

obeikandi.com

الطبعة الأولى

١٣٦٥ هـ — ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

الجزء الثالث

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْيَتِيمَ الْيَتِيمَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَتِيمَاتُ وَلَكِنْ
اختلفوا ، فَفِتْنَهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى بيان سنة الله فى خلقه ، أن الحق لا بد أن ينتصر
على الباطل ، وأنه لا بد أن يقيض له أعوانا يدافعون عنه ، ويكتب لهم الغلبة والفوز
مهما كان للباطل من صولة ، وقد ضرب لذلك مثل جالوت جبار الفلسطينيين الذى
استولى على ملك بنى إسرائيل واستحوذ على خيرات بلادهم ، فقام أولو الراى فيهم
وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم ملكا يقوم بأمرهم ويعيد لهم جيشا يقاوم به

عدوهم فاختر لهم طالوت ملكا ، فجيش الجيوش وذهب بهم إلى ساحة القتال ، وكتب لهم الظفر على العدو بإذن الله ، وقتل داود - وكان في عسكر طالوت - جالوت وانهزم العدو وولى الأدبار وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكافرين .

وما تمّ هذا إلا بفضل داود الذي آتاه الله الملك والنبوة وعلمه كل ماينفع من عتاد الحرب كالدرع والآلات الأخرى .

ثم ذكر بعد هذا أنه لولا فضل الله ورحمته وسابق حكمته بأن يدفع أهل الخير والإصلاح في الأرض أهل الفساد والشرور والآثام فيها لاختل نظام العالم وفسد أمره . وبعدئذ ذكر أن ذلك القصص الذي تلاه على رسوله قصص أمم قد خلت لم يكن له سابق علم بحاها من قبل ، فمعرفة إياها لم تكن إلا بوحي من لدن حكيم خبير ، وهذا دليل على أنه من المرسلين .

وهنا ذكر أن أولئك المرسلين قد ميز الله بعضهم على بعض ، فأتى بعضاً مزايا ومناقب ليست لغيره كما فصل ذلك في الآية الكريمة ، وقد خص بالذكر من بقى لهم أتباع ، وذكر ما كان من أمر أتباعهم من بعدهم في الاختلاف والافتتال .

الإيضاح

(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) أى هؤلاء الرسل المشار إليهم بقوله : « وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » فضلنا بعضهم على بعض في مراتب الكمال ، تخصصاه بماثر جليلة خلا عنها غيره ، مع استوائهم جميعاً في اختياره تعالى لهم للتبليغ عنه وهداية خلقه إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة .

وخلاصة هذا -- أنهم كلهم رسل الله ، فهم جديرون أن يقتدى بهم ويهتدى بهديهم ، وإن امتاز بعضهم عن بعض بخصائص في أنفسهم وفي شرائعهم وأممهم . ثم بين هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال :

(منهم من كلم الله) أى منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام كما قال تعالى فى سورة النساء « وكلم الله موسى تكليماً » وفى سورة الأعراف « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ » وفى الآية بعدها « قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي » .

(ورفع بعضهم درجات) أى ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب متباعدة فى الكمال والشرف ، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير عن مجاهد ، ويؤيده السياق أيضاً ، فإن الكلام فى بيان العبرة للأمم التى تتبع الرسل ، والتشجيع عليهم فى اختلافهم واقتناهم ، مع أن دينهم واحد فى جوهره ، والموجود من هذه الأمم اليهود والنصارى والمسلمون ، فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر وقد ذكر موسى أولاً وعيسى آخرًا ومحمدًا فى الوسط ، إشعاراً بأن شريعته وأمته وسط .

ومن هذه الدرجات ما هو خصوصية فى أخلاقه الشريفة كما يرشد إلى ذلك قوله فى سورة القلم « وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ » ومنها ما هو فى كتابه وشريعته كما يدل على ذلك قوله فى فضل القرآن « إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » وقوله : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ » .

ومنها ما هو فى أمته الذين اتبعوه وعضوا على دينه بالنواجذ كما قال : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » . ولو لم يؤت من المعجزات إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً على سائر ما أوتى الأنبياء ، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات ، وقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات

ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » .

وروى عنه أنه قال « فضلت على الأنبياء بست : أوتيت جوامع الكلم ، ونصرت بالعرب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون » .

(وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) البينات هي ما يتبين به الحق من الآيات والدلائل كما قال : « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ » وأيدناه أى قويناه ، وروح القدس هو روح الوحي الذي يؤيد الله به رساله كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » .

وخص عيسى بآيتاء البينات تقييحا لإفراط اليهود في تحقيره ، إذ أنكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من البينات القاطعة الدالة على صدقه ، ولإفراط النصارى في تعظيمه حيث أخرجوه من مرتبة الرسالة وزعموا أنه إله لا رسول مؤيد بآيات الله . (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) قوله : من بعدهم أى من بعد الرسل من الأمم المختلفة أى لو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل الذين جاءوا بالحق من ربهم ، وقوله من بعد ما جاءتهم البينات أى من بعد ما جاءهم الرسل بالمعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم ، والزاجرة عن الإعراض عن سائرهم ، وقوله ولكن اختلفوا أى أنه لم يشأ عدم اقتتالهم ، لأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا ، فمنهم من آمن بما جاء به الرسل ، ومنهم من كفر بذلك كفرا لا أمل معه في هداية .

وإيضاح هذا أن الله جعل للإنسان عقلا يتصرف به في أنواع شعوره ، وفكرا يحول به في طرق معيشتة ومعرفة ما يصلح له في شئونه النفسية والبدنية ، وجعل

ارتقاءه فى إدراكه وأفكاره كسبياً ، فهو ينشأ ضعيف الإدراك ثم يقوى بالتربية والتعليم وتجارب السنين ، كما جعل هداية الدين له أمراً اختيارياً يأخذ منها بقدر استعداده وفكره كما هو شأنه فى الاستفادة من منافع الكون ، وهذا هو منشأ الاختلاف .

ولو شاء الله أن يجعل الدين من إلهاماته العامة ، وشعوره الفطرى كشعور الحيوان وإلهامه لكان الناس فى هداية الدين سواء ، يسعدون به أجمعين ، فتمنعهم بيناته أن يختلفوا فيقتتلوا ، لكنه خلق الإنسان على غير ما عليه الحيوان ، وكان هذا سبب اختلاف أهل الأديان ، فمنهم من آمن إيماناً صحيحاً فأخذ الدين على وجهه وفهمه حق فهمه ، ومنهم من حكم هواه فى تأويله ، فكان كافراً به فى الحقيقة ، وهذا هو منشأ التخاصم ، وسبب التنازع والقتال ، وقد اختلف اليهود فى دينهم فاقتتلوا ، والنصارى كانوا أشد منهم فى ذلك ، ففرقوا طرائق قدداً ، وكان أهل المذهب الواحد يتشعبون شعباً يقاتل بعضها بعضاً .

وقد نهى الله المسلمين عن مثل هذا الخلاف ، وأمرهم بالاتحاد والوئام ، فامتثلوا أمره فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمناً قليلاً بعده فكانوا خير أمة أخرجت للناس ، ثم تفرقوا فى الدين مذاهب ، واقتتلوا فيه ، وما زالت الحال تتفاقم حتى صاروا أبعد الأمم عن الاتفاق والاتلاف .

وقد جرت سنة الله بأن أهل الدين الواحد يقاتل بعضهم بعضاً باسم الدين ، ولحماية الدين ، من طغيان الملحدين ، والله فى خلقه شئون .

(ولو شاء الله ما اقتتلوا) أى ولو شاء الله أن يعذر بعض المختلفين بعضاً ، ويقتصر كل فريق على الانتصار لرأيه بالحجة - لما اقتتلوا على ما يختلفون فيه ، لكنه أودع فى غرائزهم النضال عن مصلحتهم بكل ما قدروا عليه من قول أو فعل ، فمنهم من يقارع الحجة بالحجة ، ومنهم القوى الذى يقاوم بالسيف ، فكان الاختلاف فى رأى والمصالح مع عدم العذر مؤدياً إلى الاقتتال لا محالة .

(ولكن الله يفعل ما يريد) أى أن اختصاص الناس بهذه المزايا أثر من آثار

إرادته تعالى فلا مرد له ، فإن أراد الله التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعه ، وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

شرح المفردات

المراد باليوم هنا يوم الحساب ، لا بيع فيه أى لا فداء فيتدارك المقصر بقصيره ، ولا خلة أى لا صداقة ولا مودة بنافعة ، والمراد بالكافرين تاركو الزكاة ، والظالمون هم الذين وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه في غير وجهه .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فيما كان من الرسل ومن أقوامهم بعدهم من الاختلاف والافتتال - وهنا عاد إلى الأمر بالإففاق بأسلوب آخر غير ما تقدم ، فالأول كان خطاباً بالترغيب لمن لطف وجدانه وشعوره ، وبلغ في مراتب الكمال منازل الصديقين ، ولكن الأكثرين من الناس يفعل في نفوسهم الترهيب أكثر مما يفعل فيهم الترغيب ، فهم لا ينفقون في سبيل الله إلا خوفاً من العقاب ، أو طمعا في الثواب ، وقد يجول بخاطر بعض الضمءاء أن يركنوا إلى شفاعته تنقذ عن العمل ، أو فدية تنقذ صاحبها عاقبة ما كان منه من الزلل ، أو خلة بها يسامح صاحب الكبيرة مما ألم به من الخطل - فتل هؤلاء يخاطبون بنحو ما في هذه الآية .

الإيضاح

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ) الإففاق هنا يشمل الإففاق الواجب بالزكاة ، والإففاق المستحب أيضاً .

ذاك أنه إذا اضطرب حبل الأمن في الأمة ، أو انتشر المرض في أبنائها ، أو كثرت الجهل في أفرادها ، ولا سبيل لدرء هذا إلا ببذل المال - وجب على الأغنياء أن يبذلوه لدفع هذه المفاسد ، وإزالة هذه الطوارئ ، لحفظ المصالح العامة .

وفي قوله « مما رزقناكم » حث على الإنفاق ، وإشعار بأنه لا يطلب منهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه .

وقوله « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ... » إلى آخره أى من قبل أن يأتى يوم الحساب الذى لا يفدى فيه مقصر بمال ، ولا تنفع فيه الصدقة ولا تجدى الشفاعة .

وخلاصة ذلك - أن الإنفاق فى سبيل البر هو الذى ينجيكم فى ذلك اليوم الذى لا ينجى فيه الأشحة الباخلين من عذاب الله فداء يقتدون به أنفسهم ، ولا خلة يحمل فيها الخليل شيئا من أوزار خليله ، أو يهبه شيئا من حسناته ، ولا شفاعة يؤثر بها الشفيع فيما أراده الله ، فيحولها عن مجازاة الكافر بالنعمة ، الباخل بالصدقة ، المستحق للمقت والعقوبة بما دنس به نفسه فى الدنيا ودساها به من المعاصى والآثام ، ويجعله يترك عقوبته مرضاة له .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » .

وفى الآية إيماء إلى أن أمور الآخرة لا تقاس على ما هو حاصل فى الدنيا ، فلا يظن امرؤ أنه ينجونها بفداء يفدى به أو شفاعة تناله من النبيين والربانيين كما كانت فى الدنيا تناله من الأمراء والسلاطين ، وإن كان فى هذه الحياة فاسقًا ظالمًا فاسد الأخلاق مناعًا للخير معتديا أثمًا .

(والكافرون هم الظالمون) أى والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم ، إذ وضعوا المال فى غير موضعه ، وصرفوه فى غير وجهه ، وقد سماهم الله كافرين تغليظا وتهديدًا كما قال فى آخر آية الحج « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » مكان

ومن لم يحج ، وإذناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله : « وَوَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ » .

ذاك أن العلة في منع الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة ، أن حب المال أعلى
في قلب المانع من حب الله تعالى ، وشأنه أعظم في نفسه من حقوقه عز وجل ،
والنفس تدع دائماً لما هو أرجح لديها نفعاً ، وأعظم في وجدانها وقعاً .

وظلم الباخل بفضل ماله على ملهوف يغيثه ، أو مضطر يكشف ضرورته ، أو على
المصالح العامة التي تقى أمته مصارع السوء ، أو ترفع من قدرها ، أو تزيل العقبات
من طريقها - من أقبح أنواع الظلم ، فلا يعذر صاحبه بوجه من الوجوه التي يتعلل
بها سواه ممن ظلموا أنفسهم .

وإن حال المسلمين اليوم لتوجب الأسى والحزن ، فترى أغنياءهم يعرفون حاجة
أمتهم إلى بذل المال في إنشاء دور العلم لينشلوها من بحار الجهل التي هي غارقة فيها ،
وإلى رفع مستوى أخلاقها التي وصلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط ، حتى عم
الفقر والشقاء ، ثم هم بعد ذلك يبخلون بفضلة مما أعطاهم الله من رزقه ، لتكون
يلسماً تدأوى به تلك النفوس المكرومة ، وعلاجاً لهذه الأمراض التي انتابتها .

ومثل هؤلاء لا يستحقون أن ينسبوا إلى الإسلام ، ولا أن يكونوا من المسلمين ،
إذ ليس في أحدهم عرق ينبض أو يتألم لمصائب المسلمين ، فمن كان يرى أن ماله
أفضل من دينه في الوجدان والعمل ، وهواه أرجح من رضوان ربه ، فهو كافر بنعمته
وإن سمي نفسه مؤمناً ، فما إيمانه إلا كإيمان من نزل فيهم « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » .

وقد أُنذر الله مثل هؤلاء بقوله : « هَآنَتْكُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَمِنكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ ، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ ، وَاللَّهُ الْعَنِي وَأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ (٢٥٥)

شرح المفردات

الله هو المعبود بحق، والعبادة استعباد الروح وإخضاعها لسلطة غيبية لا تحيط بها
علماء، ولا تدرك كتبها وحقيقتها، وكل ما ألهم البشر من جمادات ونبات وحيوان وإنسان فقد
اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبي استقلالا أو تبعا لسواه، والحي هو ذو الحياة، والحياة
هى مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنمو، وهى بهذا المعنى مما يتنزه عنها الله، فالمراد
بها بالنسبة إليه تعالى الوصف الذى يعقل معه الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة،
والقيوم القائم على خلقه بتدبير آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم كما قال تعالى « أَقْمِنَ هُوَ قَائِمٌ
عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » والأخذ الغلبة والاستيلاء، والسنة النعاس، وهو فتور
يسبق النوم، قال عدى بن الرقاع :

وسنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم

والنوم حال تعرض للحيوان بها تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس والشعور،
والكرسى هو العلم الإلهى، وآده الشئ يؤده إذا أثقله ولحقه منه مشقة، والعلو
هو المتعالى عن الأشباه والأنداد، والعظيم هو الكبير الذى لا شئ أعظم منه.

المعنى الجملى

أمرنا سبحانه قبل هذا بالإِنفاق فى سبيله قبل أن يأتى اليوم الذى لا تنفع فيه شفاعة
الشافعين، ولا يغنى مال يعطى فدية عن العاصين، ولا تنفع صداقة لدى الرؤساء وذوى

الثراء كما كانت تجدى في الدنيا نفعا ، وبها تحل كل مهمة - هنا انتقل إلى تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه حتى يستشعر العبد عظيم سلطانه ووجوب الطاعة لأمره ، والإذعان لحكمه ، والوقوف عند حدوده ، وبذل المال في سبيله ، وعدم الركون إلى شفاعة الشافعين ولا الفدية بمال ولا بنين .

الإيضاح

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم) أى الإله الحق الذى يستحق أن يعبد هو الله الواحد الصمد ذو الملك والملكوت الحى الذى لا يموت القائم بتدبير أمر عباده يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم .

(لا تأخذه سنة ولا نوم) أى لا يعتريه نوم ولا مقدماته ، وإذا كان كذلك كان قائما بتدبير شئون عباده فى جميع الأوقات آناء الليل وأطراف النهار .

وقد جاء النظم الكريم على حسب الترتيب الطبيعى فى الوجود ، فنفى ما يعرض أولا وهو السنة ، ثم ما يتبعها وهو النوم ، وبعبارة أخرى - هو ترقى فى نفي النقص عنه ، فإن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى ، فذكر النوم بعد السنة ترقى من نفي الأضعف إلى نفي الأقوى .

والخلاصة - أن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، مقرر لمعنى الحياة والقيومية على أتم وجه ، إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ضعيف القيام بشئون نفسه ، وبشئون غيره .

(له ما فى السموات وما فى الأرض) فكل من فيهما وما فيهما ملكه وعبده ، خاضعون لمشيئته ، وهو المصرف لشئونهم والحافظ لوجودهم .

وهذه الجملة تأكيد ثان لقيوميته واحتجاج بها على تفردة فى الألوهية ، لأنه تعالى خلقهما بما فيهما .

(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) أى من ذا الذى يستطيع من عبده

أن يغير ما مضت به سنته ، وقضت به حكمته ، وأوعدت به شريعته ، من تعذيب ذوى العقائد الباطلة ، والأخلاق السافلة ، الذين أفسدوا فى الأرض وانحرفوا عن جادة الدين إلا إذا أذن له ربه ، ونحو هذا قوله : « يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » وهذا تمثيل لانفراده بالملك والسلطان فى ذلك اليوم ، وأن أحدا من عباده لا يجوز على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه - وإذنه غير معروف لأحد من خلقه - وفى ذلك قطع لأمل الشافعين والذين يركنون إلى الشفاعة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب .

(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أى يعلم أمور الدنيا التى خلفوها ، وأمور الآخرة التى يستقبلونها ، وهذه الجملة مؤكدة لنفى الشفاعة ، إذ من كان عالما بكل شئ فعله العباد فى الماضى وما هو حاضر بين أيديهم وما يستقبلهم ، وكان ما يجازيهم به مبنيا على هذا العلم ، كانت الشفاعة على هذا النحو المعروف ، مما يستحيل عليه تعالى ، لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه ما لم يكن يعلم .

وما ورد من أحاديث الشفاعة ، فهو محمول على الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق فى علمه الأزلى أنه سيفعله ، مع أنا نقطع بأن الشافع لا يغير شيئا من علمه ، ولا يحدث تأثيرا فى إرادته ، وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقع من الفعل عقب دعائه ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية .

(ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) أى أن أحدا من خلقه لا يحيط بما يعلمه الله إلا إذا شاء الله ذلك ، والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى ، وإذنه لا يعلم إلا بوحى منه ، وإنما يعرف إذنه تعالى بما حدده من الأحكام فى كتابه ، فمن بين أنه مستحق لعقابه ، فلا يجوز أحد أن يدعوه بالنجاة ، ومن بين أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألم بها لم تحول وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد ولم تفسد

روحه حتى تسترسل في الخطايا ، فهو واصل إليه على ما وعد به في كتابه وما تفضل به على عباده .

(وسع كرسيه السموات والأرض) أى أن علمه تعالى محيط بما يعملون بما عبر عنه بقوله : « يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ » وبما لا يعلمون من شئون سائر الكائنات ، ويرى جمع من المفسرين منهم القفال والزمخشري أن الكلام تصوير لعظمته وتمثيل لكبريائه ، ولا كرسى ولا قيام ولا قعود ، ذاك أنه تعالى خاطب عباده في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظماهم .

والخلاصة — أن الكرسى شيء يضبط السموات والأرض ، تسلم به بدون بحث في تعيينه ، ولا كشف عن حقيقته ، ولا كلام فيه بالرأى دون نص عن المعصوم . (ولا يثوده حفظهما) أى ولا يثقله حفظ هذه العوالم بما فيها ، ولا يشق عليه ذلك ، وإنما لم يذكر ما فيهما ، لأن حفظهما مستتبع لحفظه .

(وهو العلى العظيم) أى وهو المتعالى عن الأنداد والأشباه ، العظيم على كل شيء سواه ، فهو المنزه بعظمته عن الاحتياج إلى من يعلمه بحقيقة أحوالهم ، أو يستنزه عما يريد من مجازاتهم على أعمالهم .

والخلاصة — أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله ، حتى لا تدع موضعاً للغرور بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلمون على شفاعتهم ، فأوقعهم ذلك في ترك المبالاة بالدين ، فخويت القلوب من ذكر الله ، وخلت من خشيته ، جهلا منها بما يجب من معرفته ، وأفسدت فطرتهم الأهواء والجهالات ، فلا يجدون ما يلهون به إلا كلمة (الشفاعة) ومن اغتربها فشيطانها هو الذى يوسوس له ، ويمده فى الغي .

فهذه النفوس لم تعرف عظمة الله ، ولم تستشعر بالخياء منه ، ولم تحترم دينها وشريعتها ، إذ آية ذلك بذل المال والروح في إعلاء كلمته ، لا تعظيمه بالقول دون أن يصدق ذلك العمل .

وإنك لترى المسلمين يرتفعون بهذه الآيات ، ولعلما تحدث لأحد منهم ذكراً يصرفه عن الشفاعات ، ويرجو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤمن كما وعد الله بذلك فى كتابه ، وقد حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم ، واتكلوا فى نجاتهم على شفاعة سلفهم ، وتركوا المبالاة بالدين .

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)

شرح المفردات

لا إكراه فى الدين أى لا إكراه فى دخول الدين ، وبأن الشىء واستبان وضح وظهر ومنه المثل : تبين الصبح لذى عينين ، والرشد - بالضم والتحريك - والرشاد الهدى وكل خير ، وضده الغى ، والجهل كالغى إلا أن الأول فى الاعتقاد ، والثانى فى الأفعال ، ومن ثم قيل زوال الجهل بالعلم وزوال الغى بالرشد ، والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فى الشىء ، ويجوز تكبيره وتأييده وإفراده وجمعه على حسب المعنى كما قال تعالى : « أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ » وقال : « يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَّاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » والعروة من الدلو والكوز ونحوهما المقبض الذى يمسك به من يأخذها ، والوثقى مؤنث الأوثق وهو الحبل الوثيق المحكم ، والانقسام الانكسار أو الانقطاع من قولهم فصمه فانقسم أى كسره أو قطعه ، والولى الناصر والمعين ، والظلمات هى الضلالات التى تعرض للإنسان

في أطوار حياته كالكفر والشبهات التي تعرض دون الدين فتصد عن النظر فيه أو تحول دون فهمه ، والإذعان له كالبدع والأهواء التي تحمل على تأويله وصرفه عن وجهه ، والشهوات التي تشغل عنه .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا في تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه وانفراده بالملك والسلطان في السموات والأرض ، وبيان أن علمه محيط بكل شيء وأنه العلى العظيم .

والكلام هنا في بيان أن الاعتقاد بهذا أمرتهدى إليه الفطرة ، وترشد إليه المشاهدات الكونية ، فأماراته واضحة ، والنَّصْب عليه جليلة لا لبس فيها ولا إيهام ، فن هدى إليه فقد فاز بالسعادة ، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

وسبب نزول الآية ما رواه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن رجلاً من الأنصار يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماً ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرهما ؟ فإنهما قد ألبيا إلا النصرانية ، فأُنزل الله الآية ، وفي بعض الروايات أنه حاول إكراههما ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أيدخل بعضى النار وأنا أنظر ، فنزلت فخلاهما .

الإيضاح

(لا إكراه في الدين) أى لا إكراه في الدخول فيه ، لأن الإيمان إذعان وخضوع ، ولا يكون ذلك بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالحجة والبرهان . وكفى بهذه الآية حجة على من زعم من أعداء الدين ، بل من أوليائه ، أن الإسلام ما قام إلا والسيف ناصره ، فكان يعرض على الناس ، فإن قبلوه نجوا ، وإن رفضوه حكم فيهم السياف حكمه .

والتاريخ شاهد صدق على كذب هذا الافتراء : فهل كان السيف يعمل عمله في إكراه الناس على الإسلام حين كان النبي صلى مستخفياً والمشركون يفتنون المسلمين بضروب من التعذيب ، ولا يجدون زاجراً حتى اضطر النبي وصحبه إلى الهجرة ؟ أو كان ذلك الإكراه في المدينة بعد أن اعتز الإسلام ؟ وقد نزلت هذه الآية في مبدأ هذه العزة ، فإن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة للهجرة ، اللهم لا هذا ولا ذلك . هذا وقد كان معهوداً عند بعض الملل ولا سيما النصارى إكراه الناس على الدخول في دينهم .

ثم أكد عدم الإكراه بقوله :

(قد تبين الرشد من الغي) أى قد ظهر أن في هذا الدين الرشد والفلاح ، وأن ما خالفه من الملل الأخرى غي وضلال .

(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) أى فمن يكفر بما تكون عبادته والإيمان به سبباً في الطغيان والخروج عن الحق من عبادة مخلوق ، إنساناً كان أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً ، أو تقليد رئيس ، أو طاعة هوى ، ويؤمن بالله فلا يعبد إلا إياه ، ولا يرجو شيئاً من أحد سواه ، ويعترف بأن له رسلاً أرسلهم للناس مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التي فيها مصلحة للناس كافة - فقد تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكاً بأوثق عرا النجاة ، وأمتن وسائل الحق ، وإنما يكون ذلك بالاستقامة على الطريق القويم الذي لا يضل سالكه فثله مثل الممسك بعروة الجبل الحكيم المأمون الانقطاع لدى حمل جسم كبير ثقیل .

(والله سميع عليم) أى والله سميع لأقوال من يدعى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ، عليم بما يكنه قلبه مما يصدق هذا أو يكذبه ، فمن اعتقد أن جميع الأشياء مسيرة بقدره الله ، لا تأثير فيها لأحد سواه ، فهو المؤمن حقاً وله الجزاء الأوفى ، ومن انطوى قلبه على شيء من نزغات الوثنية ، ونسب ما جهل سره من عجائب الخلق إلى قوة

غير طبيعية يتقرب بها إلى الله زلفى ، فقد حق عليه العذاب ، وكان جزاؤه جزاء الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .
وهذه الجملة جاءت للترغيب والترهيب .

وقد جاء بمعنى الآية قوله : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ » .

وقد جعل المسلمون قوله : (لا إكراه فى الدين) أسسا من أسس الدين ، وركنا عظيما من أركان سياسته ، فلم يميزوا إكراه أحد على الدخول فيه ، كما لم يميزوا لأحد أن يكره أحداً على الخروج منه .

وإنما يتم ذلك إذا كانت لنا المنعة والقوة التى نحمى بها ديننا وأنفسنا من يحاول فتنتنا فيه أو الاعتداء علينا ، وقد أمرنا الله بأن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن نجادل المخالفين بالتى هى أحسن مع حرية الدعوة وأمن الفتنة .

وإنما فرض علينا الجهاد ليكون سياجا ووقاية لصدد من يقاوم هذه الدعوة ، ويمنع نشر هذا النور فى أرجاء المعمورة ، وكف شر الكافرين عن المؤمنين ، كيلا يزغزغوا ضعيفهم قبل أن يتمكن الإيمان من قلبه ، ويقهروا قلوبهم بفتنته عن دينه ، كما كانوا يفعلون ذلك فى مكة جهرا ، ومن ثم قال سبحانه : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ » أى حتى يكون الدين كله خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب ، وإن يكون كذلك إلا إذا كفت الفتن عنه وقوى سلطانه حتى لا يجروا على أهله أحد .
والفتن تكفت بأحد أمرين :

(١) بإظهار المعاندين الإسلام ولو باللسان ، وبذا لا يكونون من خصومنا ولا يناصبونا العدا ، ولا يمتنعون أحدا من الدعوة إليه .

(٢) بقبول الجزية وهى جزء من المال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء حمايتنا لهم بعد أن يخضعوا لنا فنكفى شرهم .

(الله. ولئى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) أى أن المؤمن لا ولئى له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى ، فهو يهديه إلى استعمال ضروب الهدايات التى وهبها الله (الحواس والعقل والدين) على الوجه الصحيح ، وإذا عرضت له شبهة لاح له شعاع من نور الحق يطرد هذه الظلمة حتى يخلص منها كما قال « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » . فنظر الحواس فى الأكوآن وإدراكها ما فيها من بديع الإلتقان ينير هذه الحواس ، ونظر العقل فى المعقولات يزيد نورا على نور ، والنظر فيما جاء به الدين من الآيات يتم له ما يصل به إلى أوج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه .

(والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أى والكافرون لاسطآن على نفوسهم لإلتناك المعبودات الباطلة التى تسوقهم إلى الطغيان فإن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن عابديها قد لاح لهم شعاع من نور الحق نبههم إلى فساد ما هم فيه - بادرت إلى إطفائه وصرفه عنهم بإلقاء حجب الشبهات ، وإن كانت من غير الأحياء فسدنة هياكلها وزعماء حزبها لا يقصرون فى تقيق هذه الشبهات ، ببيان أن الواجب الاعتقاد بتلك السلطة وبما ينبغى لأربابها من التعظيم وهو لاشك عبادة وإن سموه توسلا أو استشفاعا أو غير ذلك من الأسماء .

(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) فإن ما يكون فى الآخرة ما هو إلا جزاء لما كان عليه الإنسان فى الدنيا ، ولا يليق بأهل الظلمات الذين لم يبق لنور الحق مكان فى نفوسهم إلا تلك الدار التى وقودها الناس والحجارة .

ونحن لا نبحث عن حقيقتها ، وإن كنا نعتقد مما جاء فيها من نصوص الدين أنها دار شقاء وعذاب ، جزاء ما قدمته أيدى العاصين من سىء أعمالهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)

شرح المفردات

الاستفهام للتعجيب والإنكار ، وحاج جادل وقابل الحجة بالحجة ، فبهت أى صار مبهورا دهشا وأخذه الحصر من سطوع نور الحجة فلم يجد جوابا ، الظالمين أى المعرضين عن قبول الهداية بالنظر فى الدلائل القاطعة التى توصل إلى معرفة الحق .

المعنى الجملى

بعد أن أثبت فيما سلف أن الله ولى الذين آمنوا، وأن الطاغوت ولى الكافرين ضرب هنا مثلا يؤيد تلك القضية ويكون شاهدا على صدقها ودليلا على صحتها ، فبين أن ابراهيم كيف وفقه الله وتولاه بولايته إلى الحجج القيمة التى أزال بها تلك الشبهات التى عرضها عليه خصمه حتى فاز عليه وفلج بحجته ، وأن الذى حاجه كيف عصى عن نور الحق ، فانتقل من ظلمة من ظلمات الشكوك والأوهام إلى أخرى ، وتردّى فى مهاوى الهلاك بولاية الطاغوت له .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه) أى ألم ينته إلى علمك الذى يبلغ مرتبة اليقين قصص ذلك الملك الذى تجبر وادعى الربوبية ، وعارض إبراهيم فى ربوبية ربه - ويقال إنه نمرود بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام .

(أن آتاه الله الملك) أى أن الذى أورثه الكبر والبطر ، وحمله على الإسراف فى الغرور والإعجاب بقدرته حتى حاج إبراهيم - هو إيتاء الله إياه الملك .

(إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت) هذا جواب من إبراهيم حين كسر

الأصنام التى تعبد من دون الله ، وسفه أحلام عابديها ، فسأله نمرود عن ربه الذى يدعو إلى عبادته (قال : ربي الذى يحيى ويميت) .

فأنكر الملك الطاغية هذا الجواب .

و(قال أنا أحيى وأميت) أى أنا أحيى من حكم عليه بالإعدام بالعفو عنه ، وأميت من شئت إمامته بالأمر بقتله .

وهذا الإنكار من ذلك الملك الجبار يدل على أنه لم يفهم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، فإن الحياة فى جوابه بمعنى إنشاء الحياة فى جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها ، وإزالة الحياة بالموت - وفى جواب نمرود بمعنى أنه يكون سبباً فى الإحياء والإماتة ، من أجل هذا أوضح جوابه بقوله :

(قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) أى أن ربي الذى يعطى الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته ، هو الذى يطلع الشمس من المشرق ، فهو المكون لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع ، والسنن الحكيمة التى نشاهدها ، فإن كنت تستطيع أن تفعل كما يفعل ، فغير لنا شيئاً من هذه النظم ، فالشمس تطلع من المشرق فحولها واثت بها من المغرب .

(فبهت الذى كفر) أى فدهش ولم يجد جواباً ، وكأنما ألقمه حجراً .

(والله لا يهدى القوم الظالمين) أى إن الله لا يهدى من أعرض عن قبول الهداية ، ولم ينظر فى الدلائل التى توصل إلى معرفة الحق ، ويستسلم للطاغوت ، ويترك ما أعطاه الله من الفهم ، اتباعاً لهواه وشهوته التى تزين له ما هو فيه ، وهو حينئذ قد ظلم نفسه وضل ضلالاً بعيداً .

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؟

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ، فَأَنْظُرْ إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ ،
وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا عِلْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

شرح المفردات

القرية : الضيعة ، والمصر الجامع ، وقد أبهم الله القرية فلم يذكر مكانها ولا المار عليها ، بل اقتصر على موضع العبرة ، وما به تقوم الحجة ولم يعن بما فوق ذلك حتى لا يشغل القارئ أو السامع به ، ومن ثم اختلف المفسرون فيها فمن قائل إنها بيت المقدس وإن المار عليها هو عزيز بن شرخيا ، ومن قائل هي دير هرقل على شط دجلة والمار هو أرميا من سبط هرون عليه السلام ، وخاوية أى ساقطة من خوى البيت إذا سقط ، والعروش واحدها عرش وهو سقف البيت وكل ما هيء ليستظل به ، والمراد منه أن العروش سقطت أولا ثم سقطت الحيطان عليها ، وأقى بمعنى كيف ، والحياة هنا العمران ، والموت الخراب ، وأماته أى جعله فاقد للحس والحركة والإدراك بدون أن تفارق الروح البدن بتاتا مثل ما حدث لأهل الكهف ، والبعث الإرسال من بعث الناقة إذا أطلقتها من مكانها ، وعبر بالبعث دون الإحياء إيدانا بأنه عاد كما كان أولا حيا عاقلا مستعدا للنظر والاستدلال ، وقد دلت تجارب الأطباء في العصر الحديث على أن من الناس من يبقى حيا زمنا طويلا لكنه يكون فاقد الحس والشعور ، وهو المسمى لديهم بالسبات وهو النوم المستغرق ويستعمله أهل الرياضيات في الهند ، فقد شوهد شاب قد نام نحو شهر ثم أصيب بدخّل في عقله ، وآخرون ناموا أكثر من ذلك ، ومتى ثبت هذا فالذى يحفظ الأجسام مثل هذه المدة قادر أن يحفظها مائة سنة ، وثلاثمائة سنة ، فهذا من الممكنات لا من المستحيلات

وقد تواتر به النص ، فيجب التسليم به ، والتجارب التي عملت تقرب بيان إمكانه من أذهان الذين يعسر عليهم أن يميزوا بين ما هو مستبعد لعدم إلفه في مجرى العادة ، وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته ، ولم يتسنه أى لم يتغير ولم يفسد من قولهم تسنه الشيء مرت عليه السنون والأعوام ، وآية علامة دالة على قدرة الله ، ونشرها أى نرفعها من الأرض ونردها إلى أماكنها من الجسد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر محاجة إبراهيم لذلك الكافر وإلزامه الحجة ، بإثباته أن لهذا الكون إلهاً قادراً على كل شيء ، واحداً لا شريك له في الملك والتدبير ، ذكر هنا ما يدل على إثبات البعث والنشور ، ويرشد إلى هداية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من ظلمات الشبه إلى نور اليقين ، ولا غرابة في وقوع الشبهة للمؤمن ثم طلبه الخرج منها بالدليل والبرهان ، فيهديه الله بما له من الولاية والسلطان على نفسه ، ويخرجه من الحيرة التي تعرض له إلى الطمأنينة التي تثلج قلبه وتملؤه برداً ويقيناً .

الإيضاح

(أو كالذى مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها) أى أو رأيت مثل الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ، أى ما رأيت مثله فتعجب منه ، لأن حاله بلغت من الغرابة حداً لا يرى لها مثل .

(قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها) أى قال : كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها ؟ ومراده بذلك استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفرق أهلها . (فأما الله مائة عام ثم بعثه) أى فجعله الله فاقد الحس والحركة دون أن تفارق الروح البدن ، ثم أعاده إلى ما كان عليه أولاً .

(قال كم لبثت ؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى

طعامك وشرابك لم يتسنه) أى قال له بعد مبعثه كم يوما لبثت يا عزيز ، قال لبثت يوما أو بعض يوم بناء على ظنه وتخمينه ، فقال له : ما لبثت هذا المقدار ، بل لبثت مدة متطاولة ، ومع ذلك لم يلحق طعامك وشرابك تغير مما تجرى العادة بمثله حين مرور الزمان وتطاول الأعوام .

والقصد من السؤال إظهار عجزه عن الإحاطة بشئونه تعالى ، وليطلع أثناء ذلك على بدائع قدرته بإبقاء الغذاء الذى لم يتسارع إليه الفساد مع مضي الزمن الطويل ، وليعلمه أن إحياءه كان بعد مدى طويل ، وبذا يزول من نفسه الاستبعاد الذى خطر على باله أولا .

(وانظر إلى حمارك) كيف نخرت عظامه ، وتقطعت أوصاله وتمزقت ، ليستبين لك طول لبثك ، وتطمئن بذلك نفسك .

(ولنجعلك آية للناس) أى فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء حمارك ، وحفظ ما معك من الطعام والشراب ، لنزول تعجبك ، ونريك آياتنا فى نفسك وطعامك وشرابك ولنجعلك آية للناس .

أما كونه آية له فواضح ، وأما كونه آية للناس فلأن علمهم بموته مائة عام ، ثم بحياته بعد ذلك يكون من أكبر الآيات التى يهتدى بها من يشاهدها ، إلى كمال قدرة الله ، وعظيم سلطانه .

وبعد أن أراه الآية التى تكون حجة على من رآها فى قوله : (فانظر إلى طعامك وشرابك) نبهه إلى الدليل الذى يحتج به على إمكان البعث فى كل مكان وزمان ، وهو سنته تعالى فى تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمه فقال :

(وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما) أى أن القادر على أن يكسو هذه العظام لحما ويمدها بالحياة ويجعلها أصلا لجسم حى - قادر على أن يعيد الخصب والعمران للقرية ، وكذلك القادر على الإحياء بعد لبث مائة سنة قادر على الإحياء بعد لبث المئتين آلاف السنين ، فبعض أفعاله تعالى يشبه بعضا .

وخلاصة ذلك — أنه كما أطلعناك على بعض آياتنا الخاصة بالدالة على قدرتنا على البعث ، نهديك إلى الآية الكبرى الدالة على كيفية التكوين ، وبمثل هذا يحتج القرآن في مثل قوله : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » وفي قوله : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ » وفي قوله : « نَخْلُقْنَا الْمُنْضَغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاهَا الْعِظَامَ لَحْمًا » .

(فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) أى فلما ظهر له إحياء الميت عياناً قال : أعلم علماً يقينياً مؤيداً بآيات الله في نفسه وفي الآفاق ، أن الله على كل شيء من الأشياء التي من جملتها ما شاهدته ، قدير لا يستعصى عليه أمر .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ أُولِمَ تُوْمِنُ؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِّيَظْمَنَ قَلْبِي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)

شرح المفردات

فصرهن أى ضمهن ، سعياً أى مسرعات طيراناً ومشياً ، وعزيز أى غالب على أمره ، حكيم أى لأنه جعل أمر الإعادة وفق حكمة التكوين .

المعنى الجملى

ذكر في هذه الآية مثلاً آخر يدل على إثبات البعث ، وفيه دلالة على ولاية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وكرر المثل لإثبات البعث ، ولم يذكر إلا مثلاً واحداً لإثبات الربوبية ، لأن منكرى البعث أكثر من منكرى الألوهية .

الإيضاح

(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ؟) أى واذكر وقت قول إبراهيم لربه ، أرني كيف يكون إحياء الموتى ؟ وما وقع حينئذ من عجيب صنعه تعالى لتقف على هدايته تعالى للمؤمنين وولايته لهم .

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات لأمرين :
(١) أن إيجاب ذكر الوقت يستلزم ذكر ما وقع فيه .

(٢) أن ذكر الوقت يشتمل على ما فيه بالتفصيل ، فإذا استحضر كان كل ما فيه حاضراً لا يشذ عنه شيء .

وصرح بذكر إبراهيم دون الذى مرّ على القرية ، لأن فى سؤاله من الأدب مع الله والثناء عليه ما ليس فى سؤال ذاك ، فالصورة فى الأول صورة الإقرار مع طلب الزيادة فى العلم ، والصورة فى الثانى صورة الإنكار .

وبدأ سؤاله بكلمة (رب) المفيدة لعنايته تعالى بعبيده ، وترتيبه لعقولهم وأرواحهم استعطافاً وثناء على الله أمام الدعاء .

وخلاصة المعنى — يارب أرني بمعنى كيفية إحيائك للموتى .

(قال أولم تؤمن قال بلى) أى قال : ألم تعلم ذلك وتؤمن بأنى قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألنى إراءته ؟ قال بلى علمت ذلك وصدقت بالخبر ، ولكن تأقت نفسى للخبر والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبى بالعيان بعد خبر الوحي .

وفى قوله تعالى لإبراهيم : «أَوَلَمْ تُؤْمِنْ» وهو العليم بإيمانه وبقينه - تنبيه وإرشاد إلى ما ينبغى أن يقف عنده الإنسان ولا يعدوه ، فإن الإيمان بهذا السر الإلهى والتسليم فيه لخبر الوحي ، هو غاية ما يطالب من البشر ، ولو كان وراء ذلك سبيل آخر لبيّنه الله تعالى .

وفى إرشاد إبراهيم خليله تأديب لعامة المؤمنين ، ومنع لهم عن التذكر فى كيفية الخلق والتكوين ، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه .

وليس فى سؤال إبراهيم ما يشعر بالشك ، فالإنسان قد جبل على طلب المزيد فى العلم والرغبة فى الوقوف على أسرار الخليفة ، وأكمل الناس علما أشدهم رغبة فى طلب الوقوف على الجبهولات .

فطلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى طاب للطمانينة فيما تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبية ، لا طلب للطمانينة بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل .

وإنا الآن لنؤمن بأمور كثيرة إيماننا يقيننا ولا نعرف كيفيتها ، ونود لو نعرفها ، فهذا الأثير (التلغراف اللاسلكى) ينقل أخبار العالم فى لحظة ، ولا نعرف كيفية ذلك ، بل أكثر من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية ، والقارات البعيدة ، ومثله أصوات المذياع (الراديو) التى تنشر فى جميع أقطار العالم بكل اللغات ، وتسمع فى أرجاء المعمورة ، ولا يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم .

(قال نخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سمعا واعلم أن الله عزيز حكيم) أى أن إبراهيم بعد أن طلب من ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الموتى - أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطير ، فيقطعهن أجزاء ، ثم يفرقها على عدة جبال بحضرته وأرضه ، ثم يدعوها فتجيبه بسرعة - والطير أشد الحيوان نفورا من الإنسان غالبا - وقد فعل إبراهيم ذلك .

قال المرحوم النطاسى عبد العزيز باشا إسماعيل فى رسالته «الإسلام والطب الحديث» أثناء كلامه فى المعجزات التى وقعت على أيدي الأنبياء ، ليتجلى لك ما ربما غاب عن فكرك ، ونذكر عن بالك ، وتفهم ذلك حق الفهم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة ، بخلاف ما نراه يوميا من عظة وعظمة كالولادة ونمو الحيوان والنبات فإنه مع إعجازه يأتى مطابقا لقواعد ونظم وضعها الله لا تتغير ، وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك

مع عظمتها لا يحدث صدمة لتعودنا إياه ، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما .

ولا تحدث المعجزات إلا على أيدي الأنبياء ، لأن صدمتها إن كانت شديدة على الحاضرين ، فهي أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

وصفوة القول - أن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغياباتها ، فالدخلة من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية المعجزة في طريق صنعها دون السنن الاعتيادية ، وهي لذلك لا تتكرر أبدا إلا بإذن الله ، لأن الإنسان لا يعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريق صنعها ، أما الاختراع فإنه اكتشاف لناموس إلهي طبيعي ، ولذلك هو يتكرر في الظروف نفسها على يد كل إنسان - هذا كلامه باختصار .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

شرح المفردات

سبيل الله ما يوصل إلى مرضاته تعالى ، الحبة واحدة الحب وهو ما يزرع ليققات به ، المن أن يذكر المحسن إحسانه لمن أحسن إليه ويظهر به تفضله عليه ، والأذى أن يتناول عليه بسبب إنعامه عليه كأن يقول له : إني قد أعطيتك فما شكرت ، قول معروف أى كلام حسن ورد جميل على السائل كأن يقول له : رزقك الله ، أو عد إلى مرة أخرى ، أو نحو ذلك ، ومغفرة أى ستر لما وقع منه من الإلحاف فى السؤال وغيره مما يشغل على النفوس احتماله ، وخير له أى أنفع له وأكثر فائدة ، رءاء الناس أى مراعاة لهم لأجل أن يروه فيحمدوه ، ولا يقصد ابتغاء رضوان الله بتجرى ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوزين وترقية شأن الأمة بالقيام بما يصلح شئونها ، فثله أى فضفته ، وصفوان أى حجر أملس ، والوابل المطر الشديد ، والصلد الأملس الذى ليس عليه شئ من الغبار ، ويقال فلان لا يقدر على درهم أى لا يجده ولا يملكه .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أمر البعث وقرره بالأدلة التى أراها للذى مر على قرية ، ولإبراهيم صلوات الله عليه ، وذكر أن هؤلاء المبعوثين يعودون إلى دار يوفون فيها أجورهم بغير حساب ، فى يوم لا تنفع فيه فدية ولا شفاعة بل تنفعهم أعمالهم التى أهمها الإنفاق فى سبيل الله - ذكر هنا فضل الإنفاق وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى سبعائة ثم ضرب مثل السنبلة لذلك ، ثم ذكر أن المن والأذى يبطل الصدقة كما يبطلها الرياء ، وضرب لهذا مثل الصفوان .

الإيضاح

(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) أى مثل الذين ينفقون المال يبتغون به رضا الله وحسن مشوبته . كمن يزرع حبة في أرض مغلة فتنبت سبع سنابل أى تخرج ساقا تنشعب منه سبع شعب في كل سنبلة منها مائة حبة كما يرى في كثير من الحب كالذرة والدخن .

وقد عني بتطبيق هذا المثل علميا بعض أعضاء الجمعية الزراعية في مزارع القمح التى لها فى التفتيش النموذجي وفي غيره ، فهدتهم التجارب إلى أن الحبة الواحدة لا تنبت سنبلة واحدة بل أكثر ، وقد وصلت أحيانا إلى أربعين ، وأحيانا إلى ست وخمسين ، وأحيانا إلى سبعين ، كما دلهم أيضا على أن السنبلة الواحدة تغل أحيانا ستين حبة أو أكثر ، وقد عثر في عام (١٩٤٢ م) أحد مفتشى الجمعية على سنبلة أنبتت سبعا ومائة حبة وعرض نتيجة بحثه على الإخصائيين من رجال الجمعية وغيرهم في حفل جامع ، ورأوا تلك السنبلة وعدوها عدداً ، فاتفقت كلمتهم على صدق ما عدّ ورأى ، وشكروه على جهوده الموفقة - والزمان كفيل بتأييد قضايا الكتاب الكريم مهما طال عليها الأمد ، وكلما تقدم العلم ظهر صدق ما أخبر به .

وخلاصة ذلك — أن المنفق في إرضاء ربه وإعلاء دينه كمثل أبرك بذر في أخصب أرض ، فتما نمواً حسناً فجاءت غلته سبعائة ضعف .

(والله يضاعف لمن يشاء) فيزيده زيادة لا حصر لها .

أخرج ابن ماجه عن علي وأبي الدرداء كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته ، فله بكل درهم سبعائة درهم ، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك ، فله بكل درهم يوم القيامة سبعائة درهم » ثم تلا هذه الآية .

وعن معاذ بن جبل أن الغزاة المنفقين قد خبا الله تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد .

(والله واسع عليم) أى أنه تعالى لا ينحصر فضله ، ولا يحدد عطاؤه ، وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة كالمنفقين فى إعلاء شأن الحق ، وتربية الأمم على آداب الدين وفضائله التى تسوقهم إلى سعادة المعاش والمعاد ، حتى إذا ما ظهرت آثار ذلك فى قوة ملتهم وسعادة أمتهم جنوا من ذلك أجل الفوائد وعاد ذلك عليهم بالخير الوفير . ولنعتبر بما نراه فى الأمم العزيزة الجانب التى ينفق أفرادها فى إعلاء شأنها بنشر العلوم والمعارف وتأليف الجماعات الخيرية التى تقوم بها المصالح العامة ، ولنوازن بين هؤلاء وبين كبراء الأمم التى ضعفت وذلت بإهمال الإنفاق فى المصالح العامة ، نرصعاليك الأولين ذوى عزة ومنعة لا يجاريهم فيها ثروة الآخرين .

هذا وإن الناس بمقتضى الفطرة يقتدى بعضهم ببعض ، فمن بذل شيئاً فى سبيل المصلحة العامة كان قدوة لمن يبذل بعده ، فالناس يتأسى بعضهم ببعض من حيث لا يشعرون .

والفضل الأكبر للسابقين الأولين فى عمل الخير ، فهم الذين يضعون الأسس لعمل الخير ، فهم الفائزون برضوان الله ، ولهم أجرهم وأجر من اقتدى بهم . أخرج الترمذى وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من سن فى الإسلام سنة حسنة ففعل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

ثم بين ثواب الإنفاق فى الآخرة بعد بيان منافعه فى الدنيا فقال :
(الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ممناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن الذين يبذلون أموالهم يبتغون بذلك مرضاة ربهم ، ولا يلحقون ذلك بالمن على من أحسنوا إليهم ولا بإيذائهم ، لهم عند ربهم ثواب لا يقدر قدره ، ولا خوف عليهم حين يخاف الناس وتفزعهم الأهوال ، ولا هم يحزنون حين يحزن الباخلون المسكون عن الإنفاق فى سبيل الله ، إذ هم أهل السكينة والاطمئنان والسرور الدائم .

والحكمة في تعاقب هذا الثواب على ترك المن والأذى ، أن الإنفاق في سبيل الله يراد به وجه الله وطلب رضاه ، فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه ، لأنه لا يذله قبله ، ولا صنيعه له عنده ، تستحق - إن لم يكافئه عليها - المن والأذى فعلى الله مشوبته دون من أنفق عليه .

(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) أى كلام حسن ورد جميل على السائل ، وسترلما وقع منه من الإلحاف في السؤال وغيره أنفع لكم وأكثر فائدة من صدقة فيها الأذى ، لأنه وإن خيب رجاءه فقد أفرح قلبه وهون عليه ذل السؤال ، وهذا القول تارة يتوجه إلى السائل إن كانت الصدقة عليه ، وتارة أخرى يتوجه إلى المصلحة العامة ، كما إذا احتيج جمع المال لدفع عدو مهاجم أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال الخير والبر ولم يكن لدى المرء مال ، فعليه أن يساعد بالقول المعروف الذى يحث العاملين على العمل ، وينشطهم إليه ، ويبعث عزيمة الباذلين على الزيادة في البذل ، أما الصدقة التى يتبعها أذى فهى مشوبة بضرر ما يتبعها من الإيذاء ، ومن آذى فقد بغض نفسه إلى الناس بظهوره في مظهر البغض لهم ، والسلم والولاء خير من العداوة والبغضاء .

ومن الخير للأمة أن يظهر أفرادها في مظهر المتعاونين كما قال : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » وذلك مما يعزز مقامها ، ويحفظ كرامتها ، ويجعلها مهيبة في أعين الناس أجمعين .

وخلاصة المعنى - أن مقابلة المحتاج بكلام يسره وهيئة ترضيه خير له من الصدقة مع الإيذاء بسوء القول أو سوء المقابلة ، ولا فارق بين أن يكون المحتاج فردا أو جماعة ، فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول في العمل الذى ساعدها عليه ، وإظهار استهجانها ، وتشكيك الناس في فائدته ، لا توازى إحسان القول في ذلك العمل الذى تطلب المساعدة له ، والإغضاء عن التقصير الذى ربما يقع من

العاملين فيه ، فكونك مع الأمة بقلبك ولسانك أجدى لها من شيء من المال تعطيه مع مقالة السوء وفعل الأذى .

وقد قررت هذه الآية مبدأ عاماً فى الشريعة وهو « درء المفسد مقدم على جلب المصالح » فقد دلت على أن الخير لا يكون طريقاً إلى الشر ، وعلى أن الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالية من الشوائب التى تفسدها وتذهب بفائدتها كلها أو بعضها ، وعلى أن من عجز عن نوع من أنواع البر فعليه أن يجتهد فى إحسان عمل آخر يؤدى إلى مثل غايته ، فمن شق عليه أن يتصدق ولا يمن ولا يؤذى ، فعليه أن يحجر قلب الفقير بقول المعروف .

(والله غنى حلیم) أى والله غنى عن صدقة عباده ، فلا يأمرهم ببذل المال لحاجة إليه ، بل ليظهرهم ويزكهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح شئونهم الاجتماعية ، ليكونوا أعزاء ، بعضهم لبعض ناصر ومعين .
فهو غنى عن صدقة يتبعها من أو أذى لأنه لا يقبل إلا الطيبات ، حلیم لا يعجل بعقوبة من يمن أو يؤذى .

وفى هذه الجملة سلوة للفقراء ، وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغنى الحلیم ، وتهديد للأغنياء وإنذار لهم ألا يغتروا بحلم الله وإمهاله إياهم ، وعدم تعجيل العقوبة على كفرهم بنعمته تعالى إذ من وهبهم المال فإنه يوشك أن يسلبه منهم .
وبعد أن أبان سبحانه فيما سلف أن ترك المن والأذى شرط لحصول الأجر والثواب على الإنفاق فى سبيله - أقبل يخاطب عباده المؤمنين وينهاهم نهياً لا هوادة فيه عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى فقال :

(يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) أى أن المن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها ، وهو تخفيف بؤس المحتاجين وكشف أذى الفقر عنهم إذا كانت الصدقة للأفراد ، وتنشيط القائمين بخدمة الأمة ومساعدتها

إذا كانت الصدقة في مصلحة عامة - إذ أن كل عمل لا يؤدي إلى الغاية منه فقد حبط وبطل كأن لم يكن ، فما بالك إذا أتبع بضد الغاية ونقيضها ؟ .

ونحو ذلك ما يقال : إن صلاة المرائي باطلة ، على معنى أن الغرض منها وهو توجه القلب إلى الله واستشعار سلطانه والإذعان لعظمته والشكر لإحسانه لم يحصل ، لأن قلب المرائي إنما يتوجه إلى من يرائيه لا إلى ذي العظمة والجبروت والملك والملكوت .

وفي ذلك مبالغة أيما مبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين اللتين قد أولع الناس بهما ، فالنفوس مغرمة بذكر ما يصدر منها من الإحسان تمدحاً وتقاضراً ، وذلك طريق إلى المن والأيذاء ، ولا سيما إذا آنس المتصدق تقصيراً في شكر الناس له على صدقته ، أو احتقاراً لها ، فهو حينئذ لا يكاد يملك نفسه عن المن والأذى .

(كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) أي لا تبطلوا صدقاتكم بإحدى هاتين الرذيلتين فتكونوا مشبهين من ينفق ماله مرائياً الناس أي لأجل أن يروه فيحمدوه ، لا لابتغاء مرضاة الله بتحرى ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوزين ، وترقية شأن الأمة بما يصلح شؤونها ، وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يرجو ثواباً أو يخشى عقاباً .

والخلاصة - أن كلا من المرائي وذی المن والأذى أتى بعمل غير مقبول ولا صحيح ، بل هو باطل ومردود عليه .

(مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً) أي أن صفة عمل المنافق المرائي كصفة تراب على حجر أملس نزل عليه ماء مطر شديد ، فأزاله وترك الحجر صلداً تقيلاً لا تراب عليه .

والوجه المشترك بينهما ، أن الناس يرون أن لهؤلاء المرائين أعمالاً كما يرى التراب على الصفوان ، فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله وذهب ، لأنه لم يكن لله ، كما يذهب الوابل من المطر ما كان على الصفوان ، فتركه أملس لا شيء عليه .

(لا يقدرّون على شيء مما كسبوا) أى أنهم لا ينتفعون بما فعلوا رثاء ولا يجدون له ثمرة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، أما فى الدنيا فلأن المنان المؤذى بغيض إلى الناس ، كالبخيل المسك ، والمرائى لا يخفى على الناس فعله .

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار وأما فى الآخرة فلأن المن والأذى كالرياء مناف للإخلاص ، ولا أجر عند الله إلا للمخلصين فى أعمالهم الذين يتحرون تزكية نفوسهم وإصلاح أحوالهم .
(والله لا يهدى القوم الكافرين) إلى ما فيه خيرهم ورشادهم ، فإن الإيمان هو الذى يهدى قلب صاحبه إلى الإخلاص ووضع النفقات فى مواضعها ، والاحتباس من الإتيان بما يذهب فائدتها .
وفى هذا تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى من صفات الكافرين التى ينبغى للمؤمنين أن يتجنبوها .

وَمِمْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ قَطَلٌ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ
لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاخْتَرَقَتْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)

شرح المفردات

ابتغاء مرضاة الله أى طلباً لرضوانه ، وتثبيتاً من أنفسهم أى لتسكين أنفسهم فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها عند بذلها بحيث لا ينازعها فيه زلزال البخل

ولا اضطراب الحرص ، والجنة البستان ، والربوة المكان المرتفع من الأرض ، وأشجار الربى أحسن منظراً وأزكى ثمرأً للطافة هوائها وفعل الشمس فيها ، وآتت أكلها أى أعطت صاحبها أكلها ، والأكل كل مايؤكل والمراد هنا الثمر ، وضعف الشيء مثله ، والطلّ المطر الخفيف ، والإعصار ريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنعكس منها إلى السماء حاملة الغبار فتكون كهيئة العمود ، والنار أى السموم الشديد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم ثم يتبعون ذلك بالمن والأذى ، ومثل الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ، ففى على ذلك بذكر مثل الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا ربهم وتركياً لأنفسهم .

الإيضاح

(ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلّ) أى مثل المنفقين أموالهم ابتغاء رضوانه تعالى ، وتمكيناً لأنفسهم فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها حين البذل حتى يكون ذلك سجيّة لها ، كمثل جنة جيدة القرية ملتفة الشجر عظيمة الخصب تنبت كثيراً من الغلات ، نزل عليها مطر كثير فكان ثمرها مثلى ما كانت تغل ، وإن لم يصبها الوابل فطلّ ومطر خفيف يكفيها لجودة تربتها وكرم منبتها وحسن موقعها ، وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خير كثير أغدق ووسع فى الإنفاق ، وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره ، فخير دائماً ، وبره لا ينقطع .

وإنما قال من أنفسهم أى بعض أنفسهم ، ولم يقل لأنفسهم ، لأن إنفاق المال وجه من وجوه التثبيت والطمأنينة ، وبذل الروح وجه آخر ، وكاله ببذل الروح

والمال معا كما جاء فى قوله سبحانه فى سورة الحجرات « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُمِّنَّمْ لَمْ يَرَئُوا بَأْسَهُمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » .

وقد هدانا الله بهذا إلى أن نقصد بأعمالنا طلب رضا وتزكية نفوسنا وتطهيرها من الشوائب التى تعوقها عن الكمال كالبخل والمبالغة فى حب المال ، فإن نحن فعلنا ذلك جوزينا خير الجزاء .

(والله بما تعملون بصير) فهو يجازى كلا من الخالص والمرأى بما هو أعلم به ، وفى ذلك تحذير من الرياء الذى يظن صاحبه أنه يفس الناس بإظهاره خلاف ما يضر . فعليك أيها المنافق أن تخلص لربك الذى لا يخفى عليه ما تنطوى عليه سريرتك ، ثم ضرب مثلا لمن ينفق ماله ويتبعه بالمن والأذى فقال :

(أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعقاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) أى هل يود الإنسان أن تكون له جنة معظم أشجارها الكرم والنخل - وهما أجل الأشجار وأكثرها نفعاً - وحاوية لأنواع أخرى من الثمرات ، تجري فيها الأنهار فتسقيها ماء غدقا ، علق بها آماله ، ورجا أن ينتفع بها عياله ، وقد أصابه الكبر وأقعده عن الكسب وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا بشأنه وشأنهم ، ولا مورد له غير هذه الجنة .

وبينا هو على تلك الحال إذا بجنته قد أصابها إعصار فأحرقها بما فيه من سموم النار وهو أحوج ما يكون إليها ، وبقي هو وأولاده حيارى لا يدرون ما ذا هم فاعلون ؟ وهكذا حال من يفعل الخير ويبذل المال ويحبط عمله بالرياء أو بالمن والأذى ، فإنه سيأتى يوم القيامة وهو أشد ما يكون حاجة إلى ثواب ما بذل ، لكنه يجد إعصار الرياء والمن والأذى أبطل ما فعل من الخير وجعله هباء منثوراً فأصبح يقلب كفيه نادماً ، ولات ساعة مندم .

وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الكرم بثمره ، والنخل بشجره ، لأن كل شيء في النخل نافع للناس في شئون معاشهم ، سواء في ذلك ورقه وجذوعه وأليافه وعشاكيله ، فمنه يتخذون القفف والزناجيل والحبال والعروش والسقوف وغيرها .
والمراد بقوله (له فيها من كل الثمرات) مع كون الجنة من نخيل وعنب - المنافع أى هو متمتع بجميع فوائدها .

(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) أى مثل هذا البيان يضرب الأمثال التى بلغت الغاية فى الوضوح - يبين الله لكم دلائل شريعته وأسرارها وفوائدها وغاياتها ، لتفكروا فيها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العبر ، فتضعوا نفقاتكم فى مواضعها ، وتقصدوا بها أن تكون خالصة لوجه تعالى بدون رياء ولا أذى .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

شرح المفردات

الطيب هو الجيد المستطاب ، وضده الخبيث المستكره ، ولا تيمموا أى لا تقصدوا ، وتغمضوا أى تتساهلوا وتتساحوا من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره ، ويقال للبائع أغمض أى لا تستقص كأنك لا تبصر ، وحيد أى مستحق للحمد على نعمه العظام .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه ما يجب أن يتصف به المنفق عند البذل من الإخلاص لله وقصد تزكية النفس والبعد عن الرياء ، وما يجب أن يتحلى به بعد البذل من البعد

عن المن والأذى على أبلغ وجه وآكده ، وفيه الإرشاد إلى ما يختص بالبذل وبطرق البذل .

أشار هنا إلى ما ينبغى أن يُعنى بشأنه في المال المبذول ، لئتم الإرشاد والنصح في وجوه البذل والنفقة في سبيل الله .

الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض)
 أى أنفقوا من جياذ أموالكم المكسوبة من النقد و سلع التجارة والماشية وما أخرجنا
 من الأرض من الحبوب والثمار وغيرها قال تعالى : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
 مِمَّا تُحِبُّونَ » .

(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أى ولا تقصدوا الخبيث الردىء من أموالكم
 فتخصوه بالإففاق منه .

وقد روى في سبب نزول الآية أن بعض المسلمين كانوا يأتون بصدقتهم من
 جشف التمر (أى رديئه) .

وروى من وجه آخر أن الرجل كان يعمد إلى التمر فيصرمه ، ثم يعزل الجيد
 ناحية ، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء . وكما نهينا عن تعمد تخصيص
 الصدقة بالخبيث ، نهينا عن تكليف المتصدق بدفع الجيد من ماله فحسب ، فقد قال
 صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ
 من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، وإياك وكرائم أموالهم » فالواجب أخذ الوسط .

(ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه) أى كيف تقصدون الخبيث وتتصدقون به
 وحده ولستم ترضون مثله لأنفسكم إلا أن تتساهلوا فيه تساهل من أغض عينيه عنه
 فلم ير العيب فيه ، ولن يرضى ذلك أحد لنفسه إلا وهو يرى أنه مغبون مغموص
 الحق ، ألا ترى أن الردىء لا يقبل هدية إلا باغماض فيه وتساهل مع المهدي ، لأن

إهداءه يشعر بقلّة الاحترام لمن أهّدى إليه ، والذي يقبله مع الإغماض إنما يقبله لحاجته إليه ، أو لخوف الحق ، والله لا يحتاج فيغمض .

(واعلموا أن الله غنى حميد) أى أن الله غنى عن إنفاقكم ، وإنما يأمركم به لمنفعتكم ، فلا تتقربوا إليه بما لا يقبله لرداءته ، وهو المستحق للحمد على جلائل نعمائه ومن الحمد اللائق بجلاله تحرّى إنفاق الطيب مما أنعم به .

الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

شرح المفردات

يعدكم أى يخوِّفكم ، والفقر سوء الحال وضيق ذات اليد ، ويأمركم أى يفرِّمكم ، والمراد بالفحشاء هنا البخل ، والمغفرة الصفح عن الذنب ، والفضل الرزق والتخلف ، والحكمة العلم النافع الذى يكون له الأثر فى النفس ، فيوجه الإرادة إلى العمل بما تهوى مما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا سبحانه بإنفاق الطيب من أموالنا ، ونهانا عن تيمم الخبيث منها وإعطائه صدقة ، أراد أن يبين أسباب هذا القصد الذى يفعله المتصدق ، وركونه إلى الردى دون الجيد ، هى أن الشيطان يقول له : لا تنفق الجيد من أموالك حتى لا تكون عاقبة ذلك الفقر .

الإيضاح

(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) أى أن الشيطان يخوف المتصدقين الفقر ويغريهم بالبخل ، ويخيل إليهم أن الإنفاق يذهب بالمال ، ولا بد من إمساكه والحرص عليه استعدادا لحاجات الزمان ، وسمى ذلك التخويف وعداً [والوعد هو الإخبار بما سيكون من جهة الخبر ، والشيطان لم يضيف محيى الفقر إليه] مبالغة في الإخبار بتحقيق وقوعه ، وكأن محيئه على حسب إرادته وطوع مشيئته .

(والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) أى أن الله وعدكم على لسان نبيكم ، وبما أودعه في القدر السليمة من حب الخير والرغبة في البر - مغفرة لكثير من خطاياكم ، وخلفاً في الدنيا من جاء عريض وصيت حسن بين الناس ومال أزيد مما أنفق ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » . وروى البخارى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ، يقول أحدهما : « اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » ومعنى الدعاء للمنفق بالخلف أن يسهل له أسباب الرزق ، ويرفع شأنه عند الناس ، والبخل محروم من مثل هذا . ومعنى الدعاء على المسك بالتلف أن يذهب ماله حيث لا يفيد .

(والله واسع عليم) أى أن الله واسع الرحمة والفضل ، فيحقق ما وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقون ، وهو عليم بما تنفقون ، فلا يضيع أجركم ، بل يجازيكم أحسن الجزاء .

(يؤتى الحكمة من يشاء) أى أنه تعالى يعطى الحكمة والعلم النافع المصروف للإرادة لمن يشاء من عباده ، فيميز به الحقائق من الأوهام ، ويسهل عليه التفرقة بين الوسواس والإلهام .

وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء بأدلتها ، وفهم الأمور

على حقيقتها - ومن أوتى ذلك عرف الفرق بين وعد الرحمن ووعد الشيطان ، وعرض على الأول بالتواجد وطرح الثانى وراءه ظهريا .

وقد فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى القرآن أى معرفة ما فيه من الهدى والأحكام بأسراره وحكمه ، ومن فقه ما ورد فى الإنفاق وفوائده وآدابه من الآيات - لا يكون وعد الشيطان له الفقر وأمره إياه بالبخل مانعا له من البذل والإنفاق .

والآية الكريمة رافعة شأن الحكمة بأوسع ما لها من المعانى ، وهادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له .

(ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) أى ومن يوفقه الله لهذا النوع النافع من العلم ويرشده إلى هداية العقل وتوجيهه الوجهة الصحيحة - فقد هدى إلى خيرى الدنيا والآخرة ، فهو يسخر القوى التى خلقها الله له من سمع وبصر وشعور ووجدان فى النافع من الأشياء ، ويعدها لتنفيذ ما يرغب فيه ، ثم بعدئذ يفوض الأمر إلى بارئه الذى فطره وسواه ، ومنه مبدؤه وإليه منتهاه ، وبهذا لا يستسلم لوساوس الشيطان ، ولا يقض مضجعه ما يجده من مكدرات الحياة وآلامها ، ولا ما تسوقه إليه من محنها وأرزائها اعتقادا منه أن كل شئ بقضاء الله وقدره ، وبهذا يستريح بالله ، وتهبط تأثيرته ، ويجد فى قلبه بردا وسلاما لمزعجات الليالى والأيام .

(وما يذكر إلا أولو الأبواب) أى لا يتعظ بالعلم ويتأثر به ، ويجعل الإرادة مصروفة له ، خاضعة لمشيئته ، إلا ذوى العقول السليمة ، والنفوس التى تغوص فى بحر الحقائق ، وتستخرج منها ما هو نافع فى هذه الحياة ، وبه سعادتها ، وتجعله سلما ترقى به فى معارج الفلاح لتصل به إلى خير العقبى - حشرنا الله فى زمرة أولئك .

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)

شرح المفردات

النذر في اللغة العزم على التزام شيء خاص فعلاً أو تركاً ، وفي الشرع التزام طاعة تقرباً إلى الله تعالى ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر الله تعالى حكم النفقة والبذل في سبيل الله - عمم الحكم هنا في كل نفقة ، سواء أكانت في طاعة أم في معصية ، وبين أن الله عليم بها ومجاز عليها ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فعلمنا أن نختار لأنفسنا أفضل ما نحب أن يعلمه ربنا عنا .

الإيضاح

(وما أنفقتم من نفقة) في خير أو شر ، صادرة عن إخلاص أو عن رياء ، أتبعتم بمن أو أذى أو لم تتبع بذلك ، سرا كانت أو علانية .

(أو نذرتم من نذر) في طاعة أو في معصية فهو قسمان :

(١) نذر قربة وبر وهو ما قصد به التزام الطاعة قربة لله تعالى كأن ينذر بذل مقدار معين من المال ، أو صلاة نافلة ، كقوله إن شفى الله مريضى فله على أن أتصدق بكذا .

(٢) نذر لجأج وغضب وهو ما يقصد به حث النفس على شيء أو منعها عنه ، كقولك إن كلمت فلاناً فعلى كذا .

واتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالأول ، وهو مخير في الثاني بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين .

وكل هذا إن كان النذر في طاعة ، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة ، فإن نذر فعل معصية حرم عليه فعله ، فقد أخرج النسائي عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النذر نذران ، فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ، ويكفره ما كفر اليمين » .

ومن نذر مباحا فعله ، لأن فسخ العزائم من ضعف الإرادة ، ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذرت أن تضرب بالدف وتغنى يوم قدومه بالوفاء .
(فإن الله يعلمه) ويجازى عليه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وهذا ترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد .

(وما للظالمين من أنصار) أى وما للذين ظلموا أنفسهم ولم يذكروها من رذيلة البخل ، أو من رذيلة المن والأذى ، وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه الله لهم وظلموا الأمة بترك الإنفاق في مصالحها العامة - من أنصار لهم ينصرونهم يوم الجزاء ، فيدفعون عنهم مجاهديهم أو مجاهدين ، وهذا كقولهم : « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ » .

وفي هذا عبرة أيما عبرة لأولئك الباخلين بما لهم من المسلمين على المصالح العامة التي فيها خير للأمة ، وفيها سعادتها وعزها ، فالمال هو قطب الرعى ، وعليه تدور مصالح الأمم في هذا العصر عصر المال ، ومن ثم تدهورت الأمم الإسلامية وصارت في أخريات الأمم مدنية ورقياً وحضارة وتقدماً ، وفشا الجهل بين أفرادها ، وأصبحت في فقر مدقع ، وقد كان في مكنتهم أن ينشلوها من هذبتها ، ويرفعوها من الحضيض الذي وصلت إليه ببذل شيء من المال الذي يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميم والفضل الكبير ، والله الأمر من قبل ومن بعد .

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ
خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن الله يعلم ما تنفقون ويجازيكم عليه إن خيراً وإن شراً
بين هنا سبيل إعطاء الصدقات ، وما يتبع فى ذلك من السر والعلاية ،
وأيهما الأفضل .

الإيضاح

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) أى إن تظهروا الصدقات فنعمة عملاً إظهارها ،
لما فيه من الأسوة الحسنة ، فيقتدى بالتصدق كثير من الناس ، ولأن الصدقة
من شعائر الإسلام التى لو أخفيت لتوهم منعها .

(وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ) أى وإن تعطوها الفقراء خفية
فذلك أفضل لما فى ذلك من البعد عن شبه الرياء ، ولما دلت عليه الآثار والأحاديث ،
أخرج أحمد عن أبى أمامة أن أبا ذرٍّ قال يا رسول الله : أى الصدقة أفضل ؟ قال :
صدقة سر إلى فقير أو جهد من مقل ثم قرأ الآية . وروى الطبرانى مرفوعاً « إِنْ
صَدَقَ السَّرَّ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ » وروى البخارى : أن من السبعة الذين يظلمهم الله
فى ظله يوم القيامة إذ لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : صدقة السر فى التطوع تفضل على علانيتها
سبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفاً ،
وهكذا الحكم فى جميع الفرائض والتطوع .

وقال أكثر العلماء : إن أفضلية السر على العلانية إنما هى فى التطوع

لا في الفريضة ، فإن إظهارها أفضل لإظهار شعيرة من شعائر الدين ، وقوة الدين بإظهار شعائره ، ولما في ذلك من القدوة الحسنة ، ولأن احتمال الرياء بعيد في أداء الفرائض ، بل قالوا أيضا : إن الإظهار أفضل لمن يرجو اقتداء الناس به في صدقته ، ولو كانت تطوعا .

والمخلص في صدقته لا يسر عليه حين الصدقة في المصالح العامة - أن يجمع بين إخفاء الصدقة الذي يسلم به من منازعة الرياء ، وبين إبدائها الذي يكون مدعاة للأسوة والافتداء ، بأن يرسل حوالة مالية لجمعية خيرية ولا يذكر لها اسمه أو يذكره لرئيسها أو أمين صندوقها فحسب ، وقد جرت عادة الجمعيات أن تشيد بمثل هذه الصدقة بلسان أعضائها أو بلسان الجرائد والمجلات ونحوها ، وذلك أوسع طرق الشهرة وأبعدها مدى في عصرنا .

وقد فهم من قوله (الفقراء) ولم يقل فقراءكم أعني المسلمين - أن صدقة التطوع تعطى للمسلم والكافر والبر والفاجر ، لأن الله كتب الرحمة والإحسان في كل شيء . فقد ورد في الصحيحين « في كل ذي كبد حري أجر » أي في جميع الأحياء ، وتمنع الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام عن الكافر ، ومثلها زكاة الفطر .

كما فهموا من التصريح به أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه ، إذ ربما يدعى الغنى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا يفعل ذلك عند الناس ، فعلينا أن نتحرى ونعطى الفقراء حقا لا مدعى الفقر .

(ويكفر عنكم من سيئاتكم) أي ويمحو عنكم بعض ذنوبكم ، لأن الصدقة لا تكفر جميع الذنوب .

(والله بما تعملون خبير) أي فما تفعلونه في صدقاتكم من الإسرار والإعلان ، فالله خبير به ، عليم بأمره ، ومجازيك عليه ، وفي هذا ترغيب في إعطاء الصدقات سرا .

وقد روى أنه لما نزل قوله (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) الآية قالوا يا رسول الله : أصدقة السر أفضّل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت الآية (إن تبدوا الصدقات ..) إلى آخرها .

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَإِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

شرح المفردات

الهدى ضربان : هدى التوفيق إلى طريق الخير والسعادة ، وهو على الله تعالى ، وهدى الدلالة والإرشاد إلى الخير وهو على النبي صلى الله عليه وسلم ، وابتغاء وجه الله طلب مرضاته ، أحصروا منعوا وحبسوا في طاعته لغزو أو تعلم علم ، ضربا في الأرض أى سيرا فيها للكسب والتجارة ، والتعفف إظهار العفة وهى ترك الطلب ومنع النفس مما تريد ، والسيما العلامة التى يعرف بها الشيء ، وإلحاف أى إلحاحا وهو أن يلزم السائل المسئول حتى يعطيه .

المعنى الجملى

بعد أن أرشد فى الآية السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسلمين وغيرهم ، بين هنا أنه لا ينبغى التخرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة لكفره ، لأن الصدقة لسد خلته ولا دخل لها بإيمانه ، إذ من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما ، وأن يسبق سائر الناس بالفضل والجود .

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية .

وأخرج ابن جرير وغيره أن ناساً من الأنصار لهم صهر وقرابة من المشركين ، كانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ، ويريدونهم أن يسلموا فنزلت الآية .

وأخرج ابن أبي شيبة عن سميد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تَصَّدَّقُوا إلا على أهل دينكم » فأنزل الله تعالى (ليس عليك هدام) الآية .

الإيضاح

(ليس عليك هدام) أى لا يجب عليك أن تجعل الناس مهدين ، إن أنت إلا بشير ونذير ، وما عليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهي عن الرذائل كالمن والأذى وإفناق الخبيث .

(ولكن الله يهدي من يشاء) أى إن أمر الناس في الاهتداء مفوض إلى ربهم ، بما وضعه لسير عقولهم وقلوبهم من السنن ، فهو الذى يوقعهم إلى النظر الصحيح الذى يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم .

(وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم) أى وما تنفقوا من خير فنفعه عائداً إليكم في الدنيا والآخرة .

أما في الدنيا فلا أنه يكف شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم ، فإن الفقراء إذا ضاقت بهم الحال وحزبهم الأمر تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون ، ثم سرى شرهم إلى غيرهم ، فتختل نظم المجتمع ، ويفقد الأمن في الأمة .

وأما في الآخرة فلا أن ثوابه لكم ، ونفعه الدينى راجع إليكم لا للفقراء ، فلا تمنعوا الإفناق على فقراء المشركين .

(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) أى إنكم لا تنفقون لأجل جاه ولا مكانة

عند المنفق عليه ، وإنما تنفقون لوجه الله ، فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقاً
يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الكريم الذى لم يحرم أحداً من رزقه لأجل
عقيدته ، وهذا كقوله : « كَلَّا بُدُّهُ هُوَ لَاءٌ وَهُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ
عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا » .

(وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) أى يوف إليكم فى الآخرة
لا تنقصون منه شيئاً ، فأنتم على استفادتكم من الإنفاق فى رقى أنفسكم ، وثبتتها
فى مقامات الإيمان والإحسان ، وإرادة وجه الله وابتغاء مرضاته - لا يضيع عليكم
ما تنفقون ، بل توفونه ولا تظلمون منه شيئاً .

وفى هذا إرشاد من الله لعباده أن يكلوا أنفسهم ، و يبتغوا أن يراهم الله كلمة
يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته ، وتقوم به سنته فى صلاح البشر .
ثم بين أحق الناس بالصدقة فقال :

(للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) أى اجعلوا
ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التى هى من أجل الأوصاف قدراً .

(١) الإحصار فى سبيل الله ، والمراد به حبس النفس للجهاد أو العمل فى مرضاة
الله ، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التى أحصروا فيها ، وحبسوا
أنفسهم لها ، وتجب نفقتهم فى بيت المال ، ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكرية
فى العصر الحديث ، فإن حبس الشخص نفسه فى الأعمال المشروعة التى تقوم بها
المصالح العامة كالجهاد وطاب العلم ، وكان يستطيع الكسب فى أوقات فراغه لم يحل
له الأخذ من الصدقة .

(٢) العجز عن الكسب والضرب فى الأرض للتجارة ونحوها بسبب المرض
أو الخوف من العدو ، وهذا هو المقصود بقوله : (لا يستطيعون ضرباً فى الأرض) .
(٣) التعفف والمبالغة فى التزهد عن الطمع مما فى أيدي الناس ، فإذا رآهم

الجاهل بحقيقة حالهم ظنهم أغنياء ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله : (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) .

(٤) أن لهم سبباً خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذى يتحرى بالإفناق أهل الاستحقاق ، إذ صاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس ، مهما تستر وتعفف ، ولا يختص ذلك بخشوع وتواضع ، ولا برثاءة فى الثياب ، فرب سائل يأتبك خاشع الطرف والصوت ، رث الثياب ، تعرف من سياه أنه غنى وهو يسأل الناس تكثراً ، ومك رجل يقابلك بطلاقة وجه ، وحسن برّة فتحكم عليه فى لحن قوله ، وأمارات وجهه أنه فقير عزيز النفس ، وهذا ما أشار إليه بقوله : (تعرفهم بسيماهم) .

(٥) ألا يسألوا الناس شيئاً مما فى أيديهم سؤال إلحاح كما هو شأن الشحاذين وأهل الكدّية ، وقد يكون المعنى - أنهم لا يسألون أحداً شيئاً لا سؤال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف .

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس المسكين الذى يطوف على الناس ، تردّه اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » .

والسؤال محرم لغير ضرورة ، روى أبو داود والترمذى من حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تحمل الصدقة لغنى ولا لذى مرّة سويّة » والمرّة بكسر الميم القوة ، والسوى هو السليم الأعضاء ، والمراد به القادر على الكسب .

وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل وعنده ما يغنيه فأبما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه أو يعشيه » .

وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس أموالهم تكثر فأبداً يسأل جراً ، فليستقل منه أو ليستكثر » .

وروى أحمد والبخارى ومسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيصدق منه ويستغنى به عن الناس ، خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه » .

فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثر كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل - لا يعطى شيئاً ، فقد رأى عمر رضى الله عنه سائلاً يحمل جراباً فأمر أن ينظر فيه ، فإذا هو خبز ، فأمر أن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة .

وقد روى أن هذه الآية نزلت في أهل الصفّة وهم أربعمائة من قراء المهاجرين أرسدوا أنفسهم لحفظ القرآن الكريم ، والجهاد في سبيل الله ، ولم يكن لأكثرهم مأوى ، لذلك كانوا يقيمون في صفّة المسجد (موضع منه مظلّ) وقد هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم ، فحبل بينهم وبينها ، فهم محصورون في سبيل الله بهذه الهجرة ، ومحصورون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن .

وقد كان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق ، لأنهم ما كانوا يحفظونه إلا للفهم والاهتداء والعمل به ، وحفظ الدين بحفظه ، وكانوا يحفظون بيان النبي صلى الله عليه وسلم له بسنته القولية وسنته العملية ، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوماً على أصحاب الصفّة ، فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : « أبشروا يا أصحاب الصفّة ، فمن بقى من أمتى على النعم الذي أتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رقتائى » .

ولا يحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس ، لأنهم لم ينقطعوا لتعلم علم ولا غزو في سبيل الله ، بل قصارى أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا الله في هذه التكايا ، فهي لهم كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان ، وإن كان بعضهم قد يتزوج .

وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلدا بعد آخر ، ويكلفون من يستضيفونه الذبائح والشئ الكثير من الطعام ، ثم لا يخرجون إلا مثنقلين بالمال والهدايا ، بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين وفي معرض الكرامات ، فهو لاء الأوغاد يشبهون أنفسهم بأهل الصفة ، ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل - أصلا في الكتاب والسنة « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا » . (وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم) فلا يخفى عليه حسن النية والإخلاص له في العمل ، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به ، فهو يجازى عليه على حسب هذا ، ولا يخفى ما في هذا من الترغيب في الإنفاق ، ولا سيما على مثل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم .

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

المعنى الجملى

بعد أن رغب الله في الآيات السالفة في الإنفاق ، وبين فوائده للمنفقين والمنفق عليهم ، وللأمة التى يتعاون أفرادها ، ويكفل أقوياءها ضعفاءها ، وأغنياءها فقراءها ، ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامة التى تجعل الأمة عزيزة الجانب محوطة بالكرامة في أعين الأمم الأخرى ، كما بين آداب النفقة والمستحقين لها ، وأحق الناس بها إلى نحو من هذا .

بين هنا فضيلة الإنفاق في جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك .

الإيضاح

المعنى — إن الذين ينفقون أموالهم في جميع الأزمنة وفي سائر الأحوال ، ولا يجمعون عن البذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك ، لهم ثوابهم عند ربهم

فى خزائن فضله ، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبعة بخلهم بالمال وحبسه حين الحاجة إلى بذله فى سبيل الله ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من صالح العمل الذى يرجون به ثواب الله .

ذاك أن نفوسهم قد سمت وبلغت حدا من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع فى قلوبهم ، وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم ، فلا يستريح لهم بال إلا إذا سدوا خلة محتاج ، أو أسوا جراح مكوم ، أو أشبعوا بطن جائع ، أو جهزوا جيشا يسدون به ثغرة فتحها عدو ، وهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا .

وإنما قدم الليل على النهار ، والسر على العلانية ، للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلانية ، وجمع بين السر والعلانية للإيماء إلى أن لكل منهما موصفا تقتضيه المصلحة ، قد يفضل فيه سواء ، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها .

وقد روى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق إذ أنفق أربعين ألف دينار ، عشرة بالليل وعشرة بالنهار ، وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية .

وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت فى على كرم الله وجهه كانت له أربعة دراهم ، فأنفق بالليل درهما ، وبالنهار درهما ، وسرا درهما ، وعلانية درهما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على هذا ؟ قال : حملنى أن أستوجب على الله الذى وعدنى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن ذلك لك » .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ بَيْنَ الصَّدَقَاتِ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُدُّوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

شرح المفردات

يَا كَلُونِ أَي يَأْخُذُونَ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَالرَّبَا لُغَةً الزِّيَادَةُ
يَقَالُ رَبَا الشَّيْءَ يَرْبُو إِذَا زَادَ ، وَمِنْهُ الرَّابِيَةُ لِمَا عَلَا مِنَ الْأَرْضِ فزَادَ عَلَى مَا حَوْلَهُ ،
وَالْخَبِطُ الضَّرْبُ عَلَى غَيْرِ اتِّسَاقٍ ، يَقَالُ نَاقَةٌ خَبِطَتْ إِذَا وَطَّئَتْ النَّاسَ وَضَرَبَتْ الْأَرْضَ
بِقَوَائِمِهَا ، وَيَقَالُ لِلرَّجُلِ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ عَلَى غَيْرِ هَدًى : هُوَ يَخْبِطُ خَبِطَ عَشَوَاءَ
[العشواء الناقة الضعيفة البصر] وَالْمُسَّ الْجُنُونُ ، يَقَالُ مُسَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مُسَوَسٌ إِذَا جُنَّ ،
وَالْمَوْعِظَةُ الْعِظَةُ وَالزَّجْرُ ، وَالْحَقُّ نَقْصُ الشَّيْءِ حَالًا بَعْدَ حَالٍ كَمَحَاقِ الْقَمَرِ ، وَيَرْبِي
يَزِيدُ وَيَضَاعَفُ ، لَا يُحِبُّ أَي لَا يَرْضَى ، وَالْكَفَّارُ الْمُقِيمُ عَلَى الْكُفْرِ الْمُعْتَادِلُ ، وَالْأَثِيمُ
الْمُهْمَكُ فِي ارْتِكَابِ الْأَثَامِ ، اتَّقُوا اللَّهَ أَي قُوا أَنْفُسَكُمْ عِقَابَهُ ، وَذَرُوا أَي اتْرَكُوا ،
فَأَذَنُوا أَي فاعلموا ، بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ أَي بِغَضَبٍ مِنْهُ ، وَحَرْبٌ مِنْ رَسُولِهِ بِمَعَامِلَتِكُمْ مَعَامِلَةَ الْبَقَاةِ
وَقَتْلِكُمْ بِالْفِعْلِ فِي عَصْرِهِ ، وَاعْتِبَارِكُمْ أَعْدَاءَ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، لَا تَظْلَمُونَ أَي لَا تَفْعَلُونَ

الظلم بغرمائكم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بنقص شيء من رأس المال، العسر الإعسار ويكون بفقد المال أو كساد المتاع، والنظرة الانتظار، والميسرة اليسار والسعة.

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى آيات الصدقة، والمتصدق يعطى المال من غير عوض ابتغاء وجه الله - وهنا ذكر الكلام على الربا لأن المرابى يأخذ المال بلا عوض يقابله. وقبل أن نفسير الآيات الكريمة نشرح المقصود بكلمة الربا فى الإسلام ونذكر ما كان معروفاً منه عصر التنزيل، وفيه يكون؟ حتى تتفهّمه حقّ الفهم، ثم نذكر بعدئذ أسرار النهى عنه فى الإسلام.

الربا ضربان: ربا النسئة، وربا الفضل.

فالأول يكون بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة فى نظير امتداد الأجل، وهو المستعمل الآن فى المصارف المالية، وهو الذى نص القرآن الكريم على تحرّيمه، وكان متعارفاً فى الجاهلية وقت التنزيل، قال ابن جرير: إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذى عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه اهـ.

والتعامل بهذا النوع من الكبائر، وقد ورد فى الحديث «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده».

والثانى يكون فى بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر كأن يبيعه إردبا من القمح الهندى بثلاث عشرة كيلة من القمح البلدى، أو أقة عنب مصرى بأقة ورّبع من عنب أزميز، أو قطاراً من فحم انجلترا بقطار ونصف من فحم إيطاليا وهكذا الحكم فى جميع المكيالات والموزونات والنقدين (الذهب والفضة) لما جاء فى الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق

(الفضة) والبُرَّ بالبُرِّ والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً
بعين يداً بيد .

والتعامل به محرم أيضاً لكنه أقل إثماً من سابقه .

أسرار تحريم الربا

زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ، بلاد المدنية والحضارة ،
ونهلوا من مناهل العلم هناك ، أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكئود في مجارة
الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة التي هي مناط العزة والقوة في العصر الحديث
ويحتجون بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدي الأجانب إلا بتحريم
الربا ، فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفاحش ، ومن
كان منهم غنيا لا يعطى ماله بالربا ، فمال الفقير يذهب ، ومال الغني لا ينمو ، وهم
يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كدء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية .

وهذه حجة أوهمى من بيت العنكبوت ، وأوهام يزينها لهم الشيطان لم يحصوها
حق التحصيل ، فإن المسلمين في هذا العصر لا يحكمون الدين في شيء من أعمالهم
ومكاسبهم ، إذ لو حكموه لما استعانوا بالربا ، ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم ، فإن كانوا
تركوا الربا لأجل الدين ، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل الدين ؟ فالأمم جميعاً
قد سبقتنا إلى إتقان ذلك ، فلماذا لا نتقن سائر المكاسب لنعوض على أنفسنا ما فاتنا
من الكسب المحرم ، وديننا يدعونا إلى السبق في إتقان كل شيء .

وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهرياً ، فلم يبق منه إلا تقاليد
وعادات وورثوها من آبائهم وأجدادهم ، فالدين لم يكن عائناً لهم عن الرقي ، بل هو
خير الأديان في الدعوة إلى العمل والحث على الكسب كما قال تعالى : « فَأَمْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ » وقال : « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ » .

فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين ، وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين ، مع الجهل بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك ، إلى أن صارت تجعل علة الرقى سبباً في الانحطاط ، فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر الدين وتركوا التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا ، ولا ذهب ملكتنا ، وكان الدين وحده هو العاصم لنا . فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانية والإسلام ، لكن اختلف فيها أهل الأديان . فاليهود كانوا يرابون غيرهم ، والنصارى يرابى بعضهم بعضاً ويرابون سائر الناس ، والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحاً طويلاً من الدهر ، ثم قلدوا غيرهم فيها ، ثم انتشرت بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار ، والسرفى هذا أنهم قلدوا حكمهم في هذه السبيل ، بل كثيراً ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب التى يفرضونها عليهم .

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها .

ويمكن أن نلخص الأسباب التى لأجلها حرم الدين الربا فيما يلى :

(١) أنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأشكال الحرف والصناعات ، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إتمام ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش ، فبأن الكسل ، ويمقت العمل ، ويتجه هم إلى أخذ أموال الناس بالباطل ، وتزداد شراسته فى الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزّه من أموالهم ، فلا يراف بفقر ، ولا يشفق على بائس ، ولا يرحم مسكيناً ، وقد جرت عادة المرايين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط فى البلاد ، أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات ، فيضطّر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم ، ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم .

(٢) أنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات ، إذ هو ينزع

عاطفة التراحم من القلوب ، ويضيع المروعة ويذهب المعروف بين الناس ، ويحل القسوة محل الرحمة ، حتى إن الفقير لموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه ليسد زمقه ، ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشا كل اجتماعية ، فكثيراً ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال ، وأضرّبوا عن العمل الفئنة بعد الفئنة ، والمرة بعد المرة .

ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم ، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه ، ولا يقرضه إلا بمسند وشهود ، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقرض ولو أجنبياً عنه بالألا يحدث أحداً بأنه اقترض منه ، وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محاكم ومقاضاة .

(٣) أن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معاشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض ، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض ، وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقاً وحرمة ، فلا يجوز تغير مالكه الاستيلاء عليه قهراً بطريق غير مشروع . قال صلى الله عليه وسلم « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » .

ولا ينبغي اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضاً من بقاء رأس المال في يد المدين زمناً لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها ، لأن هذا رباً لا يحصل ، وإن حصل فربماً لا تتحقق الاستفادة ، أما أخذ الزائد في الربا فتيقن ، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن .

(٤) أن عاقبته الخراب والدمار ، فكثيراً ما رأينا ناساً ذهب أموالهم ، وخربت بيوتهم بأكلهم الربا ، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير « إن الربا وإن أكثر فعاقبته تصير إلى قُلْ » .

والسر في هذا أن المقرضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ويفرغهم بالمزيد من الاستدانة ، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم ،

فإذا حلَّ الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل ، ولا يزالون يمتطلون ويؤجلون والدين يزيد يوماً بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسراً على كل ما يملكون ، فيصبحون فقراء معدمين ، صدق الله (يحق الله الربا ويربى الصدقات) .

الإيضاح

(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس)
يقال لمن يتصرف فى شيء من مال غيره ، أكله وهضمه أى أنه تصرف فيه تمام التصرف ، فلا سبيل إلى رده كما لا سبيل إلى رد المأكول .

والمراد أن حال المرابين فى الدنيا كالمتهبطين فى أعمالهم بسبب الصرع والجنون إذ أنهم لما فتنوا بحب المال ، واستعبدتهم زينته ، ضريت نفوسهم بجمعه ، وجعلوه مقصوداً لذاته ، وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى ، فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذى عليه أكثر الناس ، وترى أكثر ذلك ظاهراً فى حركاتهم وتقلبهم فى أعمالهم ، فالمولعون بأعمال (البورصة) والمغرمون بالقمار يزداد فيهم النشاط والانهماك فى الأعمال ، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة ، والعرب تقول لمن يسرع ويأتى بحركات مختلفة على غير نظام : قد جنَّ .

وجهور المفسرين على أن المراد بالقيام القيام من القبور حين البعث ، وأن الله جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين ، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود .

وروى الطبرانى حديث عوف بن مالك مرفوعاً : إياك والذنوب التى لا تغفر ، الغلول - الخيانة فى منعم وغيره - فمن غلَّ شيئاً أتى به يوم القيامة ، والربا فن أكل الربا بعث يوم القيامة نجوناً يتخبط .

وتخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب ، إذ يزعمون أنه يخبط الإنسان فيصرع ، فورد القرآن على ما يعتقدون ، وكذلك يعتقدون أن الجنى يمس الإنسان

فيختلط عقله ، ويتولون رجل ممسوس أى مسه الجن ، ورجل مجنون : إذا ضربته الجن ، ولهم فى ذلك قصص وأخبار وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم إنكار المحسوسات .

فجاءت الآية وفق ما يعتقدون ، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه ، كما جاء قوله تعالى فى وصف ثمر شجرة الزقوم التى تكون يوم القيامة فى النار « طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » وما رأى أحد رءوس الشياطين ، لكنها جاءت على حسب ما يتخيلون ويزعمون .

(ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أى ذلك الأكل للربا مرتب على استحلالهم له وجعله كالبيع ، فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم نقدا بعشرين درهما بأجل ، يجوز أن يعطى المحتاج عشرة دراهم على أن يرد عليه بعد سنة عشرين درهما ، والسبب فى كل من الزيادتين واحد وهو الأجل . تلك حججهم وهم واهمون فيما قالوا ، فقياسهم فاسد ، ومن ثم قال الله : (وأحلّ الله البيع وحرم الربا) .

إذ فى البيع ما يقتضى حله ، وفى الربا من المفسدة ما يقتضى تحريمه - ذاك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعا حقيقيا ، فمن يشتري قمحا فإنما يشتريه لياكله أو ليبذره فى الأرض أو ليبيعه ، والتمن مقابل للبيع مقابلة مرضية للبائع والمشتري باختبارهما ، أما الربا فهو إعطاء الدراهم والمثلثات وأخذها مضاعفة فى وقت آخر ، فما يؤخذ من المدين زيادة فى رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل ، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار ، بل بالكراهة والاضطرار .

(فمن جاءه موعظة من ربه فاتمى فله ما سلف) أى فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فوراً بلا تراخ ولا تردد اتباعاً لنهى الله - فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم ، ويكتفى منه بالأخذ ربا بعد ذلك . (وأمره إلى الله) يحكم فيه بعدله ، ومن العدل ألا يؤخذ بما أكل من الربا

قبل التحريم ، وبلوغه الموعظة من ربه ، وفى هذا إيماء إلى أن تلك الإياحة لما سلف رخصة للضرورة ، وترشد إلى أن رد ما أخذه من قبل النهى إلى أربابه من أفضل العزائم .

(ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ومن عادوا إلى ما كانوا يأكلون من الربا الحرم بعد تحريمه فأولئك الذين لم يتعظوا بموعظة من ربهم ، وهو لا ينيهم إلا عما يضرهم ، فهم أهل النار خالدون فيها .

والخلود هنا المكث الطويل ، وقد عبر به تغليظا كما جاء مثله فى آيات أخرى . ويرى بعضهم أن الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا - إيثار لحب المال أو اللذة به ، فلا يجتمع مع الإيمان الحق الذى يملأ النفوس خوفا ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه ، وأما الإيمان الصورى فلا وزن له عند الله ، لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث « لا يزنى الزانى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » .

فالذى يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافرين المستحلين ، وإن أنكر ذلك بلسانه ، فيكون خالدا مخلدا فى النار أبداً .

(يحق الله الربا ويربى الصدقات) أى يذهب الله بركة الربا ويهلك المال الذى يدخل فيه ، فلا ينتفع به أحد من بعده ، ويضاعف ثواب الصدقات ، ويزيد المال الذى أخرجت منه .

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ، ثم يربها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» .

وقال العلماء : المراد بالحق ما يلاقى المرابى من عداوة المحتاجين ، وبغض المعوزين وقد تفضى هذه العداوة والبغضاء إلى مفساد ومضار كالاعتداء على الأموال والأنفس والثمرات ، كما ظهر أثر ذلك فى الأمم التى فشا فيها الربا ، فقد قام الفقراء يعادون

الأغنياء ويتألبون عليهم حتى صارت هذه مسألة اجتماعية شائكة لديهم ، وكذلك ما يصابون به في أنفسهم من الوسوس والأوهام ، يعرف ذلك من راقب عبَاد المال وبلا أخبارهم . ففهم من شغله المال عن طعامه وشرابه ، بل عن أهله وولده ، حتى لقد يقصر في حق نفسه تقصيراً يفضي إلى الخسران والذل والمهانة .

وقصارى ذلك - أن الربا يمحى ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة ، ويصل بصاحبه إلى عكس هذه النتيجة ، من الهموم والأحزان والحب الشديد للمال ، ومقت الناس له ، وكرهتهم إياه ، وبذا لم يصل إلى ثمرة المال المقصودة في هذه الحياة ، وهى أن يكون ناعم البال عزيزاً شريفاً عند الناس ، لكونه مصدر الخير لهم ، كما يكون محروماً في الآخرة من ثواب المال ، فهو حينئذ قد فقد الانتفاع بماله هذا الضرب من الانتفاع ، فكان كمن محق ماله وهلك . وقد قضت سنة الله في المتصدق أن يكون انتفاعه بماله أكبر من ماله ، وقد تقدم إيضاح هذا .

(والله لا يحب كل كفار أثيم) الكفار هنا هو المتأدى في كفر ما أنعم الله به عليه من المال ، لأنه لا يتفق منه في سبيله ، ولا يواسى به المحتاجين من عباده ، والأثيم هو المنهمك في ارتكاب الآثام ، فهو قد جعل المال آلة لجذب ما في أيدي الناس إلى يده فاستغل إعسارهم ، وأخذ أقواتهم ، وامتنص دماهم .

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن الذين صدقوا بما جاءهم من ربهم من الأوامر والنواهي : وعملوا ما تصلح به نفوسهم كمواساة المحتاجين ، والرحمة بالبائسين وإنظار المعسرين - وهذا من مستتبعات الإيمان الحقيقي المقرون بالإذعان - وأقاموا الصلاة التى تذكر المؤمن بالله ، فتزيد إيمانه ، وحب له ومراقبته له ، فتسهل عليه طاعته في كل شئ ، وآتوا الزكاة التى تطهر النفوس من رذيلة البخل وتحررها على أعمال البر - وخصي هذين بالذكر مع شمول الأعمال الصالحة لهما لأنهما أعظم أركان العبادات

النفسية والبدنية - لهم ثواب مدخر عند ربهم يوم الجزاء . ولا يحزنون على ما فات ، ولا يخافون مما هو آت .

وفى هذا تعريض بآكلى الربا وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لكفوا عن ذلك .

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) أى يا أيها المؤمنون المصدقون الله فيما به أمر وعنه نهى ، قوا أنفسكم عقابه باتباع أوامره ونواهيه واتركوا ما بقى لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بكل ما جاء به الدين من أوامر ونواه .

وقد عهد فى كلام العرب أن يقال : إن كنت متصفا بما تقول فافعل كذا . ويذكرون أصرا من شأنه أن يكون أثرا لهذا الوصف ، وفى هذا إيماء إلى أن من لم يترك ما بقى من الربا بعد أن نهى الله عنه ، وتوعد عليه ، لا يعد من أهل الإيمان الذى له السلطان على الإرادة ، فهو مخلد فى النار ، وإيمانه ببعض ما جاء فى الدين ، وكفره ببعضه بعدم الإذعان له والعمل به ، لا يعد إيمانا حقا وإن أقر بلسانه ، إذ مثل هذا لا يعتد به كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « لا يرنى الزانى حين يرنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » .

(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) أى فإن لم تتركوا ما بقى من الربا كما أمرتكم ، فاعلموا أنكم محاربون لله ورسوله ، إذ خرجتم عن شريعته ولم تخضعوا لحكمها ، ونبذتم ما جاء به رسوله عنه .

وفى هذا رمز إلى أن عدم الخضوع لأوامر الشريعة خروج منها وامتحان لأحكامها وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الربا ، والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا فكثيرا ما رأينا آكلى الربا أصبحوا بعد الغنى يتكففون الناس . وحرب رسوله مقاومته لهم فى زمنه ، واعتبارهم خارجين من الإسلام يحل قتالهم ، وعداوته لهم بعد وفاته إذا لم يخلفه أحد يقيم شريعته .

(وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) أى وإن رجعتم عن الربا خضوعاً لأوامر الدين ، فلکم رؤوس الأموال لا تأخذون عليها شيئاً من الغرماء ، ولا تنقصون منها شيئاً ، بل تأخذونها كاملة .

روى ابن جرير أن هاتين الآيتين نزلتا في العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين في الجاهلية ، سلفاً في الربا إلى أناس من ثقيف من بنى عمرو وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله (وذروا ما بقى من الربا) .

وأخرج عن ابن جرير قال : كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس وما لهم من ربا عليهم فهو موضوع ، فلما كان فتح مكة استعمل عتاب بن أسيد عليها ، وكان بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من المغيرة ، وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية ، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كبير فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : « إن رضوا وإلا فآذنبهم بحرب » .

(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أى وإن وجد مدين معسر من لكم عليهم دين فأنظروه وأملوه إلى حين اليسار حتى يتمكن من أداء الدين ، روى أن بنى المغيرة قالوا لبنى عمرو بن عمير في القصة السالفة : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا فنزلت الآية في قصتهم كالآيتين قبلها .

(وأن تصدقوا خير لكم) أصل تصدقوا تتصدقوا أى وتصدقكم على المعسر من المدينين بإبرائهم من الدين كلاً أو بعضاً ، خير لكم من إظهارهم ، وأكثر ثواباً عند الله منه .

وفي هذا حث على الصدقة ، والسماح للمدين المعسر ، لما فيه من التعاطف

والتراحم و برّ الناس بعضهم ببعض ، وذلك مما يوجد حسن الصلة بين الأفراد ويتم ارتباط الأمة وتضامن بينها في المصالح العامة ، كما يرشد إلى ذلك الحديث :
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

(إن كنتم تعلمون) أى إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فاعملوا وفق ما تعلمون ، وساحوا إخوانكم ، وأشعروا قلوبهم الشفقة والحذب عليهم .
وفي الآية دليل على وجوب إنظار المعسر إلى حين اليسار ، وأفضل منه الإبراء والتصدق عليه بقيمة الدين .

ثم ختم سبحانه آيات الربا بتلك العظة البالغة التي إذا عاها المؤمن هونت عليه السباح بالمال والنفس وكل ما يملك مما طلعت عليه الشمس فقال :

(واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) أى واحذروا ذلك اليوم العظيم الذى تنفرغون فيه من شواغلكم الجسدية الدنيوية التي كانت تصرفكم عن ربكم في هذه الحياة إذ كنتم ترون أن لكم حاجات وضرورات يجب عليكم أن تستعدوا لها بتكثير المال وجمعه .

والخلاصة — أنكم إذا تذكروتم ذلك اليوم وفكرتم فيما أعد الله لعباده من الجزاء على قدر أعمالهم ، خفف ذلك من غلوائكم واطمأنت نفوسكم إلى ملاقات ربكم ، فتجدون برداً وسلاماً لطيب هذه المعاملة .

(ثم توفى كل نفس ما كسبت) أى ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أو شر .
(وهم لا يظلمون) أى لا ينقصون من ثوابهم ولا يزدادون على عقابهم .

عن ابن عباس أن هذه الآية آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال :
ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة ، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها
أحداً وعشرين يوماً ، وقيل أحداً وثمانين يوماً .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ،
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ،
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ، ذَلِكَكُمْ أَقْصَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ، وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

شرح المفردات

تداينتم داین بعضکم بعضاً ، إلى أجل مسمى أى موعد محدود بالأيام والشهور
والسنة ونحوها مما يفيد العلم ، لا بالحصاد وقدم الحاج مما فيه جهالة ، بالعدل

أى بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين ، ولا ياب أى لا يتمتع ، كما علمه الله
 أى على الطريق التى علمه الله إياها من كتابة الوثائق ، وليلل أى ويلق على الكاتب
 ما يكتبه ، والإملا والإملاء بمعنى ، يقال أمل على الكاتب وأملى عليه ، ولا ينقص
 أى ولا ينقص ، سفيهاً أى ضعيف الرأى لا يحسن التصرف فى المال لضعف عقله ،
 أو ضعيفاً أى صلباً أو شيخاً هرمًا ، أولاً يستطيع أن يمل أى بأن كان جاهلاً
 أو ألكن أو أخرس ، واستشهدوا شهيدين أى اطلبوا أن يشهد رجلان ، ترضون
 أى ترضون دينهم وعدالتهم ، أن تفضل أى تخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ،
 ولا تسأموا أى لا تملوا ولا تضجروا ، أقسط أى أعدل ، وأقوم أى وأعون على إقامتها
 على وجهها ، وأدنى أى أقرب ، ألا ترتابوا أى إلى انتفاء الريب فى جنس الدين
 وقدره وأجله ، تديرونها أى تتعاطونها بالتعامل يدأ بيد ، الجناح الإثم والذنب ،
 ولا يضار أى لا يفعل الضرر بالمعاملين بالامتناع عن الكتابة أو الشهادة أو بالتحريف
 أو الزيادة أو النقص ، فسوق أى خروج عن الطاعة ، والرهان واحدها رهن
 بمعنى مرهون .

المعنى الجملى

بعد أن رغب الله فى الصدقات والإنفاق فى سبيل الله ، لما فيهما من الرحمة ،
 ثم أعقب ذلك بالنهى عن الربا لما فيه من القسوة - ذكر هنا ما يحفظ المال الحلال
 بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلى غيره من المعامضات ، وأخذ الرهن إذا لم يتيسر
 الاستيثاق بالكتابة والإشهاد عليه ، إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة ، وينهى عن
 ترك الربا لا بد له من كسب ينمى ماله ويحفظه من الضياع ، ليتسنى له القيام بما طلب
 الله وحث عليه .

وفى هذا دليل على أن المال ليس مبغوضاً عند الله ، ولا مذموماً فى دين الله ،
 كيف وقد شرع الله لنا الكسب الحلال وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضييعه ،

وإلى اختيار الطرق النافعة في إنفاقه باستعمال عقولنا ، وتوجيه إرادتنا إلى العمل بخير ما نعرفه منها .

وكان هذه الآية جاءت احتراسا مما عسى أن يقع في الأذهان من الكلام السابق إذ ربما فهم من المبالغة في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله ، والتشديد في تحريم الربا ، أن جمع المال وحفظه مذموم على الإطلاق كما يظهر من نصوص بعض الأديان السابقة وكأنه يقول : إنا لا نأمركم بإضاعة المال ولا بترك تنميته ، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال ، وتنفقوا منه في وجوه البر والخير ، يرشد إلى هذا أن الله نهانا عن إبقاء المال للسفهاء خوفا من ضياعه بقوله : « وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » أي تقوم بها مصالحكم ومعايشكم .

روى أحمد والطبراني حديث عمرو بن العاص « نعماً المال الصالح للمرء الصالح » وإنما يذم المال إذا استعبد صاحبه ، فبخل في إنفاقه ، واشتط في جمعه من الحلال والحرام ، روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تَعَسَّ عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم » .

الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) طاب الله إلى المؤمنين حفظاً لديونهم التي تشمل القرض والسلم (ما فيه المبيع مؤجل والتمن عاجل) ويسميه العامة (الغاروقة) ويبيع الأعيان إلى أجل معين - أن يكتبوها حتى إذا حل الأجل سهل عليهم أن يطالبوها ويقاضوا الدين للحصول عليها .

وقد بين الله تعالى كيفية الكتابة ، ومن يتولاها فقال :

(وليكتب بينكم كاتب بالعدل) أي وليكن الكاتب الذي يكتب لكم الديون عادلا يساوي بين المتعاملين ، لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه ، ولا يميل عن الآخر فيبيخسه من حقه .

(ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله) بعد أن شرط الله في الكاتب العدالة شرط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين ، إذ الكتابة لا تكون ضماناً تاماً إلا إذا كان الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفاً وقانوناً ، وكان عادلاً حسن السيرة ، لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة .

وقدم صفة العدالة على صفة العلم ، لأن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغي أن يعلمه لكتابة الوثائق ، ولكن من كان عالماً غير عادل ، فالعلم بهذا وحده لا يهديه للعدالة ، وقلماً رأينا فساداً من عدل ناقص العلم ، ولكن أكثر الفساد من العلماء الذين فقدوا ملكة العدالة .

وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد من الله للمسلمين أن يكون فيهم هذا الصنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسمية ، كما أن في ذكرها إيماء إلى أنه ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاقدين وإن كانا يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط أحدهما الآخر أو يغشه .

وفي التعبير بقوله (ولا ياب) رمز إلى أن العالم بما فيه مصلحة الناس ، إذا دعى إلى القيام بعمل وجب عليه أن يلبي الدعوة ، ومن ثم أمره الله بذلك أمراً صريحاً فقال (فليكتب) وهذا الأمر بعد النهي عن الإياء كالتأكيد ، لأن الموضوع هام لتعلقه بحفظ الحقوق ، ولا سيما لدى الأميين الذين خوطبوا به أولاً .

(وليلل الذي عليه الحق) أي وليلق على الكاتب ما يكتبه المدين ليكون إيماله حجة عليه تحفظها الكتابة .

(وليتق الله ربه) أي وليتق الذي عليه الحق الله في الإملال ، بأن يذكر ما عليه كاملاً ، وفي هذا مبالغة في الحث على التقوى بالتذكير بمجالات النعم والترهيب من العقاب .

ثم نهاه أن يبخس من الحق شيئاً تأكيداً لهذا فقال :

(ولا يبخس منه شيئاً) إذ الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ، وعرضة

للطمع ، وربما يستخفه طمعه إلى نقص شيء من الحق ، أو الإيهام في الإقرار الذي يمل على الكاتب تمهيداً للمجادلة والمماطلة .

(فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل) أى فإن كان المدين ضعيف العقل أو صيبا أو هرما أو جاهلا أو ألكن أو أخرس ، فعلى من يتولى أموره ويقوم مقامه من قيم أو وكيل أو مترجم أن يمل بالعدل بلا زيادة ولا نقص .

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أى اطلبوا أن يشهد على المدائنة رجلان من المؤمنين ممن حضرها ، وفى قوله من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام فى الشهادة ، كما اشترطوا العدالة بدليل قوله : « وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ » .

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بينة ، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم فى البينة بذلك المعنى إذا تبين للحاكم الحق بها .

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) أى فإن لم يكونا أى من تستشهدونهما رجلين ، فليستشهد رجل وامرأتان .

(ممن ترضون من الشهداء) أى ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء ، وإنما جىء بهذا الوصف ، لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها ، ومن ثم فوض الأمر فيها إلى رضى المستشهادين .

(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) أى حذر أن تضل إحداهما وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان فتكون شهادتهما متممة لشهادة الأخرى .

وخلاصة هذا — أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ والضلال أى الضياع وعدم الاهتمام إلى ما كان قد وقع بالضبط ، احتيج إلى إقامة الثنتين مقام الرجل الواحد ، حتى إذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة ، كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى

وتتم شهادتها ، وعلى القاضى أن يسأل إحداها بحضور الأخرى ، ويعتد بجزء الشهادة من إحداها وبياتيهما من الأخرى ، وكثير من القضاة لا يعملون بهذا جهلا منهم بما ينبغى أن يتبع فى نحو هذا .

أما الرجلان فيفرق بينهما ، فإن قصر أحدهما أو نسى شيئا مما يبين الحق لا يعتد بشهادته ، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن بينت الحق .

وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم فى اشتراط العدد فى النساء ، إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشتغل بالمعاملات المالية ونحوها من المعاضات ، فتكون ذاكرتها ضعيفة فيها ، بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويُعنى بشأنه ، واشتغال النساء فى هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا الحكم ، لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر ، وعدد هؤلاء قليل فى كل أمة وجيل .

(ولا ياب الشهاء إذا مادعوا) أى لا ينبغى للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها حين الحاجة .

روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف فى القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة ، فلا يتبعه أحد منهم ، وقيل إن المراد لا يأتوا عن تحمل الشهادة ولا أدائها ، فالامتناع عن كل منهما محرم ، وهو فرض كفاية لا يجب على من دعى إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه .

(ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) أى لا تتكاسلوا عن كتابة الدين ، قليلا كان أو كثيرا ، مبنيين بذلك أجله المسمى ، وفى هذا دليل على أن الكتابة من الأدلة التى تعتبر عند استيفاء شروطها ، وعلى أنها واجبة فى القليل والكثير ، وعلى أنه لا ينبغى التهاون فى الحقوق حتى لا يضيع شيء منها ، وهذا قاعدة من قواعد الاقتصاد فى العصر الحديث ، فكل المعاملات والمعاضات لها دفاتر خاصة تذكر فيها مواعيدها ، والمحاكم تجعلها أدلة فى الإثبات .

ثم يبين الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة بعد ذكرها ، وتلك سنة القرآن يذكر الأحكام ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس ، وأثلج للقلب قال :

(ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) أى ذلك الحكم أجرى بإقامة العدل بين المتعاملين ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها ، وفى هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأحوال حين كتابتها وإملائها .

وقوله: أدنى ألا ترتابوا ؛ أى أنه أقرب إلى نفي ارتياب بعضهم من بعض ، إذ هذا الاحتياط فى كتابة الحقوق والإشهاد عليها ومراعاة العدل من المتعاملين والكتّاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه من مفسد كالعداوات والمخاصمات - وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ بها والاعتماد عليها وجعلها مذكرة للشهود .

(إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) أى أن الكتابة مطلوبة إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطى بأن يأخذ المشتري المبيع والبائع الثمن ، فلا حرج حينئذ فى ترك الكتابة ولا إثم فى ذلك إذ لا يترتب عليه شيء من التنازع والتخاصم .

وفى هذا إشارة إلى ما يجب على المرء فى ضبط أمواله وإحصاء ما يرد إليه وما يصدر عنه ، وهذا ينتهى الرقى المادى ، هدى إليه الإسلام قبل أن يعرفه الغربيون ذوو الحضارة والمدنية بعدة قرون ، ولم يجعل ذلك أمرا محتوما لما فيه من الشقة على غير الأمم ذات التقدم والحضارة .

(وأشهدوا إذا تباعتم) أى وأشهدوا فى التبايع فى التجارة الحاضرة ، إذ قد يحصل التنازع والخلاف فى بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد ، فاكفى بالإشهاد . أما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعد موت الشهود ، إذ هى مما يطول زمنها ، ومن ثم وجبت كتابتها .

(ولا يضار كاتب ولا شهيد) أصل يضار (يكسر الراء) وهذا نهى للكاتب أن يضّر أحد المتعاملين بالتحريف أو التغيير بزيادة أو نقص ، وللشاهدين أن يحرفا أو يتركا الإجابة عما يطلب منهما ، ويؤيده قوله بعد (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) إذ التحريف في الكتابة والشهادة فسق وإثم .

(وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أى وإن تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرار ، فإن هذا الفعل خروج من طاعة الله إلى معصيته .

(واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم) أى واتقوا الله فى جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم فى الدارين وحفظ أموالكم ، ولولا هديه لكم لم تعلموا شيئا ، وهو العليم بكل شيء ، فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء الفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهداه .

وجاء ختم الآية بهذه الموعظة الحسنة ليكون معينا على الامتثال لجميع ما تضمنته من الأحكام - وهذه أطول آية فى القرآن وأبسطها شرحا وأبينها أحكاما ، وفيها مبالغة فى التوصية بحفظ المال وصونه من الضياع ، ليتمكن المرء من الإنفاق فى سبيل الله ، والإعراض عما يوجب سخطه من التعامل بالربا وغيره ، ومن المواظبة على تقواه التى هى الوسيلة لكل فوز وفلاح .

(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة) أى وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كتابا يحسن كتابة المدينة ، أو لم تجدوا صحيفة ولا دواة ولا قرطاسا ، فاستوثقوا برهن تقبضونه .

وذكر السفر وعدم وجود الكاتب الذى يكتب وثيقة الدين ، بيان للعذر الذى رخص ترك الكتابة ووضع الرهن محله فى التوثق لصاحب الدين ، وإلا فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه فى المدينة ليهودى بعشرين صاعا من شعير أخذها لأهله زواه البخارى ومسلم .

وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون عدم وجود الكاتب مقيداً بحال السفر ، لا في مواطن الإقامة ، لأن الكتابة مفروضة على المؤمنين ، والإيمان لا يتحقق إلا بالإذعان والعمل ، ولا سيما في فريضة أكدت كالكتابة .

(فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أئتمن أمانته وليتق الله به) أى فإن آمن بعض الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به وثقته بأنه لا يجهل الحق ولا ينكره ، فليؤدّ الدين دينه وليكن عند ظن الدائن به ، وليتق الله به فلا يتخون من الأمانة شيئاً ، فقد يوسوس له الشيطان بأن لاحقة عليه ولا شهيد ، فالله خير الشاهدين وهو أولى أن يتق ، وسمى الدين أمانة لاثمان المدين عليه بترك الارتهان به .

والآيات السالفة الدالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن هي الأصل والعزيمة للاحتياط في الديون - وهذه الآية رخصة أباحها الله لنا حين الضرورة كالأوقات التي لا يوجد فيها كاتب ولا شهيد ، فإذا احتاج امرؤ إلى الاقتراض من أخيه في مثل هذه الحال ، فالله لا يحرم عليه قضاء حاجته وسد خلته إذا هو أئتمنه . ثم أكد وجوب الشهاد الذي استفيد من قوله : (ولا يَأْب الشهداء إذا مَدَعُوا) بقوله :

(ولا تَكْتُمُوا الشهادة ومن يَكْتُمها فإنه آثم قلبه) أى ولا تمتنعوا عن أداء الشهادة إذا طلب إليكم ذلك ، ومن يفعل ذلك يكن مجترباً للإثم مرتكباً للذنب . وسر هذا التأكيد أن الكتّاب والشهود هم الذين يعينون الناس على حفظ أموالهم ، فليهم ألا يقصروا في ذلك ، كما على أرباب الأموال ألا يضاروهم ، فإن المصلحة مشتركة بين الجميع .

ونسب الإثم إلى القلب ، لأنه هو الذى يعي الوقائع ويدركها ويشهد بها ، فهو آلة الشعور والعقل ، فكتمان الشهادة عبارة عن حبس ذلك فيه ، والإثم كما يكون بعمل الجوارح وحركات الأعضاء يكون بعمل القلب واللب كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا »

فأسند إلى الفؤاد أى القلب أو النفس أعمالاً خاصة به ، كما أسند الباقى إلى السمع والبصر .

ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحسد .

والآية ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كما يعاقب على فعل المنكر ، لأن الترك فى الشهادة بكتماها فعل للنفس تترتب عليه آثار تضر غيرها .

وكل من الكتابة والاستشهاد شرع للاستيثاق بين الدائن والمدين ، والكتابة أقوى من الشهادة ، وهى عون لها ، فالدائن يستوثق بماله فيأمن من إنكاره كله أو بعضه ، والمدين يستوثق بما عليه ، فلا يخاف أن يزداد فيه ، والشاهد يستوثق بشهادته ، فإذا شك أو نسى رجع إلى الكتاب فتذكر واطمأن قلبه كما قال : « ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا » .

وللكتابة الفضل الأكبر فى حفظ الحقوق حين موت الشهيدين أو أحدهما ، لأنه لا حافظ لها حينئذ إلا هى ، فهى التى يرجع إليها ويعمل بها .

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

المعنى الجملى

جاءت هذه الآية متممة لقوله : « وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ودليل عليه ، لأن كل شىء هوله ، وهو خالقه فهو العليم به ، ونحو الآية قوله : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » . وإذا كان كل شىء فى السموات والأرض له ، فهو يعاقب من كتم الشهادة ، لأنه قد أتى إثمًا وارتكب جرماً ، ثم زاد هذا المعنى تأكيداً بما بعده من قوله :

(وإن تبدوا ما في أنفسكم) إلى آخر الآية ، إذ كتمان الشهادة داخل في عموم ما في النفس .

الإيضاح

(لله ما في السموات وما في الأرض) أى كل ما فيهما خلقاً وملكا وتصرفاً له لا لشركة لغيره في شيء منهما ، فلا يعبد فيهما سواه ، ولا يعصى فيما يأمر وينهى ، وله أن يُلْزِم من شاء بما شاء من التكليف .

(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أى وإن تظهروا ما في قلوبكم من سوء والعزم عليه بالقول أو بالفعل ، أو تكتُموه عن الناس ولا تظهروه ، يجازكم الله به يوم القيامة ، لأن الإبداء والإخفاء سيان عند الله ؛ لأنه « يَغْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » فالعمول عليه في مرضاته تركية النفوس وتطهير السرائر لا لوكُ اللسان وحركات الأبدان .

والمراد بقوله : ما في أنفسكم الأشياء التي لها قرار في أنفسكم ، ومنها تصدر أعمالكم كالصدق والحسد ونحوهما - ذاك أن الخواطر والهواجس قد تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون لها أثر في نفسه ولا يُنتج منها فعل يكون مترتباً عليها ، لكنه إذا استرسل معها حسبت عليه عملاً يجازى به ، لأنه مشى معها قُدُماً باختياره ، وقد كان يستطيع مطاردتها وجهادها ، فالمظلوم يذكر ظالمه ، فيشتغل فكره في دفع ظلمه والهرب من أذاه ، وربما استرسل مع خواطره إلى أن تجره إلى تدبير الخيل للإيقاع به ، ومقابلة ظلمه بما هو شر منه ، فيكون مؤاخذاً عليه أبداه أو أخفاه .

وصفة الحسد تبعث في نفس الحاسد خواطر الانتقام من المحسود والسعي في إزالة نعمته ، وهذه الخواطر مما يحاسب الحاسد عليها ، أبداه أو أخفاه - وهكذا يقال في كل أعمال القلب التي أمرنا الشارع بمجاهدتها ومقاومتها ، مما هو أثر لأخلاق وملكات وعزائم قوية تنشأ عنها أعمال هي آثار لها ، إذا انتفت الموانع وترك المجاهدة .

أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال : لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب ، فقالوا أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق - الصلاة والصيام والجهاد والصدقة - وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها ، فقال رسول الله : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله فى إثرها « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ » الآية ، قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » إلى آخرها . وقوله نسخها الله أى أزال ما أخافهم من الآية الأولى وحوله إلى وجه آخر .

وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دخلوا فى الإسلام وكثير منهم تربوا فى حجر الجاهلية وانطبعت فى نفوسهم أخلاقها ، وأثرت فى قلوبهم عاداتها ، وكانوا يتطهرون منها بالتدريج بهدى الرسول ونور القرآن ، فلما نزلت هذه الآية خافوا أن يؤاخذوا على ما كان باقياً فى أنفسهم من العادات الأولى ، وكانوا يحاسبون أنفسهم لاعتقادهم النقص وخوفهم من الله عز وجل ، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان ، هل يجد فيه شيئاً من علامات النفاق ، فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها ، وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة ، وطلب العفو عما لا طاقة لهم به .

وقد يكون بعضهم خاف أن تدخل الوسوسة والشبهة قبل التمكن من دفعها فيما تشمله الآية ، فكان ما بعدها مبيناً لعلطهم فى ذلك .

(فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى فهو يغفر بفضل لمن يشاء أن يغفر له ، ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه ، والله إنما يشاء ما فيه الرحمة والعدل ، ومن العدل

أن يجازى المسىء بقدر إساءته ، والحسن على قدر إحسانه ، ومن الفضل أن يضاعف جزاء الحسنة عشرة أضعافها أو يزيد ، ولا يضاعف السيئة .

والذنب المغفور هو الذى يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره فى النفس ، وليس كما يزعم الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جفاف ، فيقيمون على الذنوب ويصرون عليها ويمنون أنفسهم بالمغفرة - اقرأ قوله تعالى فى دعاء الملائكة للمؤمنين « رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

ومحاسبة الله لعباده أن يريهم أعمالهم الظاهرة والباطنة ، ويسألهم لم فعلوها ؟ ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب ، فمن لم تصل أعماله للنكرة إلى أن تكون ملكات له فالله يغفرها له ، ومن تكون كذلك فالله يعاقبه عليها ، وهو المختار يفعل ما يشاء .

ولا يخفى ما فى الآية من الإنذار والتخويف ، وليس فيها قطع بمغفرة ذنب وإن كان صغيراً ، ومن ثم أثر عن بعض الصوفية أنه قال : أجهمت الأمر علينا ، نرجو ونخاف ، فأمن خوفنا ، ولا تخيب رجاءنا .

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَافِئُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا سُمْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ،

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

شرح المفردات

لا نفرق بين أحد من رسله أى أن الرسل فى الرسالة والتشريع سواء لا يفضل بعضهم بعضاً ، سمعنا أى سماع تدبر وفهم ، والتكليف الإلزام بما فيه كلفة ، والوسع ما تسمعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر ، والاكتساب يفيد الجد فى العمل ، والمؤاخذه المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر ، ما لا طاقة لنا به أى ما لا قدرة لنا عليه ويشق علينا فعله ، والإصر العبء الثقيل يأصر صاحبه ويحبسه مكانه ، إذ لا يطيق حمله لثقله ، والمراد به التكليف الشاقة ، مولانا أى مالكننا ومتولى أمورنا .

المعنى الجملى

افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن القرآن لا ريب فيه ، وأنه هدى للمؤمنين ، وبين صفات هؤلاء ، وأصول الإيمان التى أخذوا بها ، ثم ذكر خبر الكافرين والمرتابين ، ثم أرشد فيها إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق ، وحاج الضالين من الأمم السالفة ولا سيما اليهود ، فإنه قد بلغ فى حجاجهم مبلغاً ليس بعده زيادة لمستزيد - وهنا اختتم السورة بالشهادة للرسول صلوات الله عليه وللمؤمنين ، ثم لقنهم من الدعاء ما يرضيه ، ثم ذكر تمام خضوعهم وإخباتهم إلى ربهم الذى رباهم وخلقهم فى أحسن تقويم ، وميزهم بالفطر السليمة والخلق الكامل ، وطهر نفوسهم وزكاهم من الأدناس والأرجاس حتى وصلوا إلى طريق السعادة ، وفازوا بخيرى الدارين ، وهذا منتهى الكمال الإنسانى ، وغاية ما تصبو إليه نفوس البشر .

الإيضاح

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون) أى صدق الرسول بما جاء به الوحي من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان ، وتخلق به كما قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه القرآن ، وكذلك المؤمنون من أصحابه .

وقد كان من أثر هذا الإيمان أن زكت نفوسهم ، وطهرت قلوبهم ، وعلت همهم ، فأتوا بالعجب العاجب من فتح البلاد والشعوب وسياستها سياسة عدل وحكمة مما شهد لهم به أعدى أعدائهم ، وسجله لهم التاريخ في سجل الدول العظيمة الرقي والتقدم حين كان الناس في ظلام دامس ، وحين كانت أرقى الأمم في تلك العصور تسوس رعاياها بالخسف والعسف ، فأنقذها مما ترسف فيه من قيود الاستعباد وجعلها تتنفس في جو من الحرية لم تر مثله - وكفى بالله شهيداً لهم .

(كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أى كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته ، وتمام حكمته في نظام خليقته ، وبوجود الملائكة وسفارتهم بين الله والرسل ، ينزلون بوحيه على قلوب أنبيائه ، أما البحث عن ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم فيما لم يأذن به الله .

وآمن كل منهم إجمالاً فيما أجمله القرآن وتفصيلاً فيما فصله - بأن الله أنزل على رسله كتباً فيها هداية للبشر على حسب ما فصل في قوله : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ » الآية .

(لا تفرق بين أحد من رسله) أى ويقولون إن الرسل في الرسالة والتشريع سواء ، كثر قوم الرسول أو قلوا ، والتفضيل الذى جاء في قوله تعالى : « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » إنما هو في مزايا أخرى فوق الرسالة .

وفي هذا إشارة إلى فضيلة المؤمنين على غيرهم من أهل الكتاب الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض .

(وقالوا سمعنا وأطعنا) أى وقالوا بَلَّغْنَا الرسول فسمعنا القول سماع تدبر وفهم ، وأطعنا ما فيه من الأوامر والنواهي طاعة إذعان وانقياد ، وهذا مما يبعث النفس إلى العمل به إلا إذا عرض لها مانع يمنعها منه .

والخلاصون فى إيمانهم يحاسبون أنفسهم على ما يقع منهم من تقصير تأتى به الموارض الطارئة ، ويأبون إلا الكمال ، ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا :
(غفرانك ربنا وإليك المصير) أى استرلنا ذنوبنا بعدم الفضيحة عليها فى الدنيا وترك الجزاء عليها فى الآخرة ، أى نسألك ربنا المغفرة مما عساه يقع منا من التقصير الذى يعوقنا عن الرقى فى مراتب الكمال .

وإنما يكون ذلك بالتوبة ، وإتباع السيئة الحسنة ، وبهذا يحى أثر الذنب من النفس فى الدنيا ، فترجع إلى الله فى الآخرة نقية زكية .

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) أى لا يكلف الله عباده إلا ما يطيقون ، ويتيسر لهم فضلاً منه ورحمة ، وهو كقوله : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

وهذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول ، بأثار فضله ورحمته لهم ، إذ كفهم ما يتسنى لهم فعله ، ولا يصعب عليهم عمله .

وفيه بشارة بغفران ما طلبوا غفرانه من التقصير ، وبتيسير ما ربما يفهم من الآية السالفة (وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) من المشقة والتعسير .
(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) أى لها خير ما كسبته لنفسها من قول أو فعل ، وعليها ضرر ما حدثت فيه من شر ، وأضيف الاكتساب إلى الشر لبيان أن النفس مجبولة على فعل الخير ، وتفعل الشر بالتكلف والتأسى ، إذ الميل إلى الخير مما أودع فى طبع الإنسان ، ولا يحتاج إلى مشقة فى فعله ، بل يجد لذة فى عمله ، كما يشعر بالميل إلى عبادة الله ، لأن شكر النعم مفروس فى طبعه .

وأما الشرف فإنه يعرض للنفس لأسباب ليست من طبيعتها ، ولا مقتضى فطرتها ، ولا يخفى عليها إذ ذاك أنها ممقوتة في نظر الناس ، وأنها مبينة في قرارة نفوسهم .

فالطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس فيتعلمه وهو يشعر بقبحه ، وهكذا شأنه عند اجتراح كل شر ، فتراه يشعر بقبحه ، ويمجد بين جوانحه وازعا يقول له : لا تفعل ، ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه .

والخير كل ما فيه نفع نفسك ونفع الناس ، والعبارة الجامعة لذلك ، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .
والخلاصة — أن للنفس ثواب ما كسبت من الخير ، وعليها عقاب ما اجتاحت من الشر .

وفي هذا ترغيب في عمل الخير ، والحفاظ على أداء الواجبات الدينية ، فإن اختصاص نفع الفعل بفاعله من أقوى الدواعي إلى تحصيله ، وتحذيره من الإخلال به . لأن مضرّة ذلك تحقيق به لا بغيره ، واقتصار مضرّة الفعل بفاعله من أشد الزواجر عن مباشرته .

وبعد أن بين الله حال المؤمنين في السمع والطاعة ، وطلبهم للمغفرة مما يتهمون به - نفوسهم من التقصير ، وذكر فضله على عباده في عدم تكليفهم ما لا يطيقون - علمهم ما يدعون به ربهم فقال :

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) علمنا الله أن تدعوه ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تفضلا منه ، وإحساناً علينا ، إذ كان ينبغي العناية والاحتياط والتذكر ، لعلنا نسلم من الخطأ والنسيان ، أو يقل وقوعهما منا ، فيكون ذنبنا جديراً بالغفو والمغفرة .

ذاك أن النسيان قد يكون من عدم العناية بالشئ ، وترك إجابة الفكر فيه ، يستقر في النفس ، ومن ثم ينسى الإنسان ما لا يهيمه ويحفظ ما يهيمه ، ويؤاخذ الناس

بعضهم بعضاً بالنسيان ، ولا سيما نسيان الأدنى لما يأمره به الأعلى ، فإنه إن لم يفعل ما يأمره به نسيانا رماه بالإهمال والتقصير وآخذه على ذلك .

وكذلك الخطأ ينشأ من التساهل وعدم الاحتياط والتروى ، ومن ثم أوجبت الشريعة الضمان فى إتلاف الشيء خطأ ، فإذا رمى امرؤ صيدا فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله أو أخذه به فى الشريعة والقوانين الوضعية .

وبهذا تعلم أن المؤاخذة على النسيان والخطأ مما جاءت به الشريعة ، وجرى عليه العرف فى المعاملات والقوانين ، ولو لم يكن كل منهما مقصرا ما جاز هذا وما حسن ، وكذلك يجوز أن يؤاخذ الله الناس فى الآخرة بما يأتونه من المنكر ناسين تحريمه أو واقمين فيه خطأ .

والخلاصة — أن المراد من الآية أن الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما بعد بذل الجهد والتفكير والتذكر وأخذ الدين بقوة ، ثم لجأ إلى الدعاء الذى يقوى فى النفس خشية الله ورجاء فضله ، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير .

وما رواه ابن ماجه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهو وعد من الله بالتجاوز عنها يوم القيامة رحمة منه وفضلا .

(ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) أى ربنا لا تكلفنا ما يشق علينا فعله ، كما كلفت من قبلنا من الأمم التى بعثت فيها الرسل كبنى إسرائيل إذ كان يجب عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس ، وكانوا يدفعون ربع المال زكاة ، إلى نحو من ذلك .

وفى تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه لا يكلفنا ما يشق علينا كما صرح بذلك فى قوله : « وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه

كان يجوز أن يحمل علينا الإصر ، فيجب علينا أن نشكره لذلك ، فنحن ندعوه
استثمارا للنعمة والشكر عليها .

(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) من العقوبات أو من البلايا والحن ،
ولا ما يشق علينا من الأحكام ، بل حملنا السير الذي يسهل علينا حمله والهبوط به ،
حتى لا نستحق بمقتضى سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة المفرطين
في دينهم .

(واعف عنا) أى امح آثار ذنوبنا فلا تعاقبنا عليها .
(وارحمنا) بتوفيقك إيانا للسير على سنتك التى جعلتها وسيلة لسعادة الدارين .
وهذه الجمل الثلاث تتأخر لما قبلها من الجمل التى افتتحت بلفظ (ربنا)
فاعف عنا مقابل لقوله (لا تؤاخذنا) ، واغفر لنا مقابل لقوله (ولا تحمل علينا إصرًا)
وارحمنا مقابل لقوله (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) لأن من آثار عدم المؤاخذة
بالنسيان والخطأ العفو ، ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ، ومن آثار عدم
تحميل ما لا يطاق الرحمة .
(أنت مولانا) أى أنت مالكنا ومتولى أمورنا ، فأنت الذى منحتنا الهداية ،
وأيدتنا بالتوفيق والعناية .

(فانصرنا على القوم الكافرين) بإقامة الحجة عليهم والغلبة حين قتالهم ،
والأول أشد أثرًا وأقوى فعلا ، فإنه نصر على الروح والعقل ، أما النصر بالسيف
فهو نصر على الجسد فحسب .

وما علمنا الله هذا الدعاء لتلوكة ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا فقط ، بل لندعوه
مخلصين له لاجئين إليه بعد استعمال ما يصل إليه كسبنا من الأسباب والوسائل التى
هى طريق الاستجابة ، فمن فعل ذلك فإن الله يستجيب دعاءه ، ومن لم يعرف من
الدعاء إلا حركة اللسان ، مع مخالفة أحكام الشريعة ، وتجافى السنن التى سنّها الله ،
فهو بدعائه كالساخر من ربه ، فهو لا يستحق منه إلا المقت والخذلان .

ونحن الآن قد أعرضنا عن هدايته ، وتنكبنا سنته في خايقته ، ثم طلبنا منه النصر بالسنتنا دون قلوبنا ، فلم يستجب لنا دعاء ، وكنا نحن الجانين على أنفسنا ، المستحقين لهذا الخذلان .

فإذا اتخذ المسلمون العُدَّة وقاموا ببذل الوسع في استكمال الوسائل التي أرشد إليها الله تعالى ، وساروا على السنن التي هدى إليها البشر ، فإن الله يستجيب دعوتهم وينصرهم على أعدائهم ، فقد ورد في الأثر : إن هذه الأمة لا تغلب من قلة ، وفقنا الله إلى العمل بسنته ، والسير وفق شريعته ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

خلاصة ما في هذه السورة من أمهات الشريعة

- (١) دعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم .
- (٢) عدم اتخاذ أنداد له .
- (٣) ذكر الوحي والرسالة ، والحجاج على ذلك بهذا الكتاب المنزل على عبده . وتحدى الناس كافة بالإتيان بمثله .
- (٤) ذكر أس الدين وهو توحيد الله .
- (٥) إباحة الأكل من جميع الطيبات .
- (٦) ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأحكام الصيام ، والحج والعمرة ، وأحكام القتال والقصاص .
- (٧) الأمر بإنفاق المال في سبيل الله .
- (٨) تحريم الخمر والميسر .
- (٩) معاملة اليتامى ومخاطبتهم في المعيشة .
- (١٠) أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة .
- (١١) تحريم الربا والأمر بأخذ ما بقى منه .
- (١٢) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال في ذلك .

(١٣) وجوب أداء الأمانة .

(١٤) تحريم كتمان الشهادة .

(١٥) خاتمة ذلك كله الدعاء الذى طلب اليه أن ندعوه به .

وعلى الجملة فقد فصلت فيها الأحكام ، وضربت الأمثال ، وأقيمت الحجج ، ولم تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه ، ومن ثم سميت فسطاط القرآن .

سورة آل عمران

هذه السورة مدنية ، وعدد آياتها مائتان باتفاق العاديين .
ووجه اتصالها بما قبلها أمور :

(١) أن كلا منهما بدى بذكر الكتاب وحال الناس فى الاهتداء به - فقد ذكر فى الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلك ، وفى الثانية طائفة الزائعين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وطائفة الراسخين فى العلم الذين يؤمنون بحكمه ومتشابهه ، ويقولون كل من عند ربنا .

(٢) أن فى الأولى تذكيرا بخلق آدم ، وفى الثانية تذكيرا بخلق عيسى ، وتشبيه الثانى بالأول فى أنه جرى على غير سنة سابقة فى الخلق .

(٣) أن فى كل منهما حاجة لأهل الكتاب ، لكن فى الأولى إسهاب فى حاجة اليهود واختصار فى حاجة النصارى ، وفى الثانية عكس هذا ، لأن النصارى متأخرون فى الوجود عن اليهود ، فليكن الحديث معهم تاليا فى المرتبة للحديث الأول .

(٤) أن فى آخر كل منهما دعاء ، إلا أن الدعاء فى الأولى ينفو نحو طلب النصر على جاحدى الدعوة ومحاربي أهلها ، ورفع التكليف بما لا يطاق ، وهذا

بما يناسب بداءة الدين ، والدعاء في الثانية يرمى إلى قبول دعوة الدين وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة .

(٥) أن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولى ، كأنها متممة لها ، فبدئت الأولى بإثبات الفلاح للمتقين ، وختمت هذه بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم - (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ (٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٩)

شرح المفردات

(الم) تقدم أن قلنا في السورة قبلها إن الرأي الذي عليه العول أن الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور هي حروف للتنبيه كألاويا مما جاء في أوائل الكلام لتنبيه المخاطب إلى ما يليق بعدها من حديث يستدعي العناية بفهمه ، وتقرأ بأسمائها ساكنة كما تقرأ أسماء العدد فيقال (ألف . لام . ميم) كما يقال (واحد . اثنان . ثلاثة) وتمد اللام والميم ، وإذا وصل به لفظ الجلالة جاز في الميم المد والقصر ، وفتحها وطرح الهمزة من (الله) للتخفيف والإילה هو المعبود ، والحي ذو الحياة وهي صفة تستتبع الانصاف بالعلم والإرادة ، والقيوم القائم على كل شيء بكلامه وحفظه ، ونزل يفيد التدريج والقرآن نزل كذلك في نيف وعشرين سنة على حسب الحوادث كما تقدم ، وعبر عن الوحي مرة بالتنزيل ، وأخرى بالإنزال للإشارة إلى أن منزلة الموحى أعلى من الموحى إليه ، ومعنى كونه بالحق أن كل ما جاء به من العقائد والأحكام والحكم والأخبار فهو حق لا شك فيه ، ما بين يديه هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين ، والتوراة كلمة عبرية معناها الشريعة ، ويريد بها اليهود خمسة أسفار يقولون إن موسى كتبها ، وهي : سفر التكوين ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين ، وسفر العدد ، وسفر تثنية الاشتراع ، ويريد بها النصارى جميع الكتب التي تسمى العهد العتيق ، وهي كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بني إسرائيل وملوكهم قبل المسيح ، وقد يطلقونه عليها وعلى العهد الجديد معا وهو المعبر عنه بالإنجيل ، ويريد بها القرآن ما أنزل على موسى ليلغنه قومه ، والإنجيل كلمة يونانية معناها التعليم الجديد أو البشارة ، وتطلق عند النصارى على أربعة كتب تسمى بالإنجيل الأربعة وهي كتب مختصرة في سيرة المسيح عليه السلام وشيء من تاريخه وتعاليمه ، وليس لها سند متصل عند أهلها وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة ، وكتب العهد الجديد تطلق على هذه الكتب الأربعة مع كتاب

أعمال الرسل (الحواريين) ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا ، والإنجيل فى عرف القرآن هو ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه البشارة بالنبي محمد وأنه هو الذى يتم الشريعة والأحكام ، والفرقان هو العقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، وكل ما كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالاً ألا ترى إلى قوله تعالى « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْافِعُ لِلنَّاسِ » ، والانتقام من النعمة وهى السطوة والتسلط يقال انتقم منه إذا عقبه بجنائته ، والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها ، والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف ، والأرحام واحدها رحم وهى مستودع الجنين من المرأة ، والمحكم من أحكم الشيء بمعنى وثقه وأتقنه ، والأم فى اللغة الأصل الذى يتكون منه الشيء ، والمثابه يطلق تارة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضاً ، وتارة أخرى على ما يشبهه من الأمور ويلتبس ، والزيف الميل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد به هنا ميلهم عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، والتأويل من الأوّل وهو الرجوع إلى الأصل ومنه الممثل للموضع الذى يرجع إليه ، والراسخون فى العلم هم المتفقهون فى الدين ، ومن لديك أى من عندك ، والمراد بالرحمة العناية الإلهية والتوفيق الذى لا يناله العبد بكسبه ، وجمع الناس حشرهم للحساب والجزاء ، لا ريب فيه أى أننا موقنون به لا نشك فى وقوعه لأنك أخبرت به وقولك الحق .

المعنى الجملى

روى ابن جرير وابن إسحق وابن المنذر أن هذه الآيات وما بعدها إلى نحو ثمانين آية نزلت فى نصارى نجران إذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو ستين راكباً ، وخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا حى

لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا لا ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذى كما يغذى الصبي ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث قالوا بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً ، فأنزل الله ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر تلك الآيات .

ووجه الرد عليهم فيها - أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفي عقيدة التثليث باديء ذي بدء ، ثم وصفه بما يؤكد ذلك من كونه حياً قيوماً أى قامت به السموات والأرض وهى قد وجدت قبل عيسى فكيف تقوم به قبل وجوده ، ثم ذكر أنه تعالى نزل الكتاب وأنزل التوراة ليبين أنه قد أنزل الوحي وشرع الشرائع قبل وجوده كما أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعده ، فليس هو المنزل للكتب على الأنبياء وإنما هو نبي مثلهم ، ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين الحق والباطل ، وعيسى لم يكن واهباً للعقول ، ثم قال إنه لا يخفى عليه شيء ليرد على استدلالهم على ألوهية عيسى بإخباره عن بعض الغيبات ، فإن الإله لا يخفى عليه شيء مطلقاً سواء أكان فى هذا العالم أم غيره من العوالم الساموية ، وعيسى لم يكن كذلك ، ثم أبان أن الإله هو الذى يصور فى الأرحام ليرد على ولادة عيسى من غير أب ، إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية ، فالخلق عبد كيفما خلق ، وإنما الإله هو الخالق الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء ، وعيسى لم يصور أحداً فى رحم أمه ، ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد ووصفه تعالى بالعزة والحكمة . ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف الكتاب وجعله قسمين ، بحكم العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه ، وهو الأصل الذى دعى الناس إلى تدبر معانيه والعمل به ،

وإليه يرجع في فهم المتشابه ، ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه فتشابهت الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاتواء على العرش وكون عيسى روح الله وكلمته ، ثم بين أن الناس في هذا انقسموا فرقتين فرقة زائغة يرجعون في تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد ، وفرقة يقولون آمنا به ونفوض علمه إلى ربنا ، وقد دعوه ألا يضلهم بعد الهداية ، ويرزقهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة .

الإيضاح

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم) قد مر تفسير هذا بإيضاح أول آية الكرسي .
(نزل عليك الكتاب بالحق) أى أنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدريج متصفا بالحق الذى لا شبهة فيه .

(مصدقا لما بين يديه) أى مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السالفين ، فإنه أثبت الوحي وذكر أنه أرسل رسلا أوحى إليهم ، وهذا تصديق جملى لأصل الوحي إليهم ، لا تصديق تفصيلى لتلك الكتب التى عند الأمم التى تنهى إلى أولئك الأنبياء بمسائلها جميعها ، ألا ترى أن تصديقنا لمحمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به ، لا يلزم منه التصديق بكل ما في كتب الحديث الرواية عنه ، بل ما ثبت منها صحته فقط .

(وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) أى وأنزل التوراة على موسى هدى للناس ، وقد أخبر الكتاب الكريم أن قومه لم يحفظوها إذ قال : « وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ » كما أخبر عنهم أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه فيما حفظوه واعتقدوه ، والأسفار التى بين أيديهم تؤيد ذلك ، ففي سفر التثنية (فعند ما كل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها - أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلًا ، خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم

ليكون هناك شاهدا عليكم ، لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيفون عن الطريق الذى أوصيتكم به ، ويصينكم الشرفى آخر الأيام ، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم - إلى أن قال لهم : وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التى أنا أشهد عليكم بها اليوم ، لكى توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة ، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم ، بل هى حياتكم ، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التى أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها ، وكذلك خبر موت موسى وكونه لم يبق فى بنى إسرائيل نبي مثله بعد .

فهذان الخبران عن كتابة موسى للتوراة وعن موته معدودان عندهم من التوراة وليسا من الشريعة المنزلة على موسى التى كتبها ووضعها بجانب التابوت ، بل كتبها كغيرهما بعده .

إذا فالتوراة التى عندهم كتب تاريخية مشتملة على كثير من تلك الشريعة المنزلة ، والقرآن يثبت ذلك ، وأيضا فقد كتب الشريعة لأمة لا يجعلها تنسى جميع أحكام هذه الشريعة ، فما كتبه عزرا وغيره مشتمل على ما حفظ منها إلى عهده ، وعلى غيره من الأخبار ، وهذا كاف فى الاحتجاج على بنى إسرائيل بإقامة التوراة ، والشهادة بأن فيها حكم الله كما جاء فى سورة المائدة ، وأسفارها كلها كتبت بعد السبى . يرشد إلى ذلك كثرة الألفاظ البابلية التى جاءت فيها ، وقد اعترف علماء النصارى بفقد توراة موسى التى هى أصل دينهم ، فقد جاء فى كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديانة المسيحية (والأمر مستحيل أن تبقى نسخة موسى الأصلية فى الوجود إلى الآن ، ولا نعلم ماذا كان أمرها ، والمرجح أنها فقدت مع التابوت لما خرب بُحْتَمَصَّرَ الهيكل ، وربما كان ذلك سبب حديث كان جاريا بين اليهود على أن الكتب المقدسة فقدت ، وأن عزرا الكاتب الذى كان نبيا جمع النسخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصلح غلطها ، وبذلك عادت إلى منزلتها الأصلية ، ولكن من أين جمع عزرا تلك الكتب بعد فقدها ؟ وعلى أى شئ

اعتمد في إصلاح غلطها ؟ فإن قالوا إنه بالإلهام فإنا نقول إن هذا مما يحتاج فيه إلى جمع ما في أيدي الناس الذين لا ثقة بنقلهم ، على أن علماء أوروبا قالوا إن أسفار التوراة كتبت بأساليب مختلفة ، لا يمكن أن تكون كتابة رجل واحد .

وأُنزل الله الإنجيل على عيسى ، وأنبأ سبحانه بأن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به كاليهود ، بل هم أولى بذلك ، فإن التوراة كتبت زمن نزولها ، وكان ألوف الناس يقرءونها ويعملون بما فيها من شرائع وأحكام ثم فقدت ، ولكن الكثير من أحكامها كان محفوظا معروفا عندهم ، أما كتب النصارى فلم تعرف ولم تستهر إلا في القرن الرابع للمسيح ، لأن أتباعه كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان ، حتى اعتنق قسطنطين النصرانية فظهرت كتبهم ، ومنها تواريخ المسيح المشتعلة على بعض كلامه الذي هو إنجيله ، وكانت كثيرة فتحكم فيها الرؤساء حتى اتفقوا على أنها أربعة .

وخلاصة ذلك — أن الله أنزل التوراة والإنجيل لهداية من أنزلا عليهم إلى الحق ومن جملة ذلك الإيمان به صلوات الله عليه ، وأتباعه حين يبعث ، فقد اشتملنا على البشارة به والحث على طاعته — ونسخ أحكامهما بالكتاب الذي أنزل عليه .
(وأنزل الفرقان) أى وأنزل العقل الذي يفرق بين الحق والباطل ، وجاء في آية أخرى (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) والميزان هو العدل .

فإن الله سبحانه قرن بالكتاب أمرين الفرقان الذي نفرق به الحق في العقائد ونميزه عن الباطل ، والميزان وهو ما نعرف به الحقوق في الأحكام ونعدل بين الناس .

فإن خلاصة — أن ما يقوم عليه البرهان العقلي من عقائد وغيرها فهو حق منزل من عند الله وما قام به العدل فهو حكم منزل من عند الله وإن لم ينص عليه في الكتاب ، فإن الله هو المنزل والمعطى للعقل والعدل — الفرقان والميزان — كما أنه سبحانه هو المنزل للكتاب ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر .

(إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد) أى إن الذين كفروا بآيات الله

الناطقة بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل ، فكذبوا بالقرآن أولا ثم بسائر الكتب تبعا لذلك - لهم عذاب شديد بما يليق الكفر في عقولهم من الخرافات والأباطيل التي تدنس نفوسهم - وتكون سبب عقابهم في الدار الآخرة التي تغلب فيها الحياة الروحية على الحياة الجسدية المادية .

(والله عزيز ذو انتقام) أى أن الله بعزته ينفذ سنته ، وينتقم ممن خالفها بسلطانه الذى لا يعارض .

(إن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء) فينزل لعباده من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه ، ويعلم سرهم وجهرهم فلا يخفى عليه حال الصادق فى إيمانه ، ولا حال الكافر ، ولا حال من استبطن النفاق وأظهر الإيمان ، ولا حال من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .

وفى التعبير بعدم خفاء شيء عليه - إشارة إلى أن علمه لا يوازن بعلوم المخلوقين بل هو الغاية فى الوضوح وعدم الخفاء .

(هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) أى هو الذى يجعلكم على صور مختلفة متغايرة وأنتم فى الأرحام من النطف إلى العلق إلى المضغ ، ومن ذكورة وأنوثة ، ومن حسن وقبح إلى غير ذلك ، وكل هذا على أتم ما يكون دقة ونظاما ، ومستحيل أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتفاق والمصادفة ، بل هو من صنع عليم خبير بالدقائق .

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فهو المنفرد بالإيجاد والتصوير ، العزيز الذى لا يغلب على ما قضى به علمه وتعلقت به إرادته ، الحكيم المنزه عن العبث ، فهو يوجد الأشياء على مقتضى الحكمة ، ومن ثم خلقكم على هذا النمط البديع الذى لا يتصور ما هو أدق منه وأحكم كما قيل « ليس فى الإمكان أبدع مما كان » .

(هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) أى هو الذى أنزل عليك الكتاب منقسما إلى محكم العبارة ، بعيد من الاحتمال والاشتباه ، ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه ،

فتشابهت فيه الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش ، أو هو ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة .

وقد جاء وصف القرآن بالحكم فى قوله : « كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ » وهو إما بمعنى إحكام النظم وإتقانه ، وإما بمعنى الحكمة التى اشتملت عليها آياته ، ووصفه بالمتشابه فى قوله : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا » بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً فى الهداية والسلامة من التناقض والتفاوت والاختلاف كما قال : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » وقوله : « وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا » أى أن ما جئوا به من الثمرات فى الآخرة يشبه ما رزقوا به من قبل فاشتبهوا فيه لهذا التشابه .

(فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) أى فأما الذين يميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم الباطلة فينكرون المتشابه وينفرون الناس منه ويستعينون على ذلك بما فى غرائز الناس وطبائعهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كالإحياء بعد الموت وجميع شئون العالم الأخرى ، ويأخذونه على ظاهره بدون نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم ، فيقولون إن الله روح والمسيح روح منه ، فهو من جنسه ، وجنسه لا يتجزأ فهو هو ، ومعنى ابتغاء تأويله - أنهم يرجعون إلى أهوائهم وتقاليدهم ، لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد ، فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفونها إلى معان من أحوال الناس فى الدنيا ليخرجوا الناس من دينهم ، والقرآن ملء بالرد عليهم من نحو قوله : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » .

(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) للعلماء فى تفسير هذه الآية رأيان :

(١) رأى بعض السلف وهو الوقوف على لفظ الجلالة ، وجعل قوله : والراسخون

في العلم كلام مستأنف ، وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، واستدلوا على ذلك بأمر منها :

(١) أن الله ذم الذين يتبعون تأويله .

(ب) أن قوله (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) ظاهر في التسليم الحض لله تعالى ، ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم الحض .

وهذا رأى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كآبي بن كعب وعائشة .

(٢) ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ (العلم) ويجعل قوله : (يقولون آمنا)

كلام مستأنف ، وعلى هذا فالمتشابه يعلمه الراسخون - وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجهرة من الصحابة ، وكان ابن عباس يقول : أنا من الراسخين في العلم ، أنا أعلم تأويله .

وردوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة ، والراسخون في العلم ليسوا كذلك فإنهم أهل اليقين الثابت الذي لا اضطراب فيه ، فالله يفيض عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع فهم المحكم ، وبأن قولهم (آمنا به كل من عند ربنا) لا ينافي العلم ، فإنهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون ، بل يؤمنون بهذا وذلك ، لأن كلا منهما من عند الله ، وليس في هذا من عجب ، فإن الجاهل في اضطراب دائم ، والراسخ في العلم ثابت العقيدة لا تشبه عليه المسالك : ووجود المتشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة - ضروري ، لأن من مقاصد الدين الإخبار بأحوالها ، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك ، وهو من عالم الغيب تؤمن به كما تؤمن بالملائكة والجن ، ولا يعلم تأويل ذلك أى حقيقة ما تبول إليه هذه الألفاظ إلا الله .

والراسخون في العلم وغيرهم في مثل هذا سواء ، لأن الراسخين يعرفون ما يقع تحت حكم الحس والعقل ، ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخبر به

الرسول من عالم الغيب ، إذ هم يعلمون أنه لا مجال لحسبهم ولا لعقلهم فيه ، إنما سبيله التسليم ، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فالوقوف في مثل هذا لازم على لفظ الجلالة (الله) .

أما النوع الأول من المتشابه وهو الألفاظ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها من صفاته تعالى وصفات أنبيائه كقوله « وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ » فمثل هذا يمنع الدليل العقلي والدليل الثقلي حمله على ظاهره ، ومثل هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف في علم الراسخين بتأويله ، فالذين نفوا عنهم علمهم به ، جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتفويض والتسليم - هي تمييزهم بين الأمرين وإعطاء كل حكمه كما تقدم ، والذين أثبتوا لهم علمه ، يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو الحكم ، يأخذون منه ما يمكنهم من فهم المتشابه .

وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم لبيان أن غيرهم يمتنع عليه الخوض فيه ، ولا يجوز لهم التهجم عليه .

وقد يخطر على البال سؤال وهو ، لم كان في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ؟ ولم لم يكن كله محكما يتساوى في فهمه جميع الناس ، وهو قد نزل هاديا والمتشابه يحول دون الهداية لوقوع اللبس في فهمه ، وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويل ؟

أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها .

(١) أن في إنزال المتشابه امتحانا لقلوبنا في التصديق به ، إذ لو كان ما جاء في الكتاب معقولا واضحا لاشبهة فيه لأحد ، لما كان في الإيمان به شيء من الخضوع لأمر الله والتسليم لرسله .

(٢) أن في وجوده في القرآن حافزا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعف وتموت ، إذ السهل الجلي لا عمل للعقل فيه ، وإذا لم يجد العقل مجالا للبحث مات ، والدين أعز شيء على الإنسان فإذا ضعف عقله في فهمه ضعف في كل شيء ، ومن

ثم قال والراسخون في العلم ، ولم يقل والراسخون في الدين ، لأن العلم أعم وأشمل ، فمن رحمته أن جعل في الدين مجالا لبحث العقل بما أودع فيه من التشابه ، إذ يحثه يستلزم النظر في الأدلة الكونية ، والبراهين العقلية ، ووجوه الدلالة ، ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله .

(٣) أن الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد ، وكان من المعاني الحكم الدقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف عن حقيقتها ، فجعل فهم هذا من حظ الخاصة ، وأمر العامة بتقويض الأمر فيه إلى الله ، والوقوف عند فهم الحكم ، ليكون لكل نصيبه على قدر استعدادده ، فإطلاق كلمة الله وروح من الله على عيسى يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه العامة ، ومن ثم فتن النصارى بمثل هذا التعبير إذ لم يقفوا عند حد الحكم وهو التنزيه واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله : « إِنْ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ » .

(وما يذكر إلا أولو الأبواب) أى وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر المستنيرة ، والعقول الراجحة ، التي امتازت بالتدبر والتفكير في جميع الآيات الحكيمة التي هي الأصول ، حتى إذا عرض لهم التشابه بعد ذلك سهل عليهم أن يتذكروها ويردوا التشابه إليها ، ويقولوا في التشابه الذى هو نبأ عالم الغيب : إن قياس الغائب على الشاهد قياس مع الفارق لا ينبغي للعقل أن يعتبروه .

(ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) أى أن أولئك الراسخين في العلم مع اعترافهم بالإيمان بالتشابه يطلبون إلى الله أن يحفظهم من الزيغ بعد الهداية ، ويهيبهم الثبات على معرفة الحقيقة . والاستقامة على الطريقة فهم يعرفون ضعف البشر ، وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول ، فيخافون أن يقعوا في الخطأ ، والخطأ قرين الخطر .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعوا يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك ، قلت : يا رسول الله

ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال : ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ، إن شاء أن يقيمه أظامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه .

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) أى ربنا إنك تجمع الناس للجزاء فى يوم لا شك فيه ، وإنا موقنون به ، لأنك أخبرت به وقولك الحق ، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه ، وأنت لا تخلف وعذك .

وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيمان بالمتشابه ، ليستشعروا أنفسهم الخوف من تسرب الزيغ الذى يسلبهم الرحمة فى ذلك اليوم ، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوفى منه .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُنْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ فِتْنَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣)

شرح المفردات

تغنى أى تنفع ، وقود (بفتح الواو) أى حطب ونحوه ، والدأب : العادة من دأب على العمل إذا جد فيه وتعبد ثم غلب فى العادة ، والمهاد : الفراش ، يقال مهد الرجل المهاد إذا بسطه ، والآية : العلامة على صدق ما يقول الرسول .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه الدين الحق وقرر التوحيد ، وذكر الكتب الناطقة به ،
وألغى إلى شأن القرآن الكريم وإيمان العلماء الراسخين به - شرع يذكر حال أهل
الكفر والجحود ، ويبين أسباب اغترارهم بالباطل واستغنائهم عن الحق ، أو اشتغالهم
عنه ، ومن أهم ذلك الأموال والأولاد ، وأرشد إلى أنها لا تغنى عنهم شيئاً فى ذلك
اليوم الذى يجمع الله فيه الناس ليحاسبهم على ما عملوا ، والكافرون فى أشد الحاجة
إلى مثل هذه العظة ، لأن الجحود إنما يقع لغرور الناس بأنفسهم وأموالهم ،
فيتوهنون الاستغناء عن الحق ، ويتبعون الهوى .

وقد ضرب الله مثلاً هؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا فى الدنيا عن الحق
فعارضوه وناصبوا أهله العدا حتى ظفروا بهم مثل آل فرعون ومن قبله من كذبوا
الرسل فقد أهلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون ، ونصر الرسل ومن آمن
معه على أممهم لإصلاحهم وإصلاحهم ، فالله لا يحابى ولا يظلم وهو شديد العقاب .

الإيضاح

(إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك
هم وقود النار) أى إن الذين جحدوا ما قد عرفوه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
سواء كانوا من بنى إسرائيل أم من كفار العرب - لن تنجيهم أموالهم التى يبدلون
فى جلب المنافع ودفع المضار ، ولا أولادهم الذين يتناصرون بهم فى مهام أمورهم
ويعولون عليهم فى الخطوب النازلة ، من عذاب الله شيئاً ، وقد كانوا يقولون نحن
أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعدين فرد الله عليهم بقوله : « وَمَا أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلَّى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً »
وسيكونون يوم القيامة حطباً لجهنم التى تسعربهم .

ثم ضرب لهم مثلاً لينبهم إلى ما حلّ بمن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم جنداً وأكثر عدداً لعلهم يتعظون فقال :

(كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب) أى أن صنيع هؤلاء فى تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بشريعته ، كذاب آل فرعون مع موسى عليه السلام ، ودأب من قبلهم من الأمم ، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ، فأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم ، ولم يجدوا من بأس الله محيصاً ولا مهرباً ، إذ عقابه أثر طبعى لا يجترأح الذنوب وارتكاب الموبقات .

(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) المراد بالكافرين هنا اليهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يهود المدينة لما شاهدوا غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر قالوا والله إنه النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ، وفي التوراة نعته ، وهموا باتباعه ، فقال بعضهم : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى ، فلما كان يوم أحد شككوا ، وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدة فنقضوه ، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب قريشا بيدرورجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش ، فقالوا له : لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة ، لئن قاتلنا لعلمت أننا نحن الناس فنزلت .

أى قل لأولئك اليهود إنكم ستغلبون فى الدنيا ، وسينفذ فيكم وعيدى ، وتساقون فى الآخرة إلى جهنم سوقاً ، وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم .

وقد صدق الله وعده فقتل المسلمون بنى قريظة الخائنين ، وأجلوا بنى النضير المنافقين ، وفتحوا خيبر وضربوا الجزية على من عداهم .

(قد كان لكم آية في فتنتين التمتتا ، فئة تقاتل في سبيل الله ، وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين) أى قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم ، واعتزوا بأولادهم وأنصارهم : لا تغرنكم كثرة العدد ، ولا المال والولد ، فليس هذا سبيل النصر والعلب ، فالحوادث التى تجرى فى الكون أعظم دليل على تنفيذ ما تدعون . انظروا إلى الفتنتين اللتين التمتتا يوم بدر ، فئة قليلة من المؤمنين تقاتل فى سبيل الله كتب لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين .

وفى هذا عبرة أيما عبرة لذوى البصائر السليمة التى استعملت العقول فيما خلقت لأجله من التأمل فى الأمور والاستفادة منها ، لا لمثل من نعتهم الله بقوله : « كَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آدَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » .

ووجه العبرة فى هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه تعالى ، وقوله تقاتل فى سبيل الله ترشد إلى السر فى هذا الفوز ، لأنه متى كان القتال فى هذا السبيل أى لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله ، فإن النفس تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة ، وما أمكنها من تدبير واستعداد ، علماً منها بأن وراء قوتها معونة الله وتأييده ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمُوا فِتْنَةٌ فَاثْبِتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » فما أنت ذا ترى أن الله أمر المؤمنين بالثبات وبكثرة ذكره لشد العزائم والنهوض بالهمم ، وبالطاعة لرسوله ، وكان هو القائد فى تلك الواقعة - واقعة بدر - وطاعة القائد من أهم أسباب الظفر والنجاح فى ميدان القتال .

وقد امثال المؤمنون ما أوصاهم به ربهم بقدر طاقتهم ، فوجد لديهم الاستعداد والعزيمة الصادقة ، فقاتلوا ثابتين واثقين بنصر الله ، فنصرهم وفاء بوعده « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » .

وغزوات الرسول وأصحابه تفسر ما ورد فى هذه الآيات ، ولما خالفوا ما أمروا به فى غزوة أحد نزل بهم ما نزل ، وفى هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر .

وقد روى أرباب السير أن جيش المسلمين كان ثلثمائة وثلاثة وعشرين رجلا ، سبعة وسبعون منهم من المهاجرين ، ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار ، وصاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عباد ، وكان فى العسكر تسعون بعيرا وفرسان أحدهما للمقداد بن عمرو ، والآخر لمرثد بن أبى مرثد ، وكان معهم ست دروع وثمانية سيوف ، وجميع من قتل منهم يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار .

وأن جيش المشركين كان تسعمائة وخمسين مقاتلا ، رأسهم عقبة بن ربيعة ، وفيهم أبو سفيان وأبو جهل ، وكان فى معسكرهم من الخيل مائة فرس وسبعائة بعير ، ومن الأسلحة ما لا يحصى عددا .

ومعنى قوله يرونها مثلهم رأى العين ، أن المشركين رأوا المسلمين مثل عدوهم المشركين أى قريبا من ألفين - وكانوا نحو ثلثمائة - أراهم الله إياهم مع قتلهم أضعافهم ليهابهم ويجبنوا عن قتالهم ، وكان ذلك مددا لهم من الله كما أمدهم بالملائكة ، بعد ما قللهم فى أعينهم حتى اجترأوا عليهم وتوجهوا إليهم كما جاء فى خطاب أهل بدر « وَإِذْ يَرْيَكُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » ومعنى قوله رأى العين أنها رؤية مكشوفة لا لبس معها ولا خفاء كسائر المراتب والمجاهدات .

(والله يؤيد بنصره من يشاء) أى والله يقوى بمعونته من يشاء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم فى عين العدو .

(إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) أى إن فى هذا النصر مع قلة عددهم وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر فعرف الحق وتلج قلبه بهد اليقين .

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه قبل هذا اشتغال الكافرين بالأموال والأولاد وإغراضهم
عن الحق وانهما كهم في اللذات ، ذكر هنا وجه غرورهم بذلك تحذيرا لهم من جعلها
مطية لشهواتهم ، وتذكيرا لهم بأنه لا ينبغي أن تجعل هى غاية الحياة ، فتشغلهم عن
أعمال الآخرة التى جعلت الدنيا مزرعتها ، والوسيلة لكسب السعادة فيها .

الإيضاح

(زين للناس حب الشهوات) معنى تزيين حب الشهوات للناس ، أن حبها
مستحسن لديهم لا يرون فيه قبحاً ولا غضاضة ، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه ،
وهذا أقصى مراتب الحب ، وصاحبه قلما يفتن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحاً
أو ضاراً ، ولا يجب أن يرجع عنه وإن تأذى به ، وقد يحب الإنسان شيئاً وهو يراه
شيئاً لازيماً ، وضاراً لا نافعاً ، ويود لذلك لو لم يحبه كما يحب بعض الناس شرب
الدخان على تأذيتهم منه ، ومن أحب شيئاً ولم يزين له يوشك أن يرجع عنه يوماً ما ،
ومن زين له حبه فلا يكاد يرجع عنه .

والشهوآت واحدها شهوة وهى رغبة الناس فى الحصول على ما تستلذه ، والمراد
بها هنا المشتبهات ، كما يقال هذا الطعام شهوة فلان أى ما يشتهي .

المعنى — أن الله فطر الناس على حب هذه الشهوات الميينة بعد كما قال :
« إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » وقال :
« كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ » .

وقد يسند التزيين إلى الشيطان بالوسوسة في قبيح الأعمال كما قال تعالى : « وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » .

ثم فصل هذه المشتبهات الستة التي ملأت قلوب الناس حبا فقال :
(من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) .

(فأولها) النساء وهن موضع الرغبة ومطمح الأنظار وإليه تنسكن النفوس كما قال تعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدهم وجدهم ، فهم القوامون عليهن لقوتهم وقدرتهم على حمايتهن ، فإسرافهم في حبهن له الأثر العظيم في شئون الأمة ، وفي إضاعة الحقوق أو حفظها .

وقدم حب النساء على حب الأولاد مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لا يزول - لأن حب الولد لا يعظم فيه الغلو والإسراف كحب المرأة ، فكم من رجل جنى حبه للمرأة على أولاده ، فكثير ممن تزوجوا بما فوق الواحدة ، وأفرطوا في حب واحدة وملوا أخرى - أهملوا تربية أولاد البغوضة وحرموهم سعة الرزق وقد وسعوه على أولاد المحبوبة ، وكم من غنى عزيز يعيش أولاده عيشة الذل والفقر ، وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أهمهم ، فهو يفعل ذلك للتقرب وابتغاء الزانى إليها .

(وثانيها) البنون والمراد بهم الأولاد مطلقا كما قال تعالى : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » وفي الحديث الولد مَجْنَبَةٌ مَبْخَلَةٌ .

والعلة في حب الزوجة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل وبقاء النوع ، وهى حكمة مطردة في غير الإنسان من الحيوانات الأخرى .

وحب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها .

(١) أنهم عمود النسب الذى به تتصل سلسلة النسل ، وبه يبقى ما يحرص عليه

الإنسان من بقاء الذكر وحسن الأحدثوة بين الناس .

(٢) أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر .

(٣) أنه يرجى بهم من الشرف ما لا يرجى من الإناث كنبوغ في علم أو عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة .

(٤) الشعور بأن الأثني حين الكبر تنفصل من عشيرتها وتتصل بعشيرة أخرى (وثالثها) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والعرب تريد بالقنطار المال الكثير ، والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد ، وقد جرت عادتهم بأن يصفوا الشيء بما يشق منه مبالغة كما قالوا ألوف مؤلفة ، وظلّ ظليل ، وقيل المقنطرة المضروبة من دنانير ودرهم ، وقيل هي المنضدة في وضعها .

وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي تكون مظنة الافتتان ، والتي تشغل القلب للتمتع بها ، وتستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة إلى نصره الحق والاستعداد لأعمال الآخرة .

ومن ثم كانت الأغنياء في كل الأمم لدى بعثة الرسل أول الكافرين بهم المستكبرين عن تلبية دعوتهم ، وإن أجابوها وآمنوا فهم أقل الناس عملاً وأكثرهم بعداً عن هدى الدين ، انظر إلى قوله تعالى « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا »

وحب المال مما أودع في غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهم ، وسر هذا أنه وسيلة إلى جلب الرغائب ، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات ، ورغبات الإنسان غير محدودة ، ولذاته لا عد لها ولا حصر ، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها ، وما وصل إلى غاية في جمع المال إلا تآقت نفسه إلى ما فوقها ، حتى لقد يبلغ به النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد ، فيفتن في الوصول إليه القنون المختلفة ، والطرق التي تمنّ له ، ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام ؟

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم « لو كان لابن آدم

وإديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب .

ولقد أعمت فتنة المال كثيرا من الناس فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق الأمة والوطن ، بل عن حقوق من يعاملهم ، بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم ، بل عن أنفسهم ، ومنهم من يقصر في النفقة على نفسه وعياله بالقدر الذى يزرى بمرءته ، فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس فى مأكله ومشربه وملبسه ، ومنهم من يثلم شرفه ويفتح ثغرة للطاعنين والقائلين فيه بالحق وبالباطل لأجل المال ، ومن ثم قالوا : (المال مَيَال) .

(ورابعها) الخيل المسومة ، والمسومة هى التى ترعى فى الأودية والقيعان ، يقال سام الدابة : رعاها ، وأسامها : أخرجها إلى المرعى ، كما قال تعالى : « وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ » .

وقال ابن جرير : المسومة المعلقة من الشومة وهى العلامة . قال النابغة :

بَسْمُرٍ كَالْقِدَاحِ مَسُومَاتٍ عَلَيْهَا مَعَشَرُ أَشْيَاءِ جَنِّ

وكل من الخيل الراعية التى تقتنى للتجارة ، والمعلقة المطهمة التى يقتنيها العطاء والأغنياء - من المتاع الذى يتنافس فيه الناس ويتفاخرون ، حتى لقد يتعالى بعضهم فى ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون .

(وخامسها) الأنعام واحدها نعام وهى الإبل والبقر والغنم ، ولا تطلق النعم إلا على الإبل خاصة ، والأنعام مال أهل البادية ومنها تكون ثروتهم ومعاشهم ومرافقتهم ، وبها تفاخروهم وتكاثروهم ، وقد امتن الله بها على عباده بقوله : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَنِيِّ إِلَّا بِإِشْقٍ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » .

(وسادسها) الحرث وهو الزرع والنبات على اختلاف أنواعه ، وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة ، والانتفاع به أتم منها ، لسكنه آخر عنها ، لأنه لما عم الارتفاق به كانت زينتته في القلوب أقل ، وقما يكون الانتفاع به صادًا عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعا من نصرة الحق .

وهناك ما هو أعم نفعاً وأعظم فائدة في الحياة وهو الضوء والهواء ، فلا يستغنى عنهما حتى من الأحياء ، ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهما ولا يفكر في غبطته بهما (ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) المتاع ما يجمع به ، والمآب المرجع من آب يثوب إذا رجع ، أى هذا الذى ذكر من الأصناف الستة المتقدمة هو ما يتمتع به الناس قليلا في هذه الحياة الفانية ، ويجعلونه وسيلة في معاشهم ، وسببا لقضاء شهواتهم ، وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم ، والله عنده حسن المآب في الحياة الآخرة التى تكون بعد موتهم وبعثهم فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لخير الآجل .

فعلى المؤمن ألا يُفتن بهذه الشهوات ، ويجعلها أكبر همه ، والشغل الشاغل له عن آخرته ، فإذا استمتع بها بالقصد والاعتدال ووقف عند حدود الله سعد في الدارين ووفق بطير الحياتين كما قال : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ ؛ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٤) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٥) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٥)

شرح المفردات

النبأ والإنباء لم يردا في القرآن إلا لما له شأن عظيم كما قاله أبو البقاء في الكليات ،
والتقوى هي الإخبات لله والإعراض عما سواه ، والمطهرة الخالية من الشوائب الجسمية
والنفسية ، والرضوان (بضم الزاء وكسر ها) الرضا ، والصبر : حبس النفس عند كل
مكره يشق عليها احتمالها ، والصدق يكون في القول والعمل والوصف ؛ يقال فلان
صادق في قوله ، وصادق في عمله ، وصادق في حبه ، والقاتنين : أى المداومين على
الطاعة والعبادة ، والمستغفرين بالأسحار : أى المصلين وقت السحر .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها ، وذكر ما عنده من حسن المآب
إجمالاً - أمر رسوله بتفصيل ذلك الجمل للناس مبالغة في الترغيب والحث على
فعل الخيرات .

الإيضاح

(قل أوبئكم بخير من ذلكم) أى قل لقومك وغيرهم : أخبركم بخير من جميع
ما تقدم ذكره من النساء والبنين إلى آخره وجيء بالكلام على صورة الاستفهام
لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقها إليه .

وقوله خير يشعر بأن تلك الشهوات خير في ذاتها ، ولا شك في ذلك إذ هي من
أجل النعم التي أنعم الله بها على الناس ، وإنما يعرض الشرفها كما يعرض في سائر
نعم الله على عباده كالخوأس والعقول وغيرها ، فما مثل المسرف في حب النساء حتى

يعطى امرأته حق غيرها ، أو يهمل لأجلها تربية ولده إلا مثل من يستعمل عقله في استنباط الحيل ليبترّ حقوق الناس ويؤذيهم ، فسلك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل على أنها هي في ذاتها شر ولا كون حبها شرا مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة .

ثم أجاب عن هذا الاستفهام على طريق قولك هل أدلك على تاجر عظيم في السوق يصدق في المعاملة ، ويرخص السعر وينفي بالوعد ؟ - هو فلان فقال :
(للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله) أى للذين أختبوا إلى ربهم وأتابوا إليه نوعان من الجزاء .
أحدهما جسماني وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات ، والأزواج المبرأة من العيوب التي في نساء الدنيا خلقاً وخلقاً .

وثانيهما روحاني عقلى وهو رضوان الله الذى لا يشوبه سخط ولا يعقبه غضب ، وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين .

وفي الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك في الدنيا .
فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل الخير وترك الشر ، وإنما يفقه اللذات الحسية التي جربها في الدنيا ، ففي مثلها يرغب .
ومنهم من ارتقى إدراكه ، وعظم قربه من ربه ، فيتمنى رضاه ويجعله الغاية القصوى ، والسعادة التي ليس وراءها سعادة .

وجاء في معنى هذه الآية قوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » وقوله : « أَعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ (الزراع) نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » .

(والله بصير بالعباد) أى أنه تعالى هو البصير بعباده ، الخبير بقرارة نفوسهم ودخائل أحوالهم ، العليم بسرهم ونجواهم ، فلا تخفى عليه خافية من أمرهم ، وهو المجازى كل نفس بما كسبت من خير أو شر .

وقد ختم سبحانه هذه الآية بتلك الجملة ليحاسب الإنسان نفسه على التقوى ، فليس كل من ادّعاها لنفسه أو تحرك بها لسانه يعد متقيا ، وإنما المتقى من يعلم منه ربه التقوى .

ثم وصف المتقين الذين تتأثر قلوبهم بثمرات إيمانهم ، فففيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء والابتهال فقال :

(الذين يقولون ربنا إنا آثمنا فاعفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) أى إن الذين اتقوا معاصي الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين : ربنا إنا آثمنا بما أنزلته على رسلك إيماننا يقينيا راسخا في القلب مهيمنًا على العقل له السلطان على أعمالنا البدنية التي لا تتحول عن طاعتك إلا للنسيان أو جهالة كغلبة انفعال يعرض ثم لا يلبث أن يزول ، ثم تقفو التوبة إثره لتحوه كما أرشدت إلى ذلك بقولك : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » وقوله « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » .

فاستر اللهم ذنوبنا بعفوك عنها وترك العقوبة عليها ، وادفع عنا عذاب النار إنك أنت الغفور الرحيم ، وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة ، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة وحسن المآب .

والخلاصة — أن مرادهم بالإيمان الذى أقروا به — هو الإيمان الصحيح الذى تصدر عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات ، إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما أجمع على ذلك السلف ويرشد إليه العقل والعلم بطبيعة البشر .

ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به من غيرهم وبه استحقوا التوبة عند ربهم فقال : (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) أى إن المتقين

جمعوا هذه الصفات التي لكل منها درجة في الفضل وشرف ورفعة وبها نالوا هذا الوعد وهي :

(١) الصبر وأكمل أنواعه الصبر على أداء الطاعات وترك المحرمات ، فإذا هبت أعاصير الشهوات وجمحت بالنفس إلى ارتكاب المعاصي ، فلا سبيل لردعها إلا بالصبر فهو الذي يثبت الإيمان ، ويقف بها عند الحدود المشروعة ، وكذلك هو الحافظ لشرف الإنسان في الدنيا عند المكار ، ولحقوق الناس أن تغتالها أيدي الطامع .

وهو كالشرط في كل ما يذكر بعده من الصدق والقنوت والاستغفار بالأسحار

(٢) الصدق وهو منتهى الكمال ، وحسبك في بيان فضيلته قوله تعالى :
« وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ » .

(٣) القنوت وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع الخشوع والخضوع ، وهو لب العبادة وروحها ، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمرة .

(٤) الإنفاق للعالم في جميع السبل التي حث عليها الدين ، سواء أكانت النفقة واجبة أم مستحبة ، فالإنفاق في أعمال البر جميعاً مما حث عليه الشارع وندب إليه .

(٥) الاستغفار بالأسحار : أي التهجّد في آخر الليل وهو الوقت الذي يطيب فيه النوم ويشق القيام ، وتكون النفس فيه أصفى والقلب أفرغ من الشواغل .

والاستغفار المطلوب ما يقرب بالتوبة النصوح ، والعمل وفق حدود الدين ، ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإدمان على فعل النكسر ، فإن المستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالمستهزئ بربه ، ولا يغتر بمثل هذا الاستغفار إلا جاهل بدينه ، أو غرّ في معاملته لربه ، ومن ثم أثر عن بعض الصوفية قوله : إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار .

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ، وَمَا
اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَنِيًّا يَنْتَهُمُ ،
وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ،
أَسْلَمْتُمْ ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

شرح المفردات

يقال شهد الشيء إذا حضره وشاهده كما قال : « مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ » وقال
« قَدْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهَرُ فَلْيَصْطِمُهُ » والشهادة بالشيء الإخبار به عن علم
إما بالمشاهدة الحسية ، وإما بالمشاهدة المعنوية وهى الحجة والبرهان ، وأولو العلم هم أهل
البرهان القادرون على الإقناع ، وهم يوجدون فى هذه الأمة وفى جميع الأمم السالفة ،
بالقسط أى بالعدل فى الدين والشرعية وفى السكون والطبيعة ، والدين له فى اللغة
عدة معان : منها الجزاء ، والطاعة والخضوع ، ومجموعة التكليف التى بها يدين
العباد لله ، - وما يكلف به العباد يسمى/شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس ،/ودينا
باعتبار الخضوع وطاعة الشارع /وملة باعتبار أنها أُمَّتٌ وكتبت - والإسلام يأتى
بمعنى الخضوع والاستسلام ، وبمعنى الأداء ، يقال أسلمت الشيء إلى فلان إذا أدبته
إليه ، وبمعنى الدخول فى السلم أى الصلح والسلامة ، وتسمية الدين الحق إسلاما يناسب
كل هذه المعانى وأولها أوقفها بالتسمية ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى « وَمَنْ أَحْسَنُ
دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » وحاجوك

جادلوك ، وأسأت أى أخلصت ، والأميون مشركو العرب واحدهم أمى نسبوا إلى الأم لجهلهم كأنهم على الفطرة ، البلاغ أى التبليغ للناس .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه جزاء المتقين ، وشرح أوصافهم التى استحقوا بها هذا الجزاء - ذكر هنا أصول الإيمان وأساسه .

الإيضاح

(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) أى بين سبحانه وحدانيته بنصب الدلائل التكوينية فى الآفاق والأنفس ، وإنزال الآيات التشريعية الناطقة بذلك ، والملائكة أخبروا الرسل بهذا وشهدوا شهادة مؤيدة بعلم ضرورى وهو عند الأنبياء أقوى من جميع اليقينيات ، وأولو العلم أخبروا بذلك وبينوه وشهدوا به شهادة مقرونة بالدلائل والحجج ، لأن العالم بالشىء لا تعوزه الحجة عليه .

وقوله بالقسط أى بالعدل فى الاعتقاد فالتوحيد هو الوسط بين إنكار الإله والشرك به ، والعدل فى العبادات والآداب والأعمال ، فعدل بين القوى الروحية والبدنية ، فأمر بشكره فى الصلاة وغيرها لترقية الروح وتركية النفس وأباح كثيرا من الطيبات لحفظ البدن وترتيبه ، ونهى عن الغلو فى الدين والإسراف فى حب الدنيا ، وبالعدل فى الأحكام فى نحو قوله : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » وقوله « وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » .

كما جعل سنن الخليفة قائمة على أساس العدل ، فمن نظر فى هذه السنن ونظمها الدقيقة تجلّى له عدل الله فيها على أتم ما يكون وأوضحه .

قيامه تعالى بالقسط في كل هذا برهان على صدق شهادته تعالى فإن وحدة النظام في هذا العالم تدل على وحدة واضعه .

ثم أكد كونه منفرداً بالألوهية وقائماً بالعدل بقوله :

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فإن العزة إشارة إلى كمال القدرة ، والحكمة إيماء إلى كمال العلم ، والقدرة لا تتم إلا بالتفرد والاستقلال ، والعدالة لا تكمل إلا بالاطلاع على المصالح والأحوال ، ومن كان كذلك فلا يغلبه أحد على ما قام به من سنن القسط ، ولا يخرج من الخليفة شيء عن حكمته البالغة .

(إن الدين عند الله الإسلام) أى إن جميع الملل والشرائع التي جاء بها الأنبياء روحها الإسلام والالتقياد والخضوع ، وإن اختلفت في بعض التكاليف وصور الأعمال وبه كان الأنبياء يوصون ، فالمسلم الحقيقي من كان خالصاً من شوائب الشرك ، مخلصاً في أعماله مع الإيمان من أى ملة كان ، وفي أى زمان وجد ، وهذا هو المراد بقوله عز اسمه « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » .

ذاك أن الله شرع الدين لأمرين :

(١) تصفية الأرواح ، وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية للمخلوقات ، بها تستطيع التصرف في الكائنات ، لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها .

(٢) إصلاح القلوب بحسن العمل وإخلاص النية لله وللناس .

وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقى ، ليسهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف الدينية .

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ، وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه ، وبعث به رسوله ، ودل عليه أوليائه لا يقبل غيره ، ولا يجزى إلا به .

وخطب على كرم الله وجهه قال : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ،

واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ، ثم قال : إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ، ولم يأخذه عن رأيه ، إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله ، والكافر يعرف كفره بإنكاره ، أيها الناس دينكم دينكم ، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره ، إن السيئة فيه تغفر ، وإن الحسنة في غيره لا تقبل .

(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم)
 أي وما خرج أهل الكتاب من الإسلام الذي جاء به أنبياءهم على نحو ما فصلناه آنفاً ، وصاروا مذاهب وشيعاً يقتتلون في الدين - والدين واحد لا مجال فيه للاختلاف والافتتال - إلا بسبب البغي وتجاوز الحدود من الرؤساء ، ولولا بغيتهم ونصرهم مذهباً على مذهب وتضليلهم من خلفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأى والهوى وتأويل بعضه أو تحريفه - لما حدث هذا الاختلاف .

والتاريخ شهيد بأن الملوك والأحبار هم الذين جعلوا الدين المسيحي مذاهب ينقض بعضها بعضاً ، وجعلوا أهله شيعاً يفتك بعضهم ببعض ، فأريوس وأتباعه الذين دَعَوْا إلى التوحيد بعد فشو الشرك ، قد حكم عليهم الجمع الذي ألفه الملك قسطنطين سنة ٣٢٥ م بالإلحاد وإحراق كتبهم وتحريم اقتنائها ، ولما انتشرت تعاليمه فيما بعد ، حكم تيودوسيوس الثاني بإبادة الآريوسية بقانون روماني صدر ٦٢٨ م ، وبقيت مذاهب الثلاث تتطاحن ويغالب بعضها بعضاً .

والعبرة من هذا القصص أن نبتعد عن الخلاف في الدين والفرق فيه إلى شيع ومذاهب كما فعل من قبلنا ، ولكن وأسفاً وقعنا فيما وقع فيه السالفون ، وتفرقنا طرائق قدداً ، وأصابنا من الخذلان والذل بسبب هذا الفرق ما لا نزال ننن منه ، ونرجو أن يشملنا الله بعفوه ورحمته ، ويمدنا بروح من عنده ، فيسعى أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف والشقاق ، والعودة إلى الوحدة والاتفاق ، حتى يعود

المسلمون إلى سيرتهم الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ،
ومن تبعهم بإحسان .

(ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) أى ومن يكفر بآيات الله الدالة
على وجوب الاعتصام بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرق فيه ، ويترك الإذعان
لها - فالله يجازيه ويعاقبه على ما اجترح من السيئات ، والله سريع الحساب .
والمراد بآيات الله هنا هى آياته التكوينية فى الأنفس والآفاق ويدخل فى ترك
الإذعان لها صرفها عن وجهها لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد/ والتشريعة التى
أنزلها على رسله .

(فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن) أى فإن جادللك أهل
الكتاب أو غيرهم - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اليهود فى المدينة إلى ترك
ما أحدثوه فى دينهم وتعودوه من التحريف والتأويل والرجوع إلى حقيقة الدين
وإسلام الوجه لله والإخلاص له - بعد أن أقمت لهم البراهين والبيئات ، وجئتهم
بالحق - فقل لهم : أقبلت بعبادتى على ربى مخلصاً له ، معرضاً عما سواه ، أنا ومن
اتبعنى من المؤمنين .

والخلاصة - أن لا فائدة من الجدل مع مثل هؤلاء ، لأن الجدل لا يكون إلا فيما
فيه خفاء ، أما وقد قامت الأدلة ، وبطلت شبهات الضالين ، فهو حينئذ مكابرة
وعناد ، ولا يستحق منك إلا الإعراض ، وعدم إضاعة الوقت سدى .

(وقل للذين أتوا الكتاب والأمة أسلمتم ؟) أى قل لليهود والنصارى
ومشركى العرب - وخص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة عامة ، لأنهم هم الذين خطبوا
أولاً بالدعوة - أسلمتم كما أسلمت بعد أن وضحت لكم الحجة ، وجاءكم من البيئات
ما يوجب ويقتضيه ، أم أنتم مصرون على كفركم وعدم ترككم للعناد ؟

ومثل هذا مثل من يلخص مسألة لساناً ، ولا يدع طريقاً من طرق البيان
إلا سلكه ، ثم يقول له : أفهمت ؟

وفى ذلك تعيير لهم بالبلادة وجحود القريحة وتوبيخ لهم على العناد وقلة الإنصاف (فإن أسلموا فقد اهتدوا) أى فإن أسلموا هذا الإسلام الذى هو روح الدين ، فقد فازوا بالخط الأوفر ونجوا من مهاوى الضلال ، فإن إسلامهم على هذا الوجه يستتبع اتباعك فيما جئت به ، لأن من هذه حاله فهو مستنير القلب ، متجه إلى طلب الحق ، فهو أقرب الناس إلى قبوله متى لاح له وظهر .

(وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) أى وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه فلن يضيرك ذلك شيئاً ، إذ ما عليك إلا البلاغ ، وقد أدبته على أتم وجه وأكمله . (والله بصير العباد) فهو أعلم بمن طمس على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فوقع اليأس من اهتدائه ، وبمن يرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٢)

شرح المفردات

المراد بالذين يكفرون هم اليهود خاصة ، وقوله بغير حق أى بغير شبهة لديهم ، وحبط العمل بطل ، والبشارة والبشرى الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه ، واستعمالها فى الشر جاء على طريق التهمك والسخرية .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى الآيات السابقة حقيقة الدين الذى يقبله الله ، وأنه الإسلام لوجهه تعالى ، وذكر أن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما نشأ من البغى بعد أن جاءهم

العلم ، ثم ذكر محاجة أهل الكتاب جميعا ومشركى العرب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أرفده ببيان أن إعراضهم عن الحق لا يضيره شيئا ، فما عليه إلا البلاغ .
انتقل هنا إلى الكلام عن اليهود خاصة ، وغير الحاضرين منهم بما فعله السالفون من آباءهم ، لأن الأمة في تكافلها ، وجرى لاحقها على أثر سابقها كأنها شخص واحد على ما ساف مثله في سورة البقرة .

وقد يكون هذا كلاما مع اليهود الذين في عصر التنزيل ، فإنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول الآية ، إذ السورة مدنية ، كما هم بذلك قومه الأميون بمكة من قبل ، وكان كل من الفريقين حربا له ، وعلى هذا فالآية قيمن سبق ذكرهم من أهل الكتاب والأمين ، فكل منهما قاتله وقاتل الذين يأمرون بالقسط من المؤمنين .

الإيضاح

(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) أى إن الذين كفروا بآيات الله من اليهود كما تشهد بذلك كتبهم قبل القرآن ، وكان دأبهم قتل الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لديهم .

وفى ذكر هذا الوصف ما يزيد بشاعته وانقطاع العذر الذى ربما لجئوا إليه ، ويقرر أن العبرة فى مدح الشيء وذمه تدور مع الحق وجودا وعدمه لا مع الأشخاص والأصناف .

أخرج ابن جرير عن أبى عبيدة بن الجراح قال : قلت يا رسول الله : أى الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمنكر ونهى عن معروف ثم قرأ الآية ، ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار فى ساعة واحدة ، فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمرؤا من قتلهم بالمعروف ونهؤهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم .

(ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) أى ويقتلون الحكماء الذين يرشدون الناس إلى العدل فى كل شىء ويجعلونه روح الفضائل وقوامها .
ومرتبة هؤلاء فى الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء ، وأثرهم فى ذلك يلى أثرهم ، لأن جميع الناس ينتفعون بهدى الأنبياء بقدر استعدادهم ، والحكماء ينتفع بهم الخاصة المستعدون لفهم العلوم العالية ، والنظريات العويصة .

انظر إلى الفارق بين دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وقد جبت وثنية العرب فى الزمن القليل ، ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد عجزت عن مثل ذلك أو ما يقاربه ، إذ لم يستجب لهم فيها فى الزمن الطويل إلا القليل من طلاب الفلسفة .

وسر هذا أن دعوة النبى يؤيدها الله بروح من عنده ، وتتعدد مظاهرها باعتبار مخاطبين فقد جاء فى الحديث « أمرت أن أخطب الناس على قدر عقولهم » وأشارت إلى ذلك الآية الكريمة « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » فالحكمة يدعى بها العقلاء وأرباب الفكر والنظر ، والموعظة يدعى بها العامة وذوو الأحلام الضعيفة ، والجدل بالتي هي أحسن لمن هم فى المرتبة الوسطى ، لم يرتقوا إلى ذروة الحكماء ، ولم ينزلوا إلى الدرجة السفلى ، فلا ينقادون إلى الموعظة كسابقهم ، فلا بد لهم من الحسنى فى الجدل ، ومخاطبتهم على قدر عقولهم .

والحكماء ليس لديهم إلا طريق واحد فى الدعوة إلى الحق والفضيلة ، والمحور الذى تدور عليه هو حب العدل والإنصاف فى الأفكار والأخلاق والآداب ، سواء أكان الحكيم الذى يدعو ينتسب إلى دين أم لا ، إذ هو إنما يبنى دعوته على الإقناع من طريق العقل على حسب ما وصل إليه علمه ، مع الإخلاص والصدق .
فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جناية على العقل ، ومقت للعدل ، وكفى بذلك جرماً ، وأعظم به خسراً .

(فبشرهم بعذاب أليم) أى أنبئ هؤلاء بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ، ومن أحق بهذا العذاب من أولئك الطغاة الذين أسرفوا فى الشر وقتلوا النبيين أو كانت نفوسهم **كالفوس من قتلوا** ولم يمنعمهم عن القتل إلا العجز ؟ كما قال تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ - يَجْسُوكَ - أَوْ يَقْتُلُوكَ » .

(أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة) أى إن هؤلاء الذين فعلوا تلك القبائح يبطل الله أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فلأنهم لم ينالوا بها حمدا ولا ثناء من الناس ، إذ هم كانوا على ضلال وباطل ، ولعنهم الله وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله ، وذلك هو حبوطها فى الدنيا ، وأما فى الآخرة فلا ثواب لها ، بل قد أعد لأهلها العذاب الأليم ، والخلود فى الجحيم .

(وما لهم من ناصرين) ينصرونهم من بأس الله وعذابه ، وقد نفى الله عنهم الناصر الذى يدفع العذاب عنهم لأنهم لما قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ، ولم يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتلهم - جوزوا بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين .

وقد جعل الله وعيدهم ثلاثة أصناف .

(١) اجتماع أسباب الآلام والمكاره وهو العذاب الأليم .
(٢) زوال أسباب المنافع بحبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة ، ففى الدنيا بإبدال المدح بالذم والثناء باللعن ، وفى الآخرة بما أشار إليه قوله : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا » .

(٣) دوام هذا العذاب وهو ما أشار إليه بقوله (وما لهم من ناصرين) .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى فَوَاقٍ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٢٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ (٢٥)

شرح المفردات

ألم تر استغفهم لتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ، والذين أوتواهم اليهود والنصيب الحظ ، والكتاب التوراة ، ليحكم بينهم أى ليفصل بين اليهود والداعى لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والتولى الإعراض بالبدن ، والإعراض يكون بالقلب ، والإفتراء الكذب واليوم هو يوم الحساب والجزاء ، ما كسبت أى ما عملت من خير أو شر .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر مقابح أعمال اليهود من توليهم عند الدعوة وقتلهم الأنبياء والآمرين بالقسط ، ليبين لرسوله أن إعراضهم عن دعوته ليس بيدع ولا غريب فيهم ، فذلك ديدنهم ودأبهم مع الأنبياء السالفين ، فلا تذهب نفسه عليهم حسرات ، ولا يحزنه إعراضهم - انتقل إلى خطاب رسوله ذا كرا أعجب شأن من شئونهم فى الدين لذلك العهد وهو أنهم لا يقبلون التحاكم إلى كتابهم ، وإذا دعوا إلى ذلك أعرضوا ، ثم أردفه بذكر سبب هذا وهو أنهم اغتروا باتصال نسبهم بالأنبياء ، وظنوا أن ذلك كاف فى نجاتهم ، فأصبحوا لا يبالون بارتكابهم للمعاصى ولا باجتراح الآثام ، ثم رد عليهم بأن الجزاء على الأعمال لا على مقدار الأنساب رفعة وضعة .

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدراس - مدرسة اليهود لدراسة التوراة - على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أنت يا محمد ؟ قال على ملة

إبراهيم ودينه ، قالا فإن إبراهيم كان يهوديا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فهلما إلى التوراة ، فهي بيننا وبينكم ، فأنزل الله الآية .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى ألم تر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعجب لهم من اليهود - كيف يعرضون عن العمل بالكتاب الذى يؤمنون به إذا لم يوافق أهواءهم ؟ (وهذا دأب أرباب الديانات فى طور انحلالها واضمحلالها) .

وقد كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماضو العزيمة على قبول حكمه ، حتى إذا جاء على غير ما أحبوا خالفوه ونكصوا على أعقابهم ، فقد زنى بعض أشرافهم وحكموه فحكم بينهم بمثل حكم كتابهم فتولوا وأعرضوا عن قبول حكمه ، إذ هم إنما فرغوا إليه ليخفف عنهم .

وقوله نصيبا من الكتاب هو ما يحفظونه من الكتاب الذى أوحاه الله إليهم . وقد فقدوا سائرهم ، وهم لا يحسنون فهمه ولا يلتزمون العمل به .

فهذه الكتب الخمسة التى تسمى بالتوراة وتنسب إلى موسى عليه السلام ، لا يوجد دليل على أنه هو الذى كتبها ، إذ ليست محفوظة حتى يمكن الحكم عليها ، بل قام الدليل لدى بعض الباحثين من الأوربيين على أنها كتبت بعده بمجسمائة سنة ، كما لا تعرف اللغة التى كتبت بها أول مرة ، ولا دليل على أن موسى كان يعرف اللغة العبرية ، وإنما كانت لغته المصرية ، فأين التوراة التى كتبها بتلك اللغة ، ومن ترجمها ؟ .

(ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى إنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تتولى طائفة منهم بعد تردد وجذب ودفع ، وقد كان من دواعى الإيمان به ألا يترددوا فى إجابة الدعوة إليه ، إذ هو أصل دينهم ، وعليه بنيت عقيدتهم .

وفي هذا إيماء إلى أن هذا التولى لم يكن عارضا يرجى زواله ، بل ذلك دأبهم في عامة أحوالهم .

وإنما جيء بكلمة (فريق) للإشارة إلى أن هذا التولى لم يكن وصفهم جميعاً فقد كان منهم طائفة يهودون بالحق ، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم .
(ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) أى إن ذلك الإعراض والتولى إنما حدث لهم بسبب هذا القول الذى رسخ اعتقادهم له ، فلم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب .

وخلاصة ذلك — أنهم استخفوا بالعقوبة واستسهلوا اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء ، واعتمادا على مجرد الانساب إلى هذا الدين ، واعتقدوا أن هذا كاف في نجاتهم .

ومن استخف بوعيد الله زعما منه أنه غير نازل حتما بمن يستحقه — تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي ، فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمت الدين ، ويتهاون في أداء الطاعات ، وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن دينها ولا تبالي باجتراح السيئات ، وقد ظهر ذلك في اليهود ثم في النصارى ثم في المسلمين ، فإن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب لكبائر الإثم والفواحش إما أن تدركه الشفاعات أو تنجيه الكفارات ، وإما أن يمنح العفو والمغفرة إحسانا من الله فضلا فإن فاتته ذلك عذب على قدر خطيئته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ، وأما المنتسبون إلى سائر الأديان فهم خالدون في النار مهما كانت أعمالهم .

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذى ذكر الله علاماته وصفات أهله ، وبالعمل الصالح والخلق الفاضل ، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما جعل المغفرة لمن لم تحط به خطيئته .

أما الذين صارهمهم إرضاء شهواتهم ، ولم يبق للدين سلطان على نفوسهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

والمراد بالأيام المعدودات هى أربعون يوما وهى مدة عبادتهم العجل ، وقال الأستاذ الإمام : إنه لم يثبت فى عدد هذه الأيام شىء .

(وغرم فى دينهم ما كانوا يفترون) أى وقد أطمعهم وخدعهم ما كانوا يفترون على الله من نحو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وقولهم : إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم (مدة قصيرة) .

والمختصرة — أن مثل هذا التحديد للعقوبة من الافتراء الذى كان منشأ غرورهم إذ هو مما لا يعرف بالرأى ولا بالفكر ، بل بالوحى من الله ، والعهد منه كما قال فى سورة البقرة « وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً » ، قُلْ أَتُخَذُّمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟ » .

(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) أى فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء فى يوم لا ريب فيه ؟ .

وفى هذا الاستفهام تهويل لما سيكون ، واستعظام لما أعد لهم ، وأنهم سيقعون فيما لا حيلة فى دفعه والمخلص منه ، وأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها بتعللاتهم وأباطيلهم — تطمع بما لا يكون .

(ووفيت كل نفس ما كسبت) أى ورأت كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا لا نقص فيه ، ثم جوزيت عليه ، وكان منشأ سعادتها أو شقاءها ، ولا يفيدهم الالتئام إلى دين معين أو مذهب خاص ، إذ لا امتياز لشعب على شعب ، وإن تسمى بعضهم بشعب الله ، ولا بين الأشخاص وإن لقبوا أنفسهم بأبناء الله ، فإن الجزاء يومئذ إنما يكون بما فى داخل الصدور ، لا بما فى خارجها ، وبما أحدثته الأعمال فيها من صفات حسنة أو قبيحة .

(وهم لا يظلمون) فهناك العدل الكامل ، فلا ينقص أحد من جزاء ما كسب ولا يزداد فى عذابه شىء ، والعبرة حينئذ بتأثير العمل فى النفس ، فإذا كان أثره السيئ قد أحاط بها ، واستغرق وجدانها ، كانت خالدة فى النار ، لأن عملها لم يدع للإيمان

أثراً صالحاً يعدها لدار الكرامة ، وإن لم يبلغ هذا القدر بأن غلب عليها العمل الصالح ، أو استوى الأمران ، جوزيت على كل ، على حسب درجته ومقداره .

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

شرح المفردات

الملك السلطة والتصرف في الأمر ، بيدك الخير أى بقدرتك التى لا يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك ، الولوج الدخول ، والإيلاج الإدخال ، ويراد به زيادة زمان النهار فى الليل والعكس بالعكس على حسب المطالع والمغرب فى أكثر البلدان .

المعنى الجملى

كان الكلام فى حال النبى صلى الله عليه وسلم مع مخاطبين بالدعوة من المشركين وأهل الكتاب ، فالمشركون كانوا ينكرون النبوة لرجل يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ، كما أنكروا ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبل ، وأهل الكتاب كانوا ينكرون أن يكون نبى من غير آل إسرائيل ، فجاءت هذه الآية تسلياً للنبى صلى الله عليه وسلم فى مقام عناد المتكرين ، ومكابرة الجاحدين ، وتذكيراً له بقدرته تعالى على نصره وإعلاء دينه ، وكأنه يقول له : إذا تولى هؤلاء الجاحدون عنك ولم يقنعهم

البرهان ، فظل المشركون على جهلهم ، وأهل الكتاب في غرورهم ، فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى وترجع إليه بالدعاء والثناء ، وتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاء .
 روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم ، فقال المناقون واليهود : هيهات هيهات من أين ل محمد ملك فارس والروم ، هم أعز وأمنع مع ذلك ، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى يطعم في ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .

الإيضاح

(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) أى أنت ربنا سبحانه لك السلطان الأعلى والتصرف التام في تدبير الأمور ، وإقامة ميزان النظام العام في الكائنات ، فأنت تؤتي الملك من تشاء من عبادك ، إما تبعاً للنبوة كما وقع لآل إبراهيم ، وإما بالاستقلال على حسب السنن الحكيمة الموصلة إلى ذلك واتباع الأسباب الاجتماعية بتكوين القبائل والشعوب ، وتنزع الملك ممن تشاء بانحراف الناس عن الطريق السوى الحافظ للملك من العدل وحسن السياسة وإعداد القوة بقدر المستطاع ، كما نزع من بني إسرائيل وغيرهم بظلمهم وفسادهم .
 (وتزمن تشاء وتذل من تشاء) للعة آثار وللذل مثلها ، فالعزيز يكون نافذ الكلمة كثير الأعوان مالكا للقلوب بجاهه أو علمه النافع للناس ، مع بسطة في الرزق وإحسان إلى الخلق .

والذليل يرضى بالضم والمهانة ، ويضعف عن حماية الحريم ، ومقاومة العدو المهاجم ، ولا عز أعظم من عز الاجتماع والتعاون على نشر دعوة الحق ومقاومة الباطل إذا سار المجتَمعون على السنن التي سنّها الله لعباده ، فأعدوا لكل أمر عده ، ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقتله في تكوين العزة واجتماع القوة ، فقد كان المشركون في مكة واليهود ومنافقو العرب في المدينة يغترون بكبرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم

والمؤمنين ، ولكن ذلك لم يكن منهم شيئاً كما قال تعالى : « يَقُولُونَ لَنَنْ رَجَعَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ » ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ » .

والشاهدة أكبر دليل على صدق هذا ، انظر إلى الشعوب الشرقية على كثرة عدد كل شعب منها ، كيف سادها وتحكم فيها ملوك الغرب على قلة عددهم ، وما ذاك إلا نفشو الجهل وتفرق الكلمة والتخاذل في مقاومة الغاصب ، بل بملائة بعضهم له إذا جاش بصدر بعضهم مقاومته ، والسعى في إزالة طغيانه ، وتحكمه في الرقاب والبلاد .

(بيدك الخير) أى بقدرتك الخير كله تتصرف به أنت وحدك على حسب مشيئتك ، ولا يملكه أحد سواك ، وخص الخير بالذكر مع أن كلا من الخير والشر بيده وقدرته كما يدل على ذلك قوله :

(إنك على كل شئ قدير) لأن المناسب للمقام ذكر الخير فقط ، فإنه ما أغرى أولئك الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعى وضعف أتباعه وقلة عددهم ، فأمره الله أن يلجأ إلى مالك الملك الذى بيده الإعزاز ، وأن يذكره بأن الخير كله بيده ، فلا يعجزه أن يعطى نبيه والمؤمنين من السيادة وبسطة السلطان ما وعدهم ، وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولئك الذين استضعفهم كما قال : « وَزَيْدٌ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ » .

(تولى الليل فى النهار وتولى النهار فى الليل) أى إنك تدخل طائفة من الليل فى النهار ، فيقصر الليل من حيث يطول النهار ، وتدخل طائفة من النهار فى الليل ، فيطول هذا من حيث يقصر ذاك .

والخلاصة — أنك بحكمتك فى خلق الأرض مكورة ، وجعل الشمس بنظام خاص تزيد فى أحد الملوئين (الليل والنهار) ما يكون سبباً فى نقص الآخر .

فليس بالمشكر بعد هذا أن تؤتى النبوة والملك من تشاء كمحمد وأمثه من العرب وتنزعهما ممن تشاء كبنى إسرائيل ، فما مثل تصرفك فى شئون الناس إلا مثل تصرفك فى الليل والنهار .

(وتخرج الحى من الميت) كالعالم من الجاهل والمؤمن من الكافر (والحياة والموت معنويان) والنخلة من النواة والإنسان من النطفة ، والطائر من البيضة (والحياة والموت حسيان)

(وتخرج الميت من الحى) كالجاهل من العالم ، والكافر من المؤمن ، والنواة من النخلة ، والبيضة من الطائر .

وقد أثبت علماء الطب أن فى النطفة والبيضة والنواة حياة ، ولكن هذه حياة اصطلاحية لأهل هذا الفن ، لا فى العرف العام الذى جاء به التنزيل .

قال الدكتور المرحوم عبد العزيز باشا اسماعيل فى كتابه الإسلام والطب الحديث : قيل فى تفسير ذلك كأنشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ؛ ولكن النطفة هى حيوانات حية ، وكذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلق حى من حى فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير والله أعلم ، فإذا قيل : إن معنى الآية خلق آدم من طين أى خلق حى من ميت فهذا صحيح ، ولكنه ليس المقصود من الآية والله أعلم ، لأنها تشير إلى أن الخلق شىء عادى يحصل يومياً بدليل ورودها بعد (تولى الليل فى النهار وتولى النهار فى الليل) بالتعاقب ، وهذا شىء اعتيادى فالله يضرب لنا مثلاً نشاهده يومياً .

والتفسير الحقيقى هو (إخراج الحى من الميت) كما يحصل يومياً من أن الحى ينمو بأكل أشياء ميتة ، فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره ، والغذاء شىء ميت ، ولا شك فى أن القدرة على تحويل الشىء الميت الذى يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه ، هو أهم علامة تفصل الجسم الحى من الجسم الميت وقد كتب علماء الحيوان فقالوا : إن العجوة مثلاً تتغذى بالنبات وتحوله إلى

الحيا ، وهذه أهم علامة على أنها حية ، وكذا الطفل يتغذى باللبن الميت ويحوله إلى جسمه الحى .

وأما إخراج الميت من الحى ، فهو الإفرازات مثل اللبن (وإن شئت فلهجوم الحيوانات أيضا والنبات) فإن اللبن سائل ليس فيه شئ حى ، بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات حية ، وهذه تخرج من الحيوان الحى ، وهكذا ينمو الحى من الميت ويخرج الميت من الحى والله أعلم بمراده اهـ .

وقد استعمل القرآن لفظ الحياة فيما يقابل الموت ، سواء أكانت الحياة حسية أم معنوية وسواء أكان لفظ الميت بما يعيش ويحيا مثله أم لا .

وهذه العبارة - يخرج الحى من الميت - إلى آخره مثال ظاهر لكونه تعالى مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ، فقد أخرج من العرب الأميين سيد المرسلين ، إذ أعدهم بارتقاء الفكر واستقلاله ، وبقوة الإرادة لأن يكونوا أقوى الأمم استعدادا لقبول هذا الدين الجديد الذى هدم بناء الاستعباد ، وأقام على أنقاضه صرح الاستقلال حين كانت بنو إسرائيل وغيرهم يرسفون فى قيود التقليد ، وأغلال الاستبداد من الملوك والحكام .

وما الإعطاء لمن أعطى ، ونزع ما نزع إلا بإقامة السنن التى عليها مدار النظام ، وبها الإبداع والإحكام .

(وترزق من تشاء بغير حساب) أى أن الأمر كله بيده وليس أحد فوقه يحاسبه ، فهو القادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ، ويؤتية العرب ويعزهم وذلك أهون شئ عليه .

وقد ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه .

(١) بمعنى التعب كما فى هذه الآية .

(٢) بمعنى العدد كما فى قوله « إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ »

(٣) بمعنى المطالبة كما فى قوله « فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ، وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨) قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)

شرح المفردات

الأولياء واحدهم ولي وهو النصير ، تقاة أى اتقاء وخوفا ، ويحذركم أى يخوفكم ، والأمد المدة لها حد محدود .

المعنى الجملى

بعد أن نبه الله نبيه والمؤمنين إلى الالتجاء إليه ، مع الاعتراف بأن بيده الملك والعز والسلطان المطلق فى تصرف الكون فيعطى من يشاء ويمنع من يشاء - أرشدهم فى هذه الآيات إلى أن من القروء أن يعتز أحد بغير الله ، وأن يلتجئ إلى غير جنابه .

وقد روى أرباب السير أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام يفترون بعزة الكافرين وقوتهم ، فيوالونهم ويركنون إليهم ، وليس هذا بالمستقرب بل هو أمر طبيعى فى البشر .

وروى عن ابن عباس أنه قال : كان الحجاج بن عمرو وابن أبى الحقيق وقيس ابن زيد من اليهود يباطنون نفرا من الأنصار يفتنونهم عن دينهم ، فقال رفاعه

ابن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر ، اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبى أولئك النفر إلا مبايحتهم (ملازمتهم) فأُتِلَ الله الآية .

الإيضاح

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أى لا يصطفِ المؤمنون الكافرين فيكشفوهم بالأسرار الخاصة بالشؤون الدينية ويقدموا مصلحتهم على مصلحة المؤمنين ، إذ فى هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة للكفر على الإيمان .

وخلاصة هذا — نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين لقراءة أو صداقة جاهلية أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ، بل ينبغى أن يراعوا ما هم عليه مما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصلحة الدين فحسب ، ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدى لهم فى دينهم من موالاة الكافرين .

فإن كانت الموالاة والمخالفة لمصلحة المسلمين فلا مانع منها ، فقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وهم على شركهم ، كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته فى أمور الدنيا .

(ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء) أى ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين فليس من ولاية الله فى شيء ، أى فليس بمطيع له ولا ناصر لدينه ، وصلة الإيمان بينه وبين ربه تكون منقطعة ، ويكون من الكافرين كما جاء فى الآية الأخرى « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » .

(إلا أن تتقوا منهم تقاة) أى إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم فى كل حال إلا فى حال الخوف من شيء تتقونه منهم ، فكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء ، إذ القاعدة الشرعية « أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح » .

وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، وإذا

فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إما بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كل وقت .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التَّيَقُّة بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال .
فن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قریش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه ملىء بالإيمان وفيه نزلت الآية « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَدْ بَدَأَ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » .

وكما عذر الصحابي الذي قال له مسيلة : أتشهد أنى رسولى الله ؟ قال نعم فتركه وقتل رفيقه الذى سألته هذا السؤال فقال لى أصم (ثلاثا) فقدمه وقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما هذا المقتول فضى على يقينه وصدقه ، فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله ، فلا تبعة عليه .

وهى من الرخص لأجل الضرورات العارضة ، لا من أصول الدين المتبعة دائماً ، ومن ثم وجب على المسلم الهجرة من المكان الذى يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية ، ومن كمال الإيمان ألا يخاف فى الله لومة لائم كما قال تعالى « فَلَا تَخَافُوهُمْ » وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » وقال : « فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْا اللَّهَ » .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الأذى فى سبيل دعوة الدين ويصبرون عليه .

ويدخل فى التقية مداراة الكفرة والظلمة والنسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم فى وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يعد هذا من الموالاة المنهى عنها ، بل هو مشروع ، فقد أخرج الطبرانى قوله صلى الله عليه وسلم

« ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة » وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة » ثم أذن له فألان له القول ، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألتفت له القول ، فقال يا عائشة : « إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه » رواه البخارى .

وروى قوله صلى الله عليه وسلم « إنا لنكشر (نبتسم) في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقليلهم » (تبغضهم) .

(ويحذركم الله نفسه) أى عقاب نفسه ، وفائدة ذكر (نفسه) الإيماء إلى أن الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه شئ ، عنه .

وفى ذلك تهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه ، لأن شدة العقاب على حسب قوة المعاقب وقدرته .

(وإلى الله المصير) أى وإلى جزاء الله مرجع الخلق ، فيجزى كلا بعمله .

(قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض) أى إنه سبحانه يعلم ما تتطوى عليه نفوسكم إذ توالون الكافرين أو توادونهم أو تتقون منهم ما تتقون ، فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر جازاكم عليه ، وإن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان غفر لكم ولم يؤاخذكم على عمل لا جريمة فيه على الدين ولا على أهله ، وهو إنما يجازيكم على حسب علمه المحيط بما فى السموات والأرض ، لأنه الخالق لها كما قال : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

(والله على كل شئ قدير) فهو يقدر على عقوبتكم ، فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه ، إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطاع عليها قادر على العقاب عليها .

(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً) أى احذروا يوم تجد كل نفس عملها من الخير حاضراً لديها ،

فيكون ذلك غبطة وسروراً لها ، وتنعم بما أحسنت ، وتبتئس المسيئة وتنتقم بما أساءت وتود أن ما عملت من السوء كان بعيداً عنها لم تره حتى لا تتواخذ بجريرته .
ومعنى كونه محضراً أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لها .

(ويحذركم الله نفسه) أى احذروا من سخط الله بترجيح جانب الخير وعمله ، على ما يزينه لكم الشيطان من عمل السوء وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .

(والله رءوف بالعباد) قال الحسن البصرى : ومن رأفته أن حذرهم نفسه ، وعرفهم كمال علمه وقدرته ، لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه اهـ .

ومن رأفته أيضاً أن جعل الفطرة الإنسانية ميالة بطبعها إلى الخير ، مبغضة لما يعرض لها من الشر ، وأن جعل أثر الشرف في النفس قابلاً للمحو بالتوبة والعمل الصالح .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

شرح المفردات

الحبة ميل النفس إلى الشيء لكال أدركته فيه ، فيدعوها ذلك إلى التقرب إليه ، يغفر لكم أى يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ، فإن تولوا أى فإن أعرضوا ولم يحببوا دعوتك .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قبل هذا جلال سلطانه وعظيم كماله ، ثم نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأكد ذلك بالوعيد الشديد ، ذكر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتنال

أوامره التي جاء بها ، واجتناب ما نهى عنه ، وبذا يكون المرء أهلاً لمحبهه ، ومستحقاً لغفران ذنوبه .

روى أن هذه الآية نزلت حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ابن الأشرف ومن تابعه من اليهود إلى الإيمان ، فقالوا « نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » فأمر الله نبيه أن يقول لهم : إني رسول الله إليكم أدعوكم إليه ، فإن كنتم تحبونونه فاتبعوني وامثلوا أمرى بحبيبكم الله وارض عنكم .

الإيضاح

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) أى قل لهم : إن كنتم تريدون طاعة الله وترغبون في العمل بما يقرب إليه طلباً للثواب فيما عنده ، فاتبعوني بامثال ما نزل به الوحي منه إلىّ ، يرض الله عنكم ويتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة ، والاعتقادات الباطلة ، ويبيوئكم في جوار قدسه ، إذ في هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح ، وهما يزيلان من النفس آثار المعاصي والذنابل ، ويمحوان منها ظلمة الباطل ، والمغفرة أثر ذلك .

وهذا حجة على من يدعى محبة الله في كل زمان وأعماله تكذب ما يقول ، إذ كيف يجتمع حب مع جهل بالحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيه ، فهو كما قال الوراق :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحب لمن يجب مطيع

(والله غفور رحيم) لمن تحب إليه بطاعته ، وتقرب إليه باتباع نبيه ، إذ في هذا تزكية للنفس بصالح العمل ، فيغفر لها ما فرط من زلاتها ، ويتجاوز عن سيئاتها .
روى أنه لما نزل قوله (قل إن كنتم تحبون الله ...) قال عبد الله بن أبيّ : إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله تعالى ، ويأمرنا أن نحبه كما أحبّ النصارى عيسى فنزل قوله :

(قل أطيعوا الله والرسول) : أى قل لهم : أطيعوا الله باتباع أوامره ، واجتنب نواهيه ، وأطيعوا رسوله باتباع سنته ، والاهتداء بهديه .

وفى هذا إرشاد إلى أن الله إنما أوجب عليكم متابعتة لأنه رسوله ، لا كما يقول النصارى فى عيسى .

(فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) أى فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غرورا بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه - فإن الله لا يحب الكافرين ، الذين تصرفهم أهواؤهم عن النظر الصحيح فى آياته ، وعما أنزله على رسوله ، فلا يرضى عنهم ، بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته ، ويسخط عليهم يوم يرضى عن المؤمنين به المطيعين لنبيه ، المتبعين لما جاء به من عند ربه

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

شرح المفردات

الاصطفاء أخذ ما صفا من الشيء كالاستضاء ، والنزيرة في أصل اللغة الصغار من الأولاد ، ثم استعملت عرفا في الصغار والكبار ، وللواحد والكثير ، والنذر ما يوجب الإنسان على نفسه ، والمحرم المخصص للعبادة والخدمة لا يشتغل بشيء آخر ، والتقبل أخذ الشيء على وجه الرضا والقبول ، أعيد هذا بك أى أمنعها وأجيرها بحفظك وأصل العوذ اللجوء إلى سواك والتعلق به ، يقال عاذ بفلان إذا استجار به ، والرجيم أى المرحوم المطرود من الخير ، ومريم بالعبرية خادم الرب ، وتقبل الشيء وقبله أى رضيه لنفسه ، وأنبأها أى رباها بما يصلح أحوالها ، وكفلها زكريا أى جعل زكريا كافلا لها ، وزكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام ، والحروب هنا هو المسيح عند أهل الكتاب بالمذبح وهو مقصورة في مقدم المعبود لها باب يصعد إليه بسلم ذى درج قليلة يكون من فيه محجوبا عن المعبود ، أنى لك هذا أى من أين لك هذا والأيام أيام قحط وجذب ، بغير حساب أى بغير عد ولا إحصاء لكثرة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أن الدين الحق هو الإسلام والتوحيد ، وأن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو للبنى والحسد ، وأن الفوز والفلاح منوط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته - ذكر هنا من أحبه واصطفاهم وجعل منهم الرسل الذين يبينون للناس طريق محبته ، وهى الإيمان به مع طاعته والعمل بما يرضيه .

الإيضاح

(إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) أى إن الله اختار هؤلاء وجعلهم صفوة العالمين يجعل النبوة والرسالة فيهم .

فأولهم آدم وهو أبو البشر اصطفاه ربه واجتباها كما قال تعالى : « ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى » وكان من ذريته النبيون والمرسلون .

وثانيهم نوح وهو الأب الثاني للبشر ، فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم فانقرض من السلائل البشرية من انقرض ، ونجا هو وأهله في الفلك العظيم ، وجاء من ذريته كثير من النبيين والمرسلين ، ثم تفرقت ذريته وانتشرت في البلاد وفشت فيهم الوثنية .

فظهر إبراهيم صلوات الله عليه نبيا مرسلا ، ثم تتابع من بعده النبيون والمرسلون من ذريته وآله كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وكان من أرفع أولاده قدرا وأنهم ذكرا آل عمران ، وهم عيسى وأمه مريم بنت عمران ، وينتهي نسبها إلى يعقوب صلوات الله عليه ، وختمت النبوة بولد إسماعيل محمد صلوات الله وسلامه عليه .

(ذرية بعضها من بعض) أى إن الأولين ذرية واحدة متشعب بعضها من بعض ، فال إبراهيم وهم إسماعيل وإسحق وأولادها من نسل إبراهيم ، وإبراهيم من نسل نوح ، ونوح من آدم .

وآل عمران وهم موسى وهرون وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم . وقد يكون المراد بكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال في الخير والفضيلة التي كانت سببا في اصطفاؤهم ، على نحو قوله تعالى « الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » .

وهؤلاء الذرية هم الذين ذكرهم الله في سياق الكلام على إبراهيم بقوله : « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ » .

وَلَوْطًا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

(والله سميع عليم . إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم) أى إنه تعالى كان سميعا لقول ابنة عمران علما بنيتها حين ناجت ربها وهى حامل بنذر ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس ، وبنائها عليه حين المناجاة بأنه السميع لدعائها وضراعتها ، العليم بصحة نيتها وإخلاصها ، وهذا يستدعى تقبل الدعاء ، وزجاء الإجابة له تفضلا منه وإحسانا .

وقد جاء ذكر عمران فى هذه الآيات مرتين ، /ف عمران الأول أبو موسى عليه السلام ، /والثانى أبو مريم وبينهما نحو ألف وثمانمائة سنة على وجه التقريب .

(فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى) أى فلما وضعت بنتا تحسرت وتفجعت على ما رأت من خيبة رجائها وانقطاع حبل أمالها ، فإنها نذرت تحرير ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس والانقطاع للعبادة ، والأثنى لا تصلح لذلك .

(والله أعلم بما وضعت) أى والله أعلم بمكانة الأثنى التى وضعتها ، وأنها خير من كثير من الذكور .

وفى هذا تعظيم لهذه المولودة وتفخيم شأنها ، ودفع ما يتوهم من قولها الدال على انحطاطها عن مرتبة الذكور .

(وليس الذكر كالأنثى) أى وليس الذكر الذى طلبت وتمنت كالأنثى التى وضعت ، بل هى خير مما كانت ترجوه من الذكران .

(وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى وإنى غير راجعة عما اتوحيته من خدمتها بيت المقدس وإن كانت أنثى فإن لم تكن جديرة بسداته فلتكن من العابديات القاتات ، وإنى أجيئها بحفظك ورعايتك من الشيطان المطرود من الخير .

روى الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كل بنى آدم

يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها » والمراد أن الشيطان يطعم في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها ، فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة ، ونحوه حديث شق الصدر وغسل القلب بعد استخراج حظ الشيطان منه إذ معناه أنه لم يبق للشيطان نصيب من قلبه صلى الله عليه وسلم ولو بالسوسة .

(فتقبلها ربها بقبول حسن) أى فتقبل مريم من أمها ورضى أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها وأنوثنها ، وكان التحرير لا يجوز إلا لعامل عاقل قادر على خدمة البيت .

(وأنبثها نباتا حسنا) أى ربها ونماها بما يصلح أحوالها ، كما يربى النبات فى الأرض الصالحة بعد تعمد الزارع إياه بالسقى وقلع ما يضعفه من النبات الطفيل . وهذه التربة تشمل التربة الروحية والجسدية ، فقد نمت جسدها فكانت خير لداتها جسما وقوة ، كما نماها صلاحا وغنة وسداد رأى .

(وكفلها زكريا) أى ضمها إليه وجعله كافلا لمصالحها .

(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا) أى كلما دخل زكريا محرابها وجد ألوانا من الطعام لم تكن توجد فى مثل تلك الأحيان ، روى أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ، وليس لدينا مستند صحيح من كتاب أو سنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية .

(قال يا مريم أنى لك هذا؟) أى قال من أين لك هذا والأيام أيام جذب وقحط .

(قالت هو من عند الله) الذى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم لبعض ، وقد جرى العرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله ، وليس فى هذا دلالة على أنه من خوارق العادات .

وسيق هذا القصص لتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل ، ودحض شبه المشركين الذين أنكروها لأنه بشر .

وبيان هذا أن الله اصطفى آدم وسخر له مافى الأرض من حيوان ونبات وجاد واصطفى نوحا وجعله أبا البشر الثانى ، واصطفى إبراهيم وآله على البشر ، والعرب أهل الكتاب يعرفون ذلك ، والأولون يفخرون بأنهم من ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم ، والآخرون يفخرون باصطفاء آل عمران من بنى إسرائيل حفيد إبراهيم ، وهؤلاء وأولئك يعلمون أنه اصطفى هؤلاء بمحض مشيئته تفضلا منه وإحسانا ، وإذا فما الذى يمنع من أن يصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين كما اصطفى أولئك ، فالله يصطفى من خلقه من يشاء ، وقد اصطفاه وجعله هاديا للناس مخرجا لهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق واليقين ، ولم يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل عمران فى الهداية أظهر من أثره .

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ
الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَانْرَأَتْنِي
عَاقِرًا ؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ، قَالَ
آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ، وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالنَّعْشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)

شرح المفردات

الذرية الولد ، وتقع على الواحد والكثير ، والطيب ما تستطاب أفعاله وأخلاقه ،
سميع الدعاء أى مجيبه كما يقال : سمع الله لمن حمده ، إذ من لم يجب فكأنه لم يسمع ،

وكلمة الله عيسى عليه السلام ، والسيد الرئيس يسود قومه ، والحصور من الحصر وهو الحبس أى يحبس نفسه ويمنعها مما ينافى الفضل والكمال ، من الصالحين أى من أصلاهم ، والصلاح صفة تجمع الخير كله ، أنى يكون لى ؟ أى كيف يحصل لى ، بلغنى الكبير ، أى أدركنى كبر السن وأثر فى ، عاقر أى عقيم لا تلد ، آية أى علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا حدث لأتلقى النعمة بالشكر ، ألا تكلم الناس أى لا تستطيع الكلام ، والرمز الإشارة بيد أو رأس أو غيرها ، وسمى الرمز كلاما لأنه يفيد ما يفيد الكلام ويدل على ما دل عليه ، والعشى الوقت من الزوال إلى الغروب ، والإيكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى .

الإيضاح

(هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) أى فى هذا المكان الذى خاطبته فيه مريم بما ذكر ، دعاربه بهذا الدعاء ، فإنه حين رأى حسن حالها ومعرفتها بالله تمنى أن يكون له ولد صالح مثلها هبة وفضلا من عنده ، فروؤية الأولاد النجباء مما تشوق نفس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم .

(فنادته الملائكة) أى ناداه جبريل عليه السلام كما قال به جمهور من المفسرين ، كما يقال خرج فلان على بغال البريد ، وركب السفن ، وهو إنما ركب بغلا واحد وسفينة واحدة ، ويقال بمن سمعت هذا الخبر ؟ فتقول من الناس ، وأنت إنما سمعته من واحد .

ويرى ابن جرير فى جماعة آخرين أن المراد جماعة الملائكة إذ لا ضرورة تدعو إلى التأويل ، وبهذا قال قتادة وعكرمة ومجاهد .

(وهو قائم يصلى فى المحراب) أى نادته الملائكة على الفور وهو يدعو بذلك الدعاء الذى فصل فى سورة مريم .

(أن الله يبشرك بيحيى) أى نادته بهذه البشرى ، وقوله يبيحي أى بولد اسمه يحيى كما قال فى سورة مريم « إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى » وهو معرّب يوحنا ، فى إنجيل متى : إنه يدعى يوحنا المعمدان ، لأنه كان « يعمّد » الناس فى زمانه .
والاسم العربى من مادة الحياة وإليه يشير القائل فى الرثاء :

وسميته يحيى ليحييا فلم يكن لأمر قضاء الله فى الناس من بد
فهو يشعر بأنه يحيا حياة طيبة بأن يكون وارثا لوالده ولآل يعقوب ما كان فيهم
من الفضل والنبوة .

(مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين) أى مصدقا بعبسى
الذى ولد بكلمة الله (كن فيكون) لا بالسنة العامة فى تولد البشر ، وهى أن يكون
الولد من أب وأم ، وهو سيد يفوق قومه والناس جميعا فى الشرف والصلاح وعمل
الخير ، وهو حضور مانع نفسه من شهواتها ، وسيكون نبيا يوحى إليه إذا هو بلغ سن
النبوة ، ناشئا من أصلاب قوم صالحين ، ولا غرو فهو من أصلاب الأنبياء صلوات
الله عليهم .

روى أنه سر وهو طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب ، فقال : ما للعب خلقت
ثم سأل ربه سؤال استبعاد وتعجب أى يكون له ولد وهو وامرأته على تلك الحال
(قال رب أى يكون لى غلام وقد بلغتى الكبر وامرأتى عاقرة ؟) قال الأستاذ
الإمام : إن زكريا لما رأى ما رأى من نعم الله على مريم من كمال إيمانها ، وحسن
حالتها ، واعتقادها أن المسخر لها ، والرازق لها هو من يرزق من يشاء بغير
حساب ، أخذ عن نفسه وغاب عن حسه ، وانصرف عن العالم وما فيه ، واستغرق
قلبه فى ملاحظة فضل الله ورحمته ، فنطق بهذا الدعاء فى حال غيبته ، وإنما يكون
الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان بتلقين القلب ، حال استغراقه فى الشعور
بكمال الرب .

ولما عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة ، وقد أودن

بسماع نداءه واستجابة دعائه - سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة ، وهى على غير السنة الكونية ، فأجابه بقوله :

(قال كذلك الله يفعل ما يشاء) أى قال تعالى بتبليغ ملائكته : كذلك الله يفعل ما يشاء ، فمضى شاء أمراً أوجده سببه أو خلقه بغير الأسباب المعروفة ، فلا يحول دون مشيئته شئ ، فمضى إليه الأمر ولا تسأل عن الكيفية ، فلا سبيل لك للوصول إلى معرفتها .

(قال رب اجعل لى آية) أى قال : رب اجعل لى علامة تدلنى على الحل ، وقد سأل ذلك استعجالاً للسرور قاله الحسن البصرى ، وقيل : ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ، ولا يؤخره حتى يظهر ظهوراً معتاداً .

(قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً) أى علامة ذلك ألا تقدر على تكليم الناس ، بل تعجز عن خطابهم بحصر يعتري لسانك إذا أردته ، ثلاثة أيام متوالية مع لياليها ، إلا بإشارة بيد أو رأس أو نحوه ، ولا تعجز عن ذكر الله وتسبيحه ، لتكون المدة كلها مشغولة بالذكر قضاء لحق الشكر .

(واذا كر ربك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار) أى واذا ذكره ذكراً كثيراً فى أيام الحُبسة شكراله ، وسبحه فى الصباح والمساء .

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
الرَّاكِعِينَ (٤٣) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يُقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)

شرح المفردات

الاصطفاء الأول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ، وكان ذلك خاصا بالرجال ، والتطهير يم التطهير الحسي كعدم الحيض والنقاس وبذلك كانت أهلا للملازمة الحراب وهو أشرف مكان في المعبد ، والتطهير المعنوي كالبعد عن سفاسف الأخلاق وذميم الصفات ، والاصطفاء الثاني بما اختصت به من ولادة نبي من غير أن يمسه رجل ، وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل ، بل هي حياة ومعدة له ، وفيه شهادة ببراءتها مما قذفها به اليهود ، والقنوت الطاعة مع الخضوع ، والسجود التذلل ، والركوع الانحناء والمراد لازمه وهو التواضع والخشوع في العبادة ، والوحي جاء في القرآن :

(١) لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى : « نُوحِي إِلَيْهِمْ » .

(٢) وللإلهام كما قال تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ » .

(٣) ولإلقاء المعنى المراد في النفس كما قال تعالى : « بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا » .

(٤) وللإشارة كما قال تعالى : « فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .

فالوحي تعريف الموحي إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أو غيرها ، والأقلام القداح المبرية وتسمى السهام ، والأزلام التي يضربون بها القرعة ويقامرون بها ، ويختصمون أي يتنازعون في كفالتها .

المفنى الجملى

هذا عود على بدء فيما يتعلق باصطفاء آل عمران ، إثر ذكر طرف من فضائل بعض أقاربهم أغنى ذكرها ويحيى اقتضى المقام ذكره كما علمت ذلك مما سلف .

الإيضاح

(وإذ قالت الملائكة) المراد بالملائكة جبريل عليه السلام بدليل قوله في سورة مريم : « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وكلام جبريل معها لم يكن وحياً إليها فإن الله يقول : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي

إِلَيْهِمْ» وإنما هو إلهام بما لها من المكانة عند الله ، وبما يجب عليها من الشكر له بدوام القنوت والطاعة له ، وذلك مما يزيد بها محافظة على الكرامة ، وتعلقا بالكمال وتباعدة من النقص .

(يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) أى إن الله اختار خدمتك لبنت المقدس ، وبرأك من العيوب الحسية والمعنوية ، واختصك بولادة نبي دون أن يمسك رجل ، وفضلك على جميع النساء فى كل الأعصار ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون » ، أولئذ نساء زمانها ويؤيده ما أخرجه ابن عساکر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كمل من نساء العالمين أربع ، مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة » .

وبعد أن بين اختصاصها بهذه المزايا والفضائل أوجب عليها طاعته شكرا لهذه النعم فقال :

(يا مريم اقنتى لربك واسجدى وارکى مع الراکعين) أى أطيعى ربك وتذلللى له وصلى مع المصلين فى المعبد وقد كانت ملازمة لحراها .

(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) أى هذا الذى قصصناه عليك من أخبار مريم وزكريا ، من الأخبار التى لم تشهدا أنت ولا أحد من قومك ، ولم تقرأها فى كتاب ، ولا علمكما معلم ، بل هى وحى نوحيه إليك على يد الروح الأمين ، لتكون دلالة على صحة نبوتك ، وإلزاما لمن يحتاجك من الجاحدين المعاندين .

(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) أى وما كنت حاضرا لديهم حين يضربون بسهامهم القرعة ، وينظرون ليعلموا أيهم يكون كافلا لمريم بوساطة هذا الاقتراع ، وقد قرعهم زكريا فكان كافلا .

(وما كنت لديهم إذ يختصمون) أى وما كنت شاهدا تنازعهم وتخاصمهم فى كفالتها ، ولم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة ، والمتنازعون كانوا من الخواص وأهل

الفضل والدين ، ولم يكن ذلك إلا لشدة رغبتهم في القيام بشأنها وكفاية مهامها ، إما لأن عمران كان رئيساً لهم فأرادوا مكافأته قياماً ببعض ما يجب له من الحقوق ، وإما لأنهم وجدوا في بعض كتب الدين أنه سيكون لها ولائها شأن عظيم ، وإما لأنهم رأوا في ذلك القيام بواجب ديني إذ كانت محررة لخدمة بيت العبادة .

وقد جاءت هذه الآية عقب هذه القصة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أخبار القوم لأنه أمي ، ولم يروها سماعاً عن أحد كما يعترف بذلك منكرو نبوته ، لأنه نشأ بين قوم أميين ، فلم يبق له طريق للعلم إلا الوحي أو المشاهدة ، والوحي ينكروونه ، فلا سبيل بعدئذ إلا المشاهدة التي نفاها على سبيل التهمك لاستحالتها .

ونظير هذه الآية قوله عقب قصة نوح عليه السلام « تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا » وقوله بعد قصة موسى وشعيب « وَمَا كُنْتَ بِمَجَابِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ » .

والجاحدون من أهل الكتاب يقولون فيما وافق فيه القرآن كتبهم : إنه مأخوذ منها ، وفيما خالفها إنه ليس بصحيح لأنه خالفها ، وفيما لم يوجد فيها إنه غير صحيح لأنه لم يذكر فيها ، وهذا من المكابرة التي لا تغني حجة لرد خصم على خصم ، والمسامون يقولون إن ما جاء به القرآن هو الحق للأدلة القائمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ كتابه ونقله بالتواتر الصحيح ، وما جاء فيه مخالفاً لما في الكتب السابقة يعد مصححاً لأغلطها لانقطاع أسانيدها ، حتى إن أعظمها وأشهرها وهي الأسفار التي تنسب إلى موسى عليه السلام لا يعرف كاتبها ، ولا الزمن الذي كتبت فيه ، ولا اللغة التي كتبت بها أولاً .

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى
يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، إِذَا
قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ،
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ
فِي بُيُوتِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ،
وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ (٥٠) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥١)

شرح المفردات

المسيح لفظ معرب من العبراني وأصله مشيحا ، وعيسى معرب يسوع بالعبرانية ،
والوجه ذو الجاه والكرامة ، والمهد مقر الصبي حين رضاعه ، والكهل من تجاوز
الثلاثين إلى الأربعين ، الكتاب الكتابة والخط ، والحكمة العلم الصحيح الذي
يبعث الإرادة إلى نافع العمل ، ويقف بالعامل على نهج الصراط المستقيم لما له من
بصر بفقہ الأحكام وسر التشريع ، والتوراة كتاب موسى وقد كان المسيح عليما به
يبين أسرارہ لقومه ويحتج عليهم بنصوصه ، والإنجيل هو الكتاب الذي أوحى
إليه به ، واخلق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع ،

والهيئة الصورة ، والألمة الذى يولد أعمى ، والأبرص هو الذى به برص أى بياض فى الجلد يُتطير به .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قصة مريم أردفها بقصص عيسى عليه السلام ، وجاء بقصص زكريا بينهما اعتراضاً تقريراً لقصص مريم وتنبيهاً إلى أنه وحده كاف فى الدلالة على صدق من أنزل عليه .

الإيضاح

(إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) أى إن الملائكة بشرت مريم بهذا الولد الصالح حين بشرتها باصطفاء الله إياها ، وتطهيره لها ، وأمرتها بعبادته ودوام شكره .

والمراد من الملائكة هنا جبريل لقوله فى سورة مريم « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وذكر بلفظ الجمع لأنه رئيسهم ، وقوله بكلمة من الله أى بكلمة التكوين المعبر عنها بقوله سبحانه « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

وقد خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه وإن كان كل شيء قد خلق بكلمة التكوين ، لأنه لما فقد فى تكوينه وعلوق أمه به ما جعله الله سبباً للعلوق فى العادة ، وهو تلقيح ماء الرجل لما فى الرحم من البويضات التى يتكون منها الجنين - أضيف إلى الله وأطلقت الكلمة على هذا المكوّن إيذاناً بذلك ، بخلاف الأشياء الأخرى فإنها تنسب فى العرف إلى الأسباب العادية .

وأطلق عليه المسيح وهو لقب الملك عندهم ، لما مضت به تقاليدهم من مسح الكاهن كل من يتولى الملك بالدهن المقدس ، ويعبرون عن تولية الملك بالمسح ، وعن الملك بالمسيح .

والمعروف لديهم أن أنبياءهم السالفين بشروهم بمسيح يظهر فيهم ، وأنه ملك يعيد إليهم ما فقدوا من السلطان في الأرض ، فحين ظهر عيسى وسمى بالمسيح آمن به قوم وقالوا إنه هو الذى بشر به الأنبياء ، واليهود يعتقدون أن البشارة لما يأت تأويلها بعد .

وإنما قيل ابن مريم مع كون الخطاب لها ، إشارة إلى أنه ينسب إليها ، إذ ليس له أب .

(وجيها في الدنيا والآخرة) فوجاهته في الدنيا لما له من المكانة في القلوب والاحترام في النفوس ، فنزلته في نفوس المؤمنين به لا تعدلها منزلة أخرى ، وما جاء به من الإصلاح قد بقى أثره بعد ، وهذه الوجاهة أجل شأنًا من وجاهة الأمراء والملوك الذين يحترمون لدفع أذاهم واتقاء شرهم ، أو لمداختهم والتزلف إليهم رجاء شئ مما فى أيديهم من متاع الحياة ، وهذه وجاهة صورية لا أثر لها في النفوس إلا الكراهة والبغضاء .

ووجاهته في الآخرة بكونه ذا مكانة علمية ومنزلة رفيعة يراه الناس فيها ويعلمون قربه من ربه .

(ومن المقربين) عند الله يوم القيامة ، فالناظر إليه حينئذ يعتقد ماله من القرب والزلفى عنده .

(ويكلم الناس في المهد وكهلا) أى أنه يكلم الناس حال الطفولة وحال الكهولة وفى هذا بشارة بأنه يعيش حتى يكون رجلا سويا ، قال ابن عباس : كان كلامه في المهد لحظة بما قصه الله علينا ، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام .

والنصارى تزعم أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد ، ولم ينطق ببراءة أمه صغيرا ، وعاش ثلاثين سنة ، واليهود تقذف أمه ييوسف النجار .

والخلاصة — أنه يكلم الناس طفلا في المهد دلالة على براءة أمه مما قذفها

به المقترون عليها ، وحجة على نبوته ، وبالعفا كبيرا بعد أن يرسله الله وينزل عليه وحيه ، وأمره ونهيه .

(ومن الصالحين) أى ومعدودا من الصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الذين تعرف مريم سيرتهم .

(قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر) أى قالت كيف يكون لى ولد وليس لى زوج ، وقد يكون مرادها ، يحدث ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك ، وقد يكون قصدها التعجب من قدرة الله واستعظام شأنه .

(قال كذلك الله يخلق ما يشاء) أى مثل هذا الخلق العجيب والإحداث البديع وهو خلق الولد بغير أب - يخلق الله ما يشاء .

ولاختلاف القصتين قصة مريم وزكريا فى الغرابة عبر فى الأولى بيفعل وفى الثانية بيجعل ، إذ العادة قد جرت بأن الفعل يستعمل كثيرا فى كل ما يحدث على النواميس المعروفة ، والأسباب الكونية المألوفة ، والخلق يقال فيما فيه إبداع واختراع ولو بغير ما يعرف من الأسباب ، فيقال خلق الله السموات والأرض ، ولا يقال فعل الله السموات والأرض .

وإيجاد يحيى بين زوجين كما إيجاد سائر الناس فعبّر عنه بالفعل ، وإن كان فيه آية لزكريا من جهة أن هذين الزوجين لا يولد لثلهما فى العادة - أما إيجاد عيسى فهو على غير المعهود فى التوالد ، بل بمحض القدرة ، فالتعبير عنه بالخلق أليق .

(إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) أى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون من غير ريث ولا إبطاء .

وهذا تمثيل لكآل قدرته ، ونفوذ مشيئته ، وتصوير سرعة حصول ما يريد بلا إبطاء بصورة آمر مطاع للمأمور قادر على العمل مطيع بفعل ما يطلب منه على الفور .

وهذا الأمر يسمى أمر تكوين ، وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعرف بوحى الله لأنبيائه .

والجاحدون لآيات الله ينكرون الحل بعيسى من غير أب ، وقوفا عند العادة ، وذهولا عن كيفية بدء العالم ، ولكن ليس لهم دليل عقلى يبنى بالاستحالة ، وإنا لنشاهد كل يوم حدوث شئ فى الكون لم يكن معتادا من قبل ، بعضه له أسباب معروفة فيسمونه استكشافا أو اختراعا ، وبعضه ليس بمعروف له سبب ، ويسمونه فلتات الطبيعة .

والمؤمنون يقولون إن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب المعروفة يجب أن يهدى العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا .

وأن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائب ما لو رآه السابقون لعدوه سحرا أو خرافة أو أضافوه إلى الجن - ليس لهم عذر فى إنكار الأشياء التى لم يعرفوا لها أسبابا ، وقد قرر فلاسفة العصر إمكان تولد الحيوان من غير حيوان ، إذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب إلى العتول وأدنى إلى الإمكان .

(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) أى ويعلمه الكتابة والخط ، والعلم الصحيح الباعث للإرادة إلى الأعمال النافعة ، ويفقهه فى التوراة ، ويعلمه أسرار أحكامها ، وقد كان المسيح عليا بها يرشد قومه إلى أسرارها ومغازيها ، وكذلك يعلمه الإنجيل الذى أوحى به إليه .

(ورسولا إلى بنى إسرائيل) أى ويرسله رسولا إلى بنى إسرائيل ، روى أن الوحي أتاه وهو ابن ثلاثين سنة وكانت نبوته ثلاث سنين ثم رفع إلى السماء .

(أنى قد جئتكم بآية من ربكم) أى يرسله محتجا على صدق رسالته قائلا أنى قد جئتكم بآية من ربكم ثم فسرهما بقوله :

(أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله) أى أنى أصور لكم من الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيها فتكون

طيرا حيا كسائر الطيور بأمره تعالى ، لأنه هو الذى يخلق الحياة فى ذلك الجسم بقدرته عند نفخ عيسى فيه معجزة له .

والمخلاصة -- أن من علامات نبوتى إن كنتم فيها تمترون ، أنى أقطع من الطين جزءا مصورا بصورة طير من الطيور التى تريدون ، ثم أنفخ فيه فيصير طيرا حيا يخلق فى جو السماء كما تفعل بقية الطيور .

وقد روى أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه ، فإذا هو يطير بين السماء والأرض ، قال وهب : كان يطير مادام الناس ينظرون إليه ، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليميز من خلق الله .

وقد جرت سنة الله أن تجرى الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب قومهم لها وجعل الإيمان موقوفا عليها ، فإن كانوا سألوه شيئا من ذلك فقد فعل ، ولا حاجة بنا إلى تعيين نوع الطير ، إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنة يعينه فنقف حينئذ عند لفظ الآية .

(وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله) وإنما خصا بالذكر ، لأن مداواتهما أعيت نطس الأطباء ، وقد كان الطب متقدما جدا لتقدم زمن عيسى فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس .

وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما اشتهر فى زمنه فأعطى موسى العصا وابتلعت ما كانوا يأفكون ، لأن المصريين فى ذلك العصر كانوا مشهورين بالسحر ، وأعطى عيسى من المعجزات ما هو من جنس الطب الذى خذقه أطباء عصره ، وأعطى محمدا معجزة القرآن ، لأن التفاخر فى ذلك العصر كان بالفصاحة والبيان .

وقد روى عن إحياء عيسى للموتى روايات كثيرة ، فمن ذلك أنه أحيأ بنتا قبل أن تدفن ، وأحيأ اليعازر قبل أن يبلى ولم ينقل أنه أحيأ ميتا رميا .

قال صاحب الإسلام والطب الحديث رحمه الله في تفسير هذه الآية : « إن بعضهم قد اعترض على عمل الطين بشكل الطير ، لأنه لا لزوم لذلك مادام الله قادرا على إحيائه إلى آخر ما قالوا .

والحقيقة أن في ذلك حكمة عالية ، لأن الإنسان خلق محدود الإدراك والحواس ، ولا يفهم ولا يرى ولا يسمع إلا ما كان في متناول إدراكه ، فإن رأى شيئا فوق طاقته اجتهد في أن يردّه إلى شيء يعرفه ، فإن لم يمكنه بقي متحيرا ، وإن تكرر ذلك أدى إلى اضطراب في الأعصاب قد يكون خطرا .

وهنا يلحظ لطف الله في أنه لا يظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج ، وهذا يلاحظ في كل المعجزات على الإطلاق ، لأن الله تعالى يخلق الطير من الطين ومن غير الطين ، سواء أكان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لا داعي للنفخ لأن طريق الإرادة الإلهية هي (كن فيكون) .

ولكن الله يقرب فهم الإرادة بهذه الطريقة ، لأن الطين إذا كان بشكل الطير يشبه فيه الإنسان بالطير الحقيقي ، ولا يكون هناك فرق بينهما إلا الحياة مع أن ذلك كل الفرق ، وبعدها ينفخ فيه .

وعملية النفخ تجعله ينتظر تغييرا كما يحدث في أشياء كثيرة مثل الكرة إذا نفخ فيها وغير ذلك ، فعند وجود الروح في هذا الهيكل الطيني تكون الصدمة قد انكسرت حدثها بانتظار حدوث شيء مهم ، مع أن كل هذه المقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود الحياة والروح .

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إبراء الأكمة الخ لأن ذلك قد يحدث من نفسه أو بواسطة طبيب في حالات عصبية مخصوصة (غير عضوية) ، ولهذا يشبه فيها الناظر. وللمعارضين أن يقولوا إنها ليست معجزة ، لأننا نراها على أيدي أشخاص كثيرين ، مع أن الفرق بين إبراء الأعمى الذي فقد بصره بفقد العين نهائيا ، وبين إبراء الأعمى المصاب بالمستريا الخ مثلا يشبه الفرق بين الطين الذي في شكل الطير

والطير الحقيقي ، ولكن الله تعالى أراد أن يفهم الإنسان بذلك قدرته تدريجاً ، فالإنسان أولاً يشك ويقول : ربما كان كل هذا من الأشياء العادية التي ليست فوق قدرة الإنسان ، وربما كانت شيئاً غير عادى ، ولكن الله يقول بعد ذلك : وأحيى الموتى ، لئلى لا يدع مجالاً للشك مطلقاً .

إننا نجد هذه الطريقة نفسها فى تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام ، لأنه خلق من نطفة الأم فقط ، وفى العالم المادى لا يمكن أن يخلق الحيوان إلا من نطفة الأب والأم ، ولكن الطريقة التي ولد بها سيدنا عيسى كانت بحيث لا تكون صدمة لعقول المعاصرين ، فقد اتهم هؤلاء السيدة مريم مدة من الزمن ، لأنهم بطبيعتهم فسروا ولادته أو اعتبروها كولادة الناس عامة ، ولكنهم أخذوا يفهمون الحقيقة تدريجياً عندما اقتنعوا بصحة المعجزات الأخرى التي أتى بها المسيح .

وقد وصلوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عيسى خلق من أم فقط ، ولكن خلقه على هذه الصورة لا يقل عن خلق آدم من طين ، لأن نظام الكائنات يجرى على سنة واحدة لا تتخلف أبداً إلا حيث يريد الله ، ومتى أراد الله فلا معنى لطريقة خاصة ، ولا حاجة إلى واسطة إلا بقدر الإقلال من تأثير الصدمة على الإنسان كما بينا ... ثم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة ، بخلاف كل ما نراه يومياً من عظة وعظمة كالولادة ونمو الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتى مطابقا لقواعد ونظم وضعها الله لا تتغير .

وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك مع عظيمته لا يحدث صدمة لعقولنا لتعودنا إياه ، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما . ولا تحصل المعجزات إلا على أيدي الأنبياء ، وذلك لأن صدمتها إن كانت

شديدة على الحاضرين ، فهى أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

ولنع الصدمة الشديدة وقت حدوثها يهيب الله الظروف لتحملها ، ويهيب النبي نفسه لقبولها ، ويهيب الحاضرين لمشاهدتها ، فأمر الله لسيدنا موسى بإدخال يده فى جيبه ، وإخراجها فتكون بيضاء ، ليس لإتهيته للمعجزات الأخرى . . وهنا يلاحظ أن كل المعجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإنسان مهما ارتقى ، وأغلبها ينتهى إلى شىء واحد وهو خلق الحياة والروح مهما ظهرت صغيرة لأول نظرة ، فمثلا إبراء عيسى للأعمى يظهر لأول وهلة أنه أقل من إحياء الموتى ، والحقيقة أن المقصود بالأعمى هنا هو الأعمى الذى فقد شيئاً عضوياً حياً لا يمكن استعاضته ، ومن أمكنه استعاضة شىء مهما صغر حجمه أمكنه أن يستعيض الكل .

وأما إبراء الأعمى الذى يشاهد يومياً فهذا يحدث فى الأحوال العصبية غير العضوية ، وبواسطة أطباء العيون ، وهو يحدث بإزالة أشياء تكون سبب العمى ، ولكن لا يمكن الأطباء أن يحدثوا مثلاً إبراء الأعمى بإعادة عصب العين من جديد الخ وكذلك صنع أرجل جديدة ، فالجراح يصنع رجلاً صناعية ، وبواسطة العضلات الباقية يستطيع الإنسان أن يمشى عليها ، ولكن هذا الجراح لا يمكنه أن يصنع رجلاً من لحم ودم .

وصفة القول — أنه لا يمكنه أن يصنع جزءاً حياً مهما صغر حجمه ، لأن الجسم مجموع ملايين من الخلايا ، وصنع واحدة كصنع الكل ، وهذا معنى قوله تعالى : « لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ » ولذلك سبق المعجزات دائماً فوق قدرة الإنسان ، ويظهر لنا عظمها أو عدم عظمها بالنسبة لمقولنا فقط ، ولكنها كلها من نوع واحد ، وما كان صنعه فوق إدراكنا لا يمكننا الحكم عليه .

وقد يقول البعض : إن العلوم تتقدم ، وإنه لو كان بعض الاختراعات الموجودة الآن موجودة فى مدة الأنبياء لعد معجزة — وهذا القول دليل على أن الروح الحقيقى

للمعجزات لم يفهم ، لأن كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية ، وكلها مبنية على قواعد علمية لا تتغير ، فإذا ظهر لها استثناء فإن سببه هو قاعدة علمية أخرى يبحث العالم عنها حتى يجدها ، فإن وجدها لا تنطبق على كل الاستثناءات وجد الخواارج عن هذه الاستثناءات محكومة بسنة أخرى ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، فالسنن الإلهية أو القواعد العلمية أو قواعد الطبيعة - كما يسميها الطبيعيون - لا حد لها ولا تتغير أبداً ، وما لا ينطبق على القاعدة الأصلية ينطبق حتماً على قاعدة أخرى وعلى قواعد لا تتغير أبداً ، وكل ما يظهر مدهشنا في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون والراديو وما سيظهر - هو من الاستعانة بهذه القواعد ، فالذي يتكلم في أوربا ويسمعه آخر في مصر بواسطة الراديو استطاع ذلك ، لأن الهواء بطبيعته يحمل الصوت بصفة أمواج إلى العالم كله ، فاستعان العلماء بهذه السنن الطبيعية وسخروها لأغراضهم ولذلك مهما عظمت النتائج في المخترعات ، فإن طريق الوصول إليها سنة ثابتة ، ومثلها مثل من يخفر الأرض ويستعين بماء المطر ويحوّله نهراً يجري ، فإنه لم يخلق نهراً ولكنه استعان بالقوى الطبيعية ، بعكس المعجزات فإنها من طراز آخر ، وهى مهما صغرت نتائجها ، خلق سنة جديدة ، وقد أومئنا ذلك فيما تقدم .

ولزيادة الإيضاح أضرب مثلاً قصة سيدنا إبراهيم وعدم احتراقه بالنار ، فإن العلم بتقدمه يستطيع أن يغطى الإنسان بشيء غير قابل للاحتراق ويضعه فى النار فلا يحترق ، وهذا يشبه المعجزة ، ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية . أما المعجزة فهى أن تضع الإنسان كما هو جسماً ولحمًا فى النار فلا يحترق ، فيكون عدم احتراقه حينئذ هو المعجزة ، وهى خرق للسنة الطبيعية التى تقضى باحتراق الجسم متى وضع فى النار .

وأما تغطية الجسم لمنع اتصال النار به ، فإنه يظهر أن المخترع أمكنه منع النار من إحراقه ولكنه فى الحقيقة منع النار من إحراق الجسم الخارجى الذى لا يقبل الاحتراق بطبيعته لأن جسم الإنسان المغطى بمادة لا تحترق لم يتعرض للنار ، والفرق

بين الإثنين ظاهر ، والفرق بين المخترع وصانع المعجزة مثل الفرق بين الحاوى والمخترع . والطبيب الذى يعيد للقلب ضرباته ليس كمن يحيى الموتى ، لأنه استعان بالسنن الطبيعية ، وأما إحياء الموتى فهو خرق لهذه السنن .

ويتسائل كثير من الناس هل المعجزات ضرورية ؟ والجواب أنها ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله ، ولولاها لساد مذهب الطبيعيين ، لأن سنن الله لا تتغير أبداً ، وهذا ما يسمى (بالطبيعة) وثبتت هذه القوانين ما ظهر منها وما خفى للآن شئ مدهش ، حتى إن الإنسان قد ينسى واضع هذه القوانين ، ويقول ما الحاجة بى لأن أقول إن هناك صناعاً أزلوا ما دامت هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين السنين ؟

وهنا كانت حكمة الله فى أن يخرق هذه السنن ليظهر للناس أن الصانع الأول موجود .

ومثل ذلك مثل آلة الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع قطعة معدنية فى ثقب فيها ، فتخرج ورقة عليها رقم وزنه ، فإذا فرضنا أنها محكمة الصنع لا تتغير أبداً آلاف السنين ، فإن الإنسان يشك فى صانعها الأول ، ولكنه إن رأى أنها قد تخرج ورقة الوزن بدون أن يقف عليها أحد ، وبدون وضع القطعة المعدنية فيها يقول من يفعل ذلك ربما أمكنه صنعها ، وإذا رأى يوماً أن قطعة معدن صغيرة أصبحت أمام عينيه آلة صغيرة تزن الأشخاص ، أيقن أن للأولى صانعاً ، وهذا هو معنى صنع الطير من الطين لأن هذا تمثيل لخلق سيدنا آدم الذى منه خلق العالم الإنسانى كله بالسنن (الطبيعية) الإلهية التى لا تبدل فيها .

وصفوة القول — أن أساس المعجزة وعظمتها ليس فى نتائجها وغرائبها ، فالدشة من سماع الأنكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية المعجزة فى طريق صنعها بدون السنن العادية ، وهى لذلك لا تتكرر أبداً إلا بإذن الله لأن الإنسان لا يعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريقة صنعها .

أما الاختراع فإنه اكتشاف لنا موس إلهي (طبيعي) ولذلك هو يتكرر دائماً في الظروف نفسها على يد كل إنسان ، انتهى كلامه بتصرف .
(وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) أى وأخبركم بما تأكلونه من أنواع المأكول ، وما تخبئونه للغد في بيوتكم ، وقد كان يخبر الرجل بما أكل ، وبما ساء كل .

والفرق بين إخباره بالغيوب ، وإخباره بالتنجيم والمتكهنات التي كثيرا ما تخبر بالشيء وتصيب ، أن المتنجم والمتكهن إنما ينبي عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه ، ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله عليه ، ومن سائر أنبيائه ورسله ، بل كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفة باحتيال ، ولكن بإعلام الله ابتداء من غير أصل تقدم ذلك احتذاه أو بنى عليه ، أو فرغ إليه كما يفرغ المتنجم إلى حسابه ، والمتكهن إلى رئيته ، فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنها ، وبين علم سائر المتكذبة على الله ، أو المدعية علم ذلك .

(إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) أى إن في ذلك لحجة على صدق رسالتي ، وموضعا للعبارة تتفكرون فيه فتعتبرون به أنى محق في قولي لكم أنى رسول من ربكم إليكم ، وتعلمون به أنى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق ، إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته ، مقرين بتوحيده ، وبنبيه موسى وبالتوراة التي جاءكم بها .
(ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) أى وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة لا ناسخاً لها ولا مخالفاً شيئاً من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل مما كان مشددا عليهم فيها ، وهو الذي ذكره بقوله : (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) أى بعض الطيبات التي كانت حُرمت على بنى إسرائيل بظلمهم وكثرة سوءهم ، فأحلها عيسى كما قال تعالى : « فَبَطَّلْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ » قالوا ومن ذلك السمك ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت .

(وجئتكم بآية من ربكم) أى وقد جئتكم بآية بعد آية من ربكم شهادة على صدق وصحة رسالتى بما ذكرت لكم من خلق الطير وإبراء الأكمل والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات إلى نحو أولئك .

وأعاد هذا ليترب عليه الأمر الذى ذكره وهو :

(فانقوا الله وأطيعون) أى لما جئتكم به من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة اتقوا الله فى مخالفة ، وأطيعونى فيما أدعوكم إليه .

ثم ختم مقاله بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال :

(إن الله ربي وربكم فاعبدوه) وهذا أمر لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد ،

ثم بملزمة الطاعة بالقيام بأداء ما أمرهم به ، وترك ما نهاهم عنه ، ونظيره ما جاء فى الحديث « قل آمنت بالله ثم استقم » .

(هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى أمرتكم به هو الطريق السوى الذى أجمع

عليه الرسل قاطبة ، وهو الموصل إلى خيرى الدنيا والآخرة .

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا
آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣) وَمَكَرُوا
وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
قُلْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَخَذَكُمْ بَيْنُكُمُ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥) فَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْفَضْلَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧) ذَلِكَ تَسْلُوهُ
عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي ذَكَرَ الْحَكِيمُ (٥٨)

شرح المفردات

في الأساس : أحسنت منه مكرًا وأحسنت منه بمكر، وما أحسنا منه خيرا ،
وهل تحس من فلان بخير ، وفي الكشف أحسن ، علم علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك
بالحواس ، والأنصار واحدهم نصير كالأشراف واحدهم شريف ، والحواريون واحدهم
حوارى ، وحوارى الرجل صفته وناصره ، ومسلمون أى منقادون ، لما تريده منا ،
والمكر تدبير خفي يفضى بالممكور به إلى ما لم يكن يحتسب ، وغلب استعماله
في التدبير السيئ وإن كان يستعمل في الحسن والسيئ معا كما قال تعالى : « وَلَا يَحْقِيقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » .

والداعى إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبر له أفسد على الفاعل
تدبيره لجهله ، فكانت حاجة المربي أو القوام على غيره ماسة إلى الاحتياط عليه
والمكر به ليوصله إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه ، والتوفى : أخذ الشيء
وافياً تاماً ثم استعمل بمعنى الإماتة كما قال تعالى : « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا »
وتطهيره من الذين كفروا : براءته مما كانوا يرمون به بتهمة أمه بالزنا .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى بشارة الملائكة لمريم بعبسى عليه السلام ، وكلامه
الناس فى المهد ، وإيتائه الكتاب والحكمة والنبوة وإرساله رسولا إلى بنى إسرائيل
وذكر براءة أمه التى تقدم ذكرها .

وهنا ذكر خبره مع قومه وما لاقاه منهم من الصد والإعراض ومقاساة الأهوال
ومهمم بقتله وإنجاء الله إياه ، ووعيد الكافرين به وعذابهم فى الدنيا والآخرة ، وطوى

ذكر ما بينهما من خبر ولادته وبعثته مؤيدا بتلك الآيات التي تقدمت اكتفاء بحكاية الملائكة ، وثقة بما فصل في المواضع الأخرى .

الإيضاح

(فلما أحس عيسى منهم الكفر) أى فلما شعر من قومه بنى إسرائيل بالإصرار على الكفر والعناد وقصد الإيذاء ، فقد صح أنه لقي من اليهود شذائد كثيرة ، فقد كانوا يجتمعون عليه ويستهزئون به ، ويقولون له يا عيسى : ما أكل فلان البارحة ، وما ادخر في بيته لقد ، فيخبرهم فيسخرن منه ، حتى طال ذلك به وبهم وهموا بقتله فخافهم واختفى عنهم ، وخرج هو وأمه يسبحان في الأرض .

وفي هذا عبرة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان لأن الآيات الكونية مهما كثرت لا تقضى إلى الإيمان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول ، ومن الداعى حسن بيان .

وحين رأى منهم ذلك :

(قال من أنصاري إلى الله ؟) أى قال للحواريين كما تدل عليه آية الصف «كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟» أى من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصرى ، ويكونون من أهل الاستعداد لمتابعتى ، وينخلعون عما كانوا فيه ، وينصرفون إلى تأييد رسوله !

(قال الحواريون نحن أنصار الله) أى قال خاصة أصحابه وناصروه : نحن أنصار دين الله ، والباذلون كل ما فى الوسع فى تأييد دعوتك ، والآخذون بتعاليمك ، والمنصرفون عن التقاليد السالفة .

وهذا النصر لا يستلزم القتال ، بل يكفي فيه العمل بالدين والدعوة إليه .

(آمنّا بالله) هذا جار مجرى السلب فى نصره ، فإن الإيمان بالله موجب لنصرة دينه ، والذب عن أوليائه ، ومحاربة أعدائه .

(واشهد بأننا مسلمون) أى مخلصون منقادون لأوامره ، وفى هذا دليل على أن الإسلام دين الله على لسان كل نبي ، وإن اختلف الأنبياء فى بعض صوره وأشكاله ، وأحكامه وأعماله .

وإنما طلبوا شهادته ، لأن الرسل يشهدون لأمرهم يوم القيامة .

(ربنا آمنا بما أنزلت) هذا تضرع إلى الله ، وعرض لحالهم عليه ، بعد عرضها على الرسول ، مبالغة فى إظهار أمرهم .

(واتبعنا الرسول) أى وامتنعنا ما أتى به منك .

وفى ذكرهم الاتباع بعد الإيمان دليل على أن إيمانهم كان بمنزلة اليقين الحاكم على النفس المصروفة فى العمل ، إذ العلم الصحيح هو الذى يستلزم العمل ، ما العلم الذى لا أثر له فيه فهو مجمل ناقص لا يقين فيه ولا اطمئنان ، وكثيرا ما يظن الإنسان أنه عالم بالشئ ، فإذا حاول العمل به لم يحسنه ، ويتبين له أنه كان مخطئا فى دعوى العلم به .

(فاكتبنا مع الشاهدين) أى الشاهدين على حال الرسول مع قومه .

(ومكروا ومكر الله) أى مكر أولئك القوم الذين علم عيسى كفرهم من اليهود ، بأن وكلوا به من يقتله غيلة ، ومكر الله فأبطل مكرهم ، فلم ينجحوا فيه ، ورفع عليه السلام إلى السماء ، وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل

(والله خير الماكرين) أى أقوام مكر ، وأنفذهم كيدا ، وأقدرهم على إيصال الضرر إليهم من حيث لا يحتسبون ، فتدبيره الذى يخفى على عباده إنما يكون لإقامة سننه ، وإتمام حكمته ، وكلها خير فى نفسها ، وإن قصر كثير من الناس فى الاستفادة منها بجہلهم وسوء اختيارهم .

(إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلیّ) أى مكر الله بهم حين قال لنبيه إني متوفيك إلى .

وفى هذا بشارة بنجاته من مكرهم واستيفاء أجله ، وأنهم لا ينالون منه ما كانوا يريدون بمكرهم وخبثهم .
وللعلماء فى تأويل هذه الآية رأيان :

(١) أن فيها تقدّما وتأخيرا ، والأصل : إني رافعك إلىّ ومتوفيك ، أى إني رافعك الآن ومميتك بعد النزول من السماء فى الحين الذى قدر لك - وعلى هذا فهو قد رفع حيا بجسمه وروحه وأنه سينزل آخر الزمان ، فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله .

(٢) أن الآية على ظاهرها ، وأن التوفى هو الإمامة العادية ، وأن الرفع بعده للروح ، ولا غرابة فى خطاب الشخص وإرادة روحه ، فالروح هى حقيقة الإنسان ، والجسد كالثوب المستعار ، يزيد وينقص ويتغير ، والإنسان إنسان ، لأن روحه هى . والمعنى - إني مميتك وجاءك بعد الموت فى مكان رفيع عندي ، كما قال فى إدريس عليه السلام « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا » .

وحديث الرفع والنزول آخر الزمان حديث آحاد يتعلق بأمر اعتقادي ، والأمر الاعتقادي لا يؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواتر ، ولا يوجد هنا واحد منهما ، أو أن المراد بنزوله وحكمه فى الأرض غلبة روحه ، وسر رسالته على الناس ، بالأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها ، والتمسك بقشورها دون لبابها .

ذاك أن المسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة ، ولكن جاء بما يزحزهم عن الجود على ظواهر شريعة موسى عليه السلام ، ويفقههم على فقها والمراد منها ، فإن أصحاب هذه الشريعة قد جمدوا على ظواهر أفاضها ، فكان لا بد لهم من إصلاح عيسوى يبين لهم أسرار الشريعة ، وروح الدين ، وكل ذلك فى القرآن الكريم الذى حجبوا عنه بالتقليد .

فزمان عيسى هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه بروح الدين والشرعية الإسلامية،
لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر .

وأما الدجال فهو رمز الخرافات والدجل والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة على
وجهها ، والأخذ بأسرارها وحكمها ، والقرآن أعظم هاد إلى الحكم والأسرار ، وسنة
الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك .

(ومطهرك من الذين كفروا) أى ومنجوك مما كانوا يرمونه بك من الشر ،
أو مما كانوا يرمونه من القبائح ونسبة السوء إليه .

(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) أى وجاعل الذين آمنوا بأنك
عبد الله ورسوله ، وصدقوك فى قولك « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدُ » ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدك فوق الذين مكروا بك من اليهود ،
وكذبوك ، ومن سار بسيرتهم ممن لم يهتد بهديك .

وهذه الفوقية إما فوقية دينية روحانية وهى فضلهم عليهم فى حسن الأخلاق ،
وكمال الآداب ، والقرب من الحق ، والبعد من الباطل ، وإما فوقية دنيوية وهى
كونهم أصحاب السيادة عليهم .

وفى هذا إخبار عن ذل اليهود ومسكنتهم إلى يوم القيامة ، وقد تحقق ذلك ،
فلا يرى ملك يهودى ، ولا بلد مستقل لهم بخلاف النصارى ، ولكن هذا لم يتحقق
زمن المسيح لأتباعه ، بل كان اليهود يغلبونهم على أمرهم ، فالوجه الأول
أولى بالاعتبار .

(إلى يوم القيامة) أى إن هذا السمو فى الآداب والأخلاق والكمال فى الفضائل
سيستمر لهم ما دامت السموات والأرض ، وبعدئذ يفعل الله بهم ما يشاء .

(ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) أى ثم مصيركم إلى
يوم البعث ، فأحكم بينكم حينئذ فيما اختلفتم فيه من أمور الدين ، وهذا شامل للمسيح
والمختلفين معه ، وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافرين به .

وحينئذ يتبين لهم الحق فى كل ما اختلفوا فيه بما يمحو شبه الجاحدين وعناد المخالفين .

ثم بين جزاء الحق والمبطل وكيفيته فقال :

(فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين) أى فأما الذين كذبوك وهم اليهود فأعذبهم فى الدنيا بإذلالهم بالقتل والأسر وتسليط الأمم عليهم ، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى ، وهم لا يجدون حينئذ نصيرا كما لم يجدوا ذلك فى الدنيا .

(وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفىهم أجورهم) أى وأما الذين صدقوك وأقروا بنبوتك ، وبما جئتهم به من الحق ، ودانوا بالإسلام الذى بعثك الله به ، وعملوا بالأوامر وتركوا النواهى - فيؤتيهم الله أجرا كاملا غير منقوص .

ثم بين علة جزاء الفريقين بما جازى فقال :

(والله لا يحب الظالمين) أى لا يحب من ظلم غيره حقاه ، أو وضع شيئا فى غير موضعه ، فكيف بظلم عباده له ، فهو يجازيه بما يستحق .

وفى هذا وعيد منه للكافرين به وبرسله ، ووعد منه للمؤمنين به وبرسله .

(ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى هذه الأنباء التى أنبأتك بها عن عيسى وأمه مريم وأما ، وزكريا وابنه يحيى ، وما قص من أمر الحوارين واليهود من بنى إسرائيل نقرتها لك على لسان جبريل .

وهى من القرآن الحكيم الذى يبين وجوه العبر فى الأخبار والحكم فى الأحكام فيهدى المؤمنين إلى لب الدين وفقه الشريعة ، وأسرار الاجتماع البشرى .

وفىها حجة على من حاجك من وفد نجران ، ويهود بنى إسرائيل الذين كذبوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق .

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠)
 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
 وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ
 عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنَّ
 اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (٦٣)

شرح المفردات

المثل: الحال الغريبة والشأن: البديع، والامتراء: الشك، والبهلة (بالضم والفتح)
 اللعنة والدعاء، يقال ماله بهله الله، أى لعنه، ثم شاع استعماله في مطلق الدعاء يقال
 فلان يبتهل إلى الله في حاجته أى يدعوه، والقصاص: تتبع الأثر، ومنه قوله تعالى
 «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» أى تتبى أثره ثم استعمل في الكلام والحديث، لأن
 القاص يتتبع المعاني ليوردها، والعزير: أى ذو العزة الذى لا يغالبه أحد، والحكيم:
 ذو الحكمة التى لا يساميه فيها أحد.

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف قصص عيسى وأمه، وما جاء به، وكفر بعض
 قومه به، ورميهم أمه بالزنا، وإيمان بعض آخر به.
 أردف ذلك بذكر حال فريق ثالث لم يكفر به، ولم يؤمن به إيماناً صحيحاً،
 بل اقتن به افتتاناً، لكونه ولد من غير أب، فزعم أن معنى كونه (كلمة الله وروح
 الله) أن الله حل في أمه، وأن كلمة الله تجسدت فيه، فصار إنساناً وإلهاً، فضرب
 ليرد به على الفريقين الكافرين به من اليهود، والمفتونين به من النصارى.

فبين أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى فهذا خلق من حيوان من نوعه ،
وذاك قد خلق من التراب ، فهو أولى بالمزية إن كانت ، والإنكار إن صح الإنكار .
وأمر الخلقة غريب بالنسبة إلينا ، لكنه ليس بالغريب بالنسبة إلى
الصانع المبدع .

والقوانين المعروفة في المخلوق قد استخرجت مما نعهد ونشاهد ، وليست بالقوانين
العقلية التي قامت البراهين على استحالة ما عداها .

وإنا لنشاهد كل يوم ما يخالفها كالحیوان التي توجد من غير جنسها ، أو الحيوان
ذوات الأعضاء الزائدة ، ويعبرون عن ذلك بفلتات الطبيعة ، ولعل لهذه الشواذ
وتلك الفلتات سننا أخرى مطردة لم تظهر لنا .

وهكذا شأن خلق عيسى ، فكونه على غير السنن المعروفة ، لا يقتضى تفضيله
على غيره من الأنبياء ، بله أن يكون إلها .

وقد روى في سبب نزول الآية أن وفد نجران من النصارى قالوا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال وما أقول ، قالوا تقول إنه عبد الله
قال أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول ، فغضبوا وقالوا هل
رأيت إنسانا من غير أب ، فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله الآية .

الإيضاح

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) أى إن شأن عيسى وصفته في خلق الله
إياه على غير مثال سابق كشأن آدم في ذلك ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال :
(خلقه من تراب) أى قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت ، أصابه الماء
فكان طينا لازبا لزجا .

وفي هذا توضيح للتشليل ببيان وجه الشبه بينهما ، وقطع لشبه الخصوم ، فإن
إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أم -
مما لا ينبغي أن يكون ولا يسلمه العقل .

(ثم قال له كن فيكون) أى ثم أنشأه بشرا بنفخ الروح فيه كما جاء في قوله «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» .

(الحق من ربك) أى هذا الذى أنبأتك به من شأن عيسى هو الحق ، لا ما اعتقده فيه النصارى من أنه إله ، ولا ما زعمه اليهود من رميها ييوسف النجار . (فلا تكونن من الممترين) أى فلا تشكن في أمره بعد أن جاءك العلم اليقيني به .

وتوجيه هذا النهى للنبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة وقوع الامتراء منه - دوفائدة من وجهين :

ذاك أنه إذا سمع صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب ازداد رغبة في الثبات على اليقين واطمئنان النفس ، وإذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامتراء ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره خوطب بمثل هذا فما بالك بغيره ؟ .

وخلاصة ذلك - دم على يقينك ، وعلى ما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق ، والتتره عن الشك فيه .

(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) أى فمن جادلَكَ في شأن عيسى عليه السلام من بعد أن قصصت عليك من خبره وجليّة أمره ما قصصت .

(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) ، أى قل لهم : أقبولوا وليدع كل منا ومنكم أبناء ونساءه للمباهلة والدعاء .

وفى تقديم هؤلاء على النفس في المباهلة ، مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم - إيذان بكآل أمنه صلى الله عليه وسلم ، وتسام ثقته بأمره ، وقوة يقينه ، بأنه لن يصيبهم في ذلك مكروه ، وهذه الآية تسمى آية المباهلة .

وقد ورد من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا نصارى نجران للمباهلة فأبوا ، أخرج البخارى ومسلم : أن العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

فأراد أن يلاعنها ، فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه ، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا
لا نفلح أبدا ، ولا عقبنا من بعدنا أبدا ، فقالا له نمطيك ما سألت ، فابعث معنا
رجلا أميننا ، فقال قم يا أبا عبيدة ، فلما قام قال : هذا أمين هذه الأمة .

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس أن ثمانية من نصارى نجران قدموا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم العاقب والسيد فأنزل الله (قل تعالوا) الآية
فقالوا أخرنا ثلاثة أيام ، فذهبوا إلى قَرْيَظَة والنضير وبنى قَيْنُقَاع من اليهود ، فأشاروا
عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه ، وقالوا هو النبى الذى نجده فى التوراة ، فصالحوه
على ألف حلة فى صفر وألف فى رجب ، ودراهم .

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اختار للعبادة عليا وفاطمة وولديهما عليهم
الرضوان وخرج بهم وقال : إن أنا دعوت فأمنوا أأنتم ، وأخرج ابن عساكر عن جعفر
عن أبيه أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكر وولده ، وبكر وولده ، وبعثان وولده .
ولاشك أن الذى يفهم من الآية : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعوا المحاجين
والمجادلين فى شأن عيسى من أهل الكتاب الى الاجتماع رجالا ونساء وأطفالا ،
ويجمع هو المؤمنون رجالا ونساء وأطفالا ، ويبتهلوا إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب
فيما يقول عن عيسى .

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول ، كما يدل امتناع من
دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب من نصارى نجران وسواهم على امتراءهم فى حجاجهم ،
وكونهم على غير بينة فيما يعتقدون .

وفى الآية عبرة لمن ادَّكر ، لأنه طلب فيها مشاركة النساء للرجال فى الاجتماع
للمفاضلة الدينية ، وفى هذا دليل على أن المرأة كالرجل حتى فى الأمور العامة
إلا فى بعض مسائل ككونها لا تباشر الحرب بنفسها ، بل تشتغل بخدمة المحاربين
ومداواة الجرحى ، ولا تتولى القضاء فى الجنايات ونحوها .

وأين هذا من حال نساء المسلمين اليوم ، فى جهلهن بأمور الدين ، وعدم

مشاركتهنَّ للرجال في عمل من الأعمال الدينية أو الشؤون الاجتماعية ، ولا هم لنساء الأغنياء في المدن إلا الزينة والتنوق في المطاعم والمشارب والملابس ؛ كما لا عمل لنساء الفقراء في القرى والديساكر إلا الخدمة في الحقول والمنازل ، فهن كالأثمن الحاملة ، والبقر العاملة ، وكان من جرّاء هذا أن صغرت نفوسهن ، وضعفت آدابهن ، وصرن كاللداجن في البيوت ، أو السوائم في الصحراء ، وساءت تربية البنين والبنات ، وسرى الفساد من الأفراد إلى الجماعات ، وعمّ الأسر والعشائر ، والشعوب والقبائل . وقد قام في العهد الأخير جماعات من العقلاء في كثير من البلاد الإسلامية يطالبون بتحرير المرأة ومشاركتها الرجل في العلم والأدب وشؤون الحياة ، وضادفت هذه الدعوة آذانا صاغية ، فبدأ المسلمون يعلمون بناتهم ، ولكن يحسن أن يصحب هذا التعليم شيء كثير من التربية الدينية ، والإصلاح في الأخلاق والعادات .

وقد كان هذا عاملا من عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي لا ندرى ما تكون عاقبته في إصلاح الأسر الإسلامية ولا ما سيتمخض عنه من نفع للاسلام والمسلمين . (إن هذا هو القصص الحق) أى إن هذا الذى قصصته عليك فى شأن عيسى هو الحق ، لا ما يدعيه النصارى من كونه إلها أو ابن الله ، ولا ما يدعيه اليهود من كونه ابن زنا .

(وما من إله إلا الله) الذى خلق كل شيء ، وليس كمثل شيء ، وفى هذا رد على النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة .

(وإن الله هو العزيز الحكيم) أى إنه تعالى ذو العزة الذى لا يغالبه أحد ، وذو الحكمة التى لا يساويه فيها أحد ، حتى يكون شريكا له فى ألوهيته ، أو ندا له فى ربوبيته ، وما الولد إلا نسخة من الوالد ، فهو يساويه فى جنسه ونوعه ، وهو سبحانه فوق الأجناس والأنواع .

(فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) أى فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك ، ولم يقبلوا عقيدة التوحيد التى أجت بها ، ولم يحيبوك إلى المباهلة ، فإن الله عليم بحال .

المفسدين فى الدين وبنياتهم ، وأغراضهم الفاسدة ، فيجازيهم بنعيم سرائرهم ،
وسى أعمالهم .

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لَمْ تَحْجُوا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ (٦٥) هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، فَلِمَ
تَحْجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦٧) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)

شرح المفردات

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، تعالوا أى أقبلوا ووجهوا النظر إلى مادعيت
إليه ، سواء أى عدل وإنصاف من بعضنا لبعض ، والإله هو المعبود الذى يدعى حين
الشدائد ، ويقصد عند الحاجة اعتقادا بأنه وحده ذو السلطة الغيبية ، والرب : هو
السيد المربى الذى يطاع فيما يأمر وينهى ، ويراد به هنا ماله حق التشريع من تحريم
وتحليل ، مسلمون : أى منقادون لله مخلصون له ، تحاجون : أى تجادلون ، والحنيف
المائل عن العقائد الزائفة ، والمسلم هو الموحد المخلص المطيع له .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف أحوال عيسى عليه السلام وما يعتوره من الأطوار المنافية للألوهية ، ثم ذكر دعوته صلى الله عليه وسلم الناس الى التوحيد والإسلام ، وظهور عناد أهل الكتاب حتى اضطر الى دعوتهم الى المباشلة فأعرضوا ، وبذلك انقطعت حججهم ، ودل ذلك على أنهم ليسوا على يقين من اعتقاد ألوهية المسيح ، ومن يفقد اليقين يتزلزل حينما يدعى إلى شيء مما يخاف عاقبته .

دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعا وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرحح فيه على طرف ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، فلما أعرضوا أمر بأن يقول لهم : اشهدوا بأننا مسلمون .

الإيضاح

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أى قل : يا أهل الكتاب هلموا وانظروا فى مقالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتب الذى أنزلت إليهم ، فقد أمرت بها التوراة والإنجيل والقرآن .

ثم بين هذه الكلمة فقال :

(ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) أى ألا نخضع إلا لإله له السلطة المطلقة فى التشريع وله التحليل والتحريم ، ولا نشرك به شيئا سواه (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) وقد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية فى قوله - ألا نعبد إلا الله - وحدانية الربوبية فى قوله - ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله - .

وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان ، فقد جاء إبراهيم بالتوحيد ، وجاء به موسى فقد ورد فى التوراة قول الله له (إن الرب إلهك ، لا يكن لك آلهة أخرى أسمى ، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ، ولا صورة ما مما فى السماء من فوق ، وما

فى الأرض من تحت ، وما فى الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لهن ولا تعبدهن) وكذلك جاء عيسى بمثل هذا ، فى إنجيل يوحنا (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ، ويسوع المسيح الذى أرسلته ، وجاء خاتم النبیین محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » .

وخلاصة المعنى — أنا وأنتم نعتقد أن العالم من صنع إله واحد هو خالقه والمدير له ، وهو الذى يرسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه فہم بنا تنفق على إقامة هذه الأصول ، وترفض الشبهات التى تعرض لها ، فإذا جاءكم عن المسيح شئ فىه (ابن الله) أولئنا على وجه لا يخالف الأصل الذى اتفق عليه الأنبياء ، لأننا لا نجد المسيح قد فسر هذا القول بأنه إله يعبد ، ولا دعا إلى عبادته وعبادة أمه ، بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له .

وقد كان اليهود موحدين ، ولكن كان منبع شقوتهم اتباعهم لرؤساء الدين فيما يقررون من الأحكام ، وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند الله ، وسار النصارى على هذا المنوال ، وزادوا مسألة غفران الخطايا ، وهى مسألة كان لها أثر خطير فى المجتمع المسيحى حتى بلغ من أمرها أن ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس ، فقامت طائفة جديدة تطالب الإصلاح وهى فرقة (البروتستانت) وقالت دعونا من هؤلاء الأرباب ، وخذوا الدين من الكتاب ، ولا تتركوا معه شيئاً سواد من قول فلان وفلان .

روى عدى بن حاتم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب ، فقال يا عدى اطرح عنك هذا الوثن ، وسمعتہ يقرأ فى سورة براءة « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » فقلت له يا رسول الله : لم يكونوا يعبدونهم ، فقال أما كانوا يحللون لكم ويحرمون ، فتأخذون بأقوالهم ؟ قال نعم ، فقال عليه السلام : هو ذاك .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) أَى فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ ، وَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ ، وَاتَّخَذُوا الشُّرَكَاءَ وَالْوَسْطَاءَ وَالْأَرْبَابَ الَّذِينَ يَحْتَلُونَ وَيَحْرَمُونَ ، فَقُولُوا لَهُمْ إِنَّا مُنْقَادُونَ لِلَّهِ مُخْلِصُونَ لَهُ لَا نَعْبُدُ أَحَدًا سِوَاهُ ، وَلَا نَتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِهِ نَطْلُبُ مِنْهُ النِّفْعَ أَوْ دَفْعَ الضَّرِّ ، وَلَا نَحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَلَا نَحْرُمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ .

وفى هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يؤخذ فيها إلا بقول النبي المعصوم ، لا بقول إمام مجتهد ولا فقيه قدير ، وإلا كان ذلك إشراكا فى الربوبية ، ، وخروجاً من هداية القرآن التى دل عليها مثل قوله « أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ كَأَنَّهُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ » وقوله : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ » .

أما المسائل الدينوية كالتقضاء والسياسة فقد فوض الله أمرها إلى أولى الحل والعقد وهم رجال الشورى ، فما أمروا به وجب على حكام المسلمين تنفيذه والعمل به ، وعلى الرعية قبوله .

وهذه الآية هى الأساس والأصل الذى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى العمل به حين دعاهم إلى الإسلام كما ثبت ذلك فى كتبه إلى هرقل والملقوس وغيرها .

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : اجتمعت نصارى نجران وأخبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده ، فقالت الأخبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا ، وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ، فأنزل الله (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَحَاجُّوا فِي إِبْرَاهِيمَ) الآية .

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَحَاجُّوا فِي إِبْرَاهِيمَ) أَى أَيُّهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى : لَمْ تَتَنَازَعُوا وَتَتَجَادَلُوا فِي إِبْرَاهِيمَ ، وَيَدْعَى كُلُّكُمْ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ ؟ .

(وقد كان إبراهيم موضع إجلال الفريقين ، لما فى كتبهم من الثناء عليه فى العهد العتيق والعهد الجديد ، كما كانت قريش تجله وتدعى أنها على دينه) .

وهو لم يكن على شيء من تقاليدكم ، بل كان على الإسلام الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا أشار بقوله .

(وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ، أفلا تعقلون ؟) أى وما أنزلت التوراة على موسى ، ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوال ، وقد قالوا إن بين إبراهيم وموسى سبعمائة سنة ، وبين موسى وعيسى حوالى ألف سنة . أفلا تعقلون أن المتقدم على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له ؟ .

وخلاصة ذلك — أنه إذا كان الدين الحق لا يعدو التوراة كما يقول اليهود ، ولا يتجاوز الإنجيل كما يقول النصارى ، فكيف كان إبراهيم على الحق ، واستوجب ثناءكم وثناء من قبلكم ، والتوراة والإنجيل خلو من الإخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتوهما ، أليس عندكم عقل يردكم عن مثل هذه الدعوى ، ويربأ بكم أن تقولوا ما لا سند له من كتاب ولا دليل عليه .

وفى هذا إيماء إلى جهلهم وحماتهم فى دعواهم هذه .

(هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم) من أمر عيسى عليه السلام ، وقد قامت عليكم الحجة ، وتبين أن منكم من غلا وأفرط وادعى ألوهيته ، ومنكم من فرط وقال إنه دعوى كذاب ، ولم يكن علمكم بمنع لكم من الخطأ .

(فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟) من أمر إبراهيم إذ لا ذكر لدينه فى كتبكم فمن أين أتاكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ، أليس من المعلوم أن تتبعوا فيه ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؟ .

(والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أى والله يعلم ما غاب عنكم ، ولم تشهدوه ، ولم تأتكم به الرسل من أمر إبراهيم وغيره مما تجادلون فيه ، وأنتم لا تعلمون من ذلك إلا ما غايتم وشاهدتم ، أو أدركتم علمه بالسماع .

ثم صرح بما فهم من قبل تلويحاً فقال :

(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) أى إن اليهود

والنصارى الذين جادلوا فى إبراهيم وملته وأنه كان على دينهم - كاذبون فى دعواهم وأن الصادق فيها هم أهل الإسلام ، فإنهم وحدهم أهل دينه وعلى منهاجه وشريعته دون سائر الملل الأخرى ، إذ هو مطيع لله ، مقيم على محجة الهدى التى أمر بلزومها ، خاشع له بقلب متذل ، مدعن لما فرضه عليه ، وألزمه به .

(وما كان من المشركين) الذين يسمون أنفسهم الحنفاء ويدعون أنهم على ملة إبراهيم ، وهم قريش ومن سار على نهجهم من العرب .

وصفوة القول - أن إبراهيم الذى اتفق اليهود والنصارى والمشركون على إجلاله وتعظيمه - لم يكن على ملة أحد منهم ، بل كان مائلا عما هم عليه من الوثنية ، مسلما لله ، مخلصا له .

ثم أكد ما سلف بقوله :

(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه) : أى إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته - هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه فى عصره فوحدوا الله مخلصين له الدين ، وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين ، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، والذين آمنوا معه ، فإنهم أهل التوحيد الذى لا يشوبه اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالشفعاء ، المخلصون لله فى أعمالهم دون شرك ولا رياء .

وهذا هو روح الإسلام ، والمقصود من الإيمان ، ومن فاته ذلك فقد فاته الدين كله .

ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيم فالله ناصرهم فقال .

(والله ولى المؤمنين) بالنصرة والتأييد ، والتوفيق والتسديد ، فهو يتولى أمورهم ويصلح شؤونهم ، ويثيبهم على حسب تأثير الإسلام فى قلوبهم ، ويجازيهم بالحسنى .

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
 أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٦٩) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ؟ (٧٠) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ،
 وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ (٧١) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا
 آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ، قُلْ
 إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ، أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ
 عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤)

شرح المفردات

ود الشيء: أحبه ، طائفة: أى جماعة وهم الأحرار والرؤساء ، والآيات هنا ما يدل
 على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وتلبسون: أى تخاطبون ، وجه النهار: أى أوله
 تقول أتيت به بوجه نهار وصدر نهار وشباب نهار ، آمن له صدقه وسلم له ما يقول كما
 قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف « وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا » والفضل : الزيادة ،
 والمراد به هنا النبوة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أن من دأب أهل الكتاب أن يعرضوا عن الحق بعد أن
 يتبين لهم ، ولا يجدى معهم الدليل والبرهان ، فدعوتهم إلى دين الإسلام الذى كان
 عليه إبراهيم والأنبياء بعده لا تجد منهم آذانا صاغية ، ولا قلوبا واعية .

ذكر هنا شأننا آخر لهم ، وهو أنهم كانوا أشد الناس حرصا على إضلال المؤمنين فلا يدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين ، وقد كان النزاع بالغا أشده بين الفريقين ، ولا غرابة في ذلك ، فإن الدعوة إلى هذا الدين الجديد وجدت مقاومة من أهل الكتاب ومن المشركين .

أما أهل الكتاب فلأن فيه هدمًا لدينهم كما يزعمون ، وأما المشركون فلأن للإلاف والعادة سلطانا على النفوس ، وهذه الدعوة دكت حصون المعتقدات التي توارثوها عن أسلافهم الغابرين ، ووجدوا عليها آباءهم من قبل كما حكى الله عنهم « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ » .

روى أن هذه الآية نزلت في اليهود حين دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية .

الإيضاح

(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم) أى أحببت طائفة من الأحرار والرؤساء أن يوقعوكم في الضلال ، بإلقاء الشبهات التي تشككم في دينكم ، وتردكم إلى ما كنتم عليه من الكفر .

(وما يضلون إلا أنفسهم) إذ أنهم بعنايتهم بالإضلال ، واشتغالهم به ينصرفون عن النظر في طرق الهداية ، ويفضون أبصارهم عما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الدالة على نبوته ، فهم يعبثون بعقولهم ، ويفسدون فطرتهم باختيارهم .

(وما يشعرون) أى وما يقطنون إلى سوء حالهم ، وأنهم ألغوا عقولهم ، فلم تفكر في الحجج التي آتاها الله لنبيه ، ولم تنظر إلى نور الحق الساطع الذي يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم .

وفى نقي الشعور عنهم نهاية الذم والاحتقار لهم .

(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟) أى لم تكفرون بما ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون بصحتها ، بما جاء فى كتبكم من نعتة والبشارة به .

(يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) أى لم تخطون الحق الذى جاء به النبيون ، ونزلت به كتبهم من عبادة الله وحده ، والبشارة بنبي من بنى إسماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة - بالباطل الذى لفته أخباركم ورؤساؤكم بتأويلاتهم الفاسدة ، وتعملون ذلك ديناً يجب اتباعه كما جاء فى آية أخرى « يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » .

(وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) أى وتكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل ، وأنتم تعلمون أنكم إنما تفعلون ذلك عناداً وحسداً .

(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف وعدى بن زيد والحرث بن عوف ، بعضهم لبعض ، تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غُدوةً ونكفربه عشيةً ، حتى نلبس عليهم دينهم ، لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله فيهم - يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل - إلى قوله واسع علم ومقصد هذه الطائفة أن تفسد الناس فيقولوا لولا أن ظهر هؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ، إذ ليس من العقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ، ويرجع عنه بلا سبب ، وليتهم وقف الأمر بهم إلى حد القول ، لكنهم قد فعلوا ذلك .

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : صلت يهود مع محمد صلاة الصبح ، وكفروا آخر النهار مكراً منهم ، ليُرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه

وليس بالغريب منهم أن يلجئوا إلى مثل هذه الحيلة ، إذ هم يعلمون أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه ، يرشد إلى هذا قول هِرَقْلَ صاحب الروم لأبي سفيان حين سأله عن شئون محمد صلى الله عليه وسلم عند ما دعاه إلى الإسلام: هل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ فقال أبو سفيان (لا) .

وقد حذر الله نبيه مكر هؤلاء ، وأطلعه على سرهم ، كيلا تؤثر الحيلة في قلوب ضعفاء المؤمنين ، ولأنهم إذا افتضحوا في هذه الحيلة لا يقدمون على أمثالها ، ويكون ذلك وازعاً لهم .

وفي هذا إنباء بالغيب فيكون معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم .
(ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) هذا من كلام اليهود الذين حصروا الثقة بأنفسهم ، زعموا منهم أن النبوة لا تكون إلا فيهم ، بل لقد تغالوا وحرقوا جميع الطوائف ، وجعلوا أن كل ما يصدر منهم حسن ، وما يصدر من سواهم قبيح .
وخلاصة المعنى — ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر الذي أتيتم به وجه النهار إلا لمن كان تابعاً لدينكم أولاً ، وهم الذين أسلموا منهم ، ومقصدهم من ذلك رجوعهم عن إسلامهم ، لأنهم كانوا راغبين فيه جد الرغبة ، طامعين فيه ، فلهم من إسلامهم حنق وغيظ عظيم .

(قل إن الهدى هدى الله) أى ليس الهدى مقصوراً على شعب معين أو واحد بذاته ، بل الله سبحانه يهدي من يشاء من عباده على لسان من يريد من أنبيائه ، ومن يهد الله فلا مضل له ، فكيدهم لا يضير من أراد الله به الخير ، بل يحبط تدبيرهم له .

(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم) هذا من كلام اليهود وجملة (قل إن الهدى هدى الله) اعتراضية بينه وبين ما سبقه .

والمعنى — لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حججتكم .

وتلخيص المراد — لا تعترفوا أمام العرب أو غيرهم بأنكم تعتقدون أنه يجوز أن يبعث نبي من غير بنى إسرائيل ، ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ، ويعالبونكم عند الله تعالى بالحجة .

وهذا مبنى على أنهم كانوا ينكرون جواز بعثة نبي من العرب بأستهم مكابرة وعنادا للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقادا ، وأنهم كانوا لا يصرحون بهذا الاعتقاد إلا لمن آمنوا به من قومهم ، لما هم عليه من المكر والخدعة .

وصفة القول — ولا تظهروا إيمانكم بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم ، بل أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ، ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين ، لئلا يزيدكم ذلك ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الإسلام .

(قل إن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء والله واسع عليم) أى قل لهم : إن الرسالة فضل الله ومنه ، والله واسع العطاء ، وهو العليم بالمستحق ، فيعطيه من هوله أهل .

وفى هذا إيماء إلى أن اليهود قد ضيقوا هذا الفضل الواسع ، بزعمهم حصر النبوة فيهم ، وجعلوا الحكم والمصالح التى لأجلها يعطى النبوة من يشاء .

(يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى إن فضله الواسع ورحمته العامة يعطيها على حسب مشيئته ، لا كما يزعم أهل الكتاب من قصرها على الشعب المختار من بنى إسرائيل ، فهو يبعث من يشاء نبيا ، ويبعث رسولا ، ومن اختصه بهذا فإما يختصه بمزيد فضله ، وعظيم إحسانه ، لا بعمل قدمه ، ولا لنسب شرفه ، فالله لا يحابى أحدا لا فردا ولا شعبا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، ذَلِكَ

بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (٧٥) بلى من أوفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين (٧٦) إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم (٧٧)

شرح المفردات

تأمنه من أمنته بمعنى أتمنته ، ويقال أمنت به كذا وعلى كذا، والمراد بالقنطار العدد الكثير ، وبالدينار العدد القليل ، والأميون هم العرب ، والسبيل المؤاخذه والذنب ، وبلى كلمة تقع جواباً عن نفى سابق لتثبته ، والعهد ما تلزم الوفاء به لغيرك ، وإذا كان لالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهداً ، ويشترون أى يستبدلون ، والمراد بالعهد عهد الله إلى الناس في كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاقدون عليه ويتعاقدون ، والمراد بالآيمان الأيمان الكاذبة ، والثمن القليل هو العوض الذى يأخذونه أو الرشا ، وجعل قليلاً لأن كل ما يفوت الثواب ويوجب العقاب فهو قليل ولا خلاق لهم أى لا نصيب لهم ، ولا يكلمهم الله : أى يغضب عليهم ، ولا ينظر إليهم : أى يستخط عليهم ويستهن بهم ، ولا يزكّيهم أى لا يثنى عليهم .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه خيانة أهل الكتاب في الدين ، وكيدهم للمسلمين ، ليرجعوا عن دينهم ، وصدهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة يستطيعونها ، زعماء منهم أنهم شعب الله المختار ، وأن الدين الحق خاص بهم لا يعدوهم إلى شعب آخر ، ولا إلى أمة أخرى .

أردف ذلك بذكر حال طائفة أخرى منهم تخون الأمانات وتستحل أكل أموال الناس بالباطل ، تأويلا للكتاب ، وغرورا في الدين .

الإيضاح

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً) أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس المسلمين وتكيد لهم ليرجموا عن دينهم ، ومنهم طائفة أخرى تستحل أكل أموالهم وأموال غيرهم زعماً منهم أن الكتاب لم ينههم إلا عن خيانة إخوانهم من بني إسرائيل .
والخلاصة — أن أهل الكتاب طائفتان :

(١) طائفة تؤمن على الكثير والقليل كمبد الله بن سلام استودعه قرشى ألفاً ومائتى أوقية من ذهب فأداها إليه .

(٢) طائفة أخرى تخون الأمانة ، فلو استودعها القليل جحدته ولا تؤديه إليك إلا إذا أدمت الوقوف على رأسها ملجأ في المطالبة ، أو لاجئاً إلى التقاضى والمحاكمة .
ومن هؤلاء كعب بن الأشرف استودعه قرشى دينارا فجحدته .

ثم بين السبب في فعلهم هذا فقال :

(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل) أى إن ذلك الترك لأداء الأمانة من قبل أنهم زعموا أنه لا تبعه ولا ذم في أكل أموال العرب .

وخلاصة هذا — أن كل من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا يابأه الله له ، بل هو مبغض عنده محقر لديه ، فلا حقوق له ، ولا حرمة لماله ، فكل ما يستطيع أخذه منه فلا ضير فيه ، ولا شك أن هذا من الصلف والغرور والغلو في الدين واحتقار الخالف الذى يستتبع اهتضام حقوقه .

روى ابن جرير أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لهم في الجاهلية ، فلما أساموا تقاضوهم الثمن فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا ، لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم .

فرد الله عليهم بقوله :

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أى وهم يعلمون كذبهم فى ذلك ، لأن ما جاء من عند الله فهو فى كتابه ، والتوراة التى بين أيديهم ليس فيها خيانة الأميين ، ولا أكل أموالهم بالباطل ، وهم يعلمون ذلك حق العلم ، لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب ، ولجئوا إلى التقليد ، وعدوا كلام أحبارهم ديناً ، وهؤلاء قالوا فى الدين بالرأى والهوى ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ليؤيدوا آراءهم ، وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدعون .

روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت (ومن أهل الكتاب — إلى قوله ليس علينا فى الأميين سبيل) قال النبى صلى الله عليه وسلم « كذب أعداء الله ، ما من شئ فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر » .

(بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين) أى بلى عليكم فى الأميين سبيل ، وعليكم الوفاء بعقودكم المؤجلة والأمانات ، فمن أقرضك ما لا إلى أجل ، أو باعك ثمن مؤجل أو أثمتك على شئ وجب عليك الوفاء به ، وأداء الحق له فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب ، أو إلى التقاضى ، وبذلك قضت الفطرة وحتمت الشريعة .

وفى هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقاً واجباً لذاته ، بل العبرة عندهم بالمعاهد ، فإن كان إسرائيلياً وجب الوفاء له ، ولا يجب الوفاء لغيره .
والعهد ضربان :

(١) عهد المرء لأخيه فى العقود والأمانات كما تقدم .

(٢) عهد الله تعالى ، وهو ما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله .

واليهود لم يفوا بشئ منهما ، إذ لو وفوا بعهد الله لآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ،

واتبعوا النور الذى أنزل معه ، كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى صلوات الله عليه .

وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد المتقين الإخلاص والغدر - محبته تعالى ورحمته لهم فى الدنيا والآخرة .

وفى هذا إيماء إلى أن الوفاء بالعهد ، وإتقاء الإخلاص فيها وفى سائر المعاصى والخطايا ، هو الذى يقرب العبد من ربه ، ويجعله أهلاً لمحبة .

أما الانتساب إلى شعب بعينه فلا قيمة له عند الله ، وفى هذا تعريض بأن أصحاب هذا رأى من اليهود ليسوا على حظ من التقوى ، وهى الدعامة الأساسية فى كل دين قويم .

(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم) أى إن الذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون ، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ويتقوه فى جميع الأمور ، وبما خلقوا عليه من قولهم لنؤمنن به ولننصرته - ثمناً قليلاً هو العوض أو الرثشا أولئك لانصيب لهم فى منافع الآخرة ونعيمها ، ويغضب عليهم ربهم ولا ينظر إليهم ولا يثنى عليهم يوم القيامة ، ولهم عذاب هو الغاية فى الألم .

قال القفال : هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم ، لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا ، فإنما ذلك لسخطه عليه ، وقد يأمره بحجبه عنه ، ويقول لا أكلك ولا أرى وجهك ، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل اه .

وصفة القول - أن الله توعد النا كثرين للعهد ، المحلفين للوعد بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم ، وبأنهم يكونون فى غضب الله ، بحيث لا ترجى لهم رحمة ، ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة .

ولم يتوعد الله مرتكبي الكبائر من الزناة وشاربي الخمر ولا عبى الميسر وعاقى الوالدين بما توعد به ناكثى العهود وخائنى الأمانات ، لأن مفاسدهما أعظم من جميع المفاسد التى لأجلها حرمت تلك الجرائم .

فالوفاء بها آية الدين البينة ، والخور الذى تدور عليه مصالح العمران ، فتى نكث الناس فى عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض ، والثقة روح المعاملات وأساس النظام . والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد ، ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعله علامة النفاق فقال : « آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتى خان » .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن أنس رضى الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » . فما بال كثير من المسلمين حتى المتدينين منهم ، استهانوا بالعهود ، وأصبحوا لا يحفظون الإيمان ، ويرون ذلك شيئاً صغيراً ، مع كل ما رأوا من شديد التهديد والوعيد ويكبرون أمر المعاصى التى لم يتعمدوها ، لعدم الإلف والعادة فقط ، مع أنها دون ذلك عند الله كما تدل عليه هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى أبى رافع ولُبابة بن أبى الحقيق وكعب بن الأشرف وحُيَّ بن أخطب ، حرفوا التوراة وبدلوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحكم الأمانات وغيرها ، وأخذوا على ذلك الرشا . وروى البخارى وغيره أن الأشعث بن قيس قال : كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فنجحدنيها ، فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألك بيعة ؟ قلت لا ، فقال لليهودى احلف ، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالى ، فأنزل الله (إن الذين يشترون بعهد الله) الآية .

قال الحافظ ابن حجر والآية محتملة لأن يكون هذا سبب النزول ، أو ذاك ، والعمدة فى ذلك ما ثبت فى الصحيح .

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨)

شرح المفردات

لِيَ اللسان بالكتاب : فتنه للكلام وتحريفه بصرفه عن معناه إلى معنى آخر كما
في الألفاظ التي جاءت على لسان عيسى من نحو ابن الله وتسمية الله أباه ، وأبا للناس ،
فهذا مما لا يراد به المعنى الحقيقي ، لكنهم لوؤوه ونقلوه إلى المعنى الحقيقي بالنسبة إلى
المسيح وحده ، وأوهوا الناس أن الكتاب جاء بهذا .

المعنى الجملى

بين الله تعالى في هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب ، وهم بعض
علماء اليهود الذين كانوا حول المدينة ، ومن لفّ لفهم وسار على طريقتهم ، افتملوا نوعاً
آخر من الخيانة في الدين بالافتراء على الله ما لم يقله .

روى عن ابن عباس أن هذا الفريق هم اليهود الذين قدموا على كعب
ابن الأشرف وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإيذاء له
والإغراء به ، غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ،
فأخذت قُرَيْظَةُ ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذى عندهم وجعلوا يلونون ألسنتهم بقرائه
يوهمون الناس أنه من التوراة .

الإيضاح

(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ) أى وإن
طائفة من اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما ، يفتلون ألسنتهم

بقراءته ، فيميلونها عن النزول إلى الحرف ، لتظنوا أيها المسلمون أن ذلك الحرف من كلام الله وتزييله ، وما هو من عند الله ، ولكنه من عند أنفسهم .

وقد جاء في كتب السيرة والحديث - أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يعضون كلمة (السلام) فيخفون اللام ، ويقولون (السام عليكم) غير مفصحين بالكلمة ، لأنهم يريدون معنى السام وهو الموت .

وجاء في سورة النساء قوله تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالْسُنَنِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمُ » فهوؤلاء وضعوا (غير مسمع) مكان (لا أسمعتم مكروها) التي تقال عادة عند الدعاء (وراعنا) مكان (انظرونا) التي يقولها الناس لمن ينتظرون معونته ومساعدته .

وإنما قالوا (غير مسمع) لأنها قد تستعمل في الدعاء على الخاطب بمعنى لا سمعت وقالوا (راعنا) لأن هذه الكلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها . ثم أكد ما سبق بقوله .

(ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) أى إنهم كاذبون فيما يقولون ، وفي هذا تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيما ، فهم لم يكتفوا بالتعريض والتورية بل يصرحون بنسبته إلى الله كذبا لعدم خوفهم منه ، واعتقادهم أنه يغفر لهم جميع ما يجترحون من الذنوب ، لأنهم من أهل ذلك الدين .

وليس ذلك بالغريب عليهم ، فإننا نرى كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم من أهل الجنة حتما مهما أصاب من الذنوب لأنه إن لم تدركه الشفاعة أدركته المغفرة ، ويحلى اعتقادهم ذلك قولهم (أمة محمد بخير) .

فالمسلم في نظرهم من اتخذ الإسلام ديناً ، وإن لم يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من صفات المسلمين الصادقين ، بل فعل فعل الكافرين والمنافقين .

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أنهم كاذبون ، وهذا تسجيل عليهم بأن ما افتروه على الله كان عن عمد لا عن خطأ .

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ (٨٠)

شرح المفردات

البشر: الإنسان ذكرًا كان أو أنثى ، واحدا كان أو جمعا ، والحكم: الحكمة وهى فقه الكتاب ومعرفة أسرارهِ ، وذلك يستلزم العمل به ، والعباد واحدهم عبد بمعنى عابد ، والعبيد جمع لعبد بمعنى مملوك ، وهو لا يمتنع أن يكون لغير الله ، والربانين واحدهم ربانى وهو كما قال سيبويه المنسوب إلى الرب ، لأنه عالم به مواظب على طاعته ، كما يقال رجل إلهى إذا كان مقبلا على معرفة الإله وطاعته ، روى أن محمد ابن الحنفية قال يوم مات ابن عباس : اليوم مات ربنا فى هذه الأمة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف افتراء اليهود على الله الكذب ، ونسبتهم إليه ما لم يقله - أردف ذلك بذكر افتراءهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين .
أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت الأخبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه

وسلم وقد دعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ وقال رجل نصراني من أهل نَجْرَانَ : أو ذاك تريد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غيره ، ما بذلك بعثنى الله ، ولا بذلك أمرني فأنزل الله الآية .

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال لا ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله ، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله تعالى فأنزل الله (ما كان للبشر) الآيتين .

الإيضاح

(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله) أى لا ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ، ويعلمه فقه دينه ومعرفة أسرارهِ ، ويعطيه النبوة ، ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله ، لأن من آتاه الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم به ، ويحثهم على معرفة شرائع دينه ، وأن يكونوا القدوة في طاعته وعبادته ، ومعلمي الناس الكتاب .

ومعنى قوله من دون الله أى متجاوزين ما يجب من إفراده تعالى بالعبادة ، فإن العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلص له وحده ، ولم تشبهها شائبة من التوجه إلى غيره كما قال تعالى : « قُلِ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي » .

ومن دعا إلى عبادة نفسه فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله ، وإن لم ينههم عن عبادة الله ، بل وإن أمرهم بعبادة الله .

ومن جعل بينه وبين الله واسطة في العبادة كالدعاء ، فقد عبد هذه الواسطة من دون الله ، لأن هذه الواسطة تنافي الإخلاص له وحده ، وحين ينتفى الإخلاص تنتفى العبادة ، ومن ثم قال تعالى : « فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ »

الْخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ « الآية .

فتوسلهم بالأولياء جعله تعالى يقول إنهم اتخذوا من دونه أربابا ، ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ، وفي رواية : فأنا منه بريء ، هو للذي عمله ، رواه مسلم وغيره .

وقال صلى الله عليه وسلم : إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد : من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك رواه أحمد .

(ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)
أى ولكن يأمرهم النبي الذى أوتى الكتاب والحكم بأن يكونوا منسويين إلى الرب مباشرة من غير توسطه هو ، ولا التوسل بشخصه ، وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك ، وهى تعليم الكتاب ودراسته ، فبعلم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربّانيا مرضيا عند الله ، إذ العلم الذى لا يبعث على العمل لا يعد علما صحيحا ، ومن ثم استغنى بذكره عن ذكر التصريح بالعمل .

(ولا يأمرم أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) أى ما كان لبشر أن يستنبهه الله ، ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ، ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا ، ومثال ذلك أن تقول : ما كان لمحمد أن أكرمه ، ثم يهيننى ويستخف بى ، وقد نقل عن مشركى العرب عبادة الملائكة ، وقالت اليهود عزيز بن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله فجاء الإسلام فيبين أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمر بعبادة الله وحده ، وإخلاص الدين له والنهى عن عبادة غيره ، ومن ثم قال :

(أيأمرم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟) أى أيأمرم بعبادة الملائكة والسجود

للأنبياء ، بعد توحيدهم لله والإخلاص له ، إذ لو فعل ذلك لكفر ، ونزعت منه النبوة والإيمان ، ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله ، فإن الله لا يؤتى وحيه إلا نفوسا طاهرة ، وأرواحا طيبة ، فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله .

وأثر عن على كرم الله وجهه أنه قال : قسم ظهري رجالان ، عالم متهتك ، وجاهل متنسك ، لأن العالم ينفر الناس عن العلم بتهتكه ، والجاهل يرغب الناس في الجهل بتنسكه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعوذ بالله من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع » .

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ؟ قَالُوا أَقْرَضْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٨٢) أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

شرح المفردات

الميثاق العهد المؤكد الموثق ، وهو أن يلتزم المعاهد (بكسر الهاء) للمعاهد (بفتحها) أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو بصيغة مؤكدة من ألفاظ المعاهدة أو الموافقة ، أقرتم من قر الشيء إذا ثبت ولزم قرارة مكانه ، وأخذتم أى قبلتم كما جاء نحوه في قوله تعالى : « إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فُخِّدُوهُ » والإصر العهد المؤكد الذى يمنع صاحبه من التهاون فيما التزمه وعاهد عليه .

المعنى الجملى

سبقت هذه الآيات كسابقتها لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد أشياء معروفة عند أهل الكتاب ، قطعاً لعذرهم ، وإظهاراً لعنادهم ، ودحضاً لمزاعمهم ، وإزالة لشبهات من أنكروا منهم بعثة نبي من العرب .

وهذه الحجة التى تقررها هذه الآيات من الحجج التى تفند تلك الترهات والأباطيل التى يدعونها ، وهى أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين وعلى أتباعهم بالتبعية لهم ، بأنهم مهما عظمت المنة عليهم بما آتاهم من كتاب وحكمة ، فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل بعدهم مصداقاً لما معهم ، وأن ينصروه نصراً مؤزراً ، وأن من تولى بعد ذلك كان من الفاسقين .

الإيضاح

(وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) أى واذا كر لهم وقت أخذ الله الميثاق من النبيين ، أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه ، مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة ، لأن القصد من إرسال الأنبياء واحد ، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين ، فإذا جاء واحد منهم فى زمن نبي آخر آمن به السابق ونصره بما استطاع ، ولا يستلزم ذلك نسخ شريعة الأول ، إذ المقصود تصديق دعوته ، ونصره على من يؤذيه ويؤاؤنه .

فإن تضمنت شريعة الثانى نسخ شيء من شريعة الأول وجب التسليم له ، وإلا صدقه فى الأصول التى هى واحدة فى كل دين ، ويؤدى كل منهما مع أمته العبادات والمناسك التفصيلية ، ولا يعد هذا اختلافاً وتفرقاً فى الدين ، فمثل هذا قد يأتى فى الشريعة الواحدة ، فى كفارة اليمين أو غيرها يكفر شخص بالصيام ،

وأخر بإطعام الطعام ، وما سبب هذا إلا حال الشخصين ، فكل منهما أدى ما سهل عليه .

ألا ترى أن الملك إذا أرسل أميرين في عصر واحد إلى ولايتين متجاورتين ، وجب على كل منها نصر الآخر حين الحاجة مع اتفاقهما في السياسة العامة للدولة .

وقد يكون بين الولايتين اختلاف في طباع الأهالي واستعدادهم ، وفي حال البلاد في اليسر والرخاء ، فيقتضى ذلك اختلاف تفاصيل الالتزامات ، فتكون الضرائب كثيرة في إحداها قليلة في الأخرى ، والقوانين صارمة في واحدة ، وسهلة هينة في الثانية ، وكل من العاملين يعمل للمصلحة العامة للدولة .

وهكذا حال النبيين يؤمن كل منهما بما جاء به الآخر مع الموافقة في الأصول دون الفروع ، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم وأيده في دعوته وقد كان في عصره .

أما إذا بعث الله النبيين في أمة واحدة فإنهما يكونان متفقين في كل شيء كما حدث لموسى وهرون عليهما السلام ، وبهذا تفهم معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب السابقة ، وبمن جاء بها من الرسل ، وليس المعنى أن تفاصيل شريعته توافق تفاصيل شرائعهم .

وفي الآية إيماء إلى أنه لا ينبغي أن يكون الدين مصدر العداوة والبغضاء ، كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وكادوا له بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء ، ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والسكيد والجحود .

وصفة القول — أنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذى أخذ على كل من موسى وعيسى — أنه إذا جاء نبي بعده ، وصدق بما معه يؤمن به وينصره .

وإيمانكم بموسى أو عيسى يقتضى التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما .

(قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟) أى قال الله تعالى للنبيين : أقررتم بالإيمان والنصر له ، وقبلتم العهد على ذلك .

(قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) أى قالوا أقررنا بذلك ، قال الله تعالى : ليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم ، لا يعزب عن علمي شيء .

وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل ، وليست الآية نصا فى أن هذه المحاورة وقعت ، وهذه الأقوال قيلت وله نظائر كثيرة فى الأساليب العربية (فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أى فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة ، واتخذ الدين آلة للتفريق والعدوان ، ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ، ولم ينصره ، فأولئك الجاحدون هم الفاسقون ، فأهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، خارجون عن ميثاق الله ناقضون لعهد ، وليسوا من الدين الحق فى شيء .

وبعد أن بين أن دين الله واحد ، وأن رسله متفقون فيه - ذكر حال منكرى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال :

(أفغير دين الله يبيعون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها) أى أيتولون عن الحق بعد ماتين ويبيعون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له فى العبادة فى السر والعلن ، وقد خضع لله تعالى وانقاد لحكمه أهل السموات والأرض ، ورضوا طائعين مختارين لما يحل بهم من تصاريف أقداره .

وصفة القول - أن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى ، والإخلاص له ، وأن الأنبياء جميعا كانوا على ذلك ، وقد أخذوا بذلك ميثاقهم على أممهم ، ولكنهم نقضوه ، إذ جاءهم النبي الموعود به يدعوهم إليه فكذبوه .

(وإليه ترجعون) أى وإليه يرجع من اتخذ غير الإسلام ديننا من اليهود والنصارى وسائر الخلق ، وحينئذ يجازون بإساءتهم وترك الدين الحق . وفى هذا وعيد وتهديد لهم .

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٦)

شرح المفردات

الأسباط : الأحفاد واحدهم سبط وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر وذرايرهم وخصمهم بالذكر لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم ، مسلمون أى مستسلمون منقادون بالطاعة له فيما به أمر وعنه نهى ، والخسران : ذهاب رأس المال ، ويراد به هنا تضييع ما جلبت عليه الفطر السليمة ومن الانقياد لله وطاعته ، والايمان لغة التصديق إما بالقلب كأن يقول إنسان شيئاً ، فتعتقد صدقه ، وإما باللسان كأن تقول له صدقت والإسلام : الانقياد والخضوع ، وقد جعل لهما القرآن معنى خاصاً ، فأطلق الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ، بحيث يكون لهذا التصديق سلطان على الإرادة والوجدان ، ويكون من ثمراته العمل الصالح الذى يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، وأطلق الإسلام على توحيد الله والإخلاص له فى العبادة ، والانقياد لما أرشد إليه على أسنة رسله .

والايمان والإسلام بهذين المعنيين يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها كل منهما بالاعتبار ، ومن ثم عدّا شيئاً واحداً فى هذه الآيات ، وبهما يكون الفوز بالنجاة فى الآخرة .

وأما ما جاء فى قوله تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » فقد أريد بالإيمان المعنى اللغوى وهو الثقة واطمئنان القلب وهذا لم يحصل لهم بعد ، بدليل أنهم امتنوا على الرسول

صلى الله عليه وسلم بالإسلام وترك القتال ، ولكن دخلوا فى السلم وترك الحرب والنطق بالشهادتين .

كذلك إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذى عليه المسلمون اليوم إطلاق حادث لا يعرفه القرآن ولم ينطق به ، وإنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد كما علمت مما سبق ، فمن اتبعه كان مرضيا عند الله ، ومن خالفه كان باغيا لغير دين الله .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه - ذكر هنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به ، وبكتبهم ، وأمته تابعة له فى ذلك .

وخلاصة ذلك - أن الله أخذ الميثاق من النبيين المتقدمين منهم والمتأخرين على الإيمان بالله والكتب المنزلة على أنبيائه .

الإيضاح

(قل آمنّا بالله) أى قل آمنت أنا ومن معى بوجود الله ووحدانيته وتصرفه فى الأكوان .

(وما أنزل علينا) وهو القرآن المنزل عليه صلوات الله عليه أولا ، وعلى أمته بتبليغه إليهم .

(وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) أى وصدقنا بأن الله أنزل على هؤلاء وحيا هداية أقوامهم ، وأنه موافق فى جوهره والمقصود منه لما أنزل علينا كما قال تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » .

(وما أوتى موسى وعيسى) من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات .

وخص هذين النبيين بالذكر ، لأن الكلام مع اليهود والنصارى .
(والنبیون من ربهم) أى وما أوتى النبیون من ربهم كداود وسليمان وأيوب وغيرهم ممن لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم .

وقدم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قبلنا ، مع كونه أنزل قبله - لأن ما أنزل علينا هو الأصل فى معرفة ما أنزل عليهم ، والمثبت له ، ولا طريق لإثباته سواه .

فما أثبتته القرآن الكريم من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيما أجمل ، وتفصيلا فيما فصل ، وكذلك كتبهم ، مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع ، وهو الإيمان بالله وإسلام القلب له مع العمل الصالح ، والإيمان باليوم الآخر .

(لا نفرق بين أحد من رسله) فنصدق ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ، فما مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين يرسلهم السلطان على التعاقب للقيام بشئون ولاية من ولاياته ، وإصلاح أحوال أهلها ، وعمل القوانين النافعة لحكمها ، فقد يغير التالى بعض قوانين السابق على حسب ما يرى من تبدل طباع أهلها وعاداتهم ، من شراسة إلى لين ، ومن جهل إلى علم ، ومن بدادة إلى مدنية وحضارة ، وما المقصد من كل هذا إلا عمرانها وبذل الوسع فى سعادة أهلها ، وإيصال الخير إليهم .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن منقادون له بالطاعة ، لا نبتغى بذلك إلا التقرب إليه بإصلاح نفوسنا ، وتركية أرواحنا ، وتطهيرها من أدران الذنوب والخطايا .
وقد افتتحت الآية بالإيمان ، واختتمت بالإسلام والخضوع وهو الثمرة والغاية من كل دين أرسل به نبي ، فقال تعالى :

(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) لأن الدين إذا لم يصل بصاحبه إلى هذا الخضوع والانقياد لله تعالى كان رسوما وتقاليد لا تجدى شيئا ، بل تزيد النفوس فسادا ، والقلوب ظلاما ، ويكون حينئذ مصدر الشقاء والعداوة بين الناس

في الدنيا ، ومصدر الخسران في الآخرة ، بالحرمان من النعيم المقيم ، والعذاب الأليم .
(وهو في الآخرة من الخاسرين) لأنه أضاع ما جبلت عليه الفطر السليمة
من توحيد الله والانقياد له كما جاء في الحديث « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » وخسر نفسه إذ لم يتركها بالإسلام لله ، وإخلاص
السريرة له كما قال تعالى : « قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ » .

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ
حَقٌّ ، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ
جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)

شرح المفردات

الظلم : هو العدول عن الطريق الذي يجب سلوكه للوصول إلى الحق ، واللعن
الطرد : والإبعاد على سبيل السخط ، والإنظار : الإمهال والتأخير .

المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء ،
ولا يقبل من أحد غيره ، أردف ذلك بذكر حال الكافرين به ، وجزائهم عند ربهم .
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن : أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم ، وأقروا وشهدوا أنه حق ، فلما بعث

من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسدا للعرب حين بعث من غيرهم .

وقال عكرمة : هم أبو عامر الزاهب والحارث بن سويد في اثني عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ، ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ فنزلت الآية فيهم ، وأكثر الروايات على هذا .

الإيضاح

(كيف يهdy الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ؟) أى كيف يسلك الله بمثل هؤلاء سبيل المهتدين ، بأثابتهم والثناء عليهم ، وقد كفروا بعد إيمانهم ، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءتهم الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى بمثابة تثبيت النبوة ؟

وشهادتهم أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا عازمين على اتباعه ، إذا جاء فى زمنهم ، وانطبقت عليه العلامات وظهرت فيه البشارات ، لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات ، وظهرت الآيات على يديه كفروا به وعاندوه .

وفى الآية استبعاد لهدايتهم على حسب سنن الله تعالى فى البشر ، وإيثاس للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم ، فمن سنن الله تعالى فى هداية البشر إلى الحق أن يقيم لهم الدلائل والبيانات مع إزالة الموانع من النظر فيها على الوجه الذى يؤدى إلى المطلوب ، وقد مكن لهم الله من كل هذا من قبل ، ومن ثم آمنوا به .

(والله لا يهdy القوم الظالمين) أى إن الله لا يهdy أمثال هؤلاء الظالمين لأنفسهم الجانين عليها ، لأنهم تنكبوا عن الطريق القويم ، وتركوا هداية العقل ، بعد أن ظهر نور النبوة ، وعرفوه بالبينات .

(أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) أى هؤلاء

يَسْتَحِقُّونَ سَخَطَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ ، وَسَخَطَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ، إِذْ هُمْ مَتَى عَرَفُوا حَقِيقَةَ حَالِهِمْ لِعَنُوهُمْ ، لِأَنَّهَا مَجْلِبَةٌ لِلْعَنِّ بِطَبْعِهَا لِكُلِّ مَنْ عَرَفَهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا » .

(خالدين فيها) أى خالدين فى اللعنة مسخوطاً عليهم إلى الأبد .

(لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أى لا ينقصون من العذاب شيئاً ، ولا هم يميلون لمعذرة يعتذرون بها ، لأن سببه ما ران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد ، وسخط الله وغضبه ، وهو معهم لا يفارقهم أينما كانوا .

(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) أى إلا الذين تابوا من ذنوبهم ، وتابوا إلى ربهم ، وتركوا ذلك الكفر الذى دنسوا به أنفسهم نادمين على ما أصابوا منه ، وأصلحوا نفوسهم بصالح الأعمال التى تغذى الإيمان وتمحو من صفحة القلب ما كان قد ران عليها من ذميمة الأخلاق والصفات .

وفى هذا إيماء إلى أن التوبة التى لا أثر لها فى العمل لا يعتد بها فى نظر الدين ، إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ، ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجترحوا من السيئات ، لأن التوبة لم يكن لها أثر فى نفوسهم ينبتهم إذا غفلوا ، ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شئونهم ، وتقويم المعوج من أمورهم ، فإذا هم فعلوا ذلك نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم للدخول جنته ، والقوز برحمته .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن

يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلًّا وَالْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)

المعنى الجملى

الكافرون أصناف ثلاثة :

- (١) الذين يتوبون توبة صحيحة مقبولة ، وهم الذين ذكروهم الله في الآية السالفة التى ختمها بقوله : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » .
- (٢) الذين يتوبون توبة غير مقبولة وهم المذكورون فى قوله : « لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ » .
- (٣) الذين يموتون على الكفر من غير توبة وهم من ذكروا فى الآية الأخيرة .

الإيضاح

(إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم) المراد بالذين كفروا هم أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهدوا أنه حق قبل مبعته ، ثم كفروا به بعد البعث ، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والصد عن سبيل الله وبال حرب والكفاح ، فال كفر يزداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل بما يئمه ويقويه من الأعمال التى يقاوم بها الإيمان ، والإيمان كذلك .

هؤلاء لن تقبل لهم توبة ، لأن الشر قد تغلغل فى نفوسهم وتمكن فيها الكفر فإذا أرادت التوبة وجدت من الموانع ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير . وظاهر الآية يخالف ما صرح به القرآن فى غير موضع ، كقوله فى الآية السابقة إلا الذين تابوا ، وقوله : « وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » .

ولكن بالتفسير الآتى يتضح المعنى - ذاك أنه تعالى بعد أن بين حكم من كفر ، وأنه أهل للعن والطرء إلا إن تاب ، ذكر هنا أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة حتى كأنها لم تكن ، ويكون المعنى فى هذه الآية

وما قبلها إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ، لأن نفوسهم قد توغل فيها الشرك ، وتمكن فيها الكفر وأحاطت بها خطيئتها وضلت على علم ، فإذا أرادت التوبة وجدت ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير ، إلا إذا أحست النفس بألم الذنب ، فيحملها ذلك على تركه ومحو أثره المذنب لها بعمل صالح يحدث فيها أثرا مضادا للأثر الأول .

وبهذا تؤهل صاحبها للمغفرة وترك العقوبة على الذنب ، إذ تكون النفس قد زكت وطهرت من الأدناس كما قال تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوساخ ، فيبادر صاحبه إلى غسله ، فينظفُ ويزول أثر ذلك الدنس .

ولكن إذا تراكت عليه الأفذار مدة طويلة حتى تخللت جميع خيوطه ، وتمكنت منها تعذر تنظيفه وإعادةه إلى حاله الأولى .

وبين هذه الحال وما قبلها مراتب متفاوتة .

وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بَٰجِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » .

(وأولئك هم الضالون) أى إن هؤلاء المتقلبين فى الكفر هم المتمكنون من الضلال المخطئون سبيل الحق والنجاة ، لا ترجى لهم هداية ، ولا تقبل منهم توبة .

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً)

ملء الشيء (بالكسر) مقدار ما يملؤه ، أى إن هؤلاء الذين يقيمون على الكفر ويعملون أعمال الكفار حتى يدركهم الموت على هذه الحال - فلن يقبل من أحدهم

ملء الأرض ذهباً إذا كان قد تصدق به في ديناه ، ولا يفيد ذلك في نجاته من عذاب النار ، لأن الكفر يحبط أعماله ، ويمحو كل حسناته ، فمن لم ترك نفسه في الدنيا ، وتسم عما يكدرها من ظلمات الكفر وأضرار الشرك - فلن ينفعها يوم مناقشة الحساب عمل وإن جلّ ، ولا فضيلة وإن عظمت ، إذ المعول عليه في ذلك اليوم هو الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح الذي يرق بصاحبه إلى حظيرة القدس في جوار الرب الرحيم .

(ولو افتدى به) أى ولو افتدى به في الآخرة لا يقبل منه أيضا على تقدير أنه يملكه ، ويريد أن يجعله وسيلة النجاة والمنقذ من العذاب ، كما يعطى الناس الرشا للحكام الظالمين ليزيلوا عنهم ما قد يحل بهم من العذاب .
ونحو الآية قوله تعالى: « فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » ذاك أن النجاة في هذا اليوم لا تكون بمال يبذل ، ولا بجاه ينفع ، بل جعل أمرها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها ، فمن زكاها بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح ، ومن دساها بالكفر وسيء الأعمال فقد خاب وخسر .

وصفة القول — أنه لا طريق للافتداء على أى حال لو أريد .

ويرى بعض المفسرين أن الكلام من قبيل التمثيل ، إذ لا حاجة إلى الذهب ولا إلى إنفاقه ، إذ الأشقياء لا نصير لهم ينفق عليهم ، والأولياء في غنى بفضل الله ورحمته عن ينفق عليهم .

(أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) يدفعون العذاب عنهم أو يخففونه كما كانوا ينصرونهم في الدنيا إذا حاول أحد أذاهم أو إيقاع المكروه بهم .

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

شرح المفردات

نال الشيء نيلاً : إذا أصابه ووجده ، يقال نال العلم إذا وصل إليه واتصف به ، والبر : ما يكون به الإنسان باراً ، وما تحبون هو نفائس الأموال وكرامتها ، لأن شأنها عند النفوس عظيم ، فكثيراً ما يخاطر الإنسان بنفسه ، ويستسهل بذل روحه للدفاع عن ماله .

المعنى الجملى

بعد أن حاج الله تعالى أهل الكتاب فيما ادعوه من الإيمان ، وأنهم شعب الله المختار ، وأن النبوة محصورة فيهم لا تعدوم إلى غيرهم ، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات .

خاطبهم هنا بأن آية الإيمان وميزانه الصحيح هو الإنفاق في سبيل الله من المحبوبات ، مع الاخلاص وحسن النية ، ولكنكم أيها المدعون لتلك الدعاوى آثرتُم شهوة المال على مرضاة الله ، ولو أنفق أحدكم شيئاً من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك وأبغضه إليه ، لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة الله تعالى ، والرغبة في ادخاره تلو الرغبة فيما عند ربه من الرضا والثواب .

فكيف ترجون أن تكونوا من المؤمنين الصادقين وأنتم لا تنفقون ما تحبون ؟

الإيضاح

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) أى لن تصلوا إلى بر الله تعالى بأهل طاعته برضاه عنهم ، وتفضله برحمتهم ، ونيلهم مثوبته ، ودخولهم جنته ، وصرف عذابه عنهم حتى تنفقوا ما تهواه نفوسكم من كرائم أموالكم .

وقد أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى .

روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلا بالمدينة ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (موضع) وكانت مستقبلة المسجد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها ، فلما نزلت (لن تتألو البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة يا رسول الله : إن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى ، فقال عليه السلام بَخْرَجْ (كلمة يقال عند الرضا والإعجاب بالشيء) ذاك مال راجح ، وقد سمعتُ ما قلت ، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعَل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه . وفى رواية لمسلم ، فجعلها بين حسان بن ثابت وأبى بن كعب .

وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن المنكدر قال : لما نزلت هذه الآية جاء زيد ابن حارثة بفرس يقال لها سَبَل لم يكن له مال أحب إليه منها ، فقال هى صدقة ، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليها ابنه أسامة ، فكان زيدا وجدفى نفسه (حزن) فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال : أما إن الله قد قبلها . فهذا الأثر وما قبله دلائل واضحة على حسن السياسة الدينية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة ما يختلج في القلوب ، فقد رأى أن أبا طلحة وزيدا قد خرجا عن أحب أموالهما إليهما بعاطفة الدين ، فجعل ذلك في الأقربين ليثبت قلوبهما ، ويكمل إيمانهما ، ولا يجعل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى ما بين الجوامح ، فيندمان إذا هما رأيا أموالهما في أيدي الغرباء ، إذ كثيرا ما يفارق المرء شيئا محبوبا لديه باختياره لعاطفة الدين ، أو للجدود به على غيره ، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يعاوده الحنين إليه ، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمال الصدقة باتقاء كرائم الأموال ، والبعد عنها حين جباية الصدقات .

وهناك من الشواهد ما يدل على هذا أيضا فقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عمر

قال : حضرتني هذه الآية (لن تنالوا البر) الآية ، فذكرت ما أعطاني الله تعالى ، فلم أجد أحب إلي من مَرْجَانَةٍ (جارية رومية) فقلت هي حرة لوجه الله ، فلو أني أعود في شيء جعلته الله تعالى لنكحتها ، فأنكحتها نافعاً (مولى له كان يحبه كأحد أولاده) . فتأمل وانظر تر أن نفسه قد راودته بعد عتقها على أن يستبقها له ولا يفارقها ، لولا أن كان مما عود نفسه عليه ألا يرجع في شيء جعله الله ، ومع ذلك جعلها لأحب الناس إليه وهو مولاه .

وعلى الجملة فآثار السلف في الإيثار وبذل المال ابتغاء مرضات الله كثيرة .

فقد روى أن ابن عمر انتهى سكة بمكة وكان قد نقه من مرض ، فبحث عنها في المدينة فلم توجد ، وبعد مدة وجدت ، فاشتريته بدرهم ونصف الدرهم ، فشويت وجيء بها على رغيف ، فجاء سائل بالباب فقال ابن عمر للغلام : لفها برغيفها وادفعها إليه ، فأبى الغلام فردده وأمره أن يدفعها إليه ، ثم جاء بها فوضعها بين يديه ، وقال كل هنيئاً يا أبا عبد الرحمن ، فقد أعطيتك درهما وأخذتها ، فقال لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أئتما امرئاً اشتى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه إلا غفر الله له » .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال إن أخى فلانا كان أحوج منى إليه ، فبعث به إليه فلما وصل إليه قال : إن فلانا كان أحوج منى إليه ، فلم يزل يبعث به كل واحد منهم إلى آخر حتى تناوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول .

وفي هذه الآثار وأمثالها ما ينبغي أن يكون عظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقتدى بأولئك الأبرار الطاهرين ، ويجعلهم المثل العليا للبذل في سبيل الله .

(وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) أى أى شيء تنفقونه في سبيل الله طيباً أو خبيثاً فالله مجازيكم به على حسب ما يعلم من نيتكم ، ومن مواقع ذلك في قلوبكم ،

فربّ منفق مما يجب لا يسلم من الرياء ، وربّ فقير معدم لا يجد ما يحب فينفق منه ، ولكن قلبه يفيض بالبرّ ، ولو وجد ما أحبه لأنفقه أو أكثره .

وفى هذه الآية ترغيب وترهيب وحث على إخفاء الصدقة ، كي لا يكون للشيطان منفذ إلى قلوب الأبرار الصالحين .

جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وصلوات الله على أنبيائه المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بحلولاً من أرباض القاهرة فى رجب المعظم من سنة إحدى وستين وثلثمائة هجرية .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

الصفحة	المبحث
٣	الحق لا بد أن ينتصر على الباطل مهما طال به الأمد .
٥	فضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل بمزايا .
٧	هداية الدين بالكسب لا بالإلهام .
٩	الإنفاق فى سبيل الله من وسائل النجاة .
١٠	ظلم الباخل بفضل ماله من أقبح أنواع الظلم .
١٢	الفرق بين السنة والنوم .
١٨	فرض الجهاد ليكون سياجا لصد من يقاوم الدعوة .
٢٨	أساس المعجزات وعظمتها ليست فى نتائجها وغراتها .
٣٠	أثبتت الجمعية الزراعية أن السنبلة الواحدة أنبتت سبعا ومائة حبة .
٣٣	درء المفساد مقدم على جلب المصالح .
٣٨	سنة القرآن أن يذكر الكرم بثمره والنخل بشجرة .
٤١	فى الحديث اللهم أعط منفقاً خلفاً .
٤٣	التنذر قسمان .
٤٤	المسال قطب الرعى وعليه تدور مصالح الأمم .
٤٥	صدقة السر تفضل صدقة العلانية .
٤٩	الإحصار فى سبيل الله .
٥٤	السؤال محرم لغير ذى ضرورة .
٥١	أهل الصفة .

المبحث	الصفحة
الربا ضربان ربا الفضل و ربا النسيئة .	٥٥
السرف في تحريم الربا .	٥٧
تخطيط الشيطان للإنسان من زعمات العرب .	٥٩
حقق الله للربا .	٦١
حرب الله ورسوله .	٦٣
سر التشريع في قيام المرأتين مقام الرجل في الشهادة .	٧١
وجوب الإشهاد في البيوع المؤجلة .	٧٢
آثام القلب .	٧٥
الحسد يبعث على الانتقام والسبى على إزالة نعمة المحسود .	٧٦
الذنب المغفور .	٧٨
أثر الإيمان في النفوس .	٨٠
النفوس مجبولة على فعل الخير وتفعل الشر بالتكليف والتأسي .	٨١
الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما .	٨٣
النصر بالحجة أقوى من النصر بالسيف .	٨٤
الدعاء يستجاب إذا صحبه الإخلاص بعد اتخاذ الوسائل الموصلة للنجاح .	٨٤
معنى كلمتي التوراة والإنجيل والمراد منهما لدى اليهود والنصارى .	٨٨
ليست التوراة الموجودة الآن هي توراة موسى .	٩٢
المراد بالفرقان .	٩٣
آراء الأئمة في التشابه .	٩٥
الحكمة في إنزال التشابه .	٩٧
قد تغاب الفئة القليلة الفئة الكثيرة .	١٠٢
الشموات التي ملأت قلوب الناس حبا .	١٠٥

الصفحة	المبحث
١٠٥	أسباب حب البنين .
١٠٦	حب المال أودع في غرائز البشر .
١١٢	أوصاف المؤمنين .
١١٥	شرع الدين لأمرين .
١١٦	الملوك والأخبارم الذين جعلوا الدين المسيحي مذاهب .
١٢٠	دعوة الأنبياء ودعوة الفلاسفة .
١٢١	وعيد الكافرين على ضروب ثلاثة .
١٢٢	إعراض اليهود عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس يبدع ولا غريب فذلك دينهم مع الأنبياء السابقين .
١٢٣	قام الدليل لدى الباحثين على أن التوراة كتبت بعد موسى بمئمة سنة .
١٢٤	من استخف بوعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي .
١٢٦	المشركون أنكروا النبوة لرجل يأكل الطعام ، واليهود أنكروها لرجل من غير بنى إسرائيل .
١٢٧	النبوة إما أن تأتي استقلالاً أو تابعة للملك كما وقع لآل إبراهيم .
١٢٩	أثبت الأطباء أن في النطقة والبيضة والنواة حياة .
١٢٩	التفسير الحق لإخراج الحى من الميت والميت من الحى .
١٣١	ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه .
١٣٣	أخبار الأئمة التقية ومداراة الكفرة والظلمة .
١٣٥	رأفة الله بعباده .
١٣٦	محبة الله تدعو إلى اتباع رسله .
١٣٨	تفضيل آل إبراهيم وآل عمران على العالمين .
١٤٢	سيق قصص آل إبراهيم وآل عمران إثباتاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

الصفحة	المبحث
١٤٣	دعاء زكريا ربه الذرية الطيبة حين رأى مريم .
١٤٥	طلب زكريا آية على حمل امرأته .
١٤٦	جاء الوحي في القرآن لأربعة معان .
١٤٧	تفضيل مريم على نساء العالمين .
١٤٨	ما جاء في القرآن مخالفاً للكتب السابقة يعد معسجلاً لأغلاطها .
١٥٠	لم أطلق لفظ الكلمة على المسيح ؟
١٥١	وجاهة عيسى في الدنيا والآخرة .
١٥٢	كن فيكون تمثيل لكمال القدرة .
١٥٣	الأمر ضربان أمر تكوين وأمر تشريع .
١٥٤	ما روى من إحياء عيسى للموتى .
١٥٥	عمل الطين بهيئة الطير ثم النفخ فيه لطف من الله بعباده .
١٥٦	المعجزات سنة جديدة .
١٥٩	المعجزات ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله .
١٦٠	الفرق بين أخبار الأنبياء بالغيب وأخبار المنجمين والكهان .
١٦٥	آراء العلماء في رفع عيسى إلى السماء .
١٦٩	خلق آدم أعجب من خلق عيسى .
١٧٠	مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى .
١٧٦	التحليل والتحریم لا يؤخذ إلا من قول النبي المعصوم .
١٨٠	أهل الكتاب والمشركون كانوا حريصين على إضلال المؤمنين .
١٨٢	من حيلهم في إضلال المؤمنين أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا آخره .
١٨٥	أهل الكتاب طائفتان طائفة أمينة وأخرى خائنة .
١٨٦	العهد ضربان .

الصفحة	المبحث
١٨٢	وعيد الناكثين للعهد .
١٨٩	افتراء اليهود على الله ما لم يقله .
١٩٥	لا مانع من تقابع الأنبياء فى عصر واحد .
١٩٧	الدين الحق إسلام الوجه لله والإخلاص له .
١٩٨	الإيمان والإسلام لغة وشرعا .
٢٠٣	التوبة التى لا أثر لها فى العمل لا يعتد بها فى نظر الدين .
٢٠٤	الكافرون أصناف ثلاثة .
٢٠٧	ميزان الإيمان الصحيح الإنفاق فى سبيل الله .
٢٠٨	كان السلف الصالح إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله .
٢٠٨	حسن السياسة الدينية لدى الرسول صلى الله عليه وسلم .
٢٠٩	ما روى من الآثار فى الإيثار ابتغاء مرضاة الله .