

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

وهي سورة مكية، وتبدأ بقوله تعالى:

﴿أَنَّى أَمُرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

ومعناها: ﴿أَنَّى أَمُرُ اللَّهَ﴾ بقيام الساعة، وهي القيامة، وأتى بمعنى: قرب. أي: قرب أمر الله بقيام الساعة لحساب الناس.

قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى، ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَشَقُّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا الرجل يزعم أن القيامة قد اقتربت، فلننظر ماذا يحدث؟ فلما رأوا أنه لم يحدث شيء مما قال، قالوا: ما نرى شيئاً مما تخوفنا به. فنزل:

﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١].

فقالوا: فلننظر ماذا يحدث؟ فلما رأوا أنه لم يحدث شيء مما قال، قالوا: ما نرى شيئاً مما تخوفنا به.

فنزل: ﴿أَنَّى أَمُرُ اللَّهَ﴾ فرفع الناس رؤوسهم، وظنوا أنها جاءت حقيقة.

فنزل: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ فسكتوا.

هذا، ولأن ذلك منهم كان على سبيل الاستهزاء، والاستهزاء شرك! فقد نزه نفسه سبحانه عن ذلك، فرد عليهم بقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

ولما قال الكافرون إن محمداً يدّعي ذلك من نفسه، بين الله تعالى أن ما يقوله هو من عند الله بقوله:

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (٢)

يعني: ليس هذا من عند محمد، بل من عند الله، الذي ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي: جبريل ﴿بِالرُّوحِ﴾ أي: بالوحي الذي هو روح القلوب والنفوس والعقول، من عنده سبحانه، لا من غيره.

﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي: بأمره، وإذنه، ومشئته ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يوحى إليه، وينزل عليه ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ الذين يصطفاهم، ومنهم محمد ﷺ. وكلفهم أن يبلغوا رسالته، وقال لهم: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾ الناس وأعلموهم ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ الواحد، الخالق، الرازق، النافع، الضار، المحيي، المميت.

﴿فَاتَّقُونِ﴾ أي: فوحدوني، واعبدوني، وأطيعون، وخافوا غضبي وعقوبي. ولأن هذه الرسالة التي كلف بها الأنبياء وهي التوحيد، هي محور الوحي كله، فقد بدأت الآيات بعد ذلك تعرفنا على الله تعالى، وتؤكد وحدانيته وتثبت قدرته من خلال مخلوقاته. حيث تقول:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٣)

أي: ما ﴿خَلَقَ﴾ الله السموات والأرض عبثاً، بل ﴿بِالْحَقِّ﴾. ومن كان هذا فعله، فقد ﴿تَعَالَى﴾ وتنزه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ معه من أصنام، أو غيرها. ثم تقول أيضاً:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٤)

أي: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ وهم ذرية آدم ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مهينة، ضعيفة، إلى أن صيره قوياً في العقل والجسم ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ لربه، منكر لوجوده، غير معترف بوحدانيته ﴿مُبِينٌ﴾ مجادل في عناده. ثم تقول كذلك:

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ (٦)

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلَغِيهِ إِلَّا بَشِقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

يعني: وخلق الله ﴿الْأَنْعَمَ﴾ كذلك وهي: الإبل والبقر والغنم.. ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ أنتم يا أهل مكة، كما هي للناس جميعاً آية من آياته.

﴿فِيهَا﴾ لكم ﴿دَفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ كذلك ﴿جَمَالٌ﴾ زينة ومتعة ﴿حَيْثُ تَرْيَحُونَ﴾ بها، أي: تعودون بها، ﴿وَحِينَ سَرَحُونَ﴾ أي: وقت خروجكم بها أيضاً.

كما أنها: ﴿تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ التي لا تستطيعون حملها بأنفسكم ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ﴾ أو أي مكان ﴿لَّمْ تَكُونُوا بَلَغِيهِ﴾ من دونها ﴿إِلَّا بِشِقَ الْأَنْفُسِ﴾ أي: بتعب شديد ومشقة بالغة.

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ﴾ أيها الناس جميعاً ﴿لَرَءُوفٌ﴾ بكم ﴿رَّحِيمٌ﴾ لكم؛ حيث خلقها لكم ويسر الإفادة منها، ومع ذلك لم تعتبروا ولم تؤمنوا، ولم يحرمكم هذه النعم، ولم يعاجلكم - على كفركم - بالعقوبة.

وكذلك من نعمه عليكم يا أهل مكة، وعلى الناس جميعاً أنه خلق ﴿الْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾.

﴿وَ﴾ أكثر من هذا ﴿يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ الآن، وفي المستقبل، مما لا يخطر على بالكم، ولا يقع تحت حصركم، من الأشياء العجيبة، والغريبة. وكل ذلك من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، فهل تعتبرون بها، وتشكرون عليها؟

وسط الحديث عن هذه النعم والآيات المادية، يذكر ربنا عز وجل آية معنوية، حيث يقول:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩)
أي: ومن نعمه تعالى بيان ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ أي: الطريق المستقيمة، والسبيل

الواضحة، وذلك بإرسال الرسل، وإنزال الكتب.

﴿وَلَا يَكُنْ مَعَهُ مَعْلُومًا أَنَّهُ هَذَا بَيَانُ السَّبِيلِ وَالْمَلَلِ وَالْمَعْتَقِدَاتِ﴾ وَمِنْهَا جَايِزٌ أَي: منحرف عن الاعتدال والاستقامة، مثل ملل الكفر كلها. ولذلك كنتم مختلفون ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَايَتَكُمْ جَمِيعًا، وَأَنْ تَكُونُوا عَلَى طَرِيقٍ وَاحِدٍ﴾ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

ثم تعود الآيات إلى بيان مخلوقات الله ونعمه، التي تعرفنا عليه، وتؤكد وحدانيته، وقدرته. حيث تقول:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾

يعني: ﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿الَّذِي أَنْزَلَ﴾ بقدرته ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: السحاب ﴿مَاءً لَكُمْ﴾ إنعامًا عليكم.

﴿مِنْهُ﴾ أي: من هذا الماء ﴿شَرَابٌ﴾ تحيون به ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ [الأنبياء: ٣٠].

﴿وَمِنْهُ﴾ يسقى ﴿شَجَرٌ﴾ أي: نبات ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أنعامكم، تتركونها تأكل منه، وتعيش عليه.

كما أن الله تعالى ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ﴾ أي: بهذا الماء ﴿الزَّرْعَ﴾ بكل أنواعه ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾ وينبت لكم به كذلك ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي تعرفونها والتي ستعرفونها.

حَقًّا.. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ واضحة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وكل ذلك من آيات الله الدالة على وحدانيته، وقدرته فهل تفكرون فيها، وتعتبرون بها؟ وتشكرون عليها؟

ثم تقول الآيات أيضًا:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾
 أي: ﴿و﴾ هو سبحانه، الذي ﴿سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ آيتين .

يقول الله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوِّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [الإسراء: ١٢].

﴿و﴾ سخر لكم كذلك: ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ آيتين. يقول الله تعالى:
 ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾
 [يس: ٤٠].

﴿وَالنُّجُومَ﴾ كذلك ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ لا تحيد عن مساراتها، ولا تنحرف حتى يأتي أمر الله في يوم القيامة، ويقال: ﴿النُّجُومُ أَكْثَرَتْ﴾ [التكوير: ٢] أي: تساقطت.

حقًا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ واضحة ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وكل ذلك من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، فهل تعقلونها؟ وتعتبرون بها؟
 وتشكرون عليها؟ ثم تقول الآيات كذلك:

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿١٣﴾

يعني: ﴿وَمَا ذَرَأَ﴾ أي: خلق ﴿لَكُمْ﴾ ريبكم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ من كل الأصناف، جعله ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ منه الأحمر، والأصفر، والأخضر، وغير ذلك، مما ترون.

حقًا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ واضحة ﴿لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾.

وكل هذا من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، فهل تتذكرونها؟ وتعتبرون بها؟
 وتشكرون عليها؟ ثم تتابع الآيات الكريمة قائلا:

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٤)

أي: ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه ﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ لكم عذابًا ومالًا ومكنكم من الانتفاع به، ركوبًا عليه، وغوصًا فيه، وصيدًا منه ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وهو السمك، ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ﴾ وهو المالح فقط ﴿حِلْيَةً﴾ أي: لؤلؤًا ومرجانًا ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ وتجميلون بها.

﴿و﴾ كذلك من نعم الله أنك ﴿تَرَى الْفُلْكَ﴾ أي: السفن ﴿مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ تشق أمواجه ذهابًا وإيابًا، تتمتعون بها، ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ كذلك ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ تعالى عليكم بالتجارة عن طريقها. كل ذلك ﴿لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. وهو في ذات الوقت من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، فهل تعتبرون بها؟ وتشكرون عليها؟ ثم تضيف الآيات قوله تعالى:

﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥) وَعَلَّمَتْ وَيَالْتَجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)

يعني: ﴿و﴾ هو سبحانه الذي ﴿الْقَى﴾ جعل ﴿فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾ وهي الجبال الراسيات الثابتة، حتى لا ﴿نَمِيدَ﴾ أي: تتحرك ﴿بِكُمْ﴾ الأرض. وجعل بقدرته فيها ﴿أَنْهَرَ﴾ عذبة مثل النيل والمسيبي، ودجلة والفرات، وغير ذلك، تنتفعون بها. وجعل في الأرض كذلك ﴿سُبُلًا﴾ أي: طرقًا تسيرون عليها ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى مصالحكم.

وجعل في الأرض كذلك ﴿عَلَّمَتْ﴾ تستدلون بها، على الطرق والمنافع، كالجبال نهارًا.

﴿وَيَالْتَجِمِ﴾ كذلك ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى الطرق، والقبلة والمصالح ليلاً.

وكل ذلك من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وقدرته، فهل تعتبرون بها، وتشكرون عليها؟

ثم يقول ربنا جلت حكمته بعد هذه الدلائل الوفيرة:

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧)

أي: أخبروني بربكم أيها الناس ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ هذه الأشياء الدالة على وحدانيته وقدرته ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ شيئاً. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ وتعتبرون، وتشكرون؟! بل فوق هذا..

﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٨)

يعني: ذكرت لكم من نعمي ما ذكرت، ومع ذلك ﴿وَإِنْ﴾ تحاولوا أن ﴿تَعْدُوا﴾ نعم ﴿اللَّهِ﴾ وتحصوها عدداً ﴿لَا﴾ يمكن لكم أبداً أن ﴿تُحْصُوهَا﴾. ومع كثرتها إليكم وصعوبة عدها عليكم، فإنكم لا تعتبرون، ولا تشكرون. ومع ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حيث يستمر في إنعامه عليكم مع تقصيركم وعصيانكم.

ثم يدخل ربنا إلى دواخل البشر فيهبها هزاً، حيث يقول:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (١٩)

أي: لا تخفى عليه منكم خافية، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ﴿مَا تُسْرُونَ﴾ وما ﴿تُعْلِنُونَ﴾ وسيحاسبكم عليه. فاعتبروا بآياته، واشكروا نعمه.

كل هذا عن الله تعالى، فماذا عما يعبد الكفار من غير الله؟ يقول الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٢٠) ﴿أَمْوتَ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٢١)

يعني: ما تلوناه عليكم بعض مما يخلق الله، وأما ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ هم الكفار ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كالأصنام وغيرها ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً﴾ أبداً، و﴿هُمْ﴾ في ذات الوقت ﴿يُخْلَقُونَ﴾ أي: لا يخلقون أنفسهم، وما ذلك إلا لأنهم ﴿أَمْوتَ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾

والميت لا يخلق شيئاً، ولا يشعر بشيء، ولذلك فهم ﴿مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ﴾ يعني: متى ﴿يُبْعَثُونَ﴾ أي: هؤلاء الخلق، وكأنني برب العزة يقول لعباد هذه الأصنام: ستبعثون وسنجازيكم على كفركم.

ثم يُعَلِّمُ الله الكفار والدنيا كلها بالحقيقة، والمصير قائلاً:

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ﴿٢٥﴾﴾

أي: ﴿إِلَهُكُمْ﴾ الذي يستحق أن يعبد ﴿إِلَهًُ وَاحِدٌ﴾ فقط، وهو الله سبحانه وتعالى، الذي لا نظير له في ذاته، ولا في صفاته.

ولكن ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولا يخافون حساب الله فيها ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ لتوحيد الله ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ عن عبادته.

حقاً إنه ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ في أنفسهم ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ وسيجازيهم عليه.. حيث ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ فيجازيهم.

﴿و﴾ هؤلاء المستكبرون الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ﴾ على محمد ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وحكاياتهم، وهو الذي ﴿اُكْتَتَبَهَا فِيهِ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

هذا، ولما وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين هددهم الله تعالى بقوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ التي ارتكبوها بكفرهم، وقولهم هذا عن القرآن ﴿كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ﴾ أتباعهم ﴿الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ عن عبادة الله ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حيث

دعوههم إلى الضلال فاتبعوهم، فاشتركوا في الإثم معهم.

﴿أَلَا سَاءَ﴾ وبئس ﴿مَا يَزُرُّوكَ﴾ ما يحملون من حمل على ظهورهم، وفي أعناقهم. ألا يتعظون ويعدلون عن كفرهم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى:

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٦) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٢٧)

يعني: فليكن لهؤلاء الكفار العصاة عبرة فيمن سبقهم، حيث ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ إذ فعلوا ما فعل هؤلاء من الكفر، والصد عن سبيل الله ﴿فَأَتَى اللَّهُ﴾ أي: فهدم ﴿بُنْيَانَهُمْ﴾ معتقداتهم الباطلة التي بنوها لأنفسهم، وأفكارهم وفلسفاتهم التي اخترعوها من عندهم ﴿مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ أي: من أساسها؛ لأنها لم تقم إلا على باطل، والباطل لا أساس له ثابت ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ﴾ الفكري الذي بنوه لأنفسهم ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ومن فوق أفكارهم، فهدمها، ﴿وَأَتَنَّهُمُ﴾ كذلك ﴿الْعَذَابُ﴾ من الله ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ولا يتوقعون. وهذا في الدنيا.

﴿ثُمَّ﴾ هو سبحانه وتعالى ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ على رؤوس الأشهاد ﴿يُخْزِيهِمْ﴾ ويفضحهم ﴿وَيَقُولُ﴾ لهم: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ الذين كنتم تزعمون، وكنتم ﴿تُشْفِقُونَ﴾ المؤمنين ﴿فِيهِمْ﴾ وتحاربونهم من أجلهم.

وساعتها يقول ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ وعملوا به، من الأنبياء والمؤمنين للذين لا يؤمنون بالآخرة من هذه الأمة، والذين قد مكروا من قبلهم ﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ﴾ والفضيحة والعذاب ﴿وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

هؤلاء الكافرون جميعًا يخبر عنهم ربهم بقوله:

﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ
بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَلَيْسَ مَتَوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾﴾

أي: هم ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ حال كونهم ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ بالكفر،
﴿ف﴾ عند ذلك ﴿أَلْقَوْا السَّلَامَ﴾ أي: استسلموا وأظهروا الطاعة، وقالوا للملائكة عند
الاحتضار وقبض أرواحهم: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾.

وهنا تقول لهم الملائكة: ﴿بَلَىٰ﴾ إنكم كنتم تعملون كل السوء، ولا يخفى على الله
من ذلك شيء، حيث ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من كل شيء،
وسيجازيكم عليه، ﴿فَادْخُلُوا﴾ يا أيها الكفار ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: طبقاتها، وأقيموا
بليها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا تخرجون منها فتنجون، ولا تموتون فيها فتستريحون. وهذا
مثواكم ﴿فَلَيْسَ مَتَوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ على الله، وعلى دينه وشرعه.

وبعد أن بين رب العزة موقف المستكبرين الذين لا يؤمنون بالآخرة مما أنزل الله،
وبين - كذلك - عقوبتهم في الدنيا والآخرة، بين لنا موقف المؤمنين المتواضعين الذين
يؤمنون بالآخرة مما أنزل الله، مع بيان جزاءهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى:

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾﴾

يعني: ﴿و﴾ أما إذا ﴿قِيلَ﴾ لهؤلاء، الذين ﴿اتَّقَوْا﴾ ربهم ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾
على محمد ﴿قَالُوا خَيْرٌ﴾ أي: رحمة وبركة لمن آمن به، واتبعه. ولذلك يجازيهم ربهم
على إحسانهم هذا خيراً.

فيقول: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ في العلم والعمل ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ ابتغاء مرضاة الله
﴿حَسَنَةٌ﴾ أي: أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ لهم فيها
﴿خَيْرٌ﴾ من الدنيا وما فيها؛ حيث إنها دار المتقين ﴿وَلَنِعْمَ﴾ الدار ﴿دَارُ
الْمُتَّقِينَ﴾!!..

ثم يصف ربنا تبارك وتعالى هذه الدار فيقول:

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٣١)

أي: دار المتقين هي ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ بفضل الله تعالى، يقيمون فيها أبداً ﴿يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لإمتاعهم ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ نعم لهم: ﴿فِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]

لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ ويكافئهم.

هؤلاء المتقون هم:

﴿الَّذِينَ تَوْفَّعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣٢)

أي: هم ﴿الَّذِينَ تَوْفَّعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ حال كونهم ﴿طَيِّبِينَ﴾ طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر.

﴿يَقُولُونَ﴾ أي: الملائكة تقول لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ وأمن وطمأنينة من الله تعالى ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ فهي داركم، وذلك ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: تقبل أعمالكم، وتفضل عليكم بدخول الجنة، فادخلوها خالدين منعمين فيها.

بعد أن حدثتنا الآيات الكريمة عن الفريقين وجزاء كل منهما، يعود الحديث مرة أخرى إلى الكافرين المستكبرين. فيقول ربنا سبحانه وتعالى مهدداً ومخوفاً لهم:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٣٣)
﴿سَيَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٤)

يعني: ماذا ينتظر هؤلاء؟ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينتظرون ﴿إِلَّا﴾ واحدة من

اثنتين؟

الأولى: ﴿أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لقبض أرواحهم، ويدخلون أبواب جهنم خالدين فيها.
 الثانية: ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ بعذابهم، سواء في الدنيا أو في يوم القيامة.
 ﴿كَذَلِكَ﴾ الفعل من هؤلاء، وهو الكفر والاستهزاء ﴿فَعَلَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ﴾
 من الكفار أمثالهم، حيث كذبوا رسلهم، واستهزؤا بهم، فأهلكهم الله ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ﴾
 بهذا الإهلاك؛ حيث أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل، وإنزال الكتب ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بكفرهم ﴿يُظْلِمُونَ﴾.
 ﴿فَأَصَابَهُمْ﴾ لكفرهم جزاء ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ﴾ أي: نزل ﴿بِهِمْ﴾ كذلك
 جزاء ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

ثم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بعض أقوالهم الفاسدة، وشبههم الواهية التي قالوها
 استهزاء، حيث يقول سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا
 ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى
 الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٣٥)

أي: دفع هؤلاء إلى كفرهم أهواؤهم، حيث قالوا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن نعبده ﴿مَا
 عَبَدْنَا مِن دُونِهِ﴾ أي: غيره ﴿مِن شَيْءٍ﴾ من آلهتنا ﴿وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾ كذلك، ولو
 شاء الله أن لا نتدخل في التحريم والتحليل ما ﴿حَرَمْنَا﴾ ولا حللنا ﴿مِّن دُونِهِ﴾ أي:
 من دون إذنه ومشيئته ﴿مِن شَيْءٍ﴾ مما حللناه لأنفسنا، أو حرمناه على أنفسنا. ومعنى
 الكلام: أنه شاء، ولا راد لمشيئته، وقد فعلنا وفق مشيئته، فما ذنبنا؟ ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ
 الَّذِينَ﴾ كفروا ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾.

وكلامهم صحيح حيث إن كل شيء بمشيئته. ولكن استنتاجهم فاسد، إذ من الذي
 أعلمهم بمشيئة الله قبل اختيارهم لما فعلوا، إن الله لم يحرمهم من حرية اختيارهم، ولم
 يسلبهم مشيئتهم، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

ولذلك: فتعليهم لكفرهم فاسد، وحريتهم في اختيار أفعالهم كاملة، وعقابهم على ما
 يختارون من الكفر منطقي، وهذا ما بلغتهم به الرسل، دون إلزام لهم وسلب لحريتهم.

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ الواضح بهذا؟

هؤلاء الرسل الذين عليهم هذا البلاغ، يقول عنهم المولى سبحانه:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾﴾

يعني: هؤلاء الرسل الذين بلغوا لم تخل منهم أمة.. حيث ﴿بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم السابقة ﴿رَسُولًا﴾ كما بعثنا إليكم يا أمة آخر الزمان محمدًا ﷺ. وكان كل رسول ينادي أمته ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده ﴿وَاجْتَنِبُوا﴾ طاعة ﴿الطَّاغُوتِ﴾ وهو الشيطان، وكل ظالم يصرف الناس عن شرع الله، ويحملهم على غيره.

﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي: من هذه الأمم وأفرادها ﴿مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ واستجاب لدعوة الرسل وأطاع الله، واتبعهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ حيث اختار الكفر، والغواية، فأضله الله. وهؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة، ونزل بهم العذاب كثيرًا، ﴿فَسِيرُوا﴾ أيها المكذبون ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لتروا آثارهم ﴿فَانظُرُوا﴾ واعتبروا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ وكيف تكون عاقبتكم إن بقيتم على تكذيبكم..

يا حبيبي يا محمد..

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

أي: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى﴾ هدايتهم، وإيمانهم، وتبذل كل ما تستطيع لتحقيق ذلك، وتحزن على عدم هدايتهم ﴿فَإِنَّ﴾ أي: اعلم أن ﴿اللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾ ممن اختار الضلال على الهدى فأضله الله.

﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ يمنعوهم من وقوع العذاب عليهم، عند حلوله بهم.

يا محمد، هؤلاء الذين ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ وضلوا، أنكروا وحدانية الله...

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٨)

أي: وأنكروا البعث أيضًا، حيث ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ مؤكدين قسمهم أنه ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ فلا بعث، ولا حساب، ولا جزاء، ولا جنة ولا نار. ويرد الله عليهم مكذبًا قولهم ﴿بِكُلِّ﴾ أي: يبعث الله من يموت، والبعث حق ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حقيقة ذلك.

ولهذا البعث علة وحكمة..

﴿لِبَيِّنٍ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ (٣٩)
يعني: يبعثهم ﴿لِبَيِّنٍ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ من دعواهم أنهم على الهدى، وفيما كذبوا به الرسل، وإنكارهم البعث، ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حين يرون العذاب ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ على أنفسهم في كل ما خدعوا بها.

وليكن معلومًا أن البعث هذا هين جدًا.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠)

أي: قدرتنا بالغة، وأمرنا نافذ، ﴿بِكُنْ﴾ فقط يتحقق المطلوب.

والذين آمنوا بالبعث، واستعدوا له، يُوفون أجرهم بغير حساب..

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١) ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٤٢)
نعم ﴿وَالَّذِينَ﴾ آمنوا بالبعث و﴿هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: خالصًا لوجهه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ وأوذوا في سبيل الله، ومُنِعوا العبادة.

﴿لَنُبَوِّتَهُمْ﴾ لننزلهم، ولنكافئهم:

أولًا: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ عيشة ﴿حَسَنَةً﴾ كلها اطمئنان ورضى.

ثانيًا: في الآخرة أجرًا حسنًا ﴿وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ وهو الجنة.

﴿لَوْ كَانُوا﴾ أي: الكفار ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ذلك، ما تخلفوا عن الإيمان، وما فاتهم - حينذاك - هذا الخير. على كل حال الذين آمنوا بالبعث وهاجروا في الله من بعد ما ظلموا هم ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أذى المشركين، ومفارقة الأوطان، والجهاد في سبيل الله، ﴿و﴾ هم الذين ﴿عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ يفوضون أمورهم إلى الله، ويعتمدون عليه.

ولما انقطعت حجج المشركين أمام وضوح القرآن، وحسن تبليغ محمد ﷺ للرسالة، قالوا: الله أعظم من أن يرسل بشراً، فهلا بعث إلينا ملكاً؟ رد الله تعالى عليهم بقوله:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ ﴿٤٤﴾

يعني: هذا اقتراح فيه تعنت حيث إننا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ رسولاً ممن أرسلنا ﴿مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا﴾ كانوا ﴿رِجَالًا﴾ مثلك، وكنا ﴿نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ كما نوحى إليك. قل لهم: إن كنتم لا تصدقون ذلك ﴿فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أي: أهل الكتاب، وأنتم على صلة بهم، وهم يعلمون صدق ذلك ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وقد أرسلناهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات، التي تؤيدهم في دعواهم للرسالة ﴿وَالزُّبُرِ﴾ أي: الكتب، التي فيها مادة الرسالة. والبيّنات والزبر: علامتان على أنهم رسل، وهكذا كانوا رجالاً، وليسوا ملائكة.

﴿و﴾ قد ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ وهو القرآن معجزة من ربك، فاجتمعت لك العلامتان، المعجزة والكتاب. وكان نزول الكتاب ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ من ربهم فيه من الحلال والحرام ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ في ذلك، فينتبهون، فيؤمنون، ويزدادون إيماناً، وينجون من العذاب.

لَمْ لَا يُعْمَلْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ عَقُولَهُمْ، وَيَفْكُرُونَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ؟

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

يعني: ﴿أَفَأَمِنَ﴾ هؤلاء ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا﴾ المكر السييء، وفعلوا الأفعال ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ من محاربة الله ورسوله، وإيذاء الخلق، وإفساد البلاد من عذاب الله؟

هل آمنوا ﴿أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾؟ كما حدث للظالمين من قبلهم، وكما يحدث في كثير من مناطق العالم اليوم؟ ﴿أَوْ﴾ آمنوا أن ﴿يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ بالأمراض، أو الكوارث، أو القلق ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ولا يعرفون لها سبباً، ولا يستطيعون لها منعاً.

﴿أَوْ﴾ هل آمنوا أن ﴿يَأْخُذَهُمُ﴾ الله أخذ عزيز مقتدر مرة واحدة، وهم ﴿فِي تَقْلِبِهِمْ﴾ تحركهم وإيذائهم في البلاد وأهلها ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ولا هاربين من هذا العذاب الإلهي؟

﴿أَوْ﴾ هل آمنوا أن ﴿يَأْخُذَهُمُ﴾ الله أخذ عزيز مقتدر ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ أي: حادثاً وراء حادث، وكارثة وراء كارثة، وهم في خوف دائم، حتى يهلكهم جميعاً؟

حقاً هم لا يؤمنون ذلك، ومع ذلك لا يكفون عن ظلمهم، ولا يعاجلهم الله بالعقوبة.

صحيح: ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

لم لا يُعْمَل هؤلاء عقولهم، ويفكرون فيما أنزل الله..؟

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيْوُا ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨)

يعني: ﴿أَوْ﴾ أغلق هؤلاء عيونهم حتى أنهم ﴿لم يروا﴾ وينظروا ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ﴾ كل ﴿شَيْءٍ﴾ في الكون له ظل، ويروه كذلك ﴿يَنْفَيْوُا ظِلَّهُ﴾ هذه أي: تنتقل وتتحول ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ﴾ على حسب ضوء الشمس ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾

أي: خاضعة ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ يعني: لا يمتنعون من ذلك.

وبالتالي فلم لم يستفيدوا ولم يعتبروا؟ أو أنهم رأوا هذه الأشياء وعاندوا، ولم يعتبروا! على كل حال..

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٥٠)

أي: كل شيء في الكون ﴿يَسْجُدُ﴾ لله تعالى، وما ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ على وجه الأرض، أو من الملائكة، كلهم يخضع لله ويسجد، ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ على ذلك. وهم في سجودهم هذا ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ وهو عال عليهم بقدرته وقهره سبحانه ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ به، ويطيعون.

فإذا كانت هذه الأشياء كلها خاضعة لله ساجدة، وإذا كانت الملائكة كذلك خاضعة لله ساجدة، فلم لا يخضع هؤلاء، ويسجدون، ويطيعون، ويؤمنون؟ إنه العناد، ولعنة الله على العناد.

لقد بينت الآيات الكريمة أن كل شيء في الوجود خاضع لله تعالى وحده، يسجد له، طائعا، غير مستكبر. لذلك من المنطقي أن لا يكون له سبحانه شريك، حيث يقول جل وعلا:

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾ (٥١) أي: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ تعالى في كتبه وعلى السنة رسله، للدنيا كلها ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ أيها الناس ﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي: شركاء لله في العبادة، أو في الطاعة ﴿إِنَّمَا﴾ المستحق لذلك ﴿هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ وهو الله عز وجل.

وعلى ذلك، ﴿فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾ خافون، واتقون، حيث لا ينبغي أن يكون في قلوبكم رهبة، ولا خشية، ولا طاعة إلا لله تعالى.

نعم، ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾.

﴿وَأَلِّمُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ (٥٢)

أبدًا، فهذا لا يليق. حيث إن هذا الإله الواحد ﴿لَهُ﴾ وحده ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا وتصرفًا ﴿وَلَهُ﴾ وحده كذلك ﴿الَّذِينَ﴾ أي: الطاعة ﴿وَاصْبًا﴾ أي: واجبا ثابتا دائما.

هذا هو الله تعالى.. ﴿أَفَعَيَّرَ اللَّهُ﴾ بعد أن عرفتموه ﴿تَتَّقُونَ﴾ وتحذرون، وتحاولون وقاية أنفسكم، وذلك لا يكون، ولا ينبغي إلا لله، فكيف تتقون وتخافون غيره..؟

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ (٥٣) أي: كل نعمة تصلكم من عافية، وغنى، وراحة بال فهي من ﴿اللَّهِ﴾، فكيف تشركون معه غيره؟ كما أنه ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ ونزلت بكم بأساء، من مرض، أو فقر، أو هم، أو أي مصيبة ﴿فَإِلَيْهِ﴾ وحده ﴿تَجْتَرُونَ﴾ بالدعاء، أن يخلصكم منها وأن يكشفها عنكم، فكيف إذن تشركون معه غيره؟ هذا أمر عجيب لا ينبغي، ولا يليق. والأعجب منه ما يقوله رب العزة لهم:

﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٥٤) ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥) نعم، يوحدون في الشدائد، ويشركون عند رفعها، يؤمنون بالله ويدعونه في الضراء، ويشركون معه غيره في السراء.

﴿إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ﴾ بدل الشكر إذا بهم ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾. حقًا إنه كفران بالنعمة، وبالمنعم ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ بنا و ﴿بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من نعم ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ بكفركم وسوء تصرفكم ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة كل ذلك. هذا، ولما بين ربنا تبارك وتعالى فساد موقف أهل الشرك، بدأ في تفصيل أقوالهم وبيان فسادها.

ومن أقوالهم الفاسدة هذه أولاً، ما يحكيه رب العزة بقوله:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفَرُّونَ﴾ (٥٦)

أي: أن هؤلاء المشركين ﴿يَجْعَلُونَ﴾ لأصنامهم التي ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ عنها شيئاً إذ هي آلهة مدعاة، وأوهام موروثة ﴿نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ يتدخلون فيه بالتحريم، والتحليل، مع أن التشريع كله لا يكون إلا من الله وحده. ويرد عليهم المولى مبطلاً قولهم ومهدداً لهم بقوله: ﴿تَاللَّهِ لَنَسْعَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَقْتُلُونَ﴾ وتكذبون في أنها آلهة، وأنها أهل للتقرب منها، وأنها تشرع فتحلل وتحرم.

وهو رد على كل من جعل التشريع والتحليل والتحريم لغير الله تعالى، وتهديد له في ذات الوقت، في أي عصر، وفي أي بلد.

ومن أقوالهم الفاسدة أيضاً ثانياً، ما يحكيه رب العزة في قوله:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

يعني: يقولون: الملائكة بنات الله، وهو كفر من ثلاث جهات:

الأولى: أنهم ﴿جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّتٌ﴾ [الزخرف: ١٩].

الثانية: أنهم جعلوها بنات الله؛ فنسبوا الولد إليه، وهو سبحانه ﴿لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣].

الثالثة: أنهم عبدوها مع الله، فأشركوا به غيره. ﴿سُبْحَنَهُ﴾ وتعالى عن أقوالهم هذه علواً كبيراً.

وجعلوا ﴿لَهُمْ﴾ أي: لأنفسهم ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾ أي: البنون. ثم بين ربنا نظرتهم الفاسدة الآثمة للإنان، فقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ﴾ تولد له ﴿ظَلَّ﴾ وصار ﴿وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ من الغم بسبب هذا الخبر ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ مملوء بالغم المكتوب.

وليس هذا فقط، بل ﴿يَتَوَرَّى﴾ ويختفي ﴿مِنَ الْقَوْمِ﴾ وعن عيونهم ﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ من ولادة الأنثى. ويصير في حيرة وتردد ﴿أَيُمْسِكُهُ﴾ أي: هذا المولود،

فلا يقتله ﴿عَلَىٰ هُونٍ﴾ على مذلة وهوان وخوف من العار ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ فيقتله، ويستريح، كما يظن.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ على بناتهم بهذا الحكم، وينظرون إليهن هذه النظرة.

ثم يرد الله عليهم فسادهم هذا قائلاً:

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
نعم، ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ﴾ أي: الصفة السوء، وهي احتياجهم للولد، وكرهاتهم الإناث خوف الفقر والعار.

﴿وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ﴾ سبحانه ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي: الصفة العالية المقدسة، وهي كونه منزهاً عن الولد، وعن الحاجة إلى أحد.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب ﴿الْحَكِيمُ﴾ في فعله، وأمره، وتصرفه.

وقد أخطؤوا وظلموا.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾
أي: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ ويعاقبهم على معاصيهم، لأهلك الجميع؛ لأن

كل بني آدم خطاء، و﴿مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ في تلك الحالة ﴿مِّنْ دَابَّةٍ﴾ أي: من أحد يدب ويمشي على وجه الأرض.

﴿وَلَكِنْ﴾ من حكمته أنه ﴿يُؤَخِّرُهُمْ﴾ وهم على معاصيهم ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ عنده؛ لعذابهم ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ وحان موعد عذابهم ﴿لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

ومن أقوالهم الفاسدة ثالثاً، ما يحكيه كذلك رب العزة في قوله:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾
﴿٦٢﴾

يعني: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ من البنات.

﴿و﴾ في ذات الوقت ﴿تَصِفُ﴾ أي: تقول ﴿الْسِّنَّهُمُ الْكَذِبُ﴾ وهو ﴿أَنْتَ لَهُمُ الْحُسْنُ﴾ أي: النوع الحسن، وهو البنون، أو الجنة إن كان هناك بعث، كما في قول الكافر، وصاحب الجنتين.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦]. ويرد الله عليهم فيقول: ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: حقًا ﴿أَنْ لَهُمُ النَّارُ﴾ التي يستحقونها ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ مقدمون إليها، ومتركون فيها.

ثم يعقب ربنا على هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة التي يقولونها؛ بما ثبت فؤاد النبي ﷺ، ويدعم موقفه في دعوته. وذلك بقوله:

﴿نَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٦٣)

أي: لا تتعجب من موقف هؤلاء، فهو موقف الظالمين جميعًا، حيث ﴿أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ رسلاً ﴿فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ كما زين لهؤلاء، ويزين لكل الطغاة والعصاة.

على كل حال، ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ المتولي أمورهم، والمزين لهم طغيانهم ومعاصيهم ﴿الْيَوْمَ﴾، ﴿و﴾ أما في الآخرة فلن يكون وليهم ﴿لَهُمْ﴾ من الله الولي الحقيقي في الدنيا والآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فواصل دعوتك ولا تتأثر بمواقفهم، ولا بأعمالهم ولا بأقوالهم.

ولأنه سبحانه قد جاء في هذا التعقيب بالوعيد الشديد، والتهديد المخيف، فقد بين أنه أقام الحجة لإيمانهم، وأزاح العلة في كفرهم. بقوله:

﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٤)

يعني: أننا أرسلنا إليهم رسولاً، وأنزلنا عليك كتاباً، والرسول: هو أنت، والكتاب: هو القرآن.

﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ﴾ إليهم هذا ﴿الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ وللناس جميعاً ﴿الَّذِي أَخْلَفُوا فِيهِ﴾ من أمر الدين ﴿وَهُدًى﴾ لهم وإرشاداً ﴿وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ به. وبذلك لم نهملهم، بل أهملوا أنفسهم، ولم نظلمهم، بل هم الذين يظلمون أنفسهم.

ثم تعود الآيات - من باب التأكيد والتثبيت والتعليم - لتعرفنا على الله تعالى، وتؤكد وحدانيته، وتثبت قدرته من خلال آياته، ونعمه. حيث تقول أولاً:

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾

أي: هو الله الذي ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ لكم ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ فأنبئت لكم زرعاً تعيشون عليه، بل جعل منه كل شيء حي. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ واضحة، دالة على وحدانية الله وقدرته ﴿لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ فيعقلون، فيعتبرون، فيشكرون. فهل تسمعون، وتعقلون، وتعتبرون، وتشكرون؟ ثم تقول الآيات ثانياً:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّقِيقُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾

يعني: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والماعز ﴿لَعِبْرَةً﴾ وآية تدل على وحدانية الله، وقدرته. حيث ﴿نُّقِيقُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ أي: بطون هذه النعم ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ﴾ الفضلات في كروشها، ﴿وَدَمٍ﴾ في عروقها من الأوردة والشرابين ﴿لَبَنًا﴾ أي: نسقيكم لبناً من بين هذا وهذا ﴿خَالِصًا﴾ لا أثر فيه من لون أو طعم أو رائحة لدم، ولا لفرث ﴿سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ سهلاً مستساغاً مقبولاً.

فهل تعتبرون، وتشكرون؟ ثم تقول الآيات ثالثاً:

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦٧)

أي: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ أي: من عصير ثمراتها، ﴿نَتَّخِذُونَ﴾ لكم ﴿مِنْهُ سَكَرًا﴾ أي: تحلية تتفكهون بها، أو خمراً تشربونها، وذلك قبل تحريم الخمر ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ تطعمون منه، وتعيشون عليه، كالتمر والزبيب.

حقاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ واضحة، دالة على وحدانية الله وقدرته ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فيعتبرون، فيشكرون. فهل تعقلون، فتعتبرون، فتشكرون؟

ثم تقول الآيات رابعاً:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٦٨) ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٩)

يعني: ومن دلائل وحدانيته وقدرته أنه ﴿أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ وحي إلهام بهذه الأشياء:

الأول: ﴿أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ تأوين إليها ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ لك وبينون، اتخذي كذلك بيوتاً.

الثاني: ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي هي من صناعي وخلق.

الثالث: ﴿فَاسْلُكِي﴾ أي: فادخلي ﴿سُبُلَ رَبِّكِ﴾ طرقه في طلب هذه الثمرات، فقد جعلها لك ﴿ذُلَالًا﴾ أي: مدللة، سهلة، لا تضلين فيها ذهاباً وإياباً.

وكان ذلك حتى ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ هو العسل ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ فمته: الأبيض، والأحمر، والأصفر، وذلك بقدرة الله تعالى.

هذا الشراب، وهو العسل ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ أي: فيه شفاء لبعض الناس، ولبعض الأمراض، ولم يقل: فيه الشفاء، إذ ليس فيه الشفاء لكل الناس، ولكل الأمراض.

حَقًّا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ واضحة، دالة على وحدانية الله وقدرته ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيعتبرون، فيشكرون!! فهل تتفكرون، فتعتبرون، فشكرون؟

ثم تقول الآيات خامسًا:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٠)

أي: ﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي من دلائل وحدانيته وقدرته، أنه ﴿خَلَقَكُمْ﴾ ولم تكونوا شيئًا ﴿ثُمَّ يَوَفِّكُمْ﴾ عند انقضاء آجالكم، وانتهاء أعماركم.

﴿وَمِنْكُمْ﴾ قبل هذه الوفاة ﴿مَنْ يُرَدُّ﴾ أي: يعيش ﴿إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ أي: أضعف حالاته فيه، وهو الهرم ﴿لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: حتى ينسى ما قد علمه، وعاد إلى شبه طفولته.

حَقًّا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بأحوال الناس، وأعمارهم، وما يناسب أفرادهم وأممهم ﴿قَدِيرٌ﴾ على ما يريده. فهل تفكر الناس في ذلك، وهل يعتبرون به، فيشكرون؟

ثم تقول الآيات في عرض الدلائل على وحدانية الله وقدرته، سادسًا:

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَدْوٍ يُحَادُّونَ﴾ (٧١)

يعني: ﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي من دلائل وحدانيته وقدرته أنه ﴿فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ فجعل هذا غنيًا وهذا فقيرًا، وهذا لا يملك شيئًا ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾ بالغننى وسعة الرزق ﴿بِرَادِّي رِزْقِهِمْ﴾ والتنازل عما يملكون ﴿عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من العبيد، وغيرهم ممن يلون أمورهم.

﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ لا يحبون لهم شريكًا في أموالهم. فكيف يرضون، ويجعلون له شريكًا في ملكه، ممن خلق؟!!!

﴿أَفَبِعَدْوٍ يُحَادُّونَ﴾ ولا يعتبرون، فيؤمنون، ويشكرون؟!!! فهل تعتبرون وتشكرون؟ ثم تقول الآيات لنفس الغرض سابعًا:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (٧٢)

أي: ﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي من دلائل وحدانيته وقدرته أنه ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ من جنسكم وشكلكم: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ﴾ وهم أولادكم، ﴿وَحَفَدَةً﴾ وهم أولادكم.

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ في المطاعم والمشارب، تعيشون عليها، وتمتعون بها حلالاً. فكيف - بعد ذلك - تشركون؟ ﴿أَفِالْبَاطِلِ﴾ وهي الأصنام وهواهم ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يؤمنون بالله؟

﴿وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ كذلك ﴿هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ فلا ينسبونها لله، ولا يعترفون بالفضل فيها له سبحانه. فهل تؤمنون بالحق وهو الله، وبنعمته، وعلى نعمه تشكرون؟ وبعد هذا كله من عرض الدلائل الوفيرة على وحدانية الله وقدرته، أتدرون ماذا يفعل المشركون؟ يقول الله تعالى:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٣)

سبحان الله!! إنه العناد، ولعنة الله على العناد. يا أيها الناس، كفوا..

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧٤)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ يعني: فلا تجعلوا لله سبحانه أشباهاً وأمثالاً، تشركونهم معه، وتقربونهم إلى الأذهان بفلسفاتكم الواهية، وضربكم الأمثال الزائفة. حقاً ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ تعالى ﴿يَعْلَمُ﴾ عنادكم، ويعلم أن لا مثل له، ولا ند، ولا شبيه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ خطورة هذا العناد، وضرب الأمثال الكاذبة لله عز وجل، فلا تعاندوه، وآمنوا به سبحانه.

وإذا كان الله عز وجل قد نهاهم عن ضرب الأمثال لقلة علمهم، فقد ضرب لنفسه هو سبحانه مثلاً يبطل به شركهم، ويقيم به الحجة عليهم. فقال تعالى:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥)

أي: أنتم في شرككم مع الله الأوثان، كمثل من سوى بين عاجز عن التصرف: كالعبد المملوك، وقادر عليه: كالحر، الذي رزقه الله مالاً ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ﴾ بكامل حريته ﴿سِرًّا وَجَهْرًا﴾، والله المثل الأعلى. هل يستوي هذا مع هذا؟ ولما كان الفرق واضحاً والتسوية منعدمة، كان ﴿الْحَمْدُ﴾ واجباً والعبادة واجبة ﴿لِلَّهِ﴾ وحده.

عدم التسوية بين الله تعالى والأوثان، واجبة على كل ذي عقل ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فساد هذه التسوية، وما يترتب عليها من العذاب الذي ينتظرهم.

وليزداد الحق وضوحاً، ضرب الله مثلاً آخر، فقال عز وجل:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٧٦)

أي: أنتم - أيضاً - في شرككم مع الله الأوثان، كمثل من سوى بين ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ أخرس، لا يفهم، ولا يفهم ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾ أي: عالة وحمل ثقيل ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ الذي يعوله، ويلي أموره، بل ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ﴾ أي: يرسله وليه ويبعثه في أي مصلحة ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ حيث لا تنجح مساعيه، ولا يحقق شيئاً مما طلب منه، وأوكل إليه.

﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ﴾ وثاني الرجلين ﴿مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ سليم الحواس،

يعرف الصواب، ويفعل الخير ﴿وَهُوَ﴾ في نفسه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ على سيرة صالحة، وسلوك طيب؟ كلاً لا يستويان أبداً. ولذلك فعدم التسوية بين الله تعالى والأوثان واجبة على كل ذي عقل، فهل تعتبرون، وتؤمنون؟

هذا، ولما مثل الله عز وجل نفسه بالذي ﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك، إلا إذا كان كامل العلم، كامل القدرة، ولذلك بين هذا الكمال في ذاته سبحانه بقوله:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٧٧)

نعم، فمن له ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وحده، فهو كامل العلم. ومن يكون ﴿أَمْرٌ﴾ قيام ﴿السَّاعَةِ﴾ أي: القيامة، عنده وبأمره وحده، ما هو ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ﴾ ما ﴿هُوَ أَقْرَبُ﴾ من ذلك، فهو كامل القدرة، والأمران لله تعالى وحده، ويده سبحانه وحده. حقاً ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ وحده ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. فهل تعتبرون، وتؤمنون؟

وتعود الآيات الكريمة - مرة أخرى - إلى تعداد نعم الله تعالى الكثيرة، والتي جعلت البعض يسمي هذه السورة بسورة النعم. تقول الآيات:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

يعني: ﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي ﴿أَخْرَجَكُم﴾ بقدرته ﴿مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ حال كونكم ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ ولا تدركون شيئاً ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ وسائل علم وإدراك لكم ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تعرفون بها نعم الله، وتصلون بها إلى إدراك وحدانيته، وقدرته سبحانه. فهل تعتبرون، و﴿تَشْكُرُونَ﴾؟

أَيْضًا. ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩)

يعني: ﴿أ﴾ غفلوا و﴿لَمْ يَرَوْا﴾ وينظروا ﴿إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ﴾ بقدرة الله، طائفة ﴿فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾ أي: في الهواء ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ﴾ عن السقوط ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى.

حقًا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ واضحات، تدل على وحدانيته سبحانه وقدرته ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يعقلون هذه الآيات، و﴿يُؤْمِنُونَ﴾. فهل تعتبرون، وتشكرون، وتؤمنون؟

وانظر كذلك إلى نعم أخرى:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ﴾ (٨٠)

أي: ﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي ﴿جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ تأوون إليها، وتستريحون فيها ﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ كذلك ﴿مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ وذلك كالخيام، والقباب، وما تستخدمونه كذلك في بيوتكم منها ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ تحملونها معهم لخفتها ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ أي: سفركم وتنقلاتكم ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ في منازلكم واستقراركم كذلك.

﴿و﴾ تتخذون ﴿مِّن أَصْوَابِهَا﴾ التي بالغنم ﴿وَأَوْبَارِهَا﴾ التي بالإبل ﴿وَأَشْعَارِهَا﴾ التي بالمعز ﴿أَثْنَا﴾ أي: فرشًا تؤثثون بها بيوتكم، وتستخدمونها في أغراضكم الكثيرة ﴿إِلَى حِينٍ﴾ أي: إلى زمن تريده، وتحددونه للانتفاع بها. إن في ذلك لآية وإنعامًا من الله تعالى عليكم.

ويلاحظ: أنه لو لم تستشعر فوائد هذه الأشياء تمامًا الآن، فقد كانت بالنسبة لمعاصري نزول القرآن في غاية الأهمية، وفي هذا مراعاة لمقتضيات أحوالهم، ومتطلبات معاشهم. فهل نعتبر ويعتبرون، وهل نشكر ويشكرون..؟

ثم تواصل الآيات قائلة:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (٨١)

يعني: ﴿و﴾ هو ﴿الله﴾ الذي ﴿جَعَلَ لَكُم﴾ بقدرته ﴿مِمَّا خَلَقَ﴾ من
البيوت والشجر والسحاب ﴿ظِلَالًا﴾ تستظلون بها من حر الشمس.

﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ بقدرته ﴿مِّنَ الْجِبَالِ﴾ التي خلقها ﴿أَكْنَانًا﴾ كهوفاً،
وحصوناً.

﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ بقدرته ﴿سَرَابِيلَ﴾ أي: ثياباً ﴿تَقِيكُمُ﴾ وتحميكم
﴿الْحَرَّ﴾ وضرره، والبرد وضرره. وجعل لكم كذلك بقدرته ﴿سَرَابِيلَ﴾ أخرى
وهي ثياب الحرب ﴿تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ أي: ضرر حربكم.

﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ﴾ الله ﴿نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ حيث يذل لكم ما تحتاجون إليه مما
يعينكم على الطاعة ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ أموركم إليه، وتؤمنون به، وتتوكلون عليه.

فهل تعتبرون، وتسلمون، وتشكرون؟

كل هذا التعداد والتذكير بنعم الله، كان لتحقيق هذه الغاية ﴿لَعَلَّكُمْ
تُسْلِمُونَ﴾...!! ولذلك من لم يسلم، ولم يشكر، فما أفاد من هذه النعم وما اعتبر
بها، بل أعرض عنها، وعن المنعم بها.

والسؤال الآن، ما موقف الرسول - وهو في الفترة المكية - من هؤلاء؟

يجيب القرآن قائلاً:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (٨٢) ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٣)

أي: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ﴾ عنك، وأعرضوا عن الاعتبار بآيات الله الكثيرة التي ذكرتهم بها،
ولم يشكروا، ولم يؤمنوا؛ فلا ملامة عليك، ولا تقصير منك ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ﴾ فقط
﴿الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ الواضح لهم، وقد أدبته، وقمت به خير قيام.

هؤلاء يا محمد، وأمثالهم في الأمم كثير، وإلى قيام الساعة ﴿يَعْرِفُونَ﴾ جيداً ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أي: نعمه، ويستفيدون بها ﴿ثُمَّ يُكْفَرُونَ﴾ أي: يرفضون الشكر عليها، والإيمان بسببها.

﴿و﴾ هؤلاء ﴿أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الذين لا يعتبرون بأية نعمة، ولا يشكرون الله تعالى أبداً.

هذا، وبعد أن ذكر الله حال هؤلاء الذين ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ ويبين أن ﴿أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وذلك في الدنيا. أتبع ذلك بذكر حالهم يوم القيامة فقال تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (٨٤)

يعني: ﴿و﴾ اذكر ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ الخلائق في يوم القيامة، ونحشرهم، ونبعث كذلك ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو رسولها يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر وإيمان، ومن طاعة ومعصية. ويا له من يوم!! نسأل الله فيه النجاة.

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ساعتها في الاعتذار عن كفرهم ومعاصيهم ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: ولا يسمح لهم بمحاولة استرضاء ربهم سبحانه؛ لأن الآخرة دار جزاء فقط، وقد مضى زمن العمل والاسترضاء والطاعة، وضاعت عليهم فرص النجاة.. يا له من موقف رهيب، وحال للكافرين كئيب..!!

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٨٥)

أي: ﴿و﴾ كذلك ﴿إِذَا رَأَوْا﴾ وعاین ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ كفروا بالله، وعصوا الرسول ﴿الْعَذَابَ﴾ أي: النار، ودخلوها ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ هذا العذاب ولا شيئاً منه ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي: يمهلون لحظة؛ ليستريحوا منه.

ومن طرائف أحوالهم ساعتها ما يذكره رب العزة عنهم بقوله:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾﴾

يعني: ﴿و﴾ في هذا الوقت ﴿إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، تبرؤوا منهم، و﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ هم ﴿شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا﴾ ونعبدهم ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ فعذبهم هم، ولا تعذبنا.

﴿فَأَلْقُوا﴾ أي: ألهتهم هذه ﴿إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾ أي: ردت عليهم قولهم، وتبرأت منهم، وقالت لهم ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فما دعوناكم إلى عبادتنا، ولا طلبنا منكم ذلك.

وهنا لا يدرون بماذا يجيبون. يقول المولى عز وجل:

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾﴾

أي: ﴿و﴾ في هذه اللحظة التي خاب فيها أملهم، وانقطع فيها رجاءهم ﴿أَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ﴾ أي: يستسلمون لله حيث لا ينفعهم الاستسلام، ﴿و﴾ قد ﴿ضَلَّ عَنْهُمْ﴾ وبطل ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ويزعمون من أن ألهتهم سوف تنصرهم وتنفعهم.

حقًا، هؤلاء يستحقون ما يقوله رب العزة عنهم، حيث يقول جل وعلا:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾﴾

نعم لأنهم ﴿كَفَرُوا﴾ بالله تعالى ﴿وَصَدُّوا﴾ غيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: عن دينه ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ أي: نعذبهم عذابًا لإفسادهم في الأرض، فوق عذابهم؛ لكفرهم وصدهم الناس عن دين الله.

وبعد أن هددهم رب العزة فيما سبق بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤] يكرر ربنا عز وجل نفس التهديد محذرا من أهوال يوم البعث، وموضحا على أن هذه الشهادة تكون عليهم، وليست لهم، وبحضرتهم، وليست في غيبتهم، وذلك بقوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٨٩)
 المعنى: ﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿يَوْمَ﴾ القيامة حين ﴿نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم ﴿شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وهو نبيهم.

﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ أي: نجيء بك يا محمد ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ الأمم وأنبيائهم، كما في قوله تعالى:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].
 هذا ﴿و﴾ قد ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾
 يحتاج إليه الناس جميعاً؛ لإسعاد حالهم، وإصلاح بلادهم.

﴿وَهُدًى﴾ من الضلالة والفساد ﴿وَرَحْمَةً﴾ من غضب الله، وعذابه ﴿وَبُشْرَى﴾
 بالجنة، ورضوان الله ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ الموحدين.

لَمَّا قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ أتبع ذلك بتلخيص مقاصد القرآن، وذلك في آية جمع فيها ما يتصل بالتكليف، فرضاً ونفلاً، وما يتصل بالأخلاق، والآداب عموماً وتفصيلاً، فقال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

يعني: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه ﴿يَأْمُرُ﴾ عباده فيما أنزله تبياناً لكل شيء بثلاثة أشياء:
 أولاً: ﴿بِالْعَدْلِ﴾ في كل شيء، العدل في أداء الحقوق، والعدل في القيام بالواجبات.

ويلاحظ أنه لا يتحقق العدل في الحياة إلا بإقامة كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ.

ثانياً: ﴿و﴾ يأمر كذلك بـ ﴿الْإِحْسَنِ﴾ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك.

﴿و﴾ يَأْمُرُ ثَالِثًا بِ: ﴿إِتَّاعِي ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ حقه، اهتمامًا به ورعاية له.

﴿وَيَنْهَى﴾ عباده فيما أنزله تبيانًا لكل شيء، بثلاثة أشياء:

أولاً: ينهى ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ وهي الذنوب المفردة في القبح.

ثانياً: ﴿و﴾ ينهى كذلك عن ﴿الْمُنْكَرِ﴾ وهو ما تنكره العقول السليمة، والفطر المستقيمة.

﴿و﴾ ينهى ثالثاً عن ﴿الْبَغْيِ﴾ وهو الظلم والعدوان، وخصه بالذكر تبشيعاً لأمره، واهتماماً بالابتعاد عنه.

إن الله سبحانه ﴿يُعْظَمُ﴾ بهذه الأوامر والنواهي ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فتنتبهون، فتتعظون، فتفلحون.

وبعد هذا الإجمال للمأمورات والمنهيات، يبدأ التفصيل، وذلك بقوله تعالى:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٩١)

أي: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ وهو كل ما كان فيه صلاح للفرد وللأمة ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ عليه الغير.

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ الداخلة في العهود والمواثيق ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ باسم الله تعالى ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ أي: شاهداً، ورقياً.

حيث: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ تعالى ﴿يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ من وفائكم بالعهود، ونقضكم للأيمان، والعكس.. فيجازيكم عليه. ثم يقول سبحانه:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (٩٢)

يعني: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ في نقض عهودكم وأيمانكم ﴿كَالَّذِي نَقَضَتْ﴾ أفسدت

﴿غَزَلَهَا﴾ التي غزلته ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ فيه، وإحكام له، فجعلته ﴿أَنْكَثًا﴾ أي: أنقاصًا مهدمًا.

حيث إنكم ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ﴾ أي: عهودكم ﴿دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ أي: خديعة، ومكرًا، وإفسادًا. وذلك بـ ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ﴾ لم تعاهدوها ﴿هِيَ أَرْبَى﴾ أزيد عددًا، وأكثر قوة ﴿مِنْ أُمَّةٍ﴾ عاهدتموها، فتنقضون عهدكم مع مَنْ عاهدتم طمعًا في معاهدة الأمة الأزيد عددًا، والأكثر قوة.

﴿إِنَّمَا﴾ فعلكم هذا مخالفة لشرع الله.

﴿يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ﴾ ويختبركم بكون هذه أربى من هذه، لينظر فعلكم، أتوفون عهدكم، أم تنقضون؟

﴿وَلَيَبْيَنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ عند الحساب والجزاء ﴿مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ﴾ فاحذروا مخالفة عهد الله، وشرعه.

ولمَّا أمر ربنا بالوفاء بالعهد وحرّم نقضه، بين أنه سبحانه قادر على جمعهم على هذا الوفاء، بل على الإيمان كله، ولكنه - وله الحكمة البالغة - يضل مَنْ يشاء ويهدي مَنْ يشاء، فقال جل وعلا:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَسْتُ لَنْ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٣)

أي: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ﴾ جميعًا أيها الناس ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ متصافية، أهل دين واحد، يوفون بالعهد، ولا ينقضون المواثيق.

﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ﴾ سبحانه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، وهم الذين علم منهم اختيار الضلالة ﴿وَيَهْدِي﴾ سبحانه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، وهم الذين علم منهم اختيار الهداية. ولذلك: لم تكونوا أمة واحدة، واقتضى الأمر تحالفات وعهودًا ومواثيق يفي بها البعض، وينقضها البعض الآخر.

﴿وَلَسْتُ لَنْ﴾ يوم القيامة جميعًا سؤال تقرير وتوبيخ ﴿عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فيجازيكم ربكم على هذا الذي كنتم تعملون.

وبعد أن أخبر ربنا تعالت عظمتهم أنهم يتخذون أيمانهم دَخَلًا بينهم وإفسادًا، نهى عن ذلك، وبين أضراره بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)
والمعنى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ وعهودكم ﴿دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ أي: خديعة ومكرًا وإفسادًا، فإنه حرام عليكم، ولو حدث فأضراره كالتالي:

أولاً: ﴿فَتَزِلَّ قَدَمُ﴾ عن الإسلام، وتنحرف عنه ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ عليه.
ثانيًا: ﴿وَتَذُوقُوا السُّوءَ﴾ أي: العذاب في الدنيا ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حيث يتخذكم غيركم قدوة له في هذا الفساد.
ثالثًا: ﴿وَلَكُمْ﴾ في الآخرة على ذلك ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
ثم يؤكد ربنا عز وجل هذا التحذير، ويرغب في الامتثال بقوله:

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦)

أي: لا تنقضوا الأيمان التي عاهدتم عليها، ولا تتخذوها دَخَلًا بينكم، فهي عهود الله، ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أي: بنقضه ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ من حطام الدنيا الفاني، ومتاعها الزائل. حيث ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من ثواب وجزاء على الوفاء بالعهد ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لو حافظتم على العهود رجاء الموعود من الله ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وإن لم تكونوا تعلمون، فاعلموا ذلك، واعملوا به.

يا أيها الناس ﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ من عرض الدنيا، مهما كان كثيرًا ﴿يَنْفَدُ﴾ وينتهي ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ في خزائن رحمته ﴿بَاقٍ﴾ لا ينفد، ولا ينتهي أبدًا. والوفاء بالعهود قد يحتاج إلى مشقة وصبر ومجاهدة، وثواب هذا لا يضيع.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ في امتثال أوامر الإسلام، واجتناب نواهي، ﴿أَجْرَهُمْ﴾ الذي يوعدون به في الدنيا والآخرة ﴿بِأَحْسَنِ﴾ وأفضل ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا.

ثم وعد الله عز وجل مَنْ آمَنَ، وعمل صالحًا بالحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة، مرغباً للمسلمين في الإتيان بكل ما كان من شرائع الإسلام. فقال:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧)

يعني: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ يُسعد العباد، ويُصلح البلاد، وكان موافقا للكتاب والسنة، سواء كان هذا العمل الصالح ﴿مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ﴾ من بني آدم ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالله تعالى، ورسوله ﷺ ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ﴾ في الدنيا ﴿حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ أي: فيها كل وجوه الراحة، من أي جهة كانت، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ أيضا ﴿أَجْرَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وبعد أن بيّن العزيز الحكيم جزاء العمل الصالح، أرشد إلى عمل صالح، تخلص به أعماله عن وساوس الشيطان، فقال تعالى:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

هذا أمر من الله تعالى لكل مسلم ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾ أي: أردت قراءة ﴿الْقُرْآنِ﴾ الكريم ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: إبليس ﴿الرَّجِيمِ﴾ المطرود من رحمة الله. أي: قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو ضعيف فلا تخشاه. حيث ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ أي: تسلط، أو ولاية بأي نوع أو شكل كان ﴿عَلَى﴾ مَنْ اتصف بصفتين:

الأولى: الإيمان ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وثقوا في حماية الله.

الثانية: التوكل على الله ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ في كل أمورهم، ولا يعتمدون إلا عليه.

ولكن، ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ وتأثيره وتسلطه ﴿عَلَى﴾ مَنْ اتصف بصفتين كذلك:

الأولى: اللجوء إليه، والاعتماد عليه ﴿الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾، فيطيعونه، ويقبلون وساوسه.

الثانية: جعله شريكاً عندهم لله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾ وبسببه ﴿مُشْرِكُونَ﴾ بالله تعالى، كافرون.

هذا، ومن وساوس الشيطان وشكوكه التي يبثها في نفوس وعقول ﴿الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ ما يتعلق بالقرآن الكريم. حيث يقولون إن محمداً يأمر اليوم بأمر، ويأمر غداً بخلافه، وما ذلك إلا لأن القرآن من عنده، وقد افتراه .

يصور الله ذلك بقوله سبحانه:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾

أي: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا﴾ وأنزلنا ﴿آيَةً﴾ في القرآن ﴿مَكَانَ آيَةٍ﴾ أخرى، قد نسخناها لمصلحة العباد ﴿وَاللَّهُ﴾ سبحانه ﴿أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ لمصالح العباد، وبما ينسخ. لو فعلنا ذلك ﴿قَالُوا﴾ لمحمد ﷺ - بوسوسة من شياطينهم - ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ﴾ لهذا القرآن، وآت به من عندك.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حقيقة القرآن، وأنه من عند الله، وأن تبديل آية مكان آية إنما هو للتخفيف والمصلحة. ثم يرد عليهم في ذلك بقوله:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

أي: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد، وبأيهما المؤمن إنما ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ وهو جبريل عليه السلام ﴿مِنْ﴾ عند ﴿رَبِّكَ﴾ وبأمره، وليس من عند محمد ولا اختلاقه، وقد نزل ﴿بِالْحَقِّ﴾ والحكمة والعدل، وذلك ﴿لِيُثَبِّتَ﴾ بالحق الذي فيه ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ به. ﴿وَهُدًى﴾ لهم من الضلالة والفساد.

﴿وَبُشْرَى﴾ لهم بالجنة ورضوان الله. كل ذلك ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ الموحدين.

أَيْضًا وَسُوسَةٌ أُخْرَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ يَبْثُهَا فِي نَفُوسٍ وَعُقُولٍ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠] أي: في القرآن الكريم. حيث يقولون: إن القرآن لم يأت به محمد من عند الله، بل علّمه إياه بشر. يصور الله ذلك - أيضًا - ويرد عليهم، بقوله:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (١٠٣)

يعني: نحن ﴿نَعْلَمُ﴾ يا محمد ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ﴾ عنك ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ﴾ القرآن ﴿بَشَرٌ﴾، ويتلقاه منه، وليس من الله، ويرد عليهم رب العزة قائلاً: ﴿لِّسَانُ﴾ أي: لغة ﴿الَّذِي يُلْحِدُونَ﴾ أي: يشيرون ﴿إِلَيْهِ﴾، ويقصدون بكلامهم أنه يعلم القرآن للنبي ﷺ لسان ﴿أَعْجَمِيٌّ﴾ أي: غير عربي. ﴿وَهَذَا﴾ أي: محمد ﴿لِّسَانٌ﴾ أي: يتكلم بلغة ولسان ﴿عَرَبِيٌّ﴾ وليس عربيًا فقط بل ﴿مُبِينٌ﴾ ذو فصاحة. فكيف يتعلم هذا من ذاك؟ هذا كلام باطل، باطل. هؤلاء الذين تقبلوا وسوس الشيطان، وآمنوا بها، وأذاعوها، ودافعوا عنها يهددهم الله تعالى بقوله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٠٤)

أي: ﴿إِنَّ﴾ هؤلاء ﴿الَّذِينَ﴾ يستجيبون لوسوس الشيطان، ويكفرون بسببها ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في علمه تعالى ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾. ولذلك ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ إلى الإيمان ﴿وَلَهُمْ﴾ في ذات الوقت ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وكذب ما قالوا على محمد ﷺ إنما أنت مفتر، حيث إنه:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١٠٥)

يعني: لم يفتر محمد ﷺ القرآن كما يدعون ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي﴾ ويختلق ﴿الْكَذِبَ﴾ على الله، وعلى محمد ﷺ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَانِتِ اللَّهِ﴾ وهي القرآن، حيث يقولون: إنه من قول بشر.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ حقيقة ﴿هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾ في قولهم لمحمد إنما أنت مفتر، وقولهم كذلك عنه إنما يعلمه بشر.

وبعد، فإن الله عز جابه، لما شدد في تهديد الكافرين فصل - جلت حكمته - في بيان من يكفر بلسانه لا بقلبه، ومن يكفر بلسانه وقلبه معًا. فقال:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٦)

أي: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ﴾ فهو الذي يفترى الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله ﷺ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥] المرتدون. ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ على النطق بالكفر ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ﴾ فليس من الكافرين، وليس من المرتدين.

﴿وَلَكِنْ﴾ كل ﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ نطق به دون إكراه، وطابت به نفسه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ تعالى ﴿وَلَهُمْ﴾ من الله ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وهؤلاء يستحقون ما ينزل بهم فعلاً..

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٠٧)

يعني: ﴿ذَٰلِكَ﴾ الغضب عليهم من الله، والعذاب العظيم الذي ينزل بهم ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: لأنهم ﴿اسْتَحَبُّوا﴾ وفضلوا ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾. ولذلك فهم في ضلال.

والسنة الإلهية: ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ إلى الإيمان ﴿الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ الذين اختاروا الكفر، ورضوا به. وهم..

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٠٨)

أي: أن القوم الكافرين، الذين لا يهديهم الله هم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ﴾ أي: ختم الله على قلوبهم وسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ حقيقة ﴿هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ عما ينتظرهم، ويراد بهم من العذاب.

وليس هذا فقط بل..

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٠٩)

يعني: ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: حقاً ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ وعند الحساب ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لكل شيء.

وبعد أن حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عمن ﴿أَكْثَرِهِ﴾ على الكفر ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، يخبرنا عن هؤلاء أنهم إذا هاجروا، وجاهدوا، وصبروا، فإن الله سيغفر لهم، وذلك بقوله تعالى:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٠)

أي: أن هؤلاء الذين ﴿قُتِلُوا﴾ وأكروها على النطق بالكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان إذا ﴿هَاجَرُوا﴾ من أجل الدين و ﴿جَاهَدُوا﴾ المشركين في سبيل الله ﴿وَصَبَرُوا﴾ على هذا الجهاد، فإن الله سيغفر لهم. حيث ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: هذه الفتنة التي حدثت لهم ﴿لَغَفُورٌ﴾ لهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم، في الدنيا والآخرة.

نعم، ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لهم في الدنيا والآخرة.

نعم في الآخرة..

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (١١١)

والمعنى: ﴿يَوْمَ﴾ القيامة ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ﴾ وتقوم ﴿تُجَدِّدُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ وتحاول الخلاص مما هي فيه، لا يهتمها إلا ذاتها، لا يهتمها أب، ولا أم، ولا ولد، ولا خلافة.

﴿و﴾ في هذا اليوم ﴿تُؤَفَّفُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ جزاء ﴿مَا عَمِلَتْ﴾ من خير أو شر ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ شيئاً من أجورهم، أو في عقابهم.
ولمّا هدّد الله تعالى الكفار الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم بالعذاب في الآخرة هددهم أيضاً بأفات الدنيا، وهو الوقوع في الجوع، والخوف، وخلافه. فقال عز وجل:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾

أي: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ أي: جعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم، وأبطرتهم النعمة فكفروها وطغوا وبغوا؛ فأنزل الله بهم نعمته .

هذه القرية ﴿كَانَتْ﴾ تتمتع بهذه الصفات:

الأولى: أنها ﴿ءَامِنَةٌ﴾ من الغارات عليها، والإيذاء لأهلها.

الثانية: أنها ﴿مُطْمَئِنَّةٌ﴾ أي: في البال، هادئة الحال، لا يزعجها خوف.

الثالثة: ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾ واسعاً متنوعاً ﴿مِّن كُلِّ مَكَانٍ﴾ في كل وقت. وكان الواجب على أهلها في هذه الحال: الشكر لصاحب هذه النعم.

ولكنها طغت ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ هذه. ﴿فَ﴾ عاقبها الله تعالى بسلب هذه النعم؛ حيث ﴿أَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ من ظلم وبغي وعدوان.

ولمّا ذكر ربنا عز وجل المثل، ذكر الممثل به، وهم أهل مكة الذين كفروا، فقال عز وجل:

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾﴾
يعني: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾ وهو محمد ﷺ، ليس بغريب عنهم، بل هو

﴿مَنْهُمْ﴾ يعرفونه خلقًا ونسبًا؛ لياخذ بأيديهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، وهذه من أجل النعم.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ وعاندوه، واستهزؤوا به، وبما دعاهم إليه.

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ بالجوع والخوف ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ يستحقون ما نزل بهم. ولأن هذا الجوع، وذاك الخوف كان بسبب الكفر، فكأن المولى جلت حكمته يدعوهم إلى الإيمان، ومن ثم يقول لهم:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١١٤)

أي: ﴿فَكُلُوا﴾ يا من آمنتم ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ ولا تحرموا أنفسكم من أي طيب مباح ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أي: اشكروا الله على جميع نعمه ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ بحق؛ حيث إن العبادة لا تدعو إلى الحرمان من الطيبات، كما أنها تدعو إلى شكر المُنعم على نعمه.

ومن العبادة، الالتزام بشرع الله تعالى فيما أحل وفيما حرم، حيث يقول سبحانه:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٥)

في الآية الكريمة بيان لما حرم الله، مما فيه مضرة في الدنيا والدين. أي: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ ربكم هذه الأشياء، فامثلوا وامتنعوا عنها. وهي فقط هذه الأشياء الأربعة ﴿الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ وما عداها فهو حلال، فكلوه.

﴿فَمَنْ﴾ ألجأته الظروف و﴿اضْطُرَّ﴾ للأكل من هذه الأشياء للحفاظ على حياته، ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ متجاوز قدر الضرورة ﴿وَلَا عَادٍ﴾ أي: ولا منكر لشرع الله، متعد على أحكامه.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه ﴿غَفُورٌ﴾ له ﴿رَحِيمٌ﴾ به، لا يعاقبه على ذلك.

ثم أكد هذا التحريم، ونهى عن اتباعهم لأهوائهم فيه، وسلوك سبيل المشركين فيما فعلوه من ذلك، فقال تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفِّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾﴾

يعني: لا تأكلوا ما حرم الله ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ كذلك في التحليل والتحريم ﴿لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ أي: بمجرد نطق ألسنتكم كذبا، قائلة ﴿هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ لما لم يحله الله، ولم يحرمه بنفسه. وذلك ﴿لِنُفِّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ حيث تحلون وتحرمون بأهوائكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ في التحليل والتحريم من عند أنفسهم، أو ابتداء ما ليس له مستند شرعي ﴿لَا يَفْلِحُونَ﴾ لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبيان عدم فلاحهم هو هذا:

﴿مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾

أي: أن عدم فلاحهم في الدنيا بسبب أن ما يحصلون عليه من الكذب على الله: هو ﴿مَتَّعٌ قَلِيلٌ﴾ فان، لا يساوي شيئا.

وأما عدم فلاحهم في الآخرة فبسبب أن ﴿هُمْ﴾ فيها نتيجة هذا الكذب على الله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ غاية الإيلام.

وبعد أن بين الله تعالى ما أحل لهذه الأمة المسلمة وما حرم عليها، وما رخص لها فيه عند الضرورة توسعة لهم ورحمة، ذكر ما كان قد حرمه على اليهود في شريعتهم، قبل أن تنسخ بالإسلام. فقال تعالى:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾﴾

يعني: ﴿وَعَلَى﴾ اليهود كنا قد ﴿حَرَمْنَا﴾ عليهم ﴿مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في سورة الأنعام، في قوله تعالى:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَرَبِّ الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بهذا التضييق والتحريم عليهم.

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ وبسبب معاصيهم ﴿يُظْلِمُونَ﴾ لها، كما قال ربنا: ﴿فَيُظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٦٠].

وعلى كل حال، فالافتراء على الله ومخالفة أمره وجميع المعاصي، لا تمنع من التوبة إلى الله وحصول المغفرة والرحمة، يقول جل في علاه:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١١٩]

أي: ومع كل هذا ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ واسع المغفرة، فهو سبحانه ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ﴾ أي: بدافع من غلبة شهوة، أو قلة علم، أو ضعف عزيمة، غير متعمدين، ولا معاندين ﴿ثُمَّ تَابُوا﴾ من هذا السوء، ورجعوا عنه ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ خطئهم ﴿ذَلِكَ﴾ وندمهم عليه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا مع الله، ومع الناس ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ﴾ لذنوبهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم.

هذا، واعلم جيدًا لَمَّا عاب على المشركين في هذه السورة، ونقض أقوالهم؛ من مثل إثبات الشركاء لله، والطعن في الرسل ﷺ، واقترائهم على الله في التحليل والتحريم.

ولمَّا كان إبراهيم عليه السلام رئيس الموحدين، وكانوا به يفتخرون ويقرون بوجوب اتباعه، والاقتداء به. لذلك ذكره الله تعالى بعد كل هذا؛ ليكون حجة عليهم في ضرورة توحيد الله، والإيمان به، وبرسله. فقال:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [١٢٠] شَاكِرًا

لَا نُعِمُّ أَجْبَنَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

في هذه الآيات الكريمة يصف ربنا تبارك وتعالى أبا الأنبياء ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بصفات تسع، وهي كالتالي:

الأولى: ﴿كَانَ أُمَّةً﴾. نعم، كان أمة، حيث اجتمع فيه من صفات الكمال، وصفات الخير، والأخلاق الحميدة ما اجتمع كله في أمة بكاملها، وقام مقام أمة في عبادة الله عز وجل، ومن هنا قالوا:

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

الثانية: كونه ﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾ أي: مطيعاً له غاية الطاعة.

الثالثة: كونه ﴿حَنِيفًا﴾ أي: ملتزماً بالإسلام، لا يزول عنه، ولا يميل إلى غيره.

الرابعة: ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا في الصغر ولا في الكبر، مع أنه ولد ونشأ وعاش في بيئة كلها شرك في شرك.

الخامسة: كان ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ القليلة والكثيرة.

السادسة: أن ربه ﴿أَجْبَنَهُ﴾ واصطفاه للنبوة، وأخذة كلية.

السابعة: أن الله ﴿هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ في الدعوة إلى الحق، والترغيب فيه، والسير عليه.

الثامنة: آتاه الله ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ حيث حُبب الله فيه كل الخلق، من جميع الملل، وذلك جواباً على دعوته لربه قائلًا:

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤].

التاسعة: ﴿وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ حيث أجاب الله دعاءه، حيث قال:

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣].

وبعد أن وصف الله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الرفيعة، أتبعها ربنا بأجل الصفات التي أنعم الله عليه بها، وهي اتباع محمد ﷺ ملته ودينه، وهو الإسلام. وفي ذلك أيضاً ما فيه من تعظيم منزلة رسول الله ﷺ، حيث يقول ربنا:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾﴾
 أي: ﴿ثُمَّ﴾ أننا من كمال إبراهيم، وصحة توحيده، وسلامة طريقه ﴿أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ﴾ يا محمد يا خاتم الرسل، وسيد الأنبياء ﴿أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ في
 الأصول والعقائد، دون الفروع والشرائع، وبهذا يتضح جيدًا أن من صفات إبراهيم عليه السلام
 صفات المسلم الكامل. كما يتضح كذلك جيدًا أن بعثة محمد ﷺ إنما هي تجديد لدين
 إبراهيم عليه السلام، وإحياء له في التوحيد، والقدوة.

كما يتضح ثالثًا جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدي إلى الصواب، حيث إن النبي
 ﷺ أفضل الأنبياء، وقد أمر باتباعهم.

هذا، ولمّا أمر الله محمد ﷺ باتباع إبراهيم وقد اتبعه، ولمّا كان محمدًا ﷺ قد اختار
 يوم الجمعة من جملة هذا الاتباع، لِمَا كان عليه إبراهيم. فإن اليهود لم يتبعوا إبراهيم في
 ذلك حيث اختاروا السبت بأنفسهم ولأنفسهم، واختلفوا فيه، ففرض عليهم اختبارًا لمدى
 التزامهم بما اختاروه هم، يقول الله تعالى:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾﴾
 يعني: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ وفرض ﴿عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ على
 نبيهم، حيث اختار لهم الجمعة؛ ليتفرغوا فيه للعبادة، وجادلوا، وقالوا لا نريده، واختاروا
 السبت، فشدّد الله عليهم فيه.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ويبين لهم الصواب ﴿فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ويعاندون، ثم يجازيهم عليه.

ثم يخاطب ربنا وارث ملة إبراهيم عليه السلام، محمدًا ﷺ، الداعية إلى الإسلام، وهو
 خطاب لكل فرد من أمة محمد ﷺ يتعلم منه كيفية الدعوة للإسلام، ملة إبراهيم عليه السلام.
 حيث يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾﴾

أي: ﴿أَدْعُ﴾ الناس جميعًا ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ المستقيم وهو الإسلام.
 ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ يعني بالقرآن والدلائل العقلية النفيسة، وهكذا يكون العلماء.
 ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ وهي في القرآن أيضًا، وتكون بالقول الرقيق المذهب اللين،
 وهذا يكون لأصحاب النظر السليم، وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا حد الكمال، ولم
 ينزلوا إلى حضيض النقصان.

﴿وَجَدَلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وهي من القرآن كذلك، مثل الدعاء إلى الله بآياته
 المنظورة والمسطورة، وهذا يكون لأصحاب العناد والمخاصمة؛ حتى ينفادوا إلى الحق
 ويؤمنوا به.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ فما عليك إلا دعوته فقط، ولا تحزن
 لعدم إيمانه، فليس عليك هداهم.

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ﴾ كذلك ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ الذين اختاروا الهداية، فوفقهم إليها.
 ولما كانت الدعوة إلى الله تعالى، تُقَابِلُ - في معظم الأحيان والحالات - بالإيذاء
 لصاحبها. فقد قال سبحانه:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
 لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٢٦)

يعني: ﴿وَإِنْ﴾ قوبلتم في دعوتكم للناس بالإيذاء، وأبت نفوسكم إلا عقاب من
 آذاها و﴿عَاقِبْتُمْ﴾ بالفعل؛ ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ فقط، لا تزيدوا
 عليه، حتى لا يتقلب عدوانًا.

﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ﴾ على هذا الإيذاء، في سبيل الدعوة، ولم تعاقبوا من آذاكم ﴿لَهُوَ
 خَيْرٌ﴾ لكم كما أنه خير ﴿لِلصَّابِرِينَ﴾ جميعًا.

ثم يحث ربنا هنا على مقام الإحسان، فيقول عز وجل:

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
 يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧)

أي: ﴿وَأَصْبِرْ﴾ على تحمل الإيذاء، فهذا هو الأفضل ﴿وَمَا صَبْرُكَ﴾ حين تنجح فيه ﴿إِلَّا بِالله﴾ أي: من الله وتوفيقه، وإعانتك عليه.
 ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على من آذوك حين لم يؤمنوا ويهتدوا.
 ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ بك، ويخططون لإيذائك، فأنا ناصرك، ومؤيدك، ومجازيك على تحملك وصبرك. حيث:

﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨)
 حقًا: ﴿إِنَّ اللهَ﴾ مع هؤلاء ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ربهم بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ في كل شيء.
 وقد قالوا: من اتقى الله في أقواله، وأحسن في أعماله، كان الله معه في كل أحواله.
 فما أفضلها من معية، وهي معية الله. رزقنا الله معيته، ورضوانه. إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

