبر ذلك النقص، وقد صدق من قال^(١):

وَمَا الْحَلِيِّ إِلَّا زِينَةٌ مِنْ نَقِیْصَةٍ يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحُسْنُ قَصَّراً
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا كَحُسْنِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُزَوَّرَا

كذلك قال في المرأة: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ ١٨ ﴿لأنَّ أغلب طبيعة النساء أن المرأة لا تُجابه ولا تقدر على مخاصمة فحول الرجال في الميادين التي تزدهم فيها الناس؛ لضعفها الخلقي، ونقصها الجبلي، ومما يدل على أن هذا أمر جبليّ مركوز في طبائع العقلاء: أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثها جمال فيها يستوجب محبتها ويزيد الميل إليها، وكذلك عدم إبانيتها في الخصام من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف الرجال، وهذا كلام جاء في جبالات العقلاء فإنهم يُشَبِّهُون ويذكرون من محاسن النساء لينها وضعف أركانها، وعدم إبانيتها في الكلام، ألا ترون إلى قول جرير وهو عربي فصيح^(٢):

إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوْرٌ قَتَلْنَاهُ ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتْلَانَا
يَصْرَعَنَّ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حِرَاكَ بِهِ وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللَّهِ أَرْكَانَا

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من هذه السورة.

(٢) البيتان في ديوانه ص ٤٥٢.

فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركاناً» مما يجر القلوب إليهن ويزيدهن محبة، وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرنا، كذلك قال ابن الدمينه في امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من ريبة^(١):

بِنَفْسِي وَأَهْلِي مَنْ إِذَا عَرَضُوا لَهُ لِبَعْضِ الْأَذَى لَمْ يَذَرِ كَيْفَ يُجِيبُ
وَلَمْ يَعْتَذِرْ عُذْرَ الْبَرِيِّ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ سَكْتَةٌ حَتَّى يُقَالَ مُرِيبٌ

فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد لا ينكره العقلاء، فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على فم الأنثى ولا يجعلونه على فم الرجل، ألا ترون أنهم يضعون الحمرة على فم الأنثى ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق إلا لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء حتى الإفرنج الذين عقولهم كعقول البهائم ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٧٩) [الأعراف: آية ١٧٩].

فلما كانت الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلي، والذكورة كمال جبلي وقوة طبيعة خلقية؛ ولذا لا ترى ذكراً في الدنيا تُثقب آذانه ليُجعل فيها الحلي، ولا يُثقب أنفه، ولا تُجعل له الأساور والحلي ليكمل به؛ لأن شرف ذكوره وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي. لما كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه مستقلاً أقوى وأكمل من هذا النوع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده تابعاً لوجود هذا ومستنداً إليه كما أجرى الله عادته وقدره بذلك كان

(١) البيتان في ديوان مجنون ليلي ص ٢٩، وفي عيون الأخبار (١٠٣/٣)، الشعر والشعراء ص ٤٩٢، ونسبه لابن الدمينه.

اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته، قائماً على ذلك الضعيف بجبلته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه، ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضر عن نفسه، وهذا هو الأمر الكوني القدري المعضد بنور السماء ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ إنما جعل الرجال قوَّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي الجبلي كما قال: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: آية ٣٤] فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكوره أن يكون قائماً على الأنثى، واقتضى ضعف الأنثى الخلقي، وعدم استقلالها في نشأتها، وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل، وعدم استغنائها عنه اقتضى ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من أنواع الضر، ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال قوَّامين على النساء، ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق على نسائه، ويدفع لهن المهور، فهو يترقب النقصان دائماً، والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلي تترقب الزيادة دائماً، فإن المرأة تترقب رجلاً يدفع لها مهراً ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك، فالمرأة تترقب الزيادة والأخذ دائماً، والرجل يترقب النقصان والغرم دائماً، والميراث ما تعباً فيه، ولا مسحاً فيه عرقاً، ملكهما الله إياه ملكاً جبرياً بحكمته وفضله، فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يؤثر مترقب النقص دائماً، ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائماً؛ ليكون في ذلك جبراً لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين شيئاً وأحد

هذين الاثنين يترقب النقص دائماً، وأحدهما يترقب الزيادة دائماً،
وآثر في عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون.

واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق المرأة — لما جبل عليها من
الطبيعة خلقها — مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها، ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل،
إلاً أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في
داخل بيتها في عفاف وصيانة وستر، ومحافظة على الشرف ومكارم
الأخلاق، فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشترى، أو يناجز
الأقران في ميدان القتال، والمرأة في بيتها عاطفة على الصغير من
أولادها، عاطفة على المريض، عينا من وراء جميع ما في البيت،
ترضع الرضيع، وتعالج المريض، وتفعل كل شيء، فإذا جاء قرينها
الآخر من عمله وكده في الحياة وجد كل شيء حاضراً، وجد أولاده
الصغار مرضعين، والمرضى ممرضين، وكل شيء جاهز، فهذه
الخدمة التي قامت بها في داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو في
الخارج في ميدان الحياة، ومع هذا هي في صيانة وستر، ومحافظة
على الشرف والفضيلة، ومرضاة لخالق السماوات والأرض
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون
كريم نزيه بمقتضى جبلتهما وما طبعهما الله عليه، وأنه يغيب الشيطان
ولا يرضي إبليس، فإبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغي، وأنه على
حالة خبيثة، فيقرأ فلسفته في آذان أوليائه فيفلسفون في أذن المسكينة
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم
الحضرية، والتمدن، والحضارة، والتقدم، ويقولون للمرأة التي

كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه وأتمها، في صيانة وستر، ومحافضة على الشرف والفضائل، ومرضاة لخالق هذا الكون، يحسدهم الشيطان على هذا، ويغضبه هذا التعاون الكريم النزيه، فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت محبوسة في البيت، أنت مجرمة، أنت دجاجة، فلك أن تخرجي وتشمي الهواء، وتفعلين كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتها، فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرّضت جمالها لأعين الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؛ لأن العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال والنعمة الإلهية مكرراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى الإنسانية، وإذا مسها واحد - مس بدنّها في الزحام - بدعوى أنها تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة - والعياذ بالله - فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة، بقي الرضيع من الأولاد ليس عنده من يرضعه، والمريض ليس عنده من يمرضه، وليس هناك من يهيئ طعاماً لهم إذا جاؤوا، فلو قدرنا أنهم أجروا إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل علقة الدجاج والحبس، صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له، وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتها، والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير لها في الحياة، فبطن الأرض خير لها من ظهرها ولا شك في ذلك.

فهذه الفلسفات الكاذبة تُضَلَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة،
واسم التقدم، واسم التمدن، وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة
محبوسة بالبيت؛ لتُخرج من حياؤها وتُجعل مائدة لخونة الأعين
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفها، وتضيع دنيائها وآخرتها
— والعياذ بالله — .

فعلينا — معاشر المؤمنين — أن نعلم أن بين الأنثى والذكر
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها
ولا يتجاهلها، ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر
والأنثى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان
رسول الله ﷺ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه
قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات
من النساء بالرجال»^(١) فالتى تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله ﷺ؛ لأنها أرادت أن تحطم
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدرأً وشرعاً
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه .

والعجب كل العجب أن المرأة إذا ضللت وسُفّه عقلها
بالشعارات الزائفة، والفلسفات المضلة باسم التقدم، والحضارة،
والتمدن، وأنها ليست بدجاجة، ولا مجرمة محبوسة في البيت؛
ليُضيّع شرفها وتُعَرَّض للردائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين،
فهي مع هذا تحاول أن تترجل، وأن تكون كالرجل في كل شيء، ولو

(١) أخرجه البخاري في اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال،
حديث رقم: (٥٨٨٥)، (٣٣٢/١٠)، وأطرافه في: (٥٨٨٦)، (٦٨٣٤) من
حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لَعْلَم أن هنالك مغايرة محسوسة طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذئاب الإفرنج أن يكسروها ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب العالمين لا يمكن أن تُكسر، ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن الرجال يتأنثون وينماعون، ويترك الواحد حرمة — امرأته وبناته — ذاهبة في هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد صدق المتأخر في قوله^(١):

وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عُجاب
فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال، وغيره
الرجال، وضماير الرجال، أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل
إذا كانت حرمة تخرج مائدة لأعين الفجرة، متجردة من الدين
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيصة ملعونة جاء بها
الإفرنج، كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن، حضارة، تقدم؛ ليضيع
الشرف.

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة
غاية التمسك، ورجالها فيهم غيرة على بناتهم، لما دخل عليها هذا
التيار، وجاءتها هذه الشعارات: تمدن، حضارة، تقدم، أن نساءهم
— والعياذ بالله — صاروا فيما لا يُعْبَر عنه، ولا يحتاج أحد أن يُنَوّه عنه
لشهرته من المجون والفسق، وضياع الشرف والفضيلة، وانعدام
الحياء رأساً، والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها
من ظهرها.

(١) لم أقف عليه.

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرّق بين الذكر والأنثى جبلةً وكوناً وقدراً وشرعاً، فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين، وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند القدر، ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب، مع أن المرأة التي يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها أوقات وهي لا تقدر على عمل، فهي في أوقات الحمل إذا صارت لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل، ولا تقدر على فعل شيء وفي بطنها إنسان، فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في بطنه إنسان، ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل، فأين الاتحاد، وأين المماثلة؟! وكذلك إذا نُفِست فإن النفس يمرضها ويضعفها، والرجل لا يُنفس، فأين هذه المساواة، وأين هذا من هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية، تترتب عليها فوارق شرعية وحسية، وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الآية أن الحواجز والفوارق بين الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول، وعند نشأة المرأة الأنثى؛ لأن المرأة الأنثى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجوداً مستقلاً عن الرجل، بل خلقت من ضلع الرجل، فهي جزء منه، وجودها تابع لوجوده، مستندة في وجودها إليه، وهذا الأمر الكوني القدري الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه سارية في جميع ميادين الحياة، والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإننا لله وإنّا إليه راجعون.

وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عُجاب

أين غيرة الرجال، وأن شهامة الذكور؟!

[١/٢٦]

/ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَدِيقًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَيْنَاهَا صَدِيقًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴿

[الأعراف: الآيات ١٨٩ – ١٩٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَدِيقًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَدِيقًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ ﴿ [الأعراف: الآيتان ١٨٩، ١٩٠].

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ قد ذكرنا بالأمس أن التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم، وأن زوجها التي خلق منها أنه حواء، وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في قوله في صدر سورة النساء: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: آية ١] أن نشأة — بدء — هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود الرجل، ومستندة في وجودها إليه، وأن هذا الأمر اختلاف أساسي من أصل الوجود والمبدأ، وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة، وذكرنا بعض الأشياء التي

يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام، ويزعمون أنه لم ينصف المرأة فيها، كجعل الطلاق بيد الرجل، وتفضيله على المرأة في الميراث، وجواز تعدد الزوجات. وقد بينا بالأمس حكمة كون الطلاق بيد الرجل، وحكمة تفضيل الرجل في الميراث، وبيننا أن الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهرور النساء ونفقاتهن ونوائب الدهر، والمرأة تترقب الزيادة دائماً، تترقب رجلاً يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة، فمن أعطى اثنين وأثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة كان إثارة واقعاً موقعه، مطابقاً للحكمة، ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم بخبايا الأمور، الذي بين في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى في الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: ﴿وَأَن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ أتبع قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ بقوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: آية ١٧٦] يعني: هذا الذي فضل الذكر على الأنثى في الميراث عليم بكل شيء، فهو أعلم بخبايا الأمور وخباياها، وبدقائق المصالح وجلائها، بين لكم هذا البيان ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ كراهة أن تضلوا، أي: لأجل أن لا تضلوا فتسووا بينهما في الميراث.

وأردنا الآن أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك، فنبين حكمة تعدد الزوجات، وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام كفرة ملاحدة طمس الله بصائرهم بظلام الكفر — والعياذ بالله — فالله (جل وعلا) أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على العدل بينهن، وقد بين القرآن أن العدل بينهن قسمان: عدل ممكن، وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهم

في الحقوق، وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمة، فهذا ممكن يقدر كل أحد عليه، وهذا الذي نهى الله عن الميل فيه، قال: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: آية ١٢٩]. وعدلٌ بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يقدر عليه، وهو المساواة بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من الأفعال الاختيارية، وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي النفساني لا يقدر عليه، وهو الذي قال الله فيه: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: آية ١٢٩] وكان ﷺ يقسم بين أزواجه فيعدل، ثم يقول مبيّناً هذين القسمين: «اللّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك»^(١). يعني الميل الطبيعي والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشر، فالله (جل وعلا) أباح للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق الشرعية، وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده، إلا أن المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره، فإن كانت هذه أحب إليه طبيعة، وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوي بينها وبين الأخرى، وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما

(١) أحمد (١٤٤/٦)، والدارمي (٦٧/٢)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث رقم: (٢١٢٠)، (١٧١/٦ - ١٧٢)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم: (١١٤٠)، (٤٣٧/٣)، والنسائي في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، حديث رقم: (٣٩٤٣)، (٦٣/٧ - ٦٤)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث رقم: (١٩٧١)، (٦٣٤/١)، والحاكم (١٨٧/٢)، وابن حبان (الإحسان ٢٠٣/٦).

لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهم يلزمه الاقتصار على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يؤذن فيه في الشرع الكريم، أو ما ملكت يمينه من الإمام، وقد نص الله على هذا بقوله: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: آية ٣] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقها، وجعل ذلك بشرط العدل، هذا تشريع الحكيم الخبير، تشريع خالق السماوات والأرض، الذي هو أعلم بالمصالح، وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع وسط بين القلة والكثرة، فهي دون الكثرة التي هي مَظَنَّةُ عدم القدرة على القيام بلوازم الجميع، وهي فوق القلة التي هي مَظَنَّةُ تعطل بعض حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه.

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة، ومصلحة نفس الرجل، ومصلحة نفس أمتهم، فتحت ذلك مصالح عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرى عادته أن عدد النساء في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من النساء، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت، فلا تجد محلاً إلا ونسأؤه أكثر من رجاله، كما أجرى الله العادة بذلك، وقد جاءت الأحاديث عنه ﷺ أن كثرة النساء أنهن سيكثرن جداً، وأن الرجال سيقلون جداً^(١)، ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا

(١) البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، حديث رقم: (٦٨٠٨)،

(١٢/١١٣)، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن =

على مر العصور أقل من عدد النساء - لأن الرجال أكثر تعرضاً لأسباب الموت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من النساء - وكان عدد النساء أكثر، فلو قصر الواحد على الواحدة لبقى من النساء عدد ضخّم هائل لا أزواج له، فيضطرون بذلك إلى ارتكاب فاحشة الزنى وردائل الأخلاق، وبقيين لا عائل لهن، فتشريع الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق عليهن ويُعف الجميع؛ لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء ويُخدّمهن ويطعمهن ويكسوهن، بحيث لا يَكُنَّ فيهن حاجة إلى شيء.

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج، وكثير من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مؤن، فلو قصرنا الواحد على الواحدة لبقى أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة لو قصر الرجل عليها فإنها تعثرها أعذار طبيعية تمنعها من القيام بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتُنفس، وهي في زمن حيضها تعطل منافع زوجها، وكذلك في زمن نفاسها، فلو قصر على الواحدة لكان كلما تعطلت تعطّلها الطبيعي تعطل معها، فيكون الرجل كأنه يُنفس كما تنفس، ويحيض كما تحيض، وهذا ليس بإنصاف!! والأمة محتاجة إلى الكثرة، وقد حضها ﷺ على التزوج وكثرة الولادة ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب، والمؤسف كل المؤسف

أنك ترى كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)^(١) وهذا أعظم شيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة — عليهم لعائن الله — لا يؤمنون بالله، ولا يحسنون به ظناً، ولا يتوكلون عليه، ويظنون أنهم إذا نظروا دخل البلاد القومي وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على قدر الدخل، وتعثرهم الفاقة والجوع، فيعقدون المؤتمرات لتحديد هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات والأرض، ولا يعلمون فضله ورحمته وكثرة خزائنه، ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة من نعم الله (جل وعلا)، والله يقول ممتناً على أمة شعيب: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ [الأعراف: آية ٨٦] الكثرة نعمة وقوة، وهؤلاء يأتهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! والله جل وعلا قد بين أن قوماً فيما مضى قد أرادوا قتل أولادهم من أجل الجوع الواقع، وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع المتوقع، فبين لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع لا يكون، وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات والأرض عليه رزق الجميع، قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر الواقع حالاً: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: آية ١٥١] وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وقال في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الإسراء: آية ٣١] ونحن نؤكد لكم كل

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والآلاف المؤلفة أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون، وأن الله يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حساب الملاحظة الإفرنج الكفرة وأذنانهم من الخنازير الذين طمست بصائرهم، ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله - جل وعلا - وتقواه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: الآيتان ٢، ٣] فبين أن هذا الرزق ليس من قبيل الدخل القومي المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويحدونه، لا، بل يأتي به الله من أمور لا يعلمها إلا هو - جل وعلا - ولما أراد المنافقون أن يضربوا على النبي ﷺ وأصحابه حصاراً اقتصادياً وقالوا في ذلك: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: آية ٧] ومن كانت عنده خزائن السماوات والأرض كيف يُحدد رزقه، وتُقتل الأولاد وتُقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلاً عاقلاً يشتغل بهذا - عياداً بالله - .

ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمى شرعه الله لها، منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت معه ومضى جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال إذا قُصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرى ويبقى مع الأولى ملاطفاً لها، محسناً إليها، منفقاً عليها، ويجد

غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفى، فالله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن عن الزواج؛ لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهن، ولمصلحة الرجال لئلا تُعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة ونفاسها ومرضها، ولمصلحة الأمة ليتكاثروا، وليكونوا جمعاً ضخماً يقف في وجه العدو، ويرد الحقوق المسلوقة، ويوقف الكافر عند حده، ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة لا ينكرها إلا مطموس البصيرة.

وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه المشاغبة الدائمة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له المشاغبة الدائمة والقال وال قيل والخصام الذي لا ينقضي. قالوا: إذا تزوج ضرتين فإن أَرْضَى هذه سخطت هذه، فهو دائماً بين سخطتين، وفي شغب وفي خصام وجدال، فلا تكون له حياة هنية، وأن هذا التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه، وهي لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده، وبينه وبين أمه وأبيه، وبينه وبين أخواته، وتقع بينه وبين زوجته الواحدة. ولو فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمى التي بيننا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء، وعدم تعطل منافع الرجال، ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان مفسدة — على زعمهم — إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تُلغى لأجل المصلحة الكبرى، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح العامة الكبرى لا يُنظر معها لأجل المفاصد الجزئية المرجوحة كما

لا يخفى، وهذا معروف في الأصول^(١)، ومن ذلك أن الكفار إن أسروا بعض أسارى المسلمين ففداهم المسلمون فإن فداء الأسارى من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملة، إلا أن مصلحة إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب.

وانظر تدلي دوالي العنب في كل مَشْرِقٍ وكل مَغْرِبٍ^(٢)

مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث، ولكن لما كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة عامة راجحة، وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمرًا، فهذه مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرى العظمى. وكذلك مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد يرمقون هذا في بيته معه زوجاته وبناته وأخواته، وهذا لصيق له، وعنده أيضاً بيته فيه بناته وزوجاته وأخواته، هذا — وهو وجود الجنسين الرجال والنساء في البلد الواحد — قد يكون سبباً للزنى، فإن الناس المختلطة في المحل الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعد، أو يكلمها من فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول^(٣):

لَيْتَنِي فِي الْمُؤَذِّنِينَ نَهَّارَا إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ مَنْ فِي السُّطُوحِ
فِيُشِيرُونَ أَوْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ حَبَّذَا كُلِّ ذَاتٍ دَلٌّ مَلِيحِ

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من الفاحشة، فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة، فلم يقل أحد من العلماء أبداً: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء ويُجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتُجعل عليهن حصون من حديد قوية، وأبواب من حديد، ومفاتيح من حديد، عند رجل ذي شبيهة مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفسد الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدى المصالح العامة الكبرى كما هو معروف في محله.

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون، ونور هذا القرآن العظيم هو العدل الكامل، والإنصاف التام، والحكمة البالغة ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: آية ٩] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه، ولا أن يبالى به.

ومعنى قوله جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي: جعل من تلك النفس الواحدة التي هي آدم. وقوله: ﴿مِنْهَا﴾ إنما أنت الضمير نظراً إلى تأنيث النفس، والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث ومنه قول الشاعر^(١):

أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلِدَتُهُ أُخْرَى وَأَنْتَ خَلِيفَةُ ذَاكَ الْكَمَالِ

وقوله: ﴿لَيْسَكُنْ إِيَّاهَا﴾ جاء بالضمير مذكراً ﴿لَيْسَكُنْ﴾ هو، أي: آدم المُعبر عنه بالنفس الواحدة ﴿إِيَّاهَا﴾ أي: إلى تلك

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

الزوج التي خلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته ويطمئن إليها، وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سنة كونية قدرية في ذريتهما كما يأتي في سورة الروم في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ الآية [فاطر: آية ١١].

﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ تغشاها معناه: جامعها، والعرب تقول: «غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعها، والتغشي: أصله لبس الغشاء، وهو الغطاء ونحوه. ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي: جامعها ﴿حَمَلَتْ﴾ من ذلك الجماع ﴿حَمَلًا خَفِيفًا﴾ إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن المرأة في أول حملها ما دام حملها نطفة فعَلَقَةٌ فمضغة يكون خفيفاً كأنها ليس في بطنها شيء، تذهب وتجيء ولا تجد ثقلًا له إلى حوالي خمسة أشهر، فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل، وتكون الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا﴾ في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ يعني تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلت، أي: صارت ثقيلة من عظم الجنين في بطنها، خافت هي وزوجها، والظاهر أن هذا في الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي في بطنها بهيمة، أو أنه لا يخرج منها، أو يشق بطنها فتموت؛ ولذا ﴿دَعَا﴾ أي: الرجل والمرأة، آدم وحواء ﴿دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ دعاءً أخلصا له فيه قائلين: والله ﴿لَيْنَ آتَيْنَا صَلَاحًا﴾ لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً صالحاً، أي: ذكراً، وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام،

ليس ببهيمة، ولا مشوّه الخلقة ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ لك يا ربنا على ذلك ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٨٩).

الشاكرون: جمع شاكر، والشاكر: اسم فاعل الشكر، وأصل الشكر في لغة العرب^(١): الظهور، تقول العرب: «ناقة شكور» إذا كان يظهر عليها السّمَن، والشكير: هو العُسلُوج الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً.

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المُنعم على من أنعم عليه، والشكر: هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. وقد جاء في القرآن إطلاق الشكر من الله لعبده، وإطلاق الشكر من العبد لربه كما هنا. ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلِيِّكَ﴾ [لقمان: آية ١٤]، ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٨٩) [الأعراف: آية ١٨٩]، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (١٣) [سبأ: آية ١٣]. ومن إطلاق الشكر من الله لعبده: ﴿إِنك رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٤) [فاطر: آية ٣٤] ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: آية ١٥٨] فمعنى شكر الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يشبه ثوابه الجزيل من عمله القليل، وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه، إن فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون^(٢) التي فتحتها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بها، فشكر هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بها، وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

نعم من الله عليكم، فشكرها أن لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بها، وكذا الرّجل إلى غير ذلك، وكذا جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه فهذا ليس من الشاكرين، وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون هذا العبد المسكين الدليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربه، هذا أمر عظيم يعرق له الجبين، ويخجل منه العاقل، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومنّ عليه بها.

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدى للنعمة وتتعدى للمنعم، فإن تعدّت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء العربية^(١). تقول: «شكر نعمته، وأشكر نعمة الله». وتعدّي الشكر للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه، وهو في القرآن وفي غيره، أما إذا تعدّى الشكر إلى المنعم كأن تقول: «نحمد الله ونشكر له» فاللغة الفصحى أن تقول: «نحمد الله ونشكر له» ولا تقول: «ونشكره». وقال بعض العلماء: لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام فتقول: «أحمد الله وأشكر له» ولا تقول: «وأشكره». وشذّ قوم فزعموا أنك لو قلت: «وأشكره» كان لحنًا، وأنه يجب أن تقول: «وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) — مُعدى باللام — هي اللغة الفصحى، وهي لغة القرآن العظيم، ولم يأت في القرآن العظيم لفظ الشكر مُعدى إلى المنعم إلا باللام نحو: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

[لقمان: آية ١٤] ولم يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك من الآيات، إلا أن (شكره) — متعدياً للمنع بلا حرف — لغة مسموعة في كلام العرب وليست لحناً، إلا أن التعدية باللام أفصح منها، أما (أحمده) و (أشكره) فالتحقيق أنه ليس بلحن، وأنها لغة عربية مسموعة، ومن شواهد ما قول أبي نخيلة^(١):

شَكَرْتُكَ إِنْ الشُّكْرَ حَبْلٌ مِنَ التُّقَى وما كُلُّ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِعْمَةً يَقْضِي
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر^(٢):

خَلِيلِيَّ عُوْجَا الْيَوْمِ حَتَّى تُسَلِّمًا عَلَى عَذْبَةِ الْأَنْيَابِ طَيِّبَةِ النَّشْرِ
فَإِنْ كَمَا إِنْ عُجْتُ مَالِي سَاعَةً شَكَرْتُكُمْ حَتَّى أُغَيَّبَ فِي قَبْرِي
قال: شكرتكم، ولم يقل: شكرت لكم. هذا هو التحقيق.

قوله: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ يعني فلما أعطى الله آدم وحواء صالحاً، أي: أعطاهما ولداً بشراً سوياً ليس ببهيمة، وخرج منها بسلام.

﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص خاصة: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ جمع شريك. وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾^(٣) وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعة صحيحة لا كلام فيها.

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٧.

والضمير في قوله: ﴿جَعَلَا﴾ لآدم وحواء. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء^(١)، أحدهما جاءت به أحاديث وآثار، والتحقيق أنها لا يثبت شيء من تلك الأحاديث والآثار، وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دلّ عليه القرآن، وما دلّ عليه القرآن أرجح من غيره.

أحد الوجهين في هذا: أن إبليس - لعنه الله - لما عظم الجنين في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك، وقد يكون بهيمة، فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام، وخرج بشراً سوياً؟ وهو أن تسميه عبدالحارث. ويزعمون أن الحارث من أسماء الشيطان، وأنها سمته عبد الحارث، وأنها جعلت لله شركاً حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاه الله نسبت عبوديته للشيطان، هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة^(٢)، وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة، وصحح الحاكم بعضها وغيره^(٣).

(١) انظر: ابن جرير (٣٠٨/١٣)، القرطبي (٣٣٨)، ابن كثير (٢/٢٧٤)، الأضواء (٢/٢٤٠).

(٢) ساق ابن جرير (٣٠٩/١٣ - ٣١٥)، وابن أبي حاتم (١٦٣١/٥ - ١٦٣٤)، وابن كثير (٢٧٥)، والسيوطي في الدر (٣/١٥١ - ١٥٢)، جملة من الروايات في هذه الآية.

(٣) من ذلك ما أخرجه أحمد (١١/٥)، والترمذي في التفسير، باب (ومن سورة الأعراف)، حديث رقم: (٣٠٧٧)، (٥/٢٦٧ - ٢٦٨)، وقال: «حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اهـ، والحاكم (٥٤٥/٢)، وابن جرير (٣٠٩/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٣١/٥) وذكره ابن كثير في التفسير (٢/٢٧٤)، وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن =

والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين.

الوجه الثاني: أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف، وهو أنه جرت العادة في القرآن أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد، وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء، وأن الفعل هنا أسند لآدم وحواء (جعلاً) بألف التشية الواقعة على آدم وحواء، والمراد ذريتهما التي أعطاهما الله التناسل يخرج هذا بشراً سوياً، ويخرج بسلام، ومع ذلك يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره، والدليل على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما من القرآن أنه قال بعده: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٠].

ثم قال: ﴿أَيُشْرِكُونَ﴾ بصيغة الجمع ﴿مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩١] ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح، واختاره غير واحد من المحققين لدلالة القرآن عليه، ونظيره من القرآن: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: آية ١١] لأن معنى ﴿صَوَّرْنَكُمْ﴾ هنا: صورنا أباكم آدم. فنسب التصوير إليهم والمُصوَّر أبوهم آدم، بدليل أنه قال: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ وأمر الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفى.

أبي حاتم.

كما ذكره السيوطي في الدر (٣/١٥١)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي في التفسير، باب (ومن سورة الأعراف)، حديث رقم: (٣٠٧٨)، (٥/٢٦٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا معنى قوله: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا﴾ القول الأول: سمّيا الولد عبدالحارث، وعلى الثاني: المراد: ذريتهما جعلت لله شركاء، فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنام، وشاركوه في جميع ما أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: آية ٦٤] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: آية ١٣٦] وكونه أسند الفعل لآدم وحواء وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القرآن؛ ومثل هذا كثير في القرآن؛ لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي: ﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ﴾ [البقرة: آية ٥٧] ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: آية ٦٣] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَلَىٰ اللَّهُ﴾ أي: تقدس وتعاضم وتنزه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ به، وهو (جل وعلا) منزّه عن الشريك، وهو الواحد الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من ذلك.

[٢٦/ب] / ثم قال منكراً عليهم: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ ﴿أَيْشْرِكُونَ﴾ بالله وهو خالق كل شيء ﴿مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ [الأعراف: آية ١٩١] هذا ليس بإنصاف، وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تُستحق به هو الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود، فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود، ويوجدكم بعد أن كنتم عدماً هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده، أما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مريبوب فقير مثلكم، عليه أن يعبد مَنْ خَلَقَهُ؛

ولذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢١] وقال: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: آية ١٦] أي: وخالق كل شيء هو المعبود وحده جل وعلا ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاذْهَبُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: آية ٧٣] ومن لم يخلق شيئاً لا يمكن أن يكون معبوداً؛ ولذا قال: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [١٩١] وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ [الأعراف: الآيتان ١٩١، ١٩٢] لا يقدرُونَ أن ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم ﴿وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [١٩٢] النصر في اللغة: هو إعانة المظلوم. يعني: إن ظلموا لا يدفع عنهم الظلم، ولو ظلم نفس الأصنام لا يقدرُونَ أن ينتصروا لأنفسهم لأنهم جماد، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [١٩٢] كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج: آية ٧٣].

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ [١٩٣] إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٩٣، ١٩٤].

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء، منهم عامة السبعة غير نافع: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ مضارع اتبعه يتبعه، وقرأه نافع وحده من السبعة: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ وتبعه واتبعه بمعنى واحد، فكلتاها قراءتان صحيحتان، ولغتان فصيحتان معناهما

واحد^(١). عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تُخلق ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ معناها: تدعوهم إلى طريق الهدى ﴿لَا يَتَّبِعُكُمْ﴾ لأنهم جماد. ومن إذا دُعي إلى الهدى لا يتبع كيف يُطلب منه الهدى؟ ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس: آية ٣٥] وهؤلاء إن هُدوا لا يهتدون!! وهذا معنى قوله: ﴿لَا يَتَّبِعُكُمْ﴾.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ هذه الهمزة التي هي قوله: ﴿أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية، وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سائب. وأجود الإعرابين في ذلك: أن المعنى: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواء، أي: مستويان. فـ (سواء) خبر مقدم، وهو اسم مصدر بمعنى الوصف. وقوله: ﴿أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ في محل مبتدأ مصدر مسبوكة بلا سائب، وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى الهدى، وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان، لا يتبعوكم في حالة من الحالتين، لا في حالة دعاؤكم لهم، ولا في حالة صمتكم عنهم، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ونظيره في القرآن: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ [البقرة: آية ٦] أي: إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان، وهذا المعنى معروف في

كلام العرب، والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم، ونظيره من كلام العرب قول ابن قيس الرقيّات^(١):

تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواءً عليها ليلها ونهارها

يعني: ليلها ونهارها سواء، أي: مستويان. وقول الآخر^(٢):

وليل يقول المرء من ظلماته سواءً صحيحات العيون وعورها

أي: صحيحات العيون وعورها سواء، أي: مستويات لشدة

ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله:

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ إلى الهدى أم صَمْتُمْ عنهم. وعبر بالجملة

الإسمية، يعني: إذا صَمْتُمْ عنهم دائماً فلم يهتدوا، وإذا دعوتهم فلن

يهتدوا، فلا يهتدون إلى الهدى في حالة من الأحوال!! ومن كانت

هذه حاله فكيف يتخذه العاقل رباً يعبد من دون الله؟! فهذا يدل على

أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول:

إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الآية الفلانية من سورة

الأنعام قدر كذا. يعني: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

[الأنعام: آية ١٤٠]^(٣) رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد

(١) البيت في ديوانه ص ١٦٣، ابن جرير (٢٥٦/١)، الكامل للمبرد (٨٢٨/٢)،

تاريخ دمشق (٢٧٢/٢٧)، (٢٨٥/٣٣)، (٩١/٣٨) وصدده في بعض هذه

المصادر: «تغذ»، وفي بعضها: «تَقَدَّت».

(٢) البيت لمضر بن ربيعي. وهو في ابن جرير (٢٥٦/١)، القرطبي (١٨٤/١)،

الدر المصون (١٠٧/١).

(٣) أخرجه البخاري في المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، حديث رقم:

(٣٥٢٤)، (٥٥١/٦).

وحرّموا المال على أنفسهم. فهؤلاء قوم لا يعقلون؛ لأن الكفر يطمس البصائر، ويترك الإنسان أعمى لا يعرف حقاً من باطل. ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [١٦] ﴿[الحج: آية ٤٦] وهذا معنى قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَحِيتُونَ﴾ [١٧٣] [الأعراف: آية ١٩٣].

/ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ قَادَعُوهُمْ فَلَيْسَ تَجِيبُوا لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [١١٨] ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ﴾ [١١٩] ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [١٢٠] ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَصْضُرُونَ﴾ [١٢١] ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [١٢٢] ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [١٢٣] ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [٢٠] ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [٢١] ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [٢٢] ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [٢٣] [الأعراف: الآيات ١٩٤ - ٢٠٣].

يقول الله (جل وعلا): ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ قَادَعُوهُمْ فَلَيْسَ تَجِيبُوا لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [١١٨] [الأعراف: آية ١٩٤].

في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بين الله (جل وعلا) سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه، قال أولاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: هذه الأصنام والأوثان

التي تعبدونها من دون الله. سواها - أولاً - بهم في هذه الآية، قال: ﴿عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ﴾ إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء، أنها معبودات، وأنها تشفع وتقرّب إلى الله زلفى، فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائر العقلاء، وعبر عنها بالعباد. ووجه مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين، والأصنام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضرراً. فهم من قبيل تسخير الله لهم، وخلقهم للجميع، وقدرته على الجميع، بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: ﴿عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ﴾ بهذا الاعتبار، وفي الآية التي بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن العابدين، كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله.

وقوله: ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ يعني: ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع، أو ادعوها إلى الهدى ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ إن كنتم صديقين ﴿١١٩﴾ أنها معبودات من دون الله، وأنها تنفع وتقرّب إلى الله زلفى وتشفع ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ إذا دعوتهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾ جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه، إلا أن ما تقدم دليل الجزاء، أي: إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها فلتستجب لكم، ولا تستجيب لكم أبداً، كما صرح الله بذلك وأوضحه في آيات من كتابه كقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ﴿١٢﴾ إن تدعوهم لا يسمعوأ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ [فاطر: الآيتان ١٣، ١٤] وكقوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: الآيتان ٥، ٦] وقال: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وفي القراءة الأخرى^(١): ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وِيلَعَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَوَالِكُمُ النَّارِ﴾ [العنكبوت: آية ٢٥] وقال جل وعلا: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مريم: الآيتان ٨١، ٨٢] ولذا قال هنا: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٩٤].

ثم يبين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين، وكأنه يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبد، كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبراً بهمزة الاستفهام - استفهام الإنكار - المضمنة معنى النفي: ﴿أَلَهُمْ أَزْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا﴾ أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبد جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمى وسخافة؛ ولذا

(١) وفيه قراءات غير ما ذكر. انظر: المبسوط لابن مهران ص ٣٤٤، السبعة

قال: ﴿ اَلْهَمْ اَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهَمْ اَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا ۝ ﴾ [الأعراف: آية ١٩٥].

الأيدي جمع يد، ووزنه (أفعل) لأن الرُّجْلَ هنا واليد والعين كلها مجموعة على (أفعل) أرجل، أعين، أيدي، أصله: (أيدي) على وزن (أفعل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن الأيدي منقوص، والمنقوص إذا نُكِرَ نوّنَ على العين كما هو معروف في محله، ويُرفع بضم مقدر، ويُخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد. وأصل اليد (يَدَيّ) ففأؤها ياء، وعينها دال، ولامها ياء، فحرفها الأول: ياء، وحرفها الأخير: ياء، وبين الياءين دال، إلا أن العرب حذفَت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تُعَوِّضْ منها شيئاً، وأُعرِبت (اليد) على العين ولم تُعَوِّضْ من اللام المحذوفة شيئاً^(١). وهذا فعلته في كلمات معدودة، كـ (يد) و (دم)، و (هَن) و (غد) و (دَب) ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها تعرب على العين، تقول: «قطع يده، وأعطاه هذا بيده، ومدته له يده» بحذف الياء، إلا أن العرب إذا صَغُرَت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن المقرر في فن التصريف: أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يَرُدُّ الأمر إلى أصله، فصغرت العرب اليد على يَدَيَّة، وجمعت اليد على أيدي. يظهر نصبه كقوله: ﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ۝ ﴾ [المائدة: آية ٣٨] فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة، وسُمع عن العرب نادراً ذكر الياء في المفرد، وهو نادر، وإذا ذُكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب: (اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فَتَيّ)

(١) انظر: الدر المصون (١/٤٥١)، معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٢٩٤.

وأصل اليد: (يَدَيَّ) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب — وجود الياء من أصلها، وإبدالها ألفاً، وجعل اليد من المقصور — ومنه بهذا المعنى قول الراجز^(١):

يَا رَبِّ سَارِ بَاتَ مَا تَوَسَّدَا إِلَّا ذِرَاعَ الْعَنَسِ أَوْ كَفَّ الْيَدَا
ف (اليَدَا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء) وأُبدل منها الألف كما هو معروف.

وقوله: ﴿أَمَ لَهُمُ آيِدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ قرأه بعض السبعة: ﴿قُلْ أَدْعُوا﴾ بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، وقرأه بعض السبعة: ﴿قُلْ ادْعُوا﴾ بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفى^(٢). وهذا معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [الأعراف: آية ١٩٥] أجرى الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مُخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل: ستضركم هذه الآلهة، ستخيلكم وتخرّب عقولكم، ويأتيكم منها الضر؛ لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه، فقد خوفوا النبي ﷺ بأن أصنامهم تضره؛ لأنه عابها، كما سيأتي إيضاحه في الزمر في قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: آية ٣٦] وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه

(١) البيت في الدر المصون (١/٤٥٢).

(٢) انظر: الإتحاف (٢/٧٢).

قال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ [الأنعام: آية ٨١]

وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهتهم اعترته بسوء فخبَلته وجنته، فرعموا أنه مجنون، وأن الذي أضرب عقله آلهتهم، كما في قولهم لهود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَبْكَ بِبَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [هود: الآيتان ٥٤، ٥٥] هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد ﷺ: ﴿قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ وتعاونوا معهم وكل من قدرتم عليه ﴿ثُمَّ كِيدُونِ﴾ يعني: امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تنظرون، لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: آية ٥٦] ونبينا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: ﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾﴾ [الأعراف: آية ١٩٦] وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَائَهُ﴾ الأصل: يخوفكم أوليائه ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾﴾ [آل عمران: آية ١٧٥] وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: ﴿ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ ﴿١٩٥﴾﴾ [الأعراف: آية ١٩٥].

ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): ﴿إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ﴾ الولي في لغة العرب: وهو المولى، هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك^(١). والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

موجب الولاية، الرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل، والرسول ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياؤه ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: آية ٦] والله ولي المؤمنين، والرسول ولي المؤمنين ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمؤمنون المتقون أولياء الله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: الآيتان ٦٢، ٦٣].

قوله: ﴿نَزَلَ الْكِتَابُ﴾ [الأعراف: آية ١٩٦] هو هذا القرآن العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه نزل جميع الكتب المنزلة، فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منها، الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين، وهذا القرآن سمي كتاباً، وهو (فِعَال) بمعنى (مَفْعُول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ [في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ] [البروج: الآيتان ٢١، ٢٢] ومكتوب في صحف عند الملائكة، كما قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ [مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ] [بِأَيْدِي سَفَرَةٍ] [كِرَامٍ بَرَرَةٍ] [عبس: الآيات ١٣ - ١٦] وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن مادة الكاف، والتاء، والباء. (كَتَبَ) معناها في لغة العرب: الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعتة فقد كتبتة. ومنه سُميت الكتيبة كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها انضمت بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض، ومنه قول نابغة ذبيان^(٢):

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

ولا عيب فيهم غيرَ أنْ سيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكِتَابِ
ولذلك أُطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويُجمعان بالخيط
الذي يخيّط به الخائط كما هو معروف، وفي أَلْغاز الحريري^(١):
وَكَاتِبَيْنِ وَمَا خَطَّتْ أَنَامِلُهُمْ حَرْفًا وَلَا قَرُوءًا مَا خُطَّ فِي الْكُتُبِ
يعني الخياطين؛ ولذلك سَمَّت العرب الرقعة التي تكون في
السقاء، والسير التي تُخاط به سَمْتُهُمَا (كُتَبَة) لأنه شيء يُلصق بشيء
ويُضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول غيلان ذي
الرمة^(٢):

مَا بَالُ عَيْنَيْكَ مِنْهَا الْمَاءُ يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِنْ كُلِّ مَفْرِيةٍ سَرَبُ
وَفَرَاءَ غَرْفِيَةٍ أَتَى خَوَارِزَهَا مَشْلُشَلٌ ضَيَعَتْهُ بَيْنَهَا الْكُتُبُ

ومن هذا قيل للخياط: كاتب، ومنه قول الشاعر يهجو بني
فزارة ويعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل^(٣):

لَا تَأْمَنَنَّ فَزَارِيَا خَلَوْتَ بِهِ عَلَى قُلُوصِكَ وَاكْتُبَهَا بِأَسْيَارِ

فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة
مصدر سيّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض، وتجمع
بعضها مع بعض، هي هذه الحروف، تصوير دالة على المعاني. هذا
معنى الكتاب، وهو (فِعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

قوله: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾.

﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (١٩٦) وهو (جل وعلا) يتولى الصالحين، وسيدهم وخيرهم هو النبي ﷺ، فقد تولاه، ولا يضره شيء مع كلاءة الله وحفظه له ﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: آية ٦٧] ومعنى كونه يتولاهاهم أي: يتولاهاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء ونحو ذلك.

والصالحون جمع صالح، وهو ضد الطالح، وهو الذي يطيع الله (جل وعلا) فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (١٩٦).

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ﴾ أي: إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدر أن يدفعوا عنكم شيئاً ﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٧].

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا﴾ كما تقدم بيانه.

﴿وَتَرَبَّهَتْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٨] في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير^(١): قال بعض العلماء: الضمير في ﴿وَتَرَبَّهَتْهُمْ﴾ عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام. يعني: تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئاً؛ لأنهم عمي، إذ لو كانوا يبصرون شيئاً لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر!!

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: ﴿وَتَرَبَّهَتْهُمْ﴾ عائد إلى الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين:

(١) انظر: ابن جرير (٣٢٤/١٣)، القرطبي (٣٤٤/٧).

أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يترأى للناظر ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير^(١) وغير واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء إنه ناظر إليه، تقول: دار فلان تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: إن هذا أسلوب عربي معروف، نزل به القرآن. وعلى هذا القول: ﴿وَتَرَبَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز ﴿وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾^(١٩٨) لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي حاصل كلام أهل العلم في الآية. وهذا معنى قوله: ﴿وَتَرَبَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٨].

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(١٩٩) وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿[الأعراف: الآيتان ١٩٩، ٢٠٠].

هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدى ثلاث آيات^(٢) في كتاب الله بين الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في طول حياته انتفاعاً تاماً، وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض، وسنلم بهذه الآيات ونذكر هذه الآداب الاجتماعية التي دلت عليها التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان، ثم نرجع إلى الآية فنفسر مفرداتها.

(١) تفسير ابن جرير (١٣/٣٢٥).

(٢) انظر: الأضواء (٢/٣٤١).

اعلموا أولاً أن الله أجرى العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان من عدو مناوئ له من بني آدم ومن الشياطين، لا بد للإنسان من عدو يناوئه من بني جنسه ومن الشياطين. وهذا أمر غالباً، وخير الناس الأنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — والله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ [الأنعام: آية ١١٢] فلا يخلو إنسان من عدو من بني جنسه وعدو من الشياطين.

ليسَ يَخْلُو المرءُ من ضِدِّ ولو حَاوَلَ العُزْلَةَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ^(١)

وفي هذه الآية والآيتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من جنسه والعدو من الشياطين؛ ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد^(٢)، وذلك أن عدوك من بني جنسك أنك تقابل إساءته بالإحسان، ومنكره بالمعروف، وإساءته بالحلم والصفح، فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء.

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه، وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض والاستعاذة به منه. قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٩] وقال في صاحبه الآخر من شياطين الجن: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ

(١) هذا البيت من لامية ابن الوردي، وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان) ص ١٦٨.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿٢٠٠﴾ لَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ ﴿٢٠١﴾ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٢﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠].

الموضع الثاني: في سورة (قد أفلح المؤمنون) قال تعالى في عدوك من بني جنسك: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني: ادفع سيئات المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ [المؤمنون: الآيات ٩٦ - ٩٨].

الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد، وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم، وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو من الإنس: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: آية ٣٤] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقاً. وقال: ﴿وَمَا يُقْلَهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: آية ٣٥] هذه الخصلة وهذا التعليم القرآني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: ﴿وَمَا يُقْلَهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُقْلَهُ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ﴿٣٥﴾ ثم قال في رفيقه الآخر: ﴿وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: الآيتان ٣٥، ٣٦] فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب

عليهم الغلظة والقوة والعزة، ولا يُلاينون، ولا تُقابل سيئاتهم بالحسنات، كما وصف الله بذلك نبينا ﷺ وأصحابه: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: آية ٢٩] ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: آية ٧٣] مع أنه يقول: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: آية ٨٨] ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: آية ٢١٥] ويقول في غيرهم: ﴿وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: آية ٧٣] وقد مدح الله قوماً بليين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: آية ٥٤] وقد قال الشاعر في نبينا ﷺ:

وما حَمَلْتُ من نَاقَةٍ فوقَ رَحْلِهَا أَشَدَّ على أَعْدَائِهِ من مُحَمَّدٍ^(١)

صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني لما قدم على النبي ﷺ في وفد همدان:

(١) هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمط، وقوله: «أبر وأوفى ذمة من محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (٤/١٤٥٥)، وإنما هو باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)، والبيت المذكور (أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) (١/٤١٩) منسوباً لأسيد بن أبي إياس الدؤلي، ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: «اتفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي...» وذكره، كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/١٣٢) في ترجمة أنس بن أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني، وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت من قصيدة أنس بن زنيم». اهـ، وأورده في ترجمته (١/٦٩)، وانظر ما قاله الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي (١/٤٧).

وَمَا حَمَلْتُ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِيهَا أَبَرَّ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدٍ
وَأَعْطَى إِذَا مَا طَالِبُ الْعُرْفِ جَاءَهُ وَأَمْضَى بَحْدَ الْمَشْرِفِيِّ الْمُهْتَدِ

والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله^(١):

إِذَا قِيلَ حِلْمٌ فَقُلْ لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ وَحِلْمُ الْفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلٌ

وقوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي ﷺ عنها جبريل فقال له: حتى أسأل ربي، ثم رجع له وقال: ربك يقول: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ أي: صل من قطعك، وأعط من حرمك. ونحو ذلك^(٢). . . فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، قال له: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك. هذا هو الأخذ بالعفو، وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة وهو الذي يُقال: إنه مطاع أحقق، وكان ابن أخيه

(١) البيت في ديوانه (شرح العكبري (٣/١٨٧)، وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً قال...».

(٢) أخرجه ابن جرير (١٣/٣٣٠)، وابن أبي حاتم (٥/١٦٣٨)، عن سفيان بن عيينة عن أمي مرسلاً، وأخرجه ابن أبي حاتم (٥/١٦٣٨)، وأورده السيوطي في الدر (٣/١٥٣)، عن الشعبي مرسلاً، وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن جرير، والذي عند ابن جرير عن أمي كما تقدم.

كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه لابن مردويه.

الحر بن قيس من خيار المسلمين ومن القراء، وكانت له مكانة عند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان جلساؤه القراء صغاراً كانوا أو كباراً، فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه، فلما دخل عيينة على عمر (رضي الله عنه) - وكان عيينة بدوياً جافياً - فقال: هَيَّ يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل، ولا تقسم بيننا بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى همَّ به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٩٩) وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر، وكان عمر (رضي الله عنه) وقافاً عند كتاب الله (١).

قال بعض العلماء (٢): (العفو) هو ما تسهّل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلاً من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خذه، وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه.

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسمية العرب عفواً (٣). وقد قدمنا إيضاحه في تفسير قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: آية ٢١٩] أي: الشيء الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الخلّة الضرورية على أصح التفسيرين. وهو معنى معروف في كلام العرب، تقول لك: «خذ العفو مني» خذ ما تسهّل لك مني، وما تعصّي عليك لا تكلمني

(١) البخاري في التفسير، باب (خذ العفو...)، حديث رقم: (٤٦٤٢)، (٣٠٤/٨).

(٢) انظر: ابن جرير (٣٢٦/١٣).

(٣) انظر: المفردات (مادة: عفا) (٥٧٤).

فيه . ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي^(١) :
 خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سؤرتي حين أغضبُ
 ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يمدح المهاجرين في شعره
 المشهور الذي فاخر به وفد تميم^(٢) :
 خُذْ مِنْهُمْ مَا أَتَوْا عَفْوَاً إِذَا غَضِبُوا وَلَا يَكُنْ هُمُكَ الْأَمْرَ الَّذِي مَنَعُوا
 وهذا معنى معروف في كلام العرب ، ومنه قول الآخر^(٣) :
 إِذَا مَا بُلْغَةَ جَاءَتْكَ عَفْوَاً فَخُذْهَا فَالْغِنَى مَرْعَى وَشُرْبُ
 فعلى هذا ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت
 منهم طيباً بلا كلفة فخذها ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه
 وتجاوزة ، كما قال : ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ .
 وقوله : ﴿ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ ﴾ العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف
 والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها
 النفوس^(٤) . معناه : وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس .
 وهذا معنى قوله : ﴿ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ ﴾ وهذا المعنى معروف في كلام
 العرب ، ومنه قول الحطيئة^(٥) :

(١) البيت في تاريخ دمشق (٩/ ٥٧ ، ٥٨) ، شواهد الكشاف ص ٩ ، مع عزوه
 لأسماء بن خارجة ، وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (٣/ ١١) ، (٤/ ٧٧) ،
 وعزاه لأبي الأسود الدؤلي ، وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص ٧١ ،
 والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (١/ ٤٦) .

(٢) ديوان حسان ص ١٥٣ .

(٣) لم أقف عليه .

(٤) انظر : القرطبي (٧/ ٣٤٦) .

(٥) البيت في القرطبي (٧/ ٣٤٦) .

من يفعل الخير لا يَعدَم جَوَازِيهِ لا يذهبُ العُرف بينَ الله والناسِ

يعني: أوْمُرُ بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول، كالإعراض عن الجاهل، والعفو عن المسيء، وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعارف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك^(١)، أن الناس إذا جرت عاداتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف، قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم، ويَحْمَلُهُمْ ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي^(٢). وبعضهم يقول: أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة^(٣)، وهي قواعد خمس:

أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي (إزالة الضرر)، ويشهد لها حديث: «لا ضرر

(١) انظر: نشر البنود (٢/٢٧٢)، العرف وأثره في التشريع الإسلامي ص ١٢٢.

(٢) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧، فما بعدها، نشر البنود (٢/٢٧٠)، نشر الورود (٢/٥٧٩).

(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧ - ٨.

ولا ضرار»^(١).

الثانية: (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أُسس عليها، ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص، كقصر المسافر للصلاة، وفطره في رمضان، وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع.

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة

(١) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم:

١ - أبو سعيد الخدري، عند الحاكم (٥٧/٢ - ٥٨)، وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ، ووافقه الذهبي، ورواه الدارقطني (٧٧/٣)، (٢٢٨/٤)، والبيهقي (٦٩/٦).

٢ - عبادة بن الصامت، عند أحمد (٣٢٦/٥ - ٣٢٧)، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم: (٢٣٤٠)، (٧٨٤/٢)، والبيهقي (١٥٧/٦)، (١٣٣/١٠).

٣ - ابن عباس عند أحمد (٣١٣/١)، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم: (٢٣٤١)، (٧٨٤/٢)، الدارقطني (٢٢٨/٤)، والطبراني في الكبير (٣٠٢/١١)، والأوسط (١٢٥/٤)، وعزه في نصب الراية (٣٨٤/٤) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة.

٤ - عائشة، عند الدارقطني (٢٢٧/٤)، والطبراني في الأوسط (٩٠/١).

٥ - أبو هريرة، عند الدارقطني (٢٢٨/٤).

٦ - عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، عند مالك في الموطأ (مرسلًا)، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم: (١٤٢٦)، ص ٥٢٩.

٧ - ثعلبة بن أبي مالك، عند الطبراني في الكبير (٨٦/٢).

٨ - جابر بن عبد الله، عند الطبراني في الأوسط (٢٣٨/٥).

وانظر: إرواء الغليل (٨٩٦)، السلسلة الصحيحة (٢٥٠)، صحيح الجامع (٧٥١٧).

تُحْمَل على براءتها حتى يُتَحَقَّق بالبيئة شغلها. وكذلك إذا ثبت أن الذمة شُغِلَتْ بَدَيْنٍ وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم البيئة على أنه قضاء. وهكذا في مسائل كثيرة.

الرابعة: قولهم (العُرْفُ مُحَكَّمٌ) وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يُرْجَع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تُحْمَل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها.

القاعدة الخامسة: (الأمر تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١) وهذا معنى قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿١٩٩﴾ الإعراض عن الجاهلين خلق سماوي أمر الله به نبيه لِيُعَلِّمَ خَلْقَهُ هذا الخلق الكريم، والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن تعرض عنه ولا تأخذه بزلته، كما قال جل وعلا: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ ﴿٧٢﴾ [الفرقان: آية ٧٢] ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ [القصص: آية ٥٥] ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿١٩٩﴾.

(١) البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي...، حديث رقم: (١)، (٩/١)، وأطرافه في: (٥٤)، (٢٥٢٩)، (٣٨٩٨)، (٥٠٧٠)، (٦٦٨٩)، (٦٩٥٣).

ومسلم في الإمارة، باب قول ﷺ: «إنما الأعمال بالنية»، حديث رقم: (١٩٠٧)، (١٥١٥/٣).

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠] (إما)

هذه أصلها (إن) الشرطية زيدت بعدها (ما) المزیدة لتوكید الشرط^(١) والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أُكِّدَتْ شرطيتها بـ (ما) المزیدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكید المَثْقَلَة، حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن يتصل بنون التوكید الثقيلة^(٢). والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون التوكید المَثْقَلَة ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠]، ﴿فَأَمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾ [الزخرف: آية ٤١]، ﴿فَأَمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: آية ٢٦] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكید بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاً، وسمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكید الفعل بعد (إما)، ومنه قول الأعشى^(٣):

فَأَمَّا تَرِينِي وَلِي لِمَّةٌ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكید. ومنه قول الحماسي^(٤):

زَعَمْتُ تُمَاضِرُ أُنْنِي إِمَّا أُمْتُ يَسْدُدُ أُيْنُوهَا الْأَصَاغِرُ خُلْتِي

ومنه قول الشنفرى^(٥):

فَأَمَّا تَرِينِي كَابِنَةُ الرَّمْلِ ضَاحِيَا عَلَى رِقَّةٍ أَحْفَى وَلَا أَتَنَعَلُ

(١) انظر: الدر المصون (١/٢٩٨).

(٢) انظر: المصدر السابق (١/٢٩٩).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٥) من هذه السورة.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

وقول لبید بن ربيعة^(١):

فَإِمَّا تَرِينِي الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ سَالِمًا فَلَسْتُ بِأَخِيًّا مِنْ كَلَابٍ وَجَعْفِرٍ
وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد
لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية: إنه لغة صحيحة
لا ضرورة، كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِمَّا
يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠] أسند الفعل هنا إلى
مصدره، كقول العرب: «إذا جدَّ الأمر، جدَّ جدُّ هذا الأمر». والأصل
يعنون: جدَّ الناس في ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب
عربي معروف، منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره
لا يصلح إلا مثلاً لا شاهداً^(٢):

سَيَذْكُرْنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ
قال بعض العلماء^(٣): النزغ والنغز معناه: النخس. وإما
ينخسك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في
الإنسان ويغرز فيه ليشيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا
النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس، وإما بشدة
الغضب، ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمت الله
وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين
لك أن تعصيه، أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة، وكان
هذا النزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ من
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعادة: هي الحفظ

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٥) من هذه السورة.

(٢) البيت في ديوانه ص ١٦١.

(٣) انظر: القرطبي (٣٤٧/٧).

والتمنع والتوقي، عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا كان يريد أن يجلب له مصالحة. واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما يخاف، كما قال^(١):

يَا مَنْ أَعُوذُ بِهِ فِيمَا أَحَازِرُهُ وَمَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أُحَاوِلُهُ

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي: اطلب أن يعيذك، أي: يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم ﴿إِنَّهُ﴾ جل وعلا ﴿سَمِيعٌ﴾ لدعائك، سميع لما يوسوس لك من الشيطان ﴿عَلِيمٌ﴾ بوسوسة الشيطان لك، وبالتجائك إليه، وبكل ما يقوله ويفعله خلقه، فهو الذي بيده إنجاؤك منه، وهذا معنى قوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠].

/ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: الآية ٢٠١] قوله: ﴿طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو: ﴿طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾. وقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: ﴿طَائِفٌ﴾. فعلى القراءة الأولى ﴿طَيْفٌ﴾ أي: لَمَّةٌ وخطرة، فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا عنه^(٢) إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين:

(١) البيت للمتنبي، وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) (٢/ ٢٢٥)، وقد وقع فيه هنا تقديم وتأخير، ولفظه في الديوان:

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤْمِلُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أَحَازِرُهُ

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب القراءات والتوجيه، وقد جعلت ذلك بين معقوفين. انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٨، حجة القراءات ص ٣٠٥، القرطبي (٧/ ٣٤٩)، الدر المصون (٥٤٥/ ٥ - ٥٤٧).

﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: آية ٢٠١] فالطائف: اسم فاعل طاف يطوف فهو طائف. ﴿طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ الشيء الذي يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنى القراءتين متلازم، إلا أن الأول يقول: ﴿طيف من الشيطان﴾ أي: لَمَّة منه. والثاني يقول: ﴿طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ كما قال: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُوَ نَائِمُونَ﴾ [القلم: آية ١٩] ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد.

وقوله: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم الإبصار. والإبصار هنا معناه: الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦].

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال^(١):

أحدها: أنها حرف.

والثاني: أنها ظرف زمان.

الثالث: أنها ظرف مكان. كما هو معروف في محله.

وهذا معنى قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وهذا معنى قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠١].

﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ الآخرين، إخوانهم في النسب لا في الدين، الذين

(١) انظر: الدر المصون (١/١٣٣)، (٤/٤٠)، مغني اللبيب (١/٧٩)، معجم

لا يبصرون ﴿يَمُدُّوْنَهُمْ﴾ يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس. وقوله: ﴿يَمُدُّوْنَهُمْ﴾ يعني: تمدهم الشياطين. ﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ الآخرين من عتاة الإنس ﴿يَمُدُّوْنَهُمْ﴾ أي: تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد، أن المراد بالإخوان: العتاة من الآدميين، والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين.

وقال بعض العلماء: إن الإخوان الأولين: الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى: أن المتمردين من بني آدم، العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغي. ﴿يَمُدُّوْنَهُمْ﴾ معناه يكونون لهم مدداً في الغي، ويزيدونهم فيه، فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم، وكفراً إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه.

﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٢] أي: لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبداً؛ لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوء، فهو طبيعته متماد فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه وقلل منه، وهو معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس^(١):

سَمَا بِكَ شَوْقٌ بَعْدَ مَا كَانَ أَقْصَرَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ قَوْ فَعَرَعَرَا
ومعنى الآية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي، أو

(١) ديوان امرئ القيس ص ٥٩، و (قَوْ) اسم واد في جزيرة العرب. و (عرعر) اسم موضع آخر.

أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي، تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه، فرجعوا إلى ما يرضي الله، وأن غيرهم من الكفرة و[أصحاب] ^(١) المعاصي إذا جاءتهم لَمَّاتُ الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضللاً. إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٢].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا لَوْلَا أُنْجِبْتَنَاهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ﴾ (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى الشرط، ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود المشروط. فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: «إن جاءك زيد فأعطه درهماً». فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيدا محتمل أن يجيء ومحتمل أن لا يجيء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضي وجود الشرط. أما إذا قلت له: «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آتٍ لا محالة؛ لأن (إذا) تدل على تحقق وقوع الشرط، وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك ^(٢). فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق، ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة يفهم منها ذلك. والتحقيق

(١) ما بين المعقوفين [] زيادة يقتضيها السياق.

(٢) انظر: البرهان للزركشي (٤/ ١٩٠، ٢٠٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٧٢)،

الفروق للقرافي (٢/ ٩٧).

أن (إذا) قد تأتي أداة تكرر إذا دلت قرينة على ذلك، ومنه بذلك المعنى قوله^(١):

إذا وجدت أوار النار في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبرد
هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد
فإن معنى «إذا وجدت أوار النار في كبدي»: كلما وجدت
الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء.

وقوله: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على رسول الله ﷺ^(٢)، تارة يقترحون عليه آيات قرآنية تُتلى غير هذا القرآن، كما سيأتي في سورة يونس، وفي تفسير قوله: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي بِغَيْرِ شَيْءٍ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: آية ١٥] وتارة تكون الآيات المقترحات آيات كونية قدرية كما في قوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾^(٣) وفي القراءة الأخرى^(٣): ﴿حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾^(٤) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ [الإسراء: الآيتان ٩٠، ٩١] إلى آخر الآيات المقترحات، وهي كثيرة في كلام العرب.

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آيات أخر من

(١) البتان لعروة بن أذينة، وهما في الشعر والشعراء ص ٥٨٠، تاريخ ابن عساكر (٢٠٥/٤٠، ٢٠٦، ٢٠٧)، زاد المعاد (٢٩/٤)، روضة المحبين ص ٤٦، زهر الآداب (١٦٧/١)، وفيات الأعيان (٣٩٤/٢)، مع شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٧) من سورة الأنعام.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢٧١.

جنس القرآن غير ما أنزل، وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ لأن المعنى: ﴿وَلِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ تقرأ عليهم آيات أخر غير ما أنزل عليك ﴿قَالُوا لَوْلَا آجَبْتَهُمْ﴾ (لولا) هنا حرف تحضيض، والتحضيض: الطلب بحثٌ. معناه: أطلب منك طلباً شديداً أن تجتبيها.

و ﴿آجَبْتَهُمْ﴾ أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة، ومنه قوله: ﴿ثُمَّ آجَبْنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ ﴿١٢٢﴾ [طه: آية ١٢٢] قال بعض العلماء: لولا اخترتها واصطفتيتها وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين: العرب تقول: اجتبيت الكلام. إذا اختلقته واخترعته من وقته، ولم يكن عندك فيما سبق، بل جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. ﴿لَوْلَا آجَبْتَهُمْ﴾ هلاً جئت بها مخترعة مختلفة في عجلة؛ لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آخِلَاقٌ﴾ ﴿٧﴾ [ص: آية ٧] ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ [الأنعام: آية ٢٥] كما أن هذا الذي تقرأ مختلف في زعمهم فاقراً الآية المطلوبة منك مختلفة أيضاً كهذا الذي تقرأ. وهذا تكذيب منهم — قبّحهم الله — بالقرآن. وعلى هذا القول فلا إشكال في قوله: ﴿لَوْلَا آجَبْتَهُمْ﴾ أي: هلاً اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما طلبناك، كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق. هذا قولهم لعنهم الله.

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية، كما قال: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿١٠﴾ [الإسراء: آية ٩٠] وقد قالوا له ﷺ: اجعل لنا الصفا ذهباً، وباعد عنا بين جبال مكة لتزدرعها، وهاتنا بالرياح لنركبها إلى

الشام كما كان يفعل سليمان، وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الآيات المقترحات.

وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: معنى ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ هلا اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك؛ لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباً، وتحيي لنا قصياً نسأله عنك، إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. وعلى هذا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة، وإجابة الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ قل لهم يا نبي الله: ليس من شأني اختلاق الآيات التي تُقرأ وتتلّى، وليس من شأني اقتراح الآيات الكونية القدرية، إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر.

﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ﴾ ما أتبع إلا ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ فهذا الذي أتلوه عليكم أوحاه ربي إلي، وهو الذي أقرأه عليكم، أما شيء آخر لم يُوحَ إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقاة صالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم، كما قال: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآلِهِنَا لِمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: آية ٥٩] لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر، وهي هذا القرآن العظيم، فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقاة صالح، ويد موسى البيضاء، وعصاه التي تكون ثعباناً. ومما يدل على أنها أعظم الآيات: أنها تتردد في أسماع الخلائق إلى يوم القيامة، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز

عن الإتيان بمثله جميع الخلائق، وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة قال: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٣] وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلْفًا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: آية ٣٨] وتحداهم بعشر سور في سورة هود ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلْفًا فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِينَ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: آية ١٣] وتحداهم به كله في سورة الطور: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: آية ٣٤] ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرון على الإتيان بمثل هذا القرآن: ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: آية ٨٨] فلما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة، محفوظة، تولى رب العالمين حفظها، لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة، أو يغير شكله حرف لرد عليه الآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: آية ٩] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ثم أنكر عليهم طلب آية غيره قال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً﴾ الآية [العنكبوت: الآيتان ٥٠ - ٥١]. فمن لم

يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهُمَا﴾ بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية، لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيره حيث قال: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] فمن لم تهده هذه البصائر، والأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة، والمعجزة العظمى، والهدى والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ لا أخلق آية ولا أقترح أخرى.

ثم قال: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الإشارة في (هذا) إلى هذا القرآن العظيم. أي: هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون آيات غيره ﴿بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبَيِّنُ في ضوئه الحق واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحجج القاطعات، والبيانات الواضحات التي لا تترك في الحق لبساً، وواحدتها (بصيرة)، ومنه قوله تعالى في أخريات يوسف: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: آية ١٠٨] وإنما كان المبتدأ الذي هو (هذا) إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن، والقرآن يتضمن حُجَجاً كثيرة، وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه بـ (هذا) وأخبر عنه بقوله: ﴿بَصَائِرُ﴾ و ﴿وَهُدًى﴾ أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق هداه الهدى العام، ويُطلق هداه الهدى الخاص، والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاماً للأسود والأحمر، وهدى خاصاً لمن وفقه الله.

أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريق، وإيضاح المحجة البيضاء، وبيان الحق من الباطل، والنافع من الضار، والحسن من القبيح. تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخير، سواء تبعه أم لا. ومنه بمعناه العام: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح، وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن الله قال: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ الآية [فصلت: آية ١٧].

ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي: بينا له طريق الحق وطريق الباطل، بدليل قوله: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [٢] [الإنسان: الآيتان ٢، ٣] لأن الهداية في قوله: ﴿هُدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكِر وإلى كفور.

المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه، ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ [الأعراف: آية ١٧٨] وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَتْ﴾ [الأنعام: آية ٩٠].

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله، ومناقضات يظنها الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: آية ٥٦] مع قوله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: آية ٥٢] فنفى عنه الهدى في آية وأثبت له في آية، فالهدى

المُثَبَّت له في قوله: ﴿وَأِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٦﴾ هو الهدى بمعناه العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين ﷺ هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه.

أما الهدى المنفي عنه في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: آية ٥٦] فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء؛ لأن هذا بيد الله وحده ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ الآية [المائدة: آية ٤١]. ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: آية ٣٧] في القراءة الأخرى^(١): ﴿لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ أي: لا يَهْدِي أحد أضله الله. إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القرآن العام: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] وقال في هداه الخاص: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢﴾ [البقرة: آية ٢] وبهذا تعلم أن هداه المخصوص بالمؤمنين في قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢﴾ والمخصوص بالمؤمنين كقوله هنا في آية الأعراف هذه: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٠٣﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] أن المخصوص بالمؤمنين هو الهدى الخاص، وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى، وكان حجة على غيره — والعياذ بالله — يدخله الله بها النار، كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ﴾

يُنَادُونَكَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ [فصلت: آية ٤٤] وقوله: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْفُرْقَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٨٢﴾ [الإسراء: آية ٨٢] قوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ [التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: آية ٦٤، ٦٨] في الموضعين في سورة المائدة كما تقدم، وهذا معنى قوله: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ لأن القرآن بصائر، أي: حجج واضحات، وبينات قاطعات، وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. ﴿وَهُدًى﴾ أي: إرشاداً ودلالة للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٠٣﴾ أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت: آية ٤٤] لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان إلا عن طريق العمل به، وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ الآية [هود: آية ١٧]. فالعمل به مفتاح الجنة، والإعراض عنه سبب دخول النار. وهذا معنى قوله: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٠٣﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٤] قال بعض العلماء: كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له، ولا يرضون أحداً أن يسمعه، بل

يُخَلِّطُوا فِيهِ بِالْأَصْوَاتِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّصْفِيرِ، وَيَأْتُونَ بِاللَّغَطِ وَاللُّغُو لِيَمْنَعُوا النَّاسَ مِنْ سَمَاعِهِ وَتَدْبِيرِهِ كَمَا نَصَّ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ [فصلت: آية ٢٦] فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا.

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ وقد أجرى الله العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين — والعياذ بالله — هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا، نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره قومه سماع كلامه؛ لأنه يقول عنهم: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِيْءِ آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ ﴿٧﴾ [نوح: آية ٧] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم. وهؤلاء الذين بُعث فيهم خاتم الرسل (صلوات الله وسلامه عليه) يقولون: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ [فصلت: آية ٢٦] فقد بين — جل وعلا — في أخريات سورة الحج شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ تَتْلَوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [الحج: آية ٧٢] أي: لشدة كراهتهم وبغضهم لتلاوتها؛ ولذا قال هنا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾.

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية، فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس

على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم يقول: تكفيه مطلقاً، وفي الحديث الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»^(١) فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة ﴿فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا﴾ الاستماع: هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه، والإنصات: هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا﴾.

وكان بعض العلماء يقول: هي في خطبة الجمعة.

وبعضهم يقول: هي في الفطر، والأضحى، وخطبة الجمعة، وكل ما يجهر فيه الإمام^(٢).

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف فإنه لا يخلو من بُعد لمسائل منها: أن القرآن غير كثير فيها. ومنها: أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة، وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم.

(١) البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، حديث رقم: (٣٧٨)، (٤٨٧/١)، وأطرافه في: (٦٨٩)، (٧٣٢)، (٧٣٣)، (٨٠٥)، (١١١٤)، (١٩١١)، (٢٤٦٩)، (٥٢٠١)، (٥٢٨٩)، (٦٦٨٤)، ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، حديث رقم: (٤١١)، (٣٠٨/١)، من حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: (٤١٢)، وبمعناه من حديث جابر برقم: (٤١٣)، وأبي هريرة برقم: (٤١٤)، (٤١٥)، (٤١٦)، (٤١٧).

(٢) للوقوف على أقوال السلف في هذه الآية انظر: ابن جرير (٣٤٥/١٣)، القرطبي (٣٥٣/٧)، ابن كثير (٢٨٠/٢).

وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام، أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف مشهور بين العلماء^(١)، فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ والله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: آية ٦٣].

ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن الإمام يحملها عنه. وهذا مذهب مالك، وروى عن أبي حنيفة مثله، وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه كالذي كان يتكلم. قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَارُونَ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ﴾ وفي القراءة الأخرى^(٢): ﴿لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ثم قال: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: الآيتان ٨٨، ٨٩] قالوا: كيف يكون الداعي واحداً - وهو موسى - وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه، فصار أحد الداعين لأنصاته وتأمينه، فدل ذلك على أن المنصت المؤمن كالذي

(١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٢٣/٤ - ٢٤٨)، المجموع (٣/٣٦٥)، تفسير القرطبي (١/١١٧ - ١٢٤)، المغني (٢/١٤٦ - ١٥٦)، وقد أفرد هذه المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمهما الله، وكتابهما مطبوعان.

(٢) مضت عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأعراف.

كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء.

وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة، فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: نعم ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ هذا نص عام في قراءة القرآن، إلا أن قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأَم الكتاب»^(١) أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، فتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جداً. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجهرية. فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام.

وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصاً. والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس: إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملاً يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

الاستماع: هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه، الإصغاء إلى الشيء بتدبر.

(١) البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها...، حديث رقم: (٧٥٦)، (٢/٢٣٦ - ٢٣٧)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم: (٣٩٤)، (١/٢٩٥)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال.
هذا معنى قوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٤].

ثم إن الله علم نبيه ﷺ آداب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق: ذكر نفسياني، وذكر لساني، أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكير والاعتبار ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية^(١) (رحمه الله) من أنه لا ذكر إلا بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة؛ لأن الله قال لنبيه: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٥] أي: فيما بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام، فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته، وما عنده من الثواب لمن أطاعه، ومن العقاب لمن عصاه، ويكون هذا التذكر والتفكير في عظمة الله (جل وعلا) وفي صفاته العظمى، وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع والخوف.

وقوله: ﴿تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾ قيل هما مفعولان لأجلهما. أي: لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخضع والتواضع. أي: لأجل التذلل والتخضع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء: ﴿تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾ مصدران مُنْكَرَانِ بمعنى الحال. أي: في حال كونك متضرعاً خائفاً. والكل محتمل.

وقوله: ﴿خِيفَةً﴾ ياءه مبدلة من واو، أصله: (خَوْفَةً) لأنها

(١) عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس، ولا يراعى إلا بحركة اللسان». اهـ، المحرر الوجيز (٢٣٩/٧).

(فِعْلَةٌ) من الخوف^(١)؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين، والقاعدة المقررة في التصريف: أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت ياءً بقياس مطرد^(٢). ف (الخيفة) هي (فِعْلَةٌ) من الخوف، فالياء مبدلة من واو، وتُجمع على (خِيف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود أيضاً في الجمع، وشذ بعض العلماء فقال: تُجمع على (خَوْف).

والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن^(٣): أن الخوف هو غم من أمر مستقبل، والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن، إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. فقوله: ﴿خِيفَةٌ﴾ أي: غماً من أمر مستقبل، وهو سخط رب العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يُطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم، تقول العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف، قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقْبِلَ لَكُمْ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: آية ٢٢٩] أي: علمتم ألا يقيما حدود الله ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: آية ٢٢٩] إلا أن يعلما ألا يقيما حدود الله، على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة^(٤):

(١) انظر: اللسان (مادة: خوف) (١/٩٢١)، معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١٠٣.

(٢) انظر: التوضيح والتكميل (٢/٤٩١ - ٤٩٢).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

إِذَا مِتُّ فَأَدْفِنِي إِلَى جَنْبِ كَرَمَةٍ تَرَوِّي عِظَامِي بِالْمَمَاتِ عُرُوقُهَا
وَلَا تَدْفِنَنِي بِالْفَلَاةِ فَلِئَنِّي أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَلَّا أَذُوقُهَا

فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شارباً الخمر بعد موته، فمعنى (أخاف) أي: أعلم. كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: ﴿تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾.

﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ﴾ ذكرين، أمّا الذكر النفساني فهذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك، من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه، متضرعاً خائفاً منه (جلّ وعلا). وهذا النوع من الذكر القلبى عظيم جداً.

الثاني: ذكر لسانى، وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذكر اللسانى، وأنهم لا يرفعوا صوته جداً ولا يخافتوا به جداً، كما قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: آية ١١٠] والمخافة: الإسرار الشديد. وقال هنا: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ أي: واذكر ربك بالقول دون الجهر، لا تجهر به وترفع صوتك جداً؛ لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله (جلّ وعلا) يعلم نبيه ﷺ أن لا يرفع صوته به جداً ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يعني: دون الجهر وفوق الإسرار: المخافة. لا تجعله سراً جداً كالمخافة، ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: آية ١١٠].

وقوله: ﴿بِالْغُدُوِّ﴾ الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غدوة)^(١).

والأصال: جمع (أصيل). وقيل جمع (أصل). وبعضهم يقول: (الأصل) جمع (أصيل)، و (الأصال) جمع الجمع، ولا داعي إليه؛ لأن (الأصيل) يُجمع على (أصال)، كما تُجمع اليمين على الأيمان، والأصل أيضاً يُجمع على الأصال. والأصل يطلق مفرداً وجمعاً^(١).

والغدو: أوائل النهار، والأصال: أواخره. فالأصال: من العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار.

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون صلاتين: آخر النهار، وأوله، وأنه هو المراد هنا.

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار — أول النهار وآخره — لفضلهما.

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح، وبالأصال: صلاة العصر. والله تعالى أعلم، وهذا معنى قوله: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾.

﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ معلوم أنه ﷺ لا يغفل عن ذكر ربه ولكنه يُؤمر وينهى ليُشرّع لأُمتة على لسانه. وفي هذه الآية الكريمة نهى للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)، فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعاً وخيفةً، وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول، أول النهار وآخره، وفي كل وقت؛ لأن الله أثنى على عباده بالذكر عليه في كل حال، ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

(١) انظر: المصدر السابق، القرطبي (٣٥٥/٧).

وَالْأَرْضِ ﴿ آل عمران: آية ١٩١ ﴾ هذا التفكير في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٥].

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٦] وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ لا يتكبرون عنها أبداً، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب^(١): معناها الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. وكل مُذَلَّل مُخَضَّع تسميه العرب (مُعَبِّدًا) وقيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه لسيده، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته^(٢):

تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتٍ وَأَتَبَعْتُ وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوَرِّ مُعَبِّدٍ

أي: طريقاً مذلاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن محبة كان يُبْغِضُ الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحِبَّ الذي لا يُدَاخِلُهُ خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب، ويرتكب أموراً

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٢) السابق.

لا تنبغي، والله (جل وعلا) لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾.

﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ جلّ وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه الإبعاد عن السوء، فسبحت الشيء معناه: أبعدته عن السوء.

وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.

﴿وَلَمْ يَسْجُدُوا﴾ ﴿٢٠٦﴾ سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى.

فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذلّلون له فكيف بنا معاشر بني آدم؟!

* * *