

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الصافات

وهي سورة مكية، وموضوعها الرئيسي الحديث عن وحدانية الله، والتعريف به سبحانه، وتنزيهه، والقضايا المتصلة بهذا الموضوع.

وهي تبدأ بقول الله تبارك وتعالى:

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤﴾

هذا: قسم من الله تعالى على وحدانيته عز وجل، وهو قسم بالملائكة.

ولله أن يقسم بما شاء، وأما غيره، فلا يحق له أن يقسم ويحلف إلا بالله تعالى.

والمعنى: ﴿و﴾ الملائكة الصَّافَّاتُ أنفسها في الصلاة ﴿صَفًّا﴾.

﴿فَالزَّجَرَاتِ﴾ عما نهى الله عنه ﴿زَجْرًا﴾.

﴿فَالَّتَالِيَاتِ﴾ كلام الله ﴿ذِكْرًا﴾.

وجواب هذا القسم: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾.

هنا، الإله الواحد هو:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ۝٥﴾

نعم، هو ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما، ومن فيهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من جميع المخلوقات، ﴿و﴾ هو كذلك ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ والمغرب.

لا رب سواه، ولا خالق إلا هو، سبحانه وتعالى.

وبعد القسم: على هذه الوجدانية، وبعد التعريف: بهذه الربوبية العامة يكون التعريف على بعض مظاهر قدرته في فعله عز وجل لنا، وعنايته بنا، حيث يقول عز وجل:

﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكَبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ لَّا أَعْلَىٰ وَيُقَذِّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾﴾

يعني ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ القريبة من الناس ﴿بِزِينَةِ الْكُوكَبِ﴾ أي: بضوئها، أو بها.

﴿و﴾ حفظناها ﴿حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ يعني عاتٍ متمرد، إذا أراد أن يسترق السمع، ثم وصف ربنا هؤلاء الشياطين، بثلاث صفات:

الأولى: أنهم ﴿لَّا يَسْمَعُونَ إِلَىٰ﴾ من في ﴿الْأَلَمِ الْأَعْلَىٰ﴾ وهم الملائكة.
الثانية: أنهم ﴿يُقَذِّفُونَ﴾ بالشهب ﴿مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ فتجعلهم ﴿دُحُورًا﴾ أي: مطرودين ممنوعين مما يريدون.

الثالثة: ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ دائم لا ينقطع.
ثم يقول ربنا: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ﴾ منهم ﴿الْخَطْفَةَ﴾ أي: سمع الكلمة من الملائكة، فأخذها بسرعة ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ فأحرقه؛ لأنه تعدى حدوده، وخالف أوامر الله.

ثم يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه ﷺ: أن يسأل هؤلاء المعاندين سؤال تقرير، يصل من جوابهم له إلى إلزامهم بالإيمان باليوم الآخر، حيث يقول له:

﴿فَاسْتَفِهِمْ أَمْ أَسَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْتَهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾﴾

أي: ﴿فَاسْتَفِهِمْ﴾ اسألهم ﴿أَمْ أَسَدُّ﴾ أقوى وأصعب ﴿خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا﴾ من السموات والأرض وما بينهما؟ يعني من خلق الأشق - في عرفكم - قادر على خلق الأهون، وعلى ذلك: فإعدادكم وبعثكم أمر هين يسير، حيث ﴿إِنَّا خَلَقْتَهُمْ﴾ ابتداءً

﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ ضعيف، لاصق باليد، لذلك: فنحن قادرون على بعثهم، وحسابهم والعجيب: أنه مع وضوح ذلك، يكذبون.

يقول سبحانه وتعالى:

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۖ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۖ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ أَءِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ﴾

يعني أنت تعجب يا محمد من إنكارهم للبعث الواضح لهم بأدلته الكثيرة القوية ﴿و﴾ هم في الوقت ذاته ﴿يَسْخَرُونَ﴾ من دعوتك لهم، وكلامك معهم.

﴿و﴾ هؤلاء ﴿إِذَا ذُكِّرُوا﴾ ووعظوا بما حدث للسابقين ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ ولا يتعظون ﴿و﴾ حتى ﴿إِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ كونية، أو عقلية، دالة على صدقك ﴿يَسْتَسْخَرُونَ﴾ أي: يبالغون في السخرية والاستهزاء.

هذا فعلهم.. ﴿و﴾ أما قولهم فقد ﴿قَالُوا إِن هَذَا﴾ الذي تقوله وتخبرنا به من البعث ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ واضح، لا شك فيه.

ثم قالوا إنكاراً: ﴿أَءِذَا مِنَّا﴾ وُدَفْنَا ﴿وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ بعد ذلك ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ للحساب ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ أيضاً؟ هذا كلام لا نصدقه ولا نؤمن به!!

يا محمد: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۖ﴾ أي: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿نَعَمْ﴾ تبعثون ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ صاغرون ذليلون، تحت قدرة الله الواحد سبحانه وتعالى.

ثم يخبر رب العزة عن يوم البعث هذا، فيقول:

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۖ﴾

يعني ليس البعث بعسير!!

فأمره ﴿زَجْرَةٌ﴾ صيحة ﴿وَاحِدَةٌ﴾ فقط: ﴿فَإِذَا﴾ الخلائق كلها، و ﴿هُمْ﴾ معهم ﴿يَنْظُرُونَ﴾ إلى ما قدموا من أعمالهم.

﴿وَقَالُوا يَتَوَلَّنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٢٠)

أي: ﴿و﴾ حينما عاينوا العذاب ﴿قَالُوا﴾ متحسرين ﴿يَتَوَلَّنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء، الذي سنعاقب فيه.
وهنا يقال لهم:

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢١)

﴿هَذَا يَوْمُ﴾ البعث، وهو يوم ﴿الْفَصْلِ﴾ بين أهل الحق وأهل الباطل ﴿الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ الرسل، فتكفرون بالله.
ويصدر الأمر الإلهي بخصوصهم في قوله تعالى:

﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٢٣) ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٢٤)

أي: اجمعوا، و﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من أماكن بعثهم إلى الموقف العظيم، كذلك ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: أشباههم، وقرنائهم من الشياطين، ونساءهم، الذين كانوا يكفرون معهم، ﴿و﴾ ثالثا ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام وغيرها، وبعد حشرهم: ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾ فأرشدوهم ﴿إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ وهو طريق النار، ﴿و﴾ قبل دخولهم النار: ﴿قَفُّوهُمْ﴾ احبسوهم ليسألوا ويحاسبوا؛ حيث ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ عما اقترفوه.

وينفذ الأمر الإلهي!! ويحشر الذين ظلموا وأزواجهم، وما كانوا يعبدون!! ويحاسبون!!
ويقال لهم تهكمًا بهم؛ وإذلالًا لهم:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ (٢٥)

أي: لِمَ لَمْ ينصر بعضكم بعضًا، ويدافع بعضكم عن بعض في هذا الموقف الرهيب؟
فيكون جواب الحال:

﴿بَلْ هُمْ آلُيَوْمٍ مُّسْتَغْنَوْنَ﴾ (٢٦)

يعني متقادون لأمر الله، لا يخالفونه، ولا يحيدون عنه، ولا يفرون منه، ولا يملكون فيه دفاعًا.

يقول الحق سبحانه:

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰيْقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ ﴿٣٢﴾﴾

أي: ﴿و﴾ في هذا الموقف العظيم، وعند هذا الاستسلام الأليم ﴿أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: يتخاصمون، ويلقي كل فريق منهم باللوم على الآخر، وهذه صورة من هذا التلاوم: ﴿قَالُوا﴾ أي: الأتباع والمقلدون والمطيعون لأهل الكفر والظلم، لكبارهم: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ من حيث نصدقكم، فتَهَوَّنُونَا لَنَا أمر من الدين، وتنفروننا من الإيمان، وتشجعونا على الكفر معكم.

وأجاب زعماء الكفر، ورؤساء الظلم، و ﴿قَالُوا﴾ لهم: ﴿بَلْ﴾ أي: ليس الأمر كم قلتم، إنما الحقيقة: إنكم ﴿لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ باختياركم ورغبتكم، ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ نقهركم به، ونلزمكم بالكفر معه ﴿بَلْ كُنْتُمْ﴾ أنتم ﴿قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ باختياركم ورغبتكم؛ لذلك أطعتمونا، ورفضتم إجابة الرسل، والإيمان بالله.

ثم يقولون: وعلى كل حال لقد كفرنا جميعاً ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا﴾: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]، لذلك ﴿إِنَّا لَذَٰيْقُونَ﴾ هذا العذاب لا محالة، إذا كنا ﴿أَغْوَيْنَاكُمْ﴾ وضللناكم ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ مثلكم ﴿غَٰوِينَ﴾.

يقول تعالى مقررًا ما يستحقون، ومبينًا سبب ما هم فيه بقوله عز وجل:

﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَآلُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾﴾

يعني ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ جميعاً، رؤساء الكفر وأتباعهم ﴿يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ لا فرق بين كبير وصغير.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ ونعذبهم؛ عدلاً منا، على كفرهم وعصيانهم، والسبب: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: آمنوا أنه لا إله إلا الله وحده، المستحق للعبادة والطاعة، فآمنوا به، وأطيعوه، وعبدوه، تراهم ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ولا يؤمنون.

﴿و﴾ أكثر من هذا: ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ الْهَتَا﴾ التي نعبدها ﴿ل﴾ قول ﴿شَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ وهو محمد ﷺ.. ؟
ويرد عليهم ربنا عز وجل قائلاً:

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

أي: ليس محمد بشاعر، ولا مجنون ﴿بَل﴾ هو رسولنا ﴿جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ من عندنا ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى.

و ﴿إِنَّكُمْ﴾ بكفركم به، وعنادكم له: ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ في نار جهنم. ﴿و﴾ اعلّموا أنكم ﴿مَا تُحْزَنُونَ﴾ هذا العذاب ﴿إِلَّا﴾ بسبب ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. كما أنه لا ينجو من هذا العذاب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ﴾ الذين آمنوا به، واتبعوا رسله، وعملوا بشرعه.

ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى عن جزاء عباد الله المخلصين هؤلاء، بعد بيانه جزاء المستكبرين، فيقول جل وعلا:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿فَوَكَّهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بِيَضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَرُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

يعني ﴿أُولَئِكَ﴾ الذين آمنوا، واتبعوا رسله، وعملوا بشرعه، وأخلصوا لله، حتى صاروا مخلصين!! ﴿لَهُمْ﴾ عند ربهم:

أولاً: الرزق، يقول تعالى: ﴿رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ يتنعمون به، ويتلذذون، وهذا الرزق عبارة عن ﴿فَوَاكِهٍ﴾.

ثانياً: التكريم، يقول تعالى: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ معززون، مرفهون ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ التَّعِيمِ الذي لا بؤس فيه ولا كدر معه أبداً.

ثالثاً: السعادة، يقول تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ وجوههم إلى بعضهم البعض، يتسامرون، ويأتسون.

رابعاً: الرفاهية، يقول تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ أي: بخمر من أنهار الجنة ﴿بِضَاءٍ﴾ لا يشوبها لون بشع، كخمر الدنيا ﴿لِلشَّرِبِ﴾ طعمها طيب، وريحها طيب، ولونها طيب ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ للعقول يذهبها ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَرُونَ﴾.

خامساً: الحور العين، يقول تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ العفيفات ﴿عِينٌ﴾ الجميلات، واسعات العيون ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ مصون لا تمسه الأيدي، لنفاسته.

هؤلاء هم أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، إنه سبحانه ولي ذلك، والقادر عليه.

هذا، وكما يُقبل أهل النار - كما استمعنا منذ قليل - على بعضهم البعض يتساءلون!! يُقبل - أيضاً - أهل الجنة على بعضهم البعض يتساءلون!! ولكن من باب السعادة، وذكر الله، وشكره سبحانه. يقول المولى سبحانه:

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥١﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٢ يَقُولُ أَهَؤُلَاءِ لَئِن أَلْمُصِّدِقِينَ ٥٣ أَهَؤُلَاءِ مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلًا أَهَؤُلَاءِ لَمَدِينُونَ ٥٤ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ٥٥ فَأَطْلَعَ قَرَاءُهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥٦ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ٥٧ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٨ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ٥٩ إِلَّا مَوَلَّنَا ٦٠ أَلأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ٦١ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦٢﴾

يعني: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾ أي: أهل الجنة ﴿عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ﴾ يتسامرون، وهم في مجالس السعادة.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ لجلسائه ﴿إِنِّي كَانَ لِي﴾ عندما كنا في الدنيا ﴿قَرِينٌ﴾ صاحب من المشركين ﴿يَقُولُ﴾ لي ﴿أَءَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ﴾ بيوم الدين، والبعث، والحساب والجنة والنار؟

كما أنه كان يقول: ﴿أَءِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ أنبعث ونحاسب!!
ثم يسخر ويقول: لو كان هذا ﴿أَءِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ إذا؟ ثم إن هذا المؤمن الذي يحدث أصحابه بهذا الحديث ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ﴾ معي إلى النار، لأريكم ذلك القرين، الذي أحدثكم عنه؟

فيجيئون، ويطلعون معه ﴿فَأُطْلِعَ﴾ المسلم إلى قرينه الكافر الذي في النار ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ﴾ وسط ﴿الْجَحِيمِ﴾ فلما رآه: ﴿قَالَ﴾ له ﴿تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ﴾ لقد كنت ستهلكني في النار معك لو أطعتك، ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ علي بالهداية وعصمته لي بالإسلام ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لَكَ﴾ الْمُحْضَرِينَ معك في هذا العذاب.

ثم يقول له تهكمًا بأقواله القديمة الكافرة: ألم تكن تقول: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾ * إِلَّا مَوْتَنَا أَوَّلَى﴾ ولا بعث ولا حساب ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾؟

ولا يكون من الكافر جواب.

ولذا يلتفت المؤمن إلى أصحابه بعد أن رأوا منظر الكافر، وهو في العذاب، ويقول لهم: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي نحن فيه، والحمد لله: ﴿هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾.

لذا يقول الرحمن الرحيم، في كلام يتلى ويُتَعَبَّدُ به، ويُعْمَلُ بموجبه إلى يوم القيامة:

﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ ﴿٦١﴾

أي: لمثل هذا الفوز، فليعمل العاملون بشرع الله.

ثم يقول ربنا سبحانه، في سؤال لا يحتاج إلى إجابة:

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ﴿٦٢﴾

يعني: ﴿أ﴾ خبروني ﴿ذَلِكَ﴾ الذي فيه عباد الله المخلصين، من جنات النعيم ﴿خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّرْقُمِ﴾ التي في جهنم؟

ولأن الجواب واضح!! لذا: لا يكون جواب.

وكان سائلاً يقول: ما شجرة الزقوم هذه؟ فيكون الجواب:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (٦٣) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (٦٤) ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ﴾ (٦٥) ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ (٦٦) ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ (٦٧)

أي: هي ﴿شَجَرَةٌ﴾ تنبت ﴿فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ في جهنم، ﴿طَلْعُهَا﴾ ثمرها ﴿كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ﴾ قبيح المنظر، فطيع الهيئة، طعمه بغيض.

ومع ذلك: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾ بسبب جوعهم ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ إكراهاً لهم وتعذيباً، حتى يعطشون.

﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾ إذا عطشوا ﴿لَشَوْبًا﴾ مشروباً مخلوطاً من صديد وماء حار، يقطع أمعاءهم، ويشوي وجوههم؛ لأنه ﴿مِّنْ حَمِيمٍ﴾.

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ (٦٨)

فهم: من عذاب إلى عذاب، ومن دركات إلى دركات، ومن تنكيل بهم إلى تنكيل. نعوذ بالله من ذلك وأهله.

وبيّن الله عز وجل السبب الذي جعلهم في هذا العذاب المقيم، فيقول جل وعلا:

﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَاءَهُمْ صَالِينَ﴾ (٦٩) ﴿فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ (٧٠)

أي: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا﴾ وجدوا ﴿ءَابَاءَهُمْ صَالِينَ﴾ فلم ينكروا عليهم ضلالهم، بل اتبعوهم، وتمسكوا بباطلهم، ودافعوا عنهم ﴿فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ﴾ وخطاهم وسلوكهم ﴿يُهْرَعُونَ﴾ يسرعون في التقليد لهم.

هذا: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٧١) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ (٧٢) ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٧٣) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٧٤).

يعني ليسوا هم وحدهم أهل الضلال؛ فلا تحزن من أجلهم ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ أي: قبل مشركي هذه الأمة ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ السابقين من الأمم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ﴾ بآياتنا لهم ﴿مُنْذِرِينَ﴾ يخوفونهم من عذاب الله على كفرهم وعصيانهم، كما أرسلناك إلى هؤلاء، فما آمنوا كما لم يؤمن بك المعاندون من هؤلاء ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ونهايتهم السيئة، لما عصوا وعاندوا: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وهكذا: أهلكهم الله ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الذين آمنوا، وأطاعوا، وأخلصوا لله، وأخلصهم الله، فهؤلاء نجاهم، وأنعم عليهم، ورضي عنهم.

لما قال ربنا عز وجل ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ * ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾، وكان هذا - كما هو واضح - على سبيل الإجمال!! أتبع ذلك بشيء من التفصيل عن أخبار هؤلاء الأولين، مع الذين أرسلوا إليهم منذرين، حيث يقول عز من قائل:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ﴾ (٧٧) ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) ﴿سَلَّمْ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٠) ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨١) ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ (٨٢).

هذه واحدة من سير الأولين: واحد من أولي العزم المنذرين، وهي: قصة نوح عليه السلام كما تعرضها سورة الصافات، يقول الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا﴾ دعانا ﴿نُوحٌ﴾ بعد أن استفرغ كل مجهوده في دعوة قومه للإيمان، ولم يستجيبوا، حيث قال في النهاية: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصَرُّ﴾ [القمر: ١٠].

فأجبناه، ونصرناه، ﴿فَلَعِمَ الْمُجِيبُونَ﴾ نحن لدعاء المضطرين.

﴿وَ﴾ كانت إجابتنا لنوح ﷺ.. على الوجه التالي:

- أولاً: ﴿نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ وهو الأذى من قومه.
 ثانياً: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ﴾ فقط ﴿هُمْ الْبَاقِينَ﴾ على وجه الأرض بعد الطوفان.
 ثالثاً: ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ من الأمم ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾، وهذا الإنعام عليه، والإحسان إليه وفق سنتنا، حيث ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي﴾ كل ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾، وقد أنعمنا بهذا الجزاء على نوح كذلك، حيث ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الموحدين، المصدقين.
 رابعاً: ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ﴾ الذين كذبوه، وعاندوه، وحاربوه.

والمراد من ذكر القصة: تطيب خاطر النبي ﷺ، وتثبيت فؤاده، وكأن ربي عز وجل يقول له: فاصبر يا محمد على أذى قومك وتكذيبهم لك فسأهلكهم، وسأنصرك عليهم، وستعم دعوتك الآفاق.

ثم يقص الله عز وجل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قصة أخرى: من قصص إخوانه المرسلين وهي: قصة إبراهيم ﷺ، فيقول جل وعلا:

﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لَّإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٣) ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٤)

أي: ﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ﴾ يعني من شيعة نوح ﷺ، الذين اتبعوه في أصول الدين، ونشر دعوة التوحيد ﴿لَّإِبْرَاهِيمَ﴾ ﷺ.

﴿إِذْ﴾ حيث ﴿جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ﴾ خال من الشرك ﴿سَلِيمٍ﴾ من آفات القلوب، مخلص لله عز وجل. وهذا بعض من قصته:

﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَاكَ ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾﴾

يعني حينما ﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ﴾ لَمَّا رَأَاهُمْ يَعْبُدُونَ الأصنام ﴿مَاذَا﴾ أي: ما هذا الذي ﴿تَعْبُدُونَ﴾ من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أي: كيف تعبدونها؟ ﴿أَيْفَاكَ ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ أتريدون عبادة آلهة كاذبة؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ في هذه الحالة ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أن يفعل بكم جزاء هذا الانحراف؟

وكرر إبراهيم عليه السلام دعوته لقومه مرارًا فلم يستجيبوا له، ففكر طويلاً، ماذا يفعل في أمرهم؟

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾﴾

أي: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً﴾ فاحصة ﴿فِي﴾ علم ﴿النُّجُومِ﴾ الذي كانوا يؤمنون به، ويعتقدونه، ويستعملونه؛ ليوهمهم أنه على طريقته، وليس بعيداً عنهم، ولا معادياً لهم، حتى إذا ما حدثهم عن وحدانية الله صدقوه، وإذا ما دعاهم إلى الإيمان أجابوه. ووصل إلى قرار!! وأراد القوم الخروج في يوم عيد، وأرادوه أن يذهب معهم:

﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾

أي: ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ مريض لا أستطيع الخروج معكم، فدعوني هنا، وكان بالفعل سقيماً من عنادهم، متعباً من كفرهم، وتركه القوم وخرجوا إلى عيدهم ولهوهم!!

﴿فَنَوَلُّوا عَنْهُ مُدْرِبِينَ ﴿٩٠﴾﴾

وتحقق مراده: ﴿فَنَوَلُّوا عَنْهُ﴾ وتركوه وخرجوا إلى عيدهم ﴿مُدْرِبِينَ﴾ أي: معرضين عنه، وعن اهتمامهم بخروجه معهم.

﴿فَرَأَى إِلَى ءَالِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِفُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَأَى عَلَيْهِمْ صَرِيحًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾﴾

﴿فَرَّاعٌ﴾ أي: ذهب سريعاً، وهو في سرية تامة ﴿إِلَىٰ آلِهِمْ﴾ من الأصنام
﴿فَقَالَ﴾ لها استهزاء وسخرية ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من هذه الأطعمة التي تركها القوم بين
أيديكم!! أي: لم لا تأكلون؟ وطبعاً، لم تنطق الأصنام!!

فقال استهزاء: ﴿مَا لَكُمْ لَا نَنْطِقُونَ؟﴾

﴿فَرَّاعٌ﴾ مال ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وبدأ فيهم ﴿ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ حتى حطّمهم إلا كبيراً لهم
تركه؛ لعل قومه إليه يرجعون بالسؤال، عمّن حطّم هذه الأصنام.
وعاد القوم من عيدهم وفرغوا مما رأوا من تحطيم أصنامهم!!

﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ﴾ ﴿٩٤﴾

يعني: ﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ﴾ إلى إبراهيم ﴿يَرْفُونَ﴾ يسرعون بالاتهام، حيث قالوا: نحن
نعبدها، وأنت تكسرها؟
وعالّهم بالحقيقة حيث:

﴿قَالَ اتَّعِبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٥﴾

يا قوم: أين عقولكم؟

﴿اتَّعِبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ بأيديكم من الأصنام؟

﴿وَاللَّهُ﴾ عز وجل هو الذي ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ وهو الذي ينفع وهو الذي
يضر، وهو الأولي بعبادتكم!! فاعبدوه، واتركوا هذه الآلهة الكاذبة.

ولم يجد القوم عندهم جواباً لما قال، لذا: لجأوا إلى ما يفعله كل الطغاة مع الدعاة:

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ ﴿٩٦﴾

وبالفعل: أوقدوا النيران، وألقوا فيها إبراهيم عليه السلام؛ عقاباً له على ما فعل، وليتخلصوا منه،
ومن دعوته لهم، وحربه لألهتهم.

ولكن!! هل يتخلى الله عز وجل عن أوليائه؟ أبداً.

﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ ﴿٩٨﴾

نعم، أرادوا أمراً، وأراد الله غيره، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، إذ قال الله تعالى للنار: ﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] ولم تحرق آله الحرق إبراهيم عليه السلام ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾ !!..

وبالرغم من هذه الآية البينة التي نصر الله بها إبراهيم على قومه: لم يؤمن هؤلاء الناس بدعوة إبراهيم عليه السلام، وظلوا على كفرهم، وعبادة أصنامهم!! وتركهم إبراهيم، وهاجر من بينهم!!

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾
أي: ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ﴾ مهاجر من ديار الكفر هذه ﴿إِلَى﴾ حيث أراد ﴿رَبِّي﴾ فإنه ﴿سَيِّدِينَ﴾ إلى ما فيه صلاح أمري وديني.
ثم دعا ربه قائلاً: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: هب لي ولداً صالحاً، يكون عوضاً لي عن الأهل والعشيرة، يؤازرن في الدعوة، ويبلغ معي الرسالة.
وأجاب الله دعاءه:

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ ﴿١٠١﴾
بشره الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء:

أولاً: بولد من الذكور.

ثانياً: يبلغ سن الرشد.

ثالثاً: يكون حليماً.

ورزق الغلام، وكبر الغلام:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾
وترعرع الغلام، ووصل إلى السن الذي يساعد فيه أباه، ويسعى معه في أموره.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ ورأى إبراهيم عليه السلام رؤيا في منامه!! ولأن رؤيا الأنبياء حق: فقد حدث بها ولده: ﴿قَالَ﴾ إبراهيم لولده ﴿يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي

أَذْبَحَكَ ﴿١٠٣﴾ وَلَا أَدْرِي مَاذَا أَفْعَلُ ﴿فَانْظُرْ﴾ معي، وقل لي ﴿مَاذَا تَرَى﴾ أن نفعل؟ ولم يخف الغلام، ولم يبك، ولم يجادل، بل ﴿قَالَ﴾ على الفور ﴿يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ﴾.

لقد عرف الغلام أن هذه الرؤيا هي أمر الله، ومع أمر الله ينبغي أن يُقال سمعنا وأطعنا، وليكون الأمر هيئًا على أبيه أيضًا: قال لوالده ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ خلال ذبحك لي تنفيذًا لأمر الله ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: فافعل، ولا تحمل من أمري همًا. وخضع إبراهيم، وولده - ﷺ - لأمر الله، وبدأ في التنفيذ!!

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ ﴿١٠٤﴾

أي: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ أمرهما الله، وخضعاً لمشيئته، ورضياً بحكمه ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ يعني أرقد إبراهيم ولده على جبينه ليذبحه، وضع السكين على رقبتة: تحقق المراد من أمر الله، ولم تعمل السكين عملها، بمانع من القدرة الإلهية. يقول الله تعالى:

﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيْرَهُمُ﴾ ﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٦﴾

ونادى المولى سبحانه إبراهيم ﷺ، قائلاً: ﴿يَتَّيْرَهُمُ﴾ * قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا التي أريناك إياها، وحققت المطلوب، وأطعت ربك، وعلى هذا: سنجزيك جزاءً حسنًا؛ حيث ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وأنت من المحسنين.

حَقًّا: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٠٧﴾

﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي رآه إبراهيم من ذبح ولده ﴿هُوَ الْبَلَاءُ﴾ الاختبار الصعب ﴿الْمُبِينُ﴾ الكاشف لمعادن المطيعين، وقد نجح فيه إبراهيم ﷺ وولده.

وكانت النتيجة هي هذه الإنعامات الإلهية: يقول الله تعالى:

﴿وَقَدَيْنَهُ بَذِجَ عَظِيمٍ﴾ ١٠٧ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ١٠٨ ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ١٠٩
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١١٠ ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا
 مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ١١١ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
 مُبِينٌ﴾ ١١٢

يعني لما أطاع إبراهيم عليه السلام ربه، في رؤياه ذبح ولده!! أنعم الله عليه بهذه الأمور:

الأول: فداء ولده ﴿وَقَدَيْنَهُ بَذِجَ عَظِيمٍ﴾ أي: فديناه من هذا الذبح
 ﴿بَذِجَ عَظِيمٍ﴾ أي: بكبش ضخم الجثة، وقد صار الذبح سنة باقية حتى
 اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الثاني: السلام على إبراهيم إلى يوم الدين ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ * ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ﴾

الثالث: وصفه بالإحسان ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وقد جازيناه جزاء حسناً؛
 لأنه من المحسنين.

الرابع: وصفه بالإيمان ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بكل ما
 نوحيه إليهم، ونأمرهم به.

الخامس: بشارته بولد آخر ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ وهو ولده الثاني من امرأته «سارة».

السادس: جعل هذا الولد ﴿نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ جزاءً لطاعته وصبره.

السابع: إلقاء البركة عليهما ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾.

الثامن: بشارته بأن يكون لإسحاق ذرية ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ
 لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾.

وهكذا: يكون إنعام الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين.

ثم يقص الله عز وجل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قصة الثالثة: من
 قصص إخوانه المرسلين، وهي: قصة موسى وهارون عليهما السلام.

فيقول بإيجاز شديد، ذاكراً نعم الله عليهما:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَبَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْنُؤُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾﴾

يعني: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا﴾ أنعمنا ﴿عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾:

أولاً: بالنبوة والرسالة.

ثانياً: ﴿وَبَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا﴾ بني إسرائيل ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ الذي كانوا يعيشون فيه تحت سلطان فرعون وقومه.

ثالثاً: ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ موسى وهارون وقومهما، على فرعون وقومه ﴿فَاكْنُؤُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾.

رابعاً: ﴿وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ﴾ وهو التوراة ﴿الْمُسْتَيِّنَ﴾ البليغ البيان، فيما اشتمل عليه من الأحكام والحدود.

خامساً: ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: الطريق المستقيم في الأقوال والأفعال.

سادساً: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ﴾ * سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ.

سابعاً: وصفهما بالإحسان ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وقد جازيناهما جزاءً حسناً؛ لأنهما من المحسنين.

ثامناً: وصفناهما بالإيمان ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بكل ما نوحيه إليهما، ونأمرهما به.

وهكذا: يكون إنعام الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين.

ثم يقص الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام، قصة رابعة: من قصص إخوانه من المرسلين وهي: قصة إلياس عليه السلام، فيقول جل وعلا:

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٢٦) أي: ﴿و﴾ أيضًا ﴿إِنَّ إِلْيَاسَ﴾ وهو نبي من بني إسرائيل ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين دعوا إلى توحيد الله.

وهذه قصته: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ بني إسرائيل: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ الله، وتخافونه؟ أين عقولكم يا قوم؟ ﴿أَتَدْعُونَ﴾ أتعبدون ﴿بَعْلًا﴾ وهو صنم كان بالشام ﴿وَتَذَرُونَ﴾ أي: وتتركون ﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ سبحانه، وهو الله، فلا تعبدونه؟ اعلموا يا قوم: أن الذي تتركونه هو الله رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ الذي خلقكم وخلقهم، ورزقهم ويزقكم، فآمنوا به، واعبدوه. ماذا فعلوا؟ يقول الحق سبحانه:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١٢٨) يعني: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ ولم يؤمنوا بدعوته، ولم يعبدوا الله، بل ظلوا يعبدون بعلمهم!! وعلى هذا: ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ للعذاب يوم الحساب. وقليل منهم لا يعذبون، وهم الذين آمنوا، ووحدوا الله، وأخلصوا في عبادته: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ فإنهم لا يعذبون، بل يكرمون. وأما إلياس فقد أنعمنا عليه:

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣١) إِنَّهُ مِنَّا عِبَادَنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٢) نعم، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ إلى يوم القيامة ثناءً جميلاً؛ حيث يقال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.

ووصفناه بالإحسان: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

ووصفناه بالإيمان: ﴿إِنَّهُ مِنَّا عِبَادَنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ثم يقص الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام، قصة خامسة: من قصص إخوانه من المرسلين، وهي: قصة لوط عليه السلام، فيقول الله تعالى:

﴿وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ بَخَّيْنَتْهُ وَاهِلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايِبِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّا لَنُفْرِنُ عَنْهُمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْبَيْتِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾

﴿و﴾ أيضًا ﴿إِنَّ لُوطًا﴾ عليه السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين دعوا إلى توحيد الله.

وهذه قصته بإيجاز شديد:

﴿إِذْ بَخَّيْنَتْهُ وَاهِلُهُ أَجْمَعِينَ﴾ من الهلاك الذي حل بهم، نتيجة اقترافهم الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وهي إتيان الذكور دون النساء.

﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ بقيت ﴿فِي الْغَايِبِينَ﴾ وهلك معهم، كما هكلوا.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ عقاباً لهم.

ثم يقول ربنا لأمة محمد ﷺ مذكراً وواعظاً لهم: ﴿وَإِنَّا لَنُفْرِنُ عَنْهُمْ﴾ أي: على بلادهم المدمرة، وآثارهم الشاهدة بالهلاك ﴿مُصْبِحِينَ﴾ * ﴿وَبِالْبَيْتِ﴾ أي: صباحاً ومساءً، وترونيهم، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فتتعضون؛ فتؤمنون!!

ثم يقص الله عز وجل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قصة سادسة: من قصص إخوانه من المرسلين، وهي: قصة يونس عليه السلام، فيقول جل جلاله:

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾﴾

﴿و﴾ كذلك ﴿إِنَّ يُونُسَ﴾ عليه السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين دعوا إلى التوحيد.

وهذه قصته بإيجاز: ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ هرب ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ المملوء.

وبينما السفينة تسير في البحر: هاجت الريح، وعلا الموج، وكادت تغرق بمن فيها لثقلها، وأرادوا تخفيف حمل السفينة: فاقترحوا أن يلقوا أحدهم.

واقترعوا مَنْ يكون؟ ﴿فَسَاهَمَ﴾ يونس مع الجميع في هذا الاقتراع: ﴿فَكَانَ مِنْ
الْمُدْحَضِينَ﴾ أي: الذين وقعت عليهم القرعة فألقوه في البحر!!
﴿فَالْقَمَّةُ الْخَوْتُ﴾ وابتلعه في بطنه، ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي: ويونس ملام لذهابه إلى
البحر، وركوبه السفينة، دون إذن ربه، عندما غضب من قومه، وتركهم.
يقول ربنا تبارك وتعالى:

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿لَلِّبْتُ فِي بَطْنِهِ﴾ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾
﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ الذاكرين الله كثيراً ﴿لَلِّبْتُ فِي بَطْنِهِ﴾ أي:
بطن الحوت ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي: إلى يوم القيامة، يعني لهلك في بطن الحوت،
ولكن أدركته عناية الله، حيث يقول الله تعالى:

﴿فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَتَمَتَّعْتَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾
يعني: فأخرجناه من بطن الحوت، ونجيناه من الهلاك.

نعم.. ﴿فَبَدَّلْنَاهُ﴾ ألقيناه ﴿بِالْعَرَاءِ﴾ في المكان الخالي، الذي لا ماء فيه ولا نبات
﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ عليل مما أصابه من الحبس في بطن الحوت، ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ﴾
بقدرتنا ﴿شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴾ من قرع، يأكل منه، ويعيش عليه، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ﴾
برسالتنا ﴿إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته!!
﴿فَتَمَتَّعْتَهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ أي: إلى حين انقضاء
آجالهم. هذه هي خاتمة قصص الصافات.

ثم تبدأ السورة: في الحديث المباشر مع كفار هذه الأمة.

لعلنا نذكر أن ربنا عز وجل قال للنبي ﷺ في الآيات الأولى من السورة ﴿فَأَسْتَفْهِمُ
أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ [الصافات: ١١]!! وكان ذلك على سبيل الإنكار؟
وناقش الكفار في قضية التوحيد، واليوم الآخر، وضرب الأمثلة لهم بالموحدين من
الرسل، وهلاك المكذبين لهم!!

وهنا: يقول رب العزة لمحمد ﷺ مرة أخرى:

﴿فَاسْتَفْتِهِمُ أَلَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (١٤٩) ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (١٥٠)

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أي: فاسألهم على سبيل الإنكار ﴿أَلَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾؟

كيف ينسبون إلى الله ما لا يحبونه لأنفسهم؟ ﴿أَمْ﴾ أننا ﴿خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا﴾ كما يزعمون ﴿وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ حاضرون عملية الخلق هذه؟ ثم يرد المولى عليهم هذه المزاعم، فيقول سبحانه:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ (١٥١) ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٥٢) ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١٥٣) ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٥٤) ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥٥) ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥٦) ﴿فَأَتُوا بِكِنْيَتِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٥٧)

يعني: لقد كذبوا، حينما جعلوا الملائكة بنات، وجعلوهم - كذلك - بنات الله، وبلغ من ﴿إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ * ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ أي: من كذبهم أنهم جعلوا الله سبحانه الولد، ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في كل هذا.

هل اصطفى الله واختار البنات على البنين؟ يا لهم من مخبولين كاذبين!!

يقول تعالى لهم: ﴿مَا لَكُمْ﴾ ما الذي أصابكم؟ ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الفاسد؟

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فتعرفون أنه سبحانه منزّه عن الولد؟

﴿أَمْ لَكُمْ﴾ أي: عندكم ﴿سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ دليل واضح على أن الله ولداً؟

إن كان عندكم دليل على ذلك: ﴿فَأَتُوا بِكِنْيَتِكُمْ﴾ الذي فيه هذا الدليل ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تقولون!!

ويقول عز من قائل:

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾﴾

يعني: ﴿و﴾ بما قاله هؤلاء المشركون، فقد ﴿جَعَلُوا بَيْنَهُ﴾ سبحانه ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ وهي الملائكة ﴿نَسَبًا﴾، وهذا: واضح البطلان، ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ نفسها ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: هؤلاء المشركين الكاذبين ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ في العذاب يوم القيامة؛ بسبب هذه الأقوال والمعتقدات الفاسدة.

ثم نزه المولى عز وجل نفسه عن أقوالهم هذه فقال: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ المولى به، من الشريك والولد ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ فإنهم ينزهونه سبحانه، ولا يصفونه إلا بما هو أهله عز وجل.

وبعد أن ذكر الله عز وجل الدلائل على بطلان ما يقوله الكفار في حق الله تعالى: يبين أنهم لا يُفَتِنُونَ ويقنعون أحداً بما هم عليه، إلا من كتب الله عليه الشقاء، وأراد له الضلال، حيث يقول سبحانه:

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنَيْنِ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾ أي: ﴿فَإِنَّكُمْ﴾ أيها المشركون ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ من دون الله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنَيْنِ﴾ أي بمضلين عن الحق، ومبعدة عن الإيمان ﴿إِلَّا مَنْ﴾ قد سبق عليه في علم الله أنه ﴿هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ أي: من أهل النار، الذين يضلون عذابها، لا تغتروا بما تشعرون به من القدرة على إغوائكم أتباعكم.

وأما الملائكة الذين قلمت عنهم ما قلمتم، ونسبتم إليهم ما ليس فيهم!! فهم يقولون:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَخَنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَخَنُ الْمُسِيحُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ وصف الملائكة أنفسهم بثلاث صفات في هذه الآيات: إذ قالوا: ﴿وَمَا﴾ أحد ﴿مِنَّا إِلَّا﴾ وهو موصوف بما يلي:

أولاً: ﴿لَهُ مَقَامٌ﴾ في العباداة والخضوع لله تعالى ﴿مَعْلُومٌ﴾ لا يتجاوزه، ولا يتعداه.
ثانياً: ﴿وَإِنَّا لَخَنُ الصَّافُونَ﴾ أنفسنا حول العرش عبودية لله.

ثالثًا: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ﴾ بحمد الله، المتزَّهُون له عز وجل عما يليق بذاته. يعني لا صلة لنا بما يقوله المشركون عنا، بل نبرأ منهم، ومما نسبوه لنا، ونسبونا إليه. هذا هو واقع الأمر، وهذه هي: قضية التوحيد واضحة. والعجيب: أن المشركين هؤلاء، كانوا قبل بعثة محمد ﷺ، كما يحكي عنهم ربنا سبحانه. إذ يقول:

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾
﴿فَكْفَرُوا بِهِ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ﴾

أي: ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ﴾ قبل أن يبعث إليهم محمد ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا﴾ أي: كتابًا ﴿مِنَ﴾ كتب ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ مثل: التوراة، أو الإنجيل، لَأَمْنًا بِاللَّهِ، و ﴿لَكُنَّا﴾ بهديه، وما فيه ﴿عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

وهم كاذبون في ذلك إذ لَمَّا جاءهم الكتاب، وهو القرآن: ﴿كَفَرُوا بِهِ ۚ﴾ وكذبوا محمدًا، وحاربوه ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ نتيجة كفرهم به، وتكذيبهم لمن جاء به، وهو محمد ﷺ!!

على كل حال: فمع وضوح الحق، وظهور دلائله، فإن المعركة بينه وبين الباطل مستمرة إلى يوم القيامة، ولا ينبغي أن يضعف أهل الحق، أو يتسرب الشك إلى قلوبهم، خاصة: وأن النصر حليفهم، يقول العلي القدير:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْثُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۖ﴾ ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ﴾

يعني: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْثُنَا﴾ ووعدنا ﴿لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾.

وهي: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ على أعدائهم في الدنيا وفي الآخرة. ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْثُنَا﴾ كذلك سبقت كلمتنا ووعدنا في اللوح المحفوظ، وهي: ﴿إِنَّ جُنَدَنَا﴾ الحاملين لراية دعوتنا، المبلغين لرسالتنا، المدافعين عن بلادنا وعبادنا ﴿لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ أعداءهم، في كل عصر ومصر.

لذلك: ﴿فَنُوحٍ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَأَنْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (١٧٥) ﴿فَنُوحٍ عَنْهُمْ﴾ أي: فأعرض عنهم يا محمد، واصبر على أذاهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ إلى مدة يسيرة، ﴿وَأَنْصِرُهُمْ﴾ وانتظر ما سوف ينزل بهم، ويحدث لهم، ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ فسوف يرون ما لا يرضيهم، من الهوان والعذاب؛ جزاء عنادهم وتكذيبهم. ماذا تقول؟ إنهم ينكرون هذا العذاب، ويستعجلونه استهزاء؟

﴿أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (١٧٦) ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِثِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (١٧٧) ﴿وَنُوحٍ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (١٧٨) ﴿وَأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (١٧٩) ﴿أَفَ﴾ ينكرون، و ﴿بِعَذَابِنَا﴾ الذي تخوفهم به يستهزؤون، و ﴿يَسْتَعْجِلُونَ﴾ وقوعه!! دعهم يستهزؤون!!

﴿فَإِذَا﴾ وقع بهم، و ﴿نَزَلَ بِسَاحِثِهِمْ﴾ بديارهم هذا العذاب: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ الذين دعوتهم إلى الإيمان، وخوفتهم هذا العذاب، ولم يؤمنوا. ﴿وَ﴾ أما أنت: ف ﴿نُوحٍ عَنْهُمْ﴾ اتركهم، وأعرض عنهم، ولا عليك منهم، ﴿وَأَنْصِرْ﴾ انتظر ما يحدث لهم من العذاب ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ منه، ويعانون أشد صنوفه وأنواعه. ثم تختتم السورة بهذه الخاتمة الشريفة:

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١) ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢)

يُنَزَّهُ الله تعالى نفسه ويقُدِّسها ويُبْرِئها عما يقول الظالمون المكدِّبون المعتدون، تعالى الله وتنزَّه وتقدَّس عن قولهم ووصفهم علواً كبيراً. روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمَكِّيَالِ الْأَوْفَى مِنْ الْأَجْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلْيَكُنْ آخِرَ كَلَامِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ:

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ * ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ * ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ص

سورة مكية، وهي تعرض لهلاك الطغاة، وإعزاز الله تعالى لعباده المرسلين، ورحمته بهم، ونصرته لهم، وتبدأ بقوله عز وجل:

﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾

﴿صَّ﴾: حرف من حروف العربية، جاء به المولى هكذا على غير المألوف من كلام العرب؛ ليلفت أنظارهم ويجذب اهتمامهم فيسمعوا ما بعده؛ فتلزمهم الحجة، ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ذي الشرف، والمكانة العالية، التي يرتفع إليها، ويعلو بها من آمن به، وعمل بما فيه، وهو قسم جوابه متعلق بقضية التوحيد.

والمعنى: والقرآن ذي الذكر إن الإله واحد، وليس كما يزعم الكافرون من تعدد الآلهة.

وعلى هذا: فما الذي دفعهم إلى هذا التعدد للآلهة؟ يقول عز قوله:

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢﴾

أي: أن سبب موقفهم هذا هو العناد والخلاف لرسول الله ﷺ.

ألا يخافون نتيجة هذا الكفر والعناد؟

﴿كَذَّاهُمْ مِّن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثِّبْنَا ٣﴾

خاصة: وقد ﴿كَذَّاهُمْ مِّن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ﴾ أي: قرونًا كثيرة كفروا وعاندوا، نزل

بهم العذاب ﴿فَنَادَوْا﴾ واستغاثوا، وطلبوا الخلاص، لكن بعد فوات الأوان ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ أي: وليس الحين حين فرار ومهرب ونجاة.
والذين عاندوا وخالفوا النبي ﷺ كفروا:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصِرُوا عَلَىٰ ءَالِهِتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِمَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخْلَلْنَا ﴿٧﴾

﴿وَعَجِبُوا﴾ واستبعدوا ﴿أَنْ جَاءَهُمْ﴾ بالدعوة إلى التوحيد ﴿مُنْذِرٌ﴾ رسول منهم وليس من الملائكة، وقالوا عليه ﴿هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾، ثم قالوا: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ الْكثِيرَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ هو الذي يدعو إليه، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي يقوله ﴿لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ لم نسمع به من قبل، وهو أمر عجيب!!

ولم يقولوا ذلك فقط: بل ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ﴾ الكبار والسادة ﴿مِنْهُمْ﴾ يقولون للعامّة وبقية الناس ﴿أَنْ آمَسُوا﴾ استمروا ﴿وَاصِرُوا﴾ واثبتوا ﴿عَلَىٰ﴾ عبادة ﴿ءَالِهِتِكُمْ﴾ ولا تطيعوا محمداً في هذا التوحيد الذي يدعوكم إليه، حيث ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي يدعوننا إليه: ﴿لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ به أن يجعلنا أتباعاً له، حتى يترأس علينا.

ثم إننا ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي يقوله ﴿فِي آلِمَةِ الْآخِرَةِ﴾ وهي النصرانية، ﴿إِنْ هَذَا﴾ بالقطع ﴿إِلَّا أَخْلَلْنَا﴾ وكذب.

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٍ﴾ ﴿٨﴾ أَمْ عَنْهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

ثم ظهر حسدهم وسبب عنادهم، إذ قالوا: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ يعني: لم ينزل عليه هذا الشرف من بيننا؟ لم لم يكن على واحد منا..؟

وهكذا أنكروا بُبُوَّةَ محمد ﷺ ويرد الله عز وجل عليهم!! نعم، يرد الله عز وجل عليهم إنكارهم بُبُوَّةَ محمد ﷺ من ثلاث جهات:

الأولى: أنهم في شك، والمقام مقام تصديق ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ وهو القرآن، وذلك بسبب الحسد، ولكنهم سوف يصدقون ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ ولكن بعد فوات الأوان.

الثانية: أنهم لا يملكون خزائن رحمة الله ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ فيوزعون النبوة على من يشاءون، حسب هواهم؟

الثالثة: أنهم لا يملكون السماوات والأرض وما بينهما ﴿أَمْرٌ لَهُمُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؟ إن كان لهم هذا الملك: ﴿فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ والوسائل الموصلة إلى السماء، وليأتوا بالوحي وينزلوه على من شاءوا غير محمد.

إنهم لا يستطيعون، حيث إنهم ﴿جُنْدٌ مَا﴾ حقير ﴿هُنَالِكَ﴾ في عالم السماوات والأرض ﴿مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ المهزومين، إذن فليؤمنوا، وليتبعوا محمداً، وإلا فقد:

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣)﴾ إن كلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤)﴾

نعم، كذب هؤلاء رسلهم فماذا حدث لهم؟ يقول تعالى: ﴿فَحَقَّ عِقَابِ﴾ أي: فوجب عقابهم، وقد عوقبوا.

فماذا تنتظرون؟ يقول المولى سبحانه:

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥)﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)﴾

أي: ما ينتظر هؤلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وهي نفخة الفزع، قبل يوم القيامة ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ ليس لها من رجوع.

والعجيب أنهم يقولون استهزاء: ﴿رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا﴾ في الدنيا ﴿قِطْنَا﴾ أي نصيبنا الذي يخصنا من العذاب ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

لذلك يأمر الله نبيه ﷺ بالصبر عليهم، فيقول له:

﴿أَصِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاثَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾﴾

يعني: ﴿أَصِرْ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ﴾ أذى قومك لك، وعلى ﴿مَا يَقُولُونَ﴾ في حقك من التكذيب لك، ﴿وَاذْكُرْ﴾ لكي تستطيع الصبر بما تستفيد من العبر والدروس: إخوانك من الأنبياء السابقين وما حدث لهم، وتذكر السورة تسعة من الأنبياء: ثلاثة منهم على سبيل التفصيل، وستة على سبيل الإجمال، **القصة الأولى هي قصة داود عليه السلام:**

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ الذي اكتمل له من صفات السعادة في الدنيا والآخرة عشرًا:

الأولى: أن الله أمر محمدًا ﷺ أن يتأسى به في الصبر على طاعة الله.

الثانية: وصفه بالعبودية ﴿عَبْدَنَا﴾ وفي هذا غاية التشريف.

الثالثة: وصفه بالقوة على طاعة الله، والبعد عن المعاصي ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: القوة.

الرابعة: وصفه بأنه رجّاع إلى الله وإلى طاعته في أموره كلها ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

الخامسة: سخر الله الجبال معه يسبحن ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ أي: في المساء والصباح.

السادسة: حشر الله له الطير، تجتمع إليه إذا أراد.

السابعة: ﴿كُلٌّ﴾ من الجبال والطير ﴿لَهُ أَوَّابٌ﴾ ترجع معه التسبيح لله تعالى.

الثامنة: قوينا ملكه ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾.

التاسعة: ﴿وَأَثَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي: أعطيناه النبوة والفهم والإصابة في الأمور.

العاشرة: وآتيناه أيضًا ﴿فَصَلَ الْخِطَابِ﴾ حيث جعلناه قادرًا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال، ويحضر في الخيال؛ بحيث لا يختلط شيء بشيء، ولا ينفصل كل مقام عن المقام الآخر.

وبعد هذا الثناء العظيم، والمدح الإلهي الحميم لداود عليه السلام: يذكر الله تعالى تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين، إذ يقول الله سبحانه:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾﴾

﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾؟ وهذا: أسلوب تشويق لسماع ما بعده.

ومعناه: وهل علمت ﴿نَبَأًا﴾ أي خبر ﴿الْخَصْمِ﴾ المتخاصمين ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ إذ صعدوا على سور المسجد، لما منعوا من الباب ﴿إِذْ﴾ حينما ﴿دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾ عليه السلام، ﴿فَذَ﴾ لما رآهم أمامه، وقد دخلوا بهذه الطريقة ﴿فَزِعَ مِنْهُمْ﴾ فلما رأوا فرعه منهم.. ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿لَا تَخَفْ﴾ فنحن ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ جئنا إليك لتفصل بيننا فاسمع منا، و ﴿أَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ ولا تجر على أحد منا، بأن تظلم أو تتجاوز الحق ﴿وَاهْدِنَا﴾ بحكمك وحكمتك ﴿إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ وسمع منهم داود عليه السلام.

وقال أحد المتخاصمين:

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾﴾

هذه هي القضية:

﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي معي: هو ﴿أَخِي﴾ صديقي أو زميلي ﴿لَهُ﴾ من الأغنام ﴿تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي﴾ أنا ﴿نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ فقط، ومع ذلك: ﴿فَذَ﴾ قد ﴿قَالَ﴾ لي ﴿أَكْفِلْنِيهَا﴾ اجعلها لي ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ وألح علي، وطلب ذلك مني بشدة، فاحكم بيننا.

وعلى الفور حكم داود عليه السلام:

﴿قُلْ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾﴾

﴿قَالَ﴾ داود ﴿عَلَيْهِ﴾ لمن قال له ذلك، وقبل أن يسمع من الآخر: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾
 ﴿سُؤَالَ﴾ ﴿صَمَّ﴾ ﴿نَجَيْكَ﴾ الوحيدة ﴿إِلَى نِعَاجِهِ﴾ الكثيرة، وهو حكم صحيح، ثم
 قال: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ﴾ عادة ﴿لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ كما حدث من
 صاحب هذه النعاج الكثيرة، ولا ينجو من هذا البغي ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا﴾
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿وبعد أن أصدر ﴿عَلَيْهِ﴾ هذا الحكم: اكتشف أنه - والله أعلم -
 قد تسرع فيه؛ حيث حكم لأحد الطرفين قبل أن يسمع من الآخر، بهذا.. ﴿ظَنَّ﴾ أي:
 عرف ﴿دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ اختبرناه، وامتحنا حكمته التي آتيناها له، وأيقن أنه قد أخطأ
 في تسرعه هذا، مع أنَّ الحكم صحيح، ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ أي: سأله المغفرة من هذا
 الخطأ الذي لا يليق منه، وهو هذا التسرع بالحكم، قبل سماع جميع الخصوم، ﴿وَخَرَّ﴾
 رَاكِعًا ﴿أي: ساجدًا لله على وجهه؛ خضوعًا وإذعانًا، واعترافًا بالتقصير، وطلبًا للعفو﴾
 والغفران، ﴿وَأَنَابَ﴾ أي: رجع إلى الله بالتوبة.

ملحوظة هامة: ما يُنقل في بعض كتب التفسير حول فتنة داود ﴿عَلَيْهِ﴾ خلاف ما ذكرناه،
 هو من الإسرائيليات، التي دخلت إلى تفسير كتاب الله تعالى عن طريق النقل عن علماء
 أهل الكتاب، ولا أساس لها من الصحة.

لذا: وجب التنبيه؛ ليحذر منها من يقرأ في كتب التفسير.

على كل حال، لَمَّا استغفر داود ﴿عَلَيْهِ﴾ ربه، وخرَّ رَاكِعًا، وَأَنَابَ، قال الله تعالى:

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّعَآبٍ﴾ ﴿٢٥﴾

أي: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ أي: تسرعه في الحكم، ﴿وَإِنَّ لَهُ﴾ من الفضل
 ﴿عِندَنَا﴾ في الدنيا ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ زيادة خير ﴿و﴾ في الآخرة ﴿حُسْنَ مَّعَآبٍ﴾ وهي
 الجنة.

وبعد تمام الكلام على هذه الواقعة التي تدل على دقة داود ﴿عَلَيْهِ﴾، وعلى حكمته،
 واعترافه بمخالفة الأولى، ومسارعته إلى الله في التوبة، يكون الإنعام الإلهي بتفويض
 خلافة الأرض إليه، يقول الله سبحانه:

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (٢٦)

يخاطب الله في هذه الآية الكريمة نبيه داود عليه السلام، ويُلقي إليه دروسًا وتعاليم، هي له ﷺ، ولكل من ولّاه الله عز وجل شأنًا من شؤون الآخرين.

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي: جعلناك خليفة لمن كان قبلك من الأنبياء، الذين قاموا بالحق، ونصروه، وحكموا به، وعملوا بمقتضاه، لذلك: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ﴾ بعد أن تسمع منهم جيدًا، وتبصر الأمر واضحًا ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ في سماعك للخصوم، أو في قضائك لهم، وحكمك فيهم؛ ﴿فَيُضِلَّكَ﴾ الهوى ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: شرعه، ودينه، وعدله، فإن الذين يحكمون بين الناس بغير الحق، ويتبعون الهوى: نسوا يوم الحساب، وهؤلاء يضلون - بالضرورة - عن سبيل الله، فلا تكن منهم حيث ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾.

وهل يظن أحد أن يوم الحساب هذا غير آت؟ كلا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (٢٧)

نعم، يوم الحساب كائن وواقع لا محالة؛ وإلا فيكون الخلق كله عبث في عبث، ﴿و﴾ نحن ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ وما فيهما ومن فيهما، ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الخلق ﴿بَطْلًا﴾ أي: عبثًا، بل خلقنا كل هذا الخلق ليعبدوا، ويوحّدوا، ثم نجمعهم يوم القيامة؛ فنثيب المطيع، ونعذب الكافر، وأما الخلق للعبث، فـ ﴿ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذ يرون أنه لا بعث ولا حساب، بل هي أرحام تدفع، وقبور تبلع، ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يوم بعثهم ﴿مِنَ النَّارِ﴾ التي تنتظرهم.

وهذا: هو العدل، ألا نسوي بين المصلح والمفسد:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ﴾ (٢٨)

يعني ﴿أَمْ﴾ نُسَوِّي بين المطيع والعاصي، ف ﴿نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بربهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ التي يطيعون بها ربهم، ويصلحون بها البلاد، ويسعدون بها العباد ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؟ إِنَّ هذا لا ينبغي ولا يصح أبداً، ﴿أَمْ﴾ نُسَوِّي - أيضاً - بين المصلح والمفسد، ف ﴿نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ المؤمنين ﴿كَالْفُجَّارِ﴾ الكافرين؟ إِنَّ هذا - كذلك - لا ينبغي، ولا يصح أبداً.

لذلك: لا بد من البعث، والحساب، حتى يتميز الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المفسدين في الأرض، وحتى يدخل المتقون الجنة، ويُساق الفجار إلى النار.

إِنَّ المولى سبحانه قال للنبي ﷺ - فيما سبق -، منذ آيات قلائل:

أولاً: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [ص: ١٧] ليصبر على أذى المشركين.

وثانياً: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧] ليستفيد من دروس قصته.

وهنا: يقول له ثالثاً:

﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَّبَرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (٢٩)

يعني، وهذا ﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ وهو القرآن ﴿مُبَارَكٌ﴾ لا تفارقه البركة، التي تنال كل من عمل به، أنزلناه إليك ﴿لِّدَّبَرُوا ءَايَاتِهِ﴾ وينظرونا في معانيها، ويعملوا بتعاليمها ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ﴾ ويتعظ بها ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: أصحاب العقول.

وتنتهي قصة داود عليه السلام، لتبدأ قصة أخرى وهي: قصة سيدنا سليمان عليه السلام.

يقول ربنا عز وجل:

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ ءَوَّابٌ﴾ (٣٠)

أي: نِعَمَ العبد سليمان؛ حيث ﴿إِنَّهُ ءَوَّابٌ﴾ رجّاع إلى الله، مثل أبيه في صفات الكمال، وكذلك جعلناه ﷺ نبياً.

ثم يذكر الله عز وجل ما يدل على أَنَّ سليمان أواب إلى الله تعالى، فيقول جل وعلا:

﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيفَتُ الْجِيَادُ﴾ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَنُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

اذكريا محمد ﴿إِذْ﴾ وقت أن ﴿عُرِضَ﴾ الخيل ﴿عَلَيْهِ﴾ أي على سليمان ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ يعني: بعد الظهر، وهذه الخيل: ﴿الصَّفِيفَتُ﴾ التي تقف على ثلاث وطرף حافر الرجل الرابعة ﴿الْجِيَادُ﴾ السريعة إذا سارت، وقد شغله هذا الاستعراض عن الصلاة، حتى غابت شمس هذا اليوم!! وأدرك سليمان ذلك: فندم، وتاب إلى الله عز وجل.

وقال نادماً: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي: عن الصلاة ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ الشمس ﴿بِالْحِجَابِ﴾ أي: وحجبها الليل، وأراد أن يزيح ما شغله من النعم عن طاعة المنعم من طريقه: فقال لأتباعه: ﴿رُدُّوَهَا﴾ أي ردوا الخيل ﴿عَلَيَّ﴾ فأحضروها له مرة ثانية، ﴿فَنُفِقَ﴾ أي: فأخذ يمسح بالسيف ﴿مَسْحًا﴾ أي يضرب بسيفه ﴿بِالسُّوقِ﴾ منها ﴿وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي: يذبها ويقطعها؛ لأنها شغلته عن الصلاة. ويلاحظ: أنه لم ي تلفها؛ لأن الخيل كانت مأكولة اللحم في شريعته.

ولأن سليمان عليه السلام شغله استعراض الخيل عن ذكر الله، حتى فاتته صلاة العصر، فقد ابتلاه الله عقاباً لذلك بما تذكره هذه الآية الكريمة:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٣٤)

يعني ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا﴾ أي: اخترنا سليمان؛ حينما قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة من نسائي، وكل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة، جاءت بشق رجل، أي: بولد مشوّه.

يقول النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» البخاري، كتاب: الجهاد، باب: من طلب الولد للجهاد (الحديث: (٢٨١٩).

وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ أي: مريضاً، لا نفع فيه.

وانتبه سليمان عليه السلام إلى هذا الاختبار!! ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ رجع إلى ربه مستغفراً تائباً.

ثم: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣٥)

استغفر سليمان عليه السلام ربه، أدباً مع الله عز وجل، وتقدم لسؤال الفضل من الله قائلاً: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾، ثم طلب الهبة من ربه قائلاً: ﴿وَهَبْ لِي﴾ وحدي حتى يكون معجزة لي ﴿مُلْكًا لَا يَنْبَغِي﴾ ولا يكون ﴿لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ أن يسلبه مني، ﴿إِنَّكَ﴾ إن تغفر لي، وتهب لي ذلك: ف ﴿أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ صاحب الفضل والعطاء. وأجابه ربه وحقق له سؤله، إذ قال:

﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (٣٦) ﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ﴾ (٣٧) ﴿وَعَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٣٨)

أي: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ بحيث جعلناها تحت تصرفه ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ إذا أمرها ﴿رُحَاءً﴾ لينة، إلى ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أراد لها. وكذلك: سخرنا له ﴿الشَّيْطَانُ﴾ تعمل بأمره، منهم: ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ يبني له الأبنية الشاهقة القوية المتينة، ومنهم: كل ﴿غَوَاصٍ﴾ يغوص في البحار، ليستخرج اللؤلؤ وغيره.

﴿وَعَاخِرِينَ﴾ منهم: ﴿عَاخِرِينَ﴾ غير هؤلاء ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ مقيدين ﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾ وهي القيود، وهؤلاء هم متمردوا الجن، ومن عصاه منهم.

ثم قلنا له: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٩) ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ لك يا سليمان من الملك والمال والسلطان ﴿فَامْنُنْ﴾ أي: أعط منه ما شئت لمن شئت ﴿أَوْ أَمْسِكْ﴾ ما شئت عمن شئت، فلك حرية التصرف في العطاء والمنع منه ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ عليك منا في هذا أو ذاك.

ثم تنتهي قصة سليمان عليه السلام بالاشارة إلى منزلته عند الله يوم القيامة، إذ يقول رب العزة جل وعلا:

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٤١﴾﴾

﴿وَإِنَّ لَهُ﴾ أي: لسليمان ﴿عِنْدَنَا﴾ فضلاً منا وتكرمة له ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ قربي ﴿وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾ أي: ومرجع حسن، ومرد كريم، في الجنة.

وتبدأ القصة الثالثة، التي يذكر الله بها محمداً ﷺ، وهي: قصة أيوب عليه السلام، يقول الله سبحانه:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤٢﴾﴾

﴿وَاذْكُرْ﴾ يا محمد، ولتستفد الأمة من قصة: ﴿عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ عليه السلام ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ أي: دعاه، قائلاً: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ﴾ بتعب ومشقة وضرر ﴿وَعَذَابٍ﴾ من الألم النفسي والبدني.

واستجاب له ربه، وقال له:

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٣﴾﴾

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ يعني: اضرب برجلك الأرض، فضرب الأرض برجله، فنبتت عين ماء منها، فقال له ربه: ﴿هَذَا﴾ الماء ﴿مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ﴾ تغتسل فيه ﴿وَشَرَابٌ﴾ تشرب منه، فاغتسل، وشرب؛ فبرأ وشفى من مرضه بإذن الله.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٤﴾﴾

يقول تعالى: ﴿و﴾ بعد شفائه: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ الذين ماتوا من قبل؛ حيث أحييناهم له، ﴿و﴾ رزقناه ﴿مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ كل ذلك ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ له؛ جزاء صبره على طاعة الله.

وليكون ذلك ﴿ذِكْرَى﴾ ودرساً في الصبر على قضاء الله، وسعة فضله سبحانه ﴿لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ الذين يوقّهم الله للإفادة من هذه الدروس والعبر.

كما أنعمنا عليه حينما حلف ذات يوم ليضربن امرأته مائة ضربة لأمر غضب عليها فيه، بأن قلنا له، ليبرّ في يمينه، دون إيذاها:

﴿وَحُذِّ بِيدِكَ ضَعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (٤٤)
 يعني: ﴿وَحُذِّ﴾ أمسك ﴿بِيَدِكَ ضَعْفًا﴾ حزمة من نبات صغير هش ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ﴾ زوجتك، فتكون قد بررت يمينك بضربها ﴿وَلَا تَحْنُثْ﴾ فيه، وقد قلنا له ذلك حيث ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ على البلاء، راضيًا بالقضاء.

ثم أثنى الله عليه بهذه الصفة، التي يشترط فيها الأنبياء، والتي يلفت المولى إليها نظر الحبيب ﷺ، إذ قال عن أيوب: ﴿نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ رجّاع إلى الله.

ومن هنا: تظهر أهمية التوبة من الذنب، والرجوع إلى الصواب، وعدم الإصرار على الخطأ، ولو كان يسيرًا.

يذكر الله تعالى حبيبه ﷺ ببعض الأنبياء العظام، حيث يقول له:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ (٤٥) ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (٤٦) ﴿وَأَيْنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٤٧)

أي: ﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا محمد ﴿عَبْدَنَا﴾ هؤلاء ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾ أصحاب القوة في العقيدة ﴿وَالْأَبْصَرِ﴾ والبصيرة في الدين، ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ لنا بصفة خالصة لا شائبة فيها، هي ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ الآخرة، والتفكير فيها، والاستعداد لها.

﴿وَأَيْنَهُمْ﴾ أيضًا ﴿عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ المختارين ﴿الْأَخْيَارِ﴾ فهم خيار من خيار.

ثم يقول له أيضًا:

﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٤٨)

أي: ﴿وَأَذْكُرْ﴾ أيضًا ﴿إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ﴾ واعتبر بهم، ولتستفد أمتك من دروسهم وحياتهم، ﴿وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾.

وفي نهاية ذكر هؤلاء المختارين، والتذكير بهم، يقول ربنا عز وجل:

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ مُمْنَحَةً لَهُمُ الْأَنْبُوبُ ﴿٥٠﴾ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الْأَطْرَفِ أَنْزَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾﴾
 ﴿هَذَا﴾ الذي ذكرناه: ﴿ذِكْرٌ﴾ للتذكير والاعتبار، والإفادة منه، ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾

عند ربهم ﴿لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ أي: حسن مرجع.

ثم فسر المولى حسن المآب هذا بقوله: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُمْنَحَةً لَهُمُ الْأَنْبُوبُ﴾ * ﴿مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ * وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الْأَطْرَفِ أَنْزَابٌ﴾،
 ويقال لهم: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ من ربكم أيها المتقون ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ فاطمنوا
 ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا﴾ لكم في الجنة ﴿مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ما له انتهاء، ولا انقضاء.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

وبعد أن ذكر الله، وذكر بحال السعداء من الأنبياء، وعباد الله المتقين، يذكر هنا، ويذكر
 سبحانه، بحال الأشقياء الكافرين، فيقول الله تعالى:

﴿هَذَا وَإِلِ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾﴾

أي: ﴿هَذَا﴾ الذي ذكرناه سابقاً هو جزاء عباد الله المؤمنين، ﴿وَإِلِ لِلظَّالِمِينَ﴾
 الخارجين عن طاعة الله، المفسدين في البلاد، الظالمين للعباد، عندنا ﴿لَشَرٌّ مَآبٍ﴾
 لسوء منقلب ومرجع.

ثم بين ربنا عز وجل هذا المنقلب السيئ بقوله سبحانه:

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسَّ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقُ ﴿٥٧﴾ وَآخِرُ مِنْ
 شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾﴾

يعني: مرجعهم إلى ﴿جَهَنَّمَ﴾ هي مقرهم ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ يدخلونها ﴿فَيَسَّ الْمِهَادُ﴾
 فراشهم، ويشس الدخول دخولهم.

ويقال لهم: ﴿هَذَا﴾ ماء قد اشتدت حرارته، وهذا ماء قد اشتدت برودته

﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ إنه ﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ فالحميم: الذي أغلي حتى انتهى حره، والغساق: ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم، ﴿و﴾ شراب، وطعام ﴿ءَاخِرٌ مِنْ شَكْلِهِ﴾ وعلى مثاله ﴿أَزْوَاجٌ﴾ فيه الشيء وضده؛ نكاية بهم، وتعذيباً لهم.

ثم يزوج بفريق آخر من أهل النار، يدخل عليهم، ويقال:

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ (٥٩)

أي: ﴿هَذَا﴾ فريق ﴿مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ في النار، وهنا يجيب رؤساء الكفر قائلين: ﴿لَا مَرْجَا بِهِمْ﴾ ولا نريد اليوم رؤيتهم ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا﴾ أي: داخلون في ﴿النَّارِ﴾ معنا.

وعندما يسمع الأتباع هذا الترحيب السيئ بهم من الذين كانوا يقودونهم في الدنيا:

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ﴾ (٦٠) ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ (٦١)

يعني: يردون على الرؤساء قائلين ﴿بَلْ أَنْتُمْ﴾ الأحق بأن يقال لكم ﴿لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ حيث إنكم ﴿أَنْتُمْ﴾ الذين ﴿قَدَّمْتُمُوهُ﴾ أي: هذا العذاب ﴿لَنَا﴾ حيث أغويتهمونا وأغريتهمونا بالكفر، وهذا قرارنا وقراركم ﴿فَيَسَّ الْقَرَارُ﴾ الذي نحن وأنتم فيه.

ثم ﴿قَالُوا﴾ دعاء على من أغروهم بالكفر، وأوقعوهم في العذاب ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا﴾ أسباب ﴿هَذَا﴾ العذاب ﴿فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ أي: مضاعفاً ﴿فِي النَّارِ﴾.

ثم يتذكر أهل النار - وهم في خصوماتهم هذه - فريق المؤمنين:

﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ (٦٢) ﴿اتَّخَذْتُهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ رَآغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ (٦٣)

﴿وَقَالُوا﴾ أي: أهل النار، لبعضهم البعض ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى﴾ معنا ﴿رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ﴾ في الدنيا ﴿مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ الذين يخالفوننا؟

يَا تُرَيُّ: ﴿اتَّخَذْتَهُمْ سِحْرِيًّا﴾ وكانوا أهل فضل، لا يستحقون أن نسخر بهم؟ ﴿أَمْ﴾ أنهم معنا في النار، وقد ﴿زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ فلا نراهم؟ وهذا من باب التحسر على حالهم، والندم الذي لا يفيد على كفرهم.

ثم يقول ربنا عز وجل، يا محمد:

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ﴿٦٤﴾

أي: ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الذي أخبرناك به، وأوحيناك إليك ﴿لَحَقٌّ﴾ لا شك فيه، وهو لون من تَخَاصُمِ ﴿أَهْلِ النَّارِ﴾ مع بعضهم البعض، وقد أخبرناك به لتحذره أمتك. نسأل الله تبارك وتعالى النجاة من هذا المصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

بدأت السورة الكريمة بالحديث: عن القرآن، وعن التوحيد، وعن رسالة النبي ﷺ، وقد أمره ربه عز وجل: بالصبر، والذكر، وقدم له طائفة من إخوانه الأنبياء، الذين صبروا، وتذكروا، وأنذروا؛ وهنا: يأمره بالبلاغ، وإعلان رسالته، رضي المُنذَرُونَ، أو رفضوا، إذ يقول له:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنَّ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾

﴿قُلْ﴾ وأعلن للدنيا كلها هاتين القضيتين:

الأولى: إنك رسول الله ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾.

الثانية: أن الإله واحد ﴿وَمَا مِنَّ إِلَهِ﴾ لهذا الكون، وما فيه ومن فيه ﴿إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ لكل شيء، والذي هو ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ والمالك لكل شيء ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يقهر ﴿الْغَفُورُ﴾ لذنوب من تاب وآمن به ورجع إليه.

يا محمد: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ

بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْصُمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

أي: ﴿قُلْ﴾ وأعلن للدنيا كلها أن هذا الذي قلت، من أنك رسول الله، وأنَّ الإله

واحد لا شريك له: ﴿هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ خبر جليل الشأن، رفيع القدر، لا يعرض عنه إلا غافل، و ﴿أَنْتُمْ﴾ أيها المشركون ﴿عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ وبالتالي: فأنتم غافلون عن ما فيه نفعكم، وإنقاذكم من عذاب الله.

يا قوم: أنا أخبركم عن الملائ الأعلى، وهذا من دلائل نبوتي.

علماً بأنه ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ﴾ سابق ﴿بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْصِمُونَ﴾، يا قوم: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي: ما يوحى إليّ ﴿إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ﴾ لكم من عذاب الله ﴿مُبِينٌ﴾ واضح، لا أخفي عنكم شيئاً.

سأروي بعض أخبار الملائ الأعلى، التي أوحيت إليّ، وما كان لي بها من سابق علم قبل هذا الوحي، يقول لي ربي عز شأنه:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ (٧١) ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٧٢)

يعني: اذكر لهم ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ وهو آدم عليه السلام. ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَأَتَمَمْتُ خَلْقَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ ودبت فيه الحياة: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ كلكم ﴿سَاجِدِينَ﴾ سجود تحية، وتعظيم لله. وتمت تسويته، ونفخت فيه الروح:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٧٣) ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٧٤) أي: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ على الفور؛ طاعة لأمر الله ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ الذي كان معهم وشمله الأمر، مع أنه لم يكن منهم، فقد ﴿اسْتَكْبَرَ﴾ ورفض أن يسجد لآدم، وبذلك: عصى إبليس ربه ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾. وسأله ربه عن هذا السلوك:

﴿قَالَ يَبْنَيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾ (٧٥)

أي: ما الذي منعك يا إبليس من طاعة أمري أهو الكبر، أم الغرور؟
وكلاهما ذميم، ومع أيّ منهما: فقد خرجت عن طاعتي، وامتنال أمري!!
وأجاب اللعين:

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (٧٦)
﴿قَالَ﴾ إبليس متبجحاً ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ﴾ ولذلك لم أسجد له، وفاته: أن الأمر له
بالسجود، هو من خلقه، كما ينطق بها هو إذ يقول: ﴿خَلَقْتَنِي﴾.

ولهذا العصيان والتكبر، ولهذه المخالفة والمجادلة، طرده المولى من رحمته:

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (٧٧) ﴿وإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٧٨)
﴿قَالَ﴾ له ربنا عز وجل ﴿فَاخْرُجْ﴾ فوراً ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الجنة ﴿فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ﴾ مطرود مرجوم.

﴿وإِنَّ عَلَيْكَ﴾ أيضاً ﴿لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء، وهو يوم القيامة.
وأدرك إبليس حجم الكارثة، التي نزلت به، ودفعه خبثه إلى محاولة الإلتفاف حولها.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٧٩)

يعني: أمهلني، وأخرني، ولا تُبْعثني إلى يوم بعث الخلائق، وحدد اللعين الإمهال إلى يوم
البعث: لأنه لا موت بعد البعث، وبذلك: فقد أراد الهروب من الموت نهائياً.
ولكن: ردّ الله عليه مكره:

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٨٠) ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٨١)
أي: ﴿قَالَ﴾ له ربنا عز وجل ﴿فَإِنَّكَ﴾ كما طلبت أن تكون ﴿مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾
الذين أمهلهم، ولا أميتهم.

ولكن: لا إلى يوم البعث كما طلبت، بل ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ وهو يوم
النفخة الأولى، التي يموت عندها الخلائق جميعاً، وتموت أنت معهم، وتُبعث،
وتُحاسَب، وتُخلد في النار أيها اللعين.

وخاب أمل إبليس، وبطل مكره، وهنا:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾﴾

أقسم اللعين بعزة الله، قائلًا: ﴿لَأُغَوِّيَنَّهُمْ﴾ أي: عباد الله ﴿أَجْمَعِينَ﴾ بالكفر، والمعاصي، وسيطيعونني ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ الذين أغويهم، ولا يطيعونني؛ لأنهم يخافونك، ويحتمون بك، ويلجأون إليك، ويستعيذون بك مني. وَيُضِدِّرُ الْحَقُّ حَكْمَهُ الْعَادِلُ:

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾﴾ أي: ﴿قَالَ﴾ ربنا عز وجل ﴿فَالْحَقُّ﴾ أنا ﴿وَالْحَقُّ﴾ هو ما ﴿أَقُولُ﴾، وأنا أقول: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾ ومن ذريتك ﴿وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ أي: من الذين تغويهم ويتبعونك ﴿أَجْمَعِينَ﴾.

يقول النبي ﷺ: هذا ما أوحى إليّ، وهو ما أخبركم به، وما كان لي من علم به قبل أن يوحى إليّ به، فأنا رسول الله: أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته. يقول المولى عز وجل، يا محمد:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾﴾ قُلْ لَهُم:

أولًا: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: إنذاري لكم ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ أخذه منكم. ثانيًا: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونِي جِدًّا، وَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ﴾ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ مَا لَيْسَ فِيهِمْ، وَلَا لَهُمْ.﴾

ثالثًا: ﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ وتذكرة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾، فكونوا أولى الناس بحمله، والتشرف به، وتبليغه.

رابعًا: ﴿وَأَنَّ عَلَى آيَةِ حَالٍ﴾ لَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ ﴿خبره، وما فيه من الوعد والوعيد، والبعث والنشور﴾ بَعْدَ حِينٍ ﴿أي: يوم القيامة.﴾

ولكن بعد فوات الأوان، فآمنوا إن كنتم تعقلون!!!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الرَّمز

وهي سورة مكية، تتحدث عن القرآن الكريم، وكونه منزلًا من عند الله تعالى، كما تتحدث عن منزل هذا القرآن، وهو الله عز وجل.
وتتحدث ثالثًا: عن ضرورة عبادة الله والإخلاص له، وهذا: هو غرضها العام، الذي تدور حوله موضوعاتها العديدة.
والسورة: تبدأ بقوله تعالى:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾
﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي: القرآن ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ في ملكه ﴿الْحَكِيمِ﴾ في صنعه، وتدبيره، وشرعه.

ثم بين ربنا عز وجل ما في هذا القرآن بقوله:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاْعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾
يعني أن ما في هذا القرآن هو الحق الخالص، لذلك: ﴿فَاْعْبُدِ اللَّهَ﴾ وفق ما جاء فيه وأمر به، وكن ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي: فاعبده وحده لا شريك له.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُنْزِلُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

﴿أَلَا﴾ إن الحقيقة: أنه ﴿لِلَّهِ﴾ وحده ﴿الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أي: العبادة الصادقة،

الخالصة من كل رياء، وهي التي يؤديها المؤمنون، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ من غيره ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ آلهة لهم: فإنهم يقولون ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾، وما نتخذهم إلا ﴿زُلْفَى﴾ تقرباً ليشفعوا لنا عند الله في كشف الضر وجلب النفع، في الدنيا.

يقول ربنا سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين المؤمنين والكافرين، يوم القيامة ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ حيث كان الكافرون ينكرون الحق الذي ينادي به المؤمنون، ويحاربونهم بسببه، على أية حال: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ عز وجل ﴿لَا يَهْدِي﴾ للحق ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي: كاذباً على ربه، مبالغاً في كفره. إنهم يقولون: إن الله ولداً، لقد كذبوا وكفروا، حيث إنه:

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

نعم، ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ولو جاز عليه ذلك، كما تظنون: ﴿لَاصْطَفَىٰ﴾ هو واختار بنفسه ﴿مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لا الذي تشاؤون أنتم وتختارون، فضلاً عن أنه منزّه عن الولد والشريك ﴿سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ الذي كل شيء عبد لديه، فقير إليه. هو سبحانه الذي:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ أَلِيلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلِيلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

أي: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ وأنزل الكتاب بالحق، وهو القادر على بعث خلقه وحسابهم، ومجازاتهم، فهو الذي ﴿يُكَوِّرُ أَلِيلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ يُلْفَهُ حوله بقدرته ﴿وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلِيلٍ﴾ وهو الذي ﴿سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي﴾ في مسار لا يتخطاه، وذلك مستمر ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ عنده، وهو يوم القيامة،

﴿أَلَا﴾ إن ذلكم ﴿هُوَ﴾ الله ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب، الذي لا يقهر ﴿الْعَفْرُ﴾ لمن تاب وآمن وأتاب إلى ربه.. وكذلك هو سبحانه الذي:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً﴾
 ﴿أَزْوَاجًا يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ ذَلِكَمُ
 اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

أي: أنه عز وجل ﴿خَلَقَكُمْ﴾ مع اختلاف أجناسكم، وألوانكم، وألسنتكم ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ هي آدم، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا﴾ أي: من نفس آدم ﴿زَوْجَهَا﴾ وهي حواء، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ أي: وخلق لكم ﴿مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً﴾ تنفعون بها، وهو ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ فطور نطفة، وطور علقة، وطور مضغة، وهكذا ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ وهي: ظلمات البطن، والرحم، والمشيمة، ﴿ذَلِكَمُ﴾ القادر على كل ذلك، هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الذي ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ كله وله الحمد كله، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يستحق العبادة، ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ فكيف تُصرفون عن عبادته، مع وضوح كل ذلك لكم.. على كل حال:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٧﴾

يعني: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ بهذا الإله الواحد القادر العظيم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ وعن إيمانكم، وعن عبادتكم، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ولا يأمر به، وإن كان يريد؛ حيث لا يقع في ملكه إلا ما يريد، هذا ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ بالإيمان، والعمل الصالح، والعبادة ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ ويزدكم عليه من فضله، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ في الوقت ذاته ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: لا يعاقب أحد بذنب أحد غيره، ﴿ثُمَّ﴾ في النهاية ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ من خير أو شر، ويجازيكم عليه، حيث ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ يَذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: يعلم ما تكنه السرائر، وتخفيه الضمائر.

هذا ويعد أن تقرر واتضح: أن المستحق للشكر وحده هو الله سبحانه وتعالى!!
وأن هذا الشكر لصالح الإنسان!! وأن كل نفس عن نفسها فقط تحاسب!!
بين ربنا عز وجل: طبيعة الكافر، وأنه يوحد في الضراء، ويكفر في الرخاء، حيث يقول الحق سبحانه:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ﴾ أصاب ﴿الْإِنْسَانَ﴾ الكافر ﴿ضُرٌّ﴾ بلاء أو شدة: ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾ وحده ﴿مُنِيبًا﴾ راجعاً ﴿إِلَيْهِ﴾ تاركاً دعوة الأصنام التي يعبدها؛ لعلمه بعدم نفعها، ﴿ثُمَّ إِذَا﴾ ذهب عنه الضر، و ﴿خَوَّلَهُ﴾ أعطاه ربه ﴿نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ أي من الله: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ بل أكثر من هذا النسيان ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾ شركاء ﴿لِّيُضِلَّ﴾ نفسه وغيره ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: عن سبيل الله، وهو الإسلام، ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهذا الكافر وأمثاله: مهتداً ومخوفاً، ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾ وما يدعوك إليه من المعاصي ﴿قَلِيلًا﴾ أي: في الدنيا، وهي قصيرة ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.
ثم يبين ربنا عقب ذلك طبيعة الموحدين في الضراء والسراء، الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله، ولا اعتماد لهم إلا على فضله سبحانه، إذ يقول جلَّتْ حكمته:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾﴾

يعني: أيهما خير؟ الذي ﴿هُوَ قَنِيتٌ﴾ لربه، خاضع له، قائم بوظائف الطاعات ﴿ءَانَاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ يعبد ربه سبحانه، وهو في الوقت ذاته: ﴿يَحْذَرُ

الْآخِرَةَ ﴿ وَعَذَابُهَا، فَيَسْتَعِدُّ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَهَا ﴾ ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ أي: جنته ورضوانه، أو الكافر الذي جعل لله أنداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ؟ ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ﴾ فيؤمنون، ويطيعون ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيكفرون؟ ﴿إِنَّمَا يَذَّكَّرُ﴾ ويتعظ، ويعرف هذا الفرق: ﴿أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ﴾ أي: أصحاب العقول السليمة.

ولمّا اتضح الفرق بين المؤمن والكافر، وانتفت المساواة: بين من يعلم ويعمل، وبين من لا يعلم ولا يعمل أمر الله رسوله ﷺ: أن يخاطب المؤمنين، قائلاً له:

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿١٠﴾

أي: ﴿قُلْ﴾ لهم ربكم يقول لكم: ﴿يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أطلبكم بشيئين:

الأول: تقوى الله ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ بامثال أوامره، واجتناب نواهيه.
وهذا إحسان: وعندي ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ بالطاعة ﴿حَسَنَةٌ﴾ في الآخرة، وهي الجنة.

الثاني: إن لم تتمكنوا من الإحسان في أرضكم، فهاجروا منها إلى غيرها ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾ واصبروا على مفارقة الأوطان ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: بغير حصر وبدون عدد أو وزن.

ثم يأمر ربنا عز وجل نبيه ﷺ بهذه الأوامر:

الأمر الأول: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ﴿١١﴾

يعني أخبرهم أنك مأمور بالعبادة، والإخلاص فيها.

والأمر الثاني: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٢﴾

يعني أخبرهم أنك مأمور أن تكون: أول من أطاع، وانتقاد لله، وأسلم.

والأمر الثالث: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾

يعني أخبرهم أنك تخاف من عذاب الله يوم القيامة؛ إذا كان منك معصية.

والأمر الرابع: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ (١٤)

يعني أخبرهم أنك امتثلت لأمر الله، وعبدته، وأخلصت له الدين، على

أبلغ وجه وآكده؛ وذلك: إظهاراً لشدة تمسكك بالإسلام، وقطعاً

لأطماعهم الفارغة، في صرفك عن دين الله.

إذا كان هذا مع حبيب الله!! فكيف الحال معنا، وهل فهمنا المطلوب منا؟

اللهم أعنا على عبادتك والإخلاص لك فيها، يا رب العالمين اللهم آمين.

هذا، ولما بلغ البيان لوجوب رعاية توحيد الله، وضرورة عبادته الغاية القصوى: هدد ربنا وتوعد غير الموحدين، وبين عاقبتهم.. قائلًا:

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (١٥) ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ﴾ (١٦)

يعني: أنتم أيها الكافرون أعرف بأنفسكم من غيركم ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ عبادته ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه، فالوزر عليكم، وأنتم الخاسرون!! ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ هم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بإهلاكها في النار، وخسروا كذلك ﴿أَهْلِيهِمْ﴾، وذلك: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لأنهم ضلوا وأضلوا أهلهم؛ فصاروا جميعاً إلى النار، وهذا حقيقة: هو الخسران ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾، ثم بين هذا الخسران: فقال عز وجل: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ﴾ أي طبقات ﴿مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ كذلك ﴿ظُلَلٌ﴾ أي: فراش ومهاد، ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب المذكور ﴿يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾ المؤمنين!! ﴿يَعْبَادُونَ﴾ ولا تتعرضوا لما يُوجب سخطي.

ولمَّا ذكر ربنا الخاسرين، وهم الذين يعبدون غير الله، وهددهم: ذكر الفائزين، وهم الذين يعبدونه سبحانه، وبشّرهم، فقال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾

يعني: ﴿و﴾ أما ﴿الَّذِينَ اجْتَنَبُوا﴾ أي: ابتعدوا عن الطَّاغُوتِ، وهو كل ما يُعبد من دون الله، ورفضوا وترفعوا ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ ﴿و﴾ إلى جانب ذلك: ﴿أَنَابُوا﴾ رجعوا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، هؤلاء: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ الحسنة من الملائكة، وذلك: عند الموت، وفي القبر، ويوم البعث، تقول لهم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠؟]

وعلى ذلك: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله.

فهم ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصفون بهذه الصفات: هنيئًا لهم؛ حيث إنهم ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ إلى الحق والصواب في الدنيا والآخرة، ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ حقيقة ﴿هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أصحاب الفطر النقية، والعقول الذكية السليمة.

وبعد هذا التفصيل عن أهل الجنة وأهل النار: يقول ربنا للحبيب ﷺ، الذي كان يحرص أشد الحرص على إيمان قومه:

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾﴾

يعني: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾ وجب ﴿عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ وأنه يدخل النار؛ لأنه من أهل الضلال ﴿أَفَأَنْتَ﴾ تستطيع أن تُنْقِذَ مَنْ فِي النَّارِ؟ لا، إنك لا تنقذ ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ لأنه مَنْ يضل الله فلا هادي له، وَمَنْ يهديه فلا مضل له، فَقَرَّ عَيْنًا، وأهدأ بالاً، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وليس عليك إلا البلاغ فقط.

ثم يخبر ربنا عن عباده السعداء، وما أعدَّ لهم؛ تشويقاً للمؤمنين، وحثاً على الطاعة، ونوال الرضوان:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾﴾

أي: ﴿لَكِنَّ﴾ العباد ﴿الَّذِينَ أَتَقَوْا رَبَّهُمْ﴾ وُوصِفُوا بما سبق ذكره ﴿لَهُمْ﴾ عندنا، ومن فضلنا ﴿عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ﴾ منازل رفيعة، فوقها منازل أرفع، وهذه الغرف: ﴿مَّبْنِيَّةٌ﴾ بإحكام، وزخرفة، تُسَرُّ العين، وتُسَعِّدُ خاطر، وهذه الغرف كذلك: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ إمتاعاً، وإسعاداً لأهلها، ذلك: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ لعباده المتقين، ووعدته واقع لا محالة، وصدق الله إذ يقول: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾.

ما ذُكِرَ من نعيم الله في الجنة: باق، لا يزول، ولا يتحول، بخلاف نعيم الدنيا وزخرفها، فهو سريع الزوال، شديد التحول، ولا ينبغي تضييع الباقي بسبب الفاني:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾﴾

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الإنسان ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه، بقدرته ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ﴿فَسَلَكَهُ﴾ فأدخله، وجعله بقدرته ﴿يَنْبِيعٌ فِي جَوْفِ الْأَرْضِ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ بقدرته ﴿يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ ذابلاً، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ﴾ بقدرته ﴿حُطَامًا﴾ هشاً متكسراً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي يحدث بقدرته الله لحطام الدنيا: ﴿لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ تدفعهم للاعتبار، وطاعة الله، وعدم الانشغال بالدنيا، وتضييع الآخرة.

ولمَّا حَبَّبَ ربنا تبارك وتعالى في الإقبال على الطاعة، وعدم الانشغال بمتاع الدنيا الزائل، بيّن أن ذلك لا يكون: إلا إذا شرح الله الصدور، ونور بفضله القلوب، فقال عز من قائل:

﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِٖٓ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٢)

يعني: ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ فاهتدى ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِٓ﴾ كمن طبع على قلبه، فلم يهتد لقسوته...؟ ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾ لأنها لا تلين ﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ قساة القلوب ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن الهدى والحق والنور ﴿مُبِينٍ﴾ ظاهر.

إنَّ طريق الهداية والنور والسعادة هو القرآن، يقول الله سبحانه:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّتَابِي نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِٓ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ (٢٣)

﴿اللَّهُ﴾ عز وجل ﴿نَزَّلَ﴾ على سيدنا محمد ﷺ القرآن العظيم، وقد وصفه هنا بصفات أربع:

الأولى: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ فلا حديث أفضل ولا أعلى ولا أنفع منه.

الثانية: ﴿كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا﴾ أي: يشبه بعضه بعضًا في الصدق والبيان، والحكمة، والإيجاز.

الثالثة: ﴿مَّتَابِي﴾ أي: يثني ويكرر، دون ملل منه، أو صرف عنه، كما يحتوي على الأمور الثنائية، مثل: الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد... إلخ.

الرابعة: ﴿نَفْسَعِرُ﴾ ترعد ﴿مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ﴾ تطمئن ﴿جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: عند ذكر وعده بالحسن، ﴿ذَٰلِكَ﴾ الكتاب، وهو القرآن: ﴿هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِٓ مَن يَشَاءُ﴾ من عباده، الذين شرح الله صدورهم أولاً لقبول الهداية، ﴿وَمَا﴾ من ﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ ولا يشرح صدره: يجعل قلبه مظلمًا قاسيًا، منافيًا لقبول الهداية ﴿فَمَا لَهُ﴾ بعد ذلك ﴿مِن هَادٍ﴾ يهديه.

هذا الضلال، وعدم الهداية: جزاء القاسية قلوبهم من ذكر الله في الدنيا، وأما في الآخرة: فلهم سوء العذاب.

﴿أَفَمَنْ يَبْقَىٰ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤) ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٥) ﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحَزَنَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦)

﴿أَفَمَنْ يَبْقَىٰ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ كمن هو آمن منعم في الجنة ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؟، أبداً، لا يستويان!! ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ لهم من خزنة النار ﴿ذُوقُوا﴾ جزاء ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ من المعاصي والآثام.

هذا في الآخرة، وقد ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بالرسول، ولم يؤمنوا ﴿فَإِنَّهُمْ الْعَذَابُ﴾ في الدنيا ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ومن جهة لا تخطر ببالهم. ﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ﴾ بهذا الشكل ﴿الْحَزَنَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أولاً، ﴿وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ﴾ ثانياً: ﴿أَكْبَرُ﴾ من عذاب الدنيا، إنهم ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ويصدقون: ما كفروا، وما عذبوا.

وبعد هذا البيان الشافي والقول الوافي في توضيح طريق الهداية، والدعوة إليه، وبيان الضلال والتخويف منه، يقول تعالى مقررًا ما سبق:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٧) ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٢٨)

نعم، ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾ بَيْنَا ﴿لِلنَّاسِ فِي﴾ آيات ﴿هَذَا الْقُرْآنِ﴾ العظيم ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ ما يفيدهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فيؤمنون، فيفوزون. وجعلناه:

أولاً: ﴿قُرْآنًا﴾ مجموعاً، مُتَعَبِّدًا به، تلاوة وعملاً إلى يوم القيامة.

ثانياً: ﴿عَرَبِيًّا﴾ من جنس كلامهم، أعجز البلغاء والفصحاء عن أن يأتوا بمثله، مع أنه عربي.

ثالثاً: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ فهو بريء من النقص أو الخلل، وكان كذلك:

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الله؛ فيمثلون أوامرهم، ويجتنبون محارمهم.

ولمّا خوّف الله عز وجل الكفار من العذاب: بيّن بعد هذا التخويف فساد مذهبهم بأوضح بيان، وهو ضرب المثل، حيث قال جل وعلا:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٩)

أي: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ للمشرك ﴿رَجُلًا فِيهِ﴾ أي: يملكه ﴿شُرَكَاءُ﴾ عديدون، وهم ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ كل واحد يريد مصلحته منه، وللمؤمن ﴿رَجُلًا سَلَمًا﴾ أي: خالصاً ﴿لِرَجُلٍ﴾ واحد، ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾؟ أبداً: لا يستويان!! وعلى ذلك: لا يستوي المشرك، الذي يعبد آلهة مع الله، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الذي اختار لعباده الهداية، وأمرهم بها، وأرشدهم إليها، ولكنهم مع ذلك ينحرفون، حقاً ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

على أية حال:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَخَصِمُونَ (٣١)

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ يعني: ستموت ويموتون!!

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ بعد البعث ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ تجتمعون ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ و﴿فَخَصِمُونَ﴾ حيث تُثبِت أنك قد بلغت، ويعتدرون هم بما لا فائدة منه.

ثم يصف رب العزة الفريقين، وجزاء كل منهما، فيقول عن أهل الباطل:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٣٢)

أي: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ من هذا الذي ﴿كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ ورد الصدق ﴿وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾؟ حيث جمع هذا الظالم بين القول والفعل؛ إذ كذب على الله، وكذب رسوله.

هؤلاء: جزاؤهم هو الخلود في جهنم، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ إقامة دائمة ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾؟ بلى، لهم جهنم مقاماً، والخلود فيها جزاء، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى عن أهل الحق:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿و﴾ أما ﴿الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ وهو رسول الله ﷺ، والذي ﴿صَدَّقَ بِهِ﴾ كذلك: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ فقط ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، هؤلاء جزاؤهم:

أن ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ حيث يأمنون من الفرع الأكبر، وأهوال يوم القيامة، وتكفير السيئات، ودخول الجنة، و﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ وكان هذا الجزاء: أولاً: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها.

ثانياً: ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: يشيهم بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً.

إنَّ مما نشاهده، وجرت به العادة: أنَّ أهل الباطل يُخَوِّفُونَ أهل الحق، ويهدِّدونهم، ويلجقون بهم كثيراً من صور الإيذاء.

وقد حسم الله هذا الموضوع إذ بيَّن: أنَّه عالم بكل شيء، وأنَّه لا يقع في ملكه عز وجل إلا ما يريد، وأن ذلك الابتلاء لِحُكْمِ تَقْضِيَّتِهَا مَشِيئَتُهُ سُبْحَانَهُ، إذ يقول جل وعلا:

﴿الَّذِينَ يَكْفِ اللَّهُ عَذَابَهُمْ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْقَامٍ﴾ ﴿٣٧﴾

بلى، الله عز وجل كافٍ ﴿عَبْدَهُ﴾ المؤمن، الذي توكل عليه، واحتتمى بجناحه، ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ يا محمد، أو يا كل مؤمن ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي يخوفونك بغير الله؛ لأنهم أنكروا، أو تناسوا إحاطته سبحانه بهم، وقدرته عليهم، فلا تهتم، فالله معك في الدنيا وفي الآخرة، وهم قد ضلوا عن الحق:

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ إذ الأمر كله بيد الله عز وجل، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾ غالب على أمره ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ من أعدائه، وأعداء أوليائه؟ بلى.

والعجيب أن هؤلاء الضالين، الذين ينكرون، ويتناسون إحاطة الله بهم، وقدرته عليهم، يقول عنهم ربنا عز وجل:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهٗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيَّ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٣٨)

يعني ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: هؤلاء الذين يخوفونك بغير الله، قائلاً لهم ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؟ ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لوضوح البرهان على أنه وحده الخالق، ﴿قُلْ﴾ لهم إذن متسائلاً، ومنكراً ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي ما تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ هؤلاء، ماذا يستطيعون؟

أولاً: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ وقع عليّ ﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهٗ﴾ هذا عني؟

ثانياً: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ بخير، ووصل إليّ ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيَّ﴾ هذه عني؟ إنها - أبداً - لا تستطيع هذا، ولا ذاك.

إذن: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ هو يكفني، ويدفع عني ما تخوفوني به، ويثبتني إن نزل بي منه شيء، ويأجرني عليه، لذلك: ﴿عَلَيْهِ﴾ وحده ﴿يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

ثم يأمر ربنا رسوله ﷺ أن يفاصلهم مهدداً لهم:

﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩) ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ (٤٠)

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿اعْمَلُوا﴾ ما شئتم ﴿عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ﴾ بما هداني إليه ربي، وعلى كل حال: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يوم القيامة ﴿مَنْ يَأْتِيهِ﴾ وهو أنتم

﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ وبهينه أمام جميع الخلائق ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ﴾ في جهنم ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أبدي خالد.

ومع أن رب العزة يقول له ذلك!! ومع أنه أيضًا يقول للكفار ذلك!! فقد كان ﷺ يتحرَّق شوقًا لإيمانهم، ويتوجَّع ألمًا لكفرهم، ولذلك.. يخفَّف عنه المولى، فيقول له سبحانه:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (٤١)

يعني: لا تتألم يا محمد لإصرارهم على الكفر؛ حيث ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿لِلنَّاسِ﴾ كلهم ﴿بِالْحَقِّ﴾ الواضح، الذي ينفعهم، ويهديهم، ﴿فَمَنِ اهْتَكَىٰ﴾ به، منهم أو من غيرهم: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ كل الخير، ﴿وَمَنْ ضَلَّٰ﴾ عن هذا الحق: ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ ويجلب الشر لها، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ تلزمهم بالإيمان، أو تحاسبهم على عدم إيمانهم، بل أنت مبلغ ومندرس فقط، وقد بلغت وأندرت.

ثم بيَّن ربنا عز وجل: أن أرواح الناس جميعًا في قبضته، وبذلك: فهو قدير عليهم، لا يفرُّون منه، ولا يمتنعون من قدرته، إذ يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٢)

هذه آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله تعالى، ومعناها: أن الله عز وجل ﴿يَتَوَفَّى﴾ الْأَنفُسَ أي: يقبض الأرواح عن الأبدان، بأن يقطع تعلُّقها بها وتصرفها فيها، إما ظاهرًا وباطنًا، وذلك ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ أو ظاهرًا لا باطنًا، وذلك في النوم، وهي ﴿الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾، وبعد ذلك: ﴿فَيُمْسِكُ﴾ روح ﴿الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ ولا يردها إلى البدن ﴿وَيُرْسِلُ﴾ الروح ﴿الْأُخْرَىٰ﴾ إلى بدنها عند اليقظة؛ لتظل حية ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو الوقت المضروب لنهاية حياتها.

وبذلك: تفيد الآية الكريمة أن الله سبحانه هو المتصرف في الوجود بما يشاء، وأنه لا غيره، هو الذي يتوفى الأنفس، الوفاة الكبرى والصغرى، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التصرف الإلهي ﴿لَايَتٍ﴾ دالة على قدرته وعلمه وإحاطته ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيعتبرون، فيؤمنون، ويزدادون إيماناً على إيمانهم.

ولكن: هؤلاء لم يتفكروا!!

إنهم يعبدون غير الله!! ويقولون: نحن نعبدكم ليشفعوا لنا عند الله، لذلك يقول المولى عز وجل:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ (٤٣)

يستنكر المولى عليهم، ويقول ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ لهم؟ ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿أَمْ﴾ تتخذونهم شفعاء، حتى ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ شيئاً كذلك؟ كيف يكون هذا؟ أعلمهم بوضوح:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٤٤)
أي: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿لِلَّهِ﴾ وحده ﴿الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ يأذن بها لمن يشاء، وليس بتحديدكم واختياركم أنتم، ولذلك: فاعبدوه وحده، إن أردتم الفلاح والنجاة!!
خاصة وأنه:

أولاً: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما ومن فيهما، وكذلك ما بينهما.
ثانياً: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ في يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله، ويجازيكم بما تستحقون.

هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره!! ويتخذون بقلّة عقولهم الأصنام لهم شفعاء..!!
فسدت فطرتهم، وانحرفت عقولهم، إذ يقول الله تعالى:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٥)

﴿و﴾ إنه موقف غريب عجيب ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ سبحانه ﴿وَحْدَهُ﴾ أمام هؤلاء المشركين: ﴿اشْمَأَزَّتْ﴾ عبت وقبضت ﴿قُلُوبُ الَّذِينَ﴾ كفروا هؤلاء، والسبب: أنهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، ﴿و﴾ أما ﴿إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ﴾ يعبدونهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه: ﴿إِذَا هُمْ﴾ في فرح وسرور ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

لذلك: يأمر الله رسوله أن يعلن الحق واضحاً:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤٦)

﴿قُلِ﴾ يا محمد، مفوضاً الأمر لله ﴿اللَّهُمَّ!!﴾ يا ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يا ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾، ﴿أَنْتَ﴾ وحدك ﴿تَحْكُمُ﴾ وتقضي وتفصل ﴿بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ في الدنيا، وكذلك يوم القيامة ﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ افصل واحكم بيني وبينهم يا أعدل الحاكمين.

وما دام الفصل والحكم النهائي: يكون يوم القيامة، فإن المولى يحدثنا عن موقف هؤلاء الكافرين في يوم القيامة، فيقول جل وعلا:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (٤٧) ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٤٨)

أي: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ملكية ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وكذلك ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ في حوزتهم: ﴿لَافْتَدَوْا﴾ أنفسهم ﴿بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾ الذي ينزل بهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، ﴿و﴾ أيضاً: ﴿بَدَا﴾ ظهر ﴿لَهُمْ﴾ ﴿مَنْ﴾ عذاب ﴿اللَّهُ﴾ ونكاله بهم ﴿مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أو يخطر ببالهم.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ﴾ ثانيًا ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ بعد أن كانت خافية عليهم، وعوقبوا عليها، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ وأحاط بهم من كل جهة - ثالثًا - جزاء ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ في الدنيا، من أمر الإيمان والمؤمنين.

وإذا كان هذا الموقف للكافرين في يوم القيامة، فقد ذكّر موقف آخر من مواقفهم، وهو في الدنيا، حيث قال عز وجل:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾﴾

﴿فَإِذَا مَسَّ﴾ هذا الإنسان الكافر ﴿ضُرٌّ﴾ أو وقع في شدة؛ تضرّع إلينا، و﴿دَعَانَا﴾ لنكشف عنه ضره، ونرفع هذه الشدة، وهذا اعتراف عملي منه أن النفع والنعم من الله وحده، ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ﴾ أعطيناه ﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾ تفضيلاً عليه: تنكّر للمنع، و﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ أي: هذا الفضل ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ عندي أي: تعلمي وجهدي واستحقاقي، وليس تفضلاً من أحد، ويكون الرد عليه من المولى سبحانه، إذ يقول له: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ واختبار لك، لنرى: أتشكر أم تكفر، ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي: أكثر الناس مثلك ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنها اختبار لهم.

ولذلك: يقولون مثل ما تقول، وبالفعل: ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ مثل قارون.. إذ قال: إنما أوتيته على علم عندي؛ فماذا حدث لهم إذ قالوها؟

أولاً: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ في الدنيا، ولا منع عنهم الموت ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.
ثانياً: ﴿فَأَصَابَهُمْ﴾ في الآخرة جزاء ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ وعلى هذا: فلينتبه هؤلاء، حيث يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَٰؤُلَاءِ﴾ كذلك: ﴿سَيُصِيبُهُمْ﴾ جزاء سَيِّئَاتِ ﴿مَا كَسَبُوا﴾، ﴿و﴾ في الوقت ذاته ﴿مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بفارين وهارين من عذاب الله.

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢)

يعني: ﴿أ﴾ غفل، وجعل هؤلاء الذين يقولون: إنما أوتيته على علم عندي ﴿وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ وحده هو الذي ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيِّقه على من يشاء؟! على أية حال، إن في ذلك البسط والقبض للرزق ﴿لَآيَاتٍ﴾ وعبر ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فيدركونها، ويعتبرون بها، وأما الكافرون: فهم عمي القلوب عن دلالاتها.

ولمَّا شدد الله على الكفار، وذكر ما أعدَّ لهم من العذاب: ذكر بعد ذلك ما في إحسانه سبحانه وتعالى من غفران الذنوب؛ إذا آمن العبد، ورجع إلى الله تعالى وأتاب، حيث يقول جل جلاله:

﴿قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٣) ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ﴾ (٥٤) ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٥٥)

يقول بعض الصالحين: هذه أرجى آية لرحمة الله في القرآن، وهي كذلك: عامة في كل كافر يتوب، وفي كل مؤمن عاص يتوب.

ومعناها: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للناس جميعاً: ربكم يقول: ﴿يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ بالكفر، أو بارتكاب المعاصي والغلو فيها، هذه توصياتي لكم:

أولاً: ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ لا تيأسوا ﴿مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ حيث ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ لمن تاب، بما فيها الكفر لمن آمن، ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿هُوَ الْغَفُورُ﴾ الذي يستر عظام الذنوب ﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي يكشف فظائع الكروب.

ثانياً: ﴿وَأَنِيبُوا﴾ توبوا، وارجعوا ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ وتخلَّصوا من كفركم، ومن معاصيكم؛ إيماناً به، وطاعةً له.

ثالثًا: ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ أي: استسلموا له، وانقادوا لشرعه، وآمنوا بقدره ثم خوفهم ليستجيبوا؛ إذ قال: افعلوا ذلك ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْيِكُمُ الْعَذَابُ﴾ وينزل بكم العقاب ﴿ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ إن لم تتوبوا.

رابعًا: ﴿وَأَتَّبِعُوا﴾ بعد توبتكم، وإسلام وجوهكم لله ﴿أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وهو القرآن، وذلك: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْيِكُمُ الْعَذَابُ بَعَثَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون، لا تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا. أيها الناس بادروا بذلك قبل:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ ابْنَ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

يعني: بادروا بالإيمان أيها الكفار، وبادروا بالتوبة من المعاصي أيها المؤمنون، وذلك: من قبل ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ من النفوس العاصية، ﴿بِحَسْرَتِي﴾ يا ندامتي ﴿عَلَى مَا فَرَطْتُ﴾ وأهملت ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي: طاعته، خاصة: ﴿وَإِنْ كُنْتُ﴾ أي: وإني كنت ﴿لِمِنَ السَّخِرِينَ﴾ بدينه، وشرعه.

﴿أَوْ تَقُولَ﴾ نفس كذلك: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ بالإيمان، أو الطاعة، ﴿لَكُنْتُ﴾ في هذا الوقت ﴿مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ عذابه، الناجين من غضبه سبحانه.

﴿أَوْ تَقُولَ﴾ نفس كذلك: ﴿حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ يوم القيامة، وينزل بها ﴿لَوْ أَنَّ ابْنَ لِي كَرَّةٌ﴾ رجعة إلى الدنيا؛ لآمنتُ، وأطعتُ ربي ﴿فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ المكرمين في هذا اليوم.

وكن: هيهات هيهات!! إنه لا يفيد ندم وقتها، ولا تحسر، ولا أمني، لذلك: فالتوبة الآن، والعمل الصالح الآن.

ررقي الله وإياكم: الهداية، والإخلاص، والتوبة النصوح.

إذ يقال لهذا الذي يعلن الندم، وييدي الحسرة، ويصرخ بالأمني:

﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٩﴾﴾

أي: لا نجاة لك اليوم؛ إذ ﴿قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي﴾ وبيئتُ لك الهداية من الغواية ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ عليها ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: الجاحدين.

وبعد هذا الرد على العصاة والكفرة أصحاب الأمانى الكاذبة، يعرض علينا ربنا الحال يوم القيامة؛ لتندارك أمرنا، ونسارع بالتوبة، ونكون من المتقين، حيث يقول الله سبحانه:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِقَارَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾﴾

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يختلف حال الكافرين العصاة، عن المؤمنين المتقين، حيث ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ وكفروا به ﴿وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ بسبب ما ادعوه ونسبوه كذباً إليه سبحانه، ولا غرابة في هذا!! ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ وإقامة وعذاباً ﴿لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ هؤلاء؟ بلَى، وألف بلَى.

﴿و﴾ في الوقت ذاته ﴿يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ربهم ﴿بِمِقَارَتِهِمْ﴾ أي: بمكان فوزهم في الجنة؛ حيث ﴿لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ﴾ وهو العذاب ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أبداً.

ولمّا أطال الله عز وجل الحديث حول وعد الله للطائعين بالخير، ووعيده للعصاة بالعذاب: بيّن أنه سبحانه الخالق لكل شيء، والقادر على كل شيء، قائلاً:

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾﴾

أي: هو ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ والمتصرّف فيه ﴿وَهُوَ﴾ لهذا ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: حفيظ، ومراقب.

لذلك: ﴿لَهُ﴾ وحده ﴿مَقَالِيدُ﴾ أي: مفاتيح ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ومن هنا فهو سبحانه: مالك أمرهما، وأمر من فيهما، يثيب من يشاء، ويعذب من يشاء، وعلى هذا

فالأمر له وحده ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ﴾ التي أنزلها على رسوله ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ في الدنيا والآخرة.

ومع ذلك: فقد دعوا النبي ﷺ لتعظيم آلهتهم، وعبادتها!! وقد أمره ربه أن يردّ عليهم قائلاً له:

﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُوتِيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (٦٤)
 ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿أَغْفِرَ اللَّهُ﴾ القوي القادر، الواحد الأحد ﴿تَأْمُرُوتِيْ﴾ وتطلبون مني أن أعبد بعد هذا البيان الشافي الوافي ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ بتوحيد الله؟
 إن هذا لا يكون أبداً.

ثم يقول ربنا للمصطفى ﷺ:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾
 ﴿وَ﴾ عزتي وجلالي ﴿لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فيما أوحى إليك، وفيما أوحى إليهم ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ﴾ من باب الافتراض: لترتب على ذلك الافتراض ما يلي:

أولاً: ﴿لَيَحْطَبَنَّ عَمَلُكَ﴾ الصالح، الذي عملته قبل هذا الشرك المفترض.

ثانياً: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ في الدنيا، وفي الآخرة.

لهذا لا تطعمهم فيما أمروك به، وساوموك عليه من عبادة غير الله.. ﴿بَلِ اللَّهُ﴾ وحده ﴿فَاعْبُدْ﴾ وأطع ﴿وَكَُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لنعمه عليك.

وأما هؤلاء المشركين، فإنهم لو عرفوا الله حق المعرفة: لما عبدوا غيره:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَمِينَهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٧)

أي: وما عرفوا الله حق معرفته، وما عظموه حق تعظيمه، وإلا ما عبدوا غيره، وما دعوك - كذلك - إلى عبادة غيره.

﴿وَمِنْ عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ: أَنَّ الْأَرْضَ ﴿جَمِيعًا﴾ فِي قَبْضَتِهِ وَمَلِكُهُ وَتَصْرِفُهُ ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾﴾ ﴿وَمِنْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ كَذَلِكَ ﴿مَطْوِيَّاتٌ﴾ وَمَجْمُوعَاتٌ ﴿بِيَمِينِهِ﴾﴾ أَي: بِقُدْرَتِهِ، ﴿سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

ثم يعرض الله - بعد ذلك - مشاهدًا من مشاهد يوم القيامة، إذ يقول جل جلاله:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾﴾

في يوم القيامة: تحدث هذه الأشياء التي يحكيها المولى بلفظ الماضي، نظرًا لتحقيق وقوعها، وهي:

- أولاً: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ وهي نفخة الفزع.
 ثانياً: ﴿فَصَعِقَ﴾ مات من الفزع ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من الخلائق كلهم ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ من الملائكة، والحوار العين، والزبانية، وغيرهم.
 ثالثاً: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾ أي: في الصور نفخة ﴿أُخْرَىٰ﴾ وهي نفخة البعث.
 رابعاً: ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أي: الخلائق التي ماتت ﴿قِيَامٌ﴾ أحياء ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أمر الله فيهم.

- خامساً: ﴿وَأَشْرَقَتِ﴾ أي أضاءت ﴿الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾.
 سادساً: ﴿وُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أي: كتاب أعمال الخلائق، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

- سابعاً: ﴿وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ ليسألهم ربهم عن تبليغ الرسالة، وإجابة أقوامهم لهم ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ وهم الأمة الوسط المذكورة في قوله تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]

- ثامناً: ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُم﴾ أي: بين العباد ﴿بِالْحَقِّ﴾ وهو: العدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ شيئاً.

تاسعاً: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ جِزَاءً مَّا عَمِلَتْ﴾ من خير أو شر ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ من غير تسجيل كتاب، ولا شهادة شاهد، ثم يبين ربنا عز وجل، الشيء العاشر.. وهو: كيف يفعل - في يوم القيامة هذا - بالكافرين؟ فيقول:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئَسَ مَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾

يعني: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ أي: أفواجا أفواجا، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا﴾ ووصلوا إليها: ﴿فَتَحَتْ أَبْوُهَا﴾ لاستقبالهم شر استقبال، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ الذين هم: غلاظ، شداد؛ تقرعاً لهم وتوبيخاً ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ من جنسكم، تعرفونهم ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ أي: وحيه المنزل عليهم، لهدايتكم ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ﴾ ويخوفونكم ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ وما يحدث لكم فيه؟ ﴿قَالُوا﴾ أي الكافرون لخزنة جهنم: ﴿بَلَىٰ﴾ جاؤنا، وتلوا علينا آيات ربنا؛ فما اهتمدنا، ولا انتفعنا بها، ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ونحن منهم. وهنا ﴿قِيلَ﴾ لهم: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا خروج لكم منها، وهي داركم ومثواكم ﴿فِئَسَ مَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ الكافرين.

ثم يبين ربنا عز وجل كذلك، الشيء الحادي عشر.. وهو: كيف يفعل - في يوم القيامة أيضاً - بالمتقين؟ فيقول المولى سبحانه:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾

يعني: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ أي: أفواجا أفواجا،

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا﴾ ووصلوا إليها ﴿و﴾ فرحوا بها ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ لاستقبالهم أحسن استقبال، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ من ربكم ومننا، ﴿طَبِّئْكُمْ﴾ من دنس المعاصي، وطهَّرتهم من خبث الخطايا، لذلك: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ فيها، لا خروج لكم منها، ولا موت لكم فيها.

﴿وَقَالُوا﴾ حينئذٍ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ لنا في الدنيا بحُسن المصير في الآخرة ﴿وَأَوْزَنَا الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الجنة هذه ﴿نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ لا ينازعنا فيها منازع، ﴿فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ المتقين.

هذا، ولَمَّا بَيَّنَّ المولى أن دار ثواب المتقين: هي الجنة!! بَيَّنَّ بعده الشيء الثاني عشر.. وهو: أن دار ثواب الملائكة: هي جوانب العرش وأطرافه، فقال جل جلاله:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٥)

يعني ﴿وَتَرَى﴾ يا محمد ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾ القائمين بجميع ما عليهم من الحقوق ﴿حَافِينَ مِنْ حَوْلِ﴾ جوانب ﴿الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، ﴿و﴾ هكذا: ﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين جميع الخلائق ﴿بِالْحَقِّ﴾ فيدخل المؤمنون الجنة، ويدخل الكافرون النار، ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: وقيل الحمد لله على عدله وقضائه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة غافر

هذه السورة مكية، وهي تعالج: قضية الحق والباطل، وقضية الإيمان والكفر، وقضية الدعوى والتكذيب، وقضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق، وبأس الله الذي يأخذ العالين الطغاة المتجبرين.

وتسمى كذلك: بسورة (المؤمن)، وسورة (الطول)، وهي تبدأ بقوله تعالى:

﴿حَمْدٌ ۝١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ۝٣﴾
 ﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ ۝﴾ هذا ﴿الْكِتَابِ﴾ أي: القرآن ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ سبحانه
 وتعالى الموصوف بهذه الصفات:

- الأولى: ﴿الْعَزِيزِ﴾ في ملكه، وفي حكمه.
- الثانية: ﴿الْعَلِيمِ﴾ بخلقه، مَنْ صدق منهم وَمَنْ كذب.
- الثالثة: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ للمؤمنين.
- الرابعة: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ من جميع العائدين إلى ربهم.
- الخامسة: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ لمن تمرد وطغى، وآثر الحياة الدنيا، وعتا عن أوامر الله وبعى.

- السادسة: ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ صاحب الإنعام الواسع.
- السابعة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يستحق أن يُعبد؛ إذ لا نظير له في ذاته، وأسمائه، وصفاته.

الثامنة: ﴿إِنَّهُ الْمَصِيرُ﴾ أي: المرجع، فيجازي كل واحد بعمله.
هذا هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك: يجادل في آياته ودلائل قدرته كثيرون.
ولكن!!

﴿مَا يُجِدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَلَدِ﴾ ﴿٤﴾

﴿مَا يُجِدِلُ﴾ ويعارض ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ المذكورة في القرآن، والمثبوتة في الأكوان، والدالة على توحيد الله، وقدرته؛ لإنكارها، وإخفاء الحق فيها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسله واليوم الآخر.

وأما الجدل لإيضاح الحق فيها، وحل مشاكلها، ورد الزيف عنها: فهو من أعظم الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا:
﴿فَلَا يَغْرُرُكَ﴾ ويخدعك ﴿تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَلَدِ﴾ وتمتعهم بخيراتها، وتقلبهم - أحياناً - على أهل الحق، سياسياً وعسكرياً، حيث إن عاقبة أمرهم: إلى العذاب في الدنيا والآخرة.

وما هم فيه: ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَخْسَى لَهُمُ الْبَلَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٧].
تقول: كيف ذلك، ونحن نراهم يتقلبون في البلاد، ويظلمون العباد، دون أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ والجواب:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ ﴿٥﴾
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

أي ليس الكفار الطغاة الذين تراهم يجادلون ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٤] والذين يتقلبون في البلاد: هم أول من فعل ذلك، إذ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ نوحاً عليه السلام ﴿و﴾ كَذَّبَ ﴿الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ رسلهم، ﴿و﴾ ثانياً ﴿هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من هذه الأمم ﴿بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ فيقتلوه، ﴿و﴾ ثالثاً ﴿جَدَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ عناداً ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ يزيلوا ويبطلوا ﴿بِهِ﴾ أي: بالباطل ﴿الْحَقَّ﴾ الذي جاءت به الرسل

من عند الله؛ ولكن ماذا حدث لهم؟ يقول العزيز الحكيم ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ أي: فأهلكتهم بسبب أفعالهم هذه ﴿ف﴾ انظر وتأمل، وبلغ قومك ﴿كَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ الذي نزل بهؤلاء، وشدته وألمه حين نزل بهم؟.

ثم يقول ربنا عز وجل مهدداً مكذبي هذه الأمة: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل هذا العقاب، الذي نزل بمكذبي الأمم السابقة، ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ بالعذاب ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هؤلاء، وثبت ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

ولمَّا بَيَّنَّ رَبَّنَا أَنَّ الكفار يبالغون في إظهار العداوة للمؤمنين: عَقَّبَ عليه بما يبيِّن أن هناك من أشرف الخلائق مَنْ يُظْهِرُ المحبة للمؤمنين، وهم الملائكة، فقال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾﴾

يعني إن كان هؤلاء الكفار يبالغون في عداوتك، فلا تلتفت إليهم، ولا تهتم بهم؛ فإنَّ حَمَلَةَ العرش معك ينصرونك، وهم الملائكة ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ والذين ﴿مَنْ حَوْلَهُ﴾، وهؤلاء: يقومون بثلاثة أشياء:

الأول: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ يزهونه، ويشنون عليه بصفات الكمال.

الثاني: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ سبحانه، ويصدقون بوحدانيته.

الثالث: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بربهم مثلهم، قائلين: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أي: وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل

شيء. لذلك: نضرع إليك أن تحقق دعاءنا التالي:

أولاً: ﴿فَاعْرِفْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ أي: دينك وشريعتك.
 ثانياً: ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ بأن تهديهم إلى الإيمان، وتلزمهم الاستقامة، وتتم عليهم نعمتك بالغفران لذنوبهم.

ثالثاً: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ مجتمعين مع بعضهم البعض؛ لتكمل سعادتهم، حيث ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْحَكِيمُ﴾ في شرعه وقدره.

رابعاً: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: جزاءها، بأن تهديهم إلى عمل الصالحات في الدنيا، وتعفو عنهم في الآخرة ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ﴾ وذلك أي وقايتهم من جزاء السيئات، ورحمتهم: ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز أعظم منه.

هذا هو موقف الملائكة مع المؤمنين يوم القيامة، وأما موقفهم مع الذين يجادلون في آيات الله، فيوضحه قول المولى سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾

يعني ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يدخلون النار يوم القيامة، ويمقتون - أي يبغضون - أنفسهم ويحتقرونها، وفي هذه الحالة: ﴿يُنَادُونَ﴾ من خزنة النار، الذين يقولون لهم ﴿لِمَقْتُ اللَّهِ﴾ لكم ﴿أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وذلك: ﴿إِذْ﴾ كنتم ﴿تُدْعَوْنَ﴾ في الدنيا ﴿إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ وتعاذون، ولا تستجيون.

وبذلك: عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا، وضع فاسد، ولهذا: يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ لعمل الصالحات، حيث:

﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنِي فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾

أي ﴿قَالُوا﴾ مُقَرِّين بالبعث والحساب: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنِي﴾ الأولى: مorte العدم، والثانية: مorte انتهاء الأجل في الدنيا.

﴿وَأَحْيَيْنَا أُثُلَتَيْنِ الْأُولَى: عند الولادة في الدنيا، والثانية: عند البعث في يوم القيامة، وعرفنا بالتالي: قُدرتك ﴿فَاعْرِفْنَا﴾ لك الآن ﴿بِدُئُونَا﴾ وتبنا عنها، ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ﴾ لنا من النار، والعودة إلى الدنيا للإيمان وعمل الصالحات ﴿مِّن سَبِيلٍ﴾ أي: طريق، أو وسيلة؟

فيكون الجواب على توسلهم:

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (١٢)

﴿ذَلِكُمْ﴾ الذي أنتم فيه، ولا سبيل لكم إلى الخروج منه ﴿بِ﴾ سبب ﴿أَنَّهُ﴾: كنتم في الدنيا ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ﴾ للإيمان به، والعبادة له ﴿وَحْدَهُ﴾: ﴿كَفَرْتُمْ﴾!! ﴿وَوَ﴾ أما ﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ غيره: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾!! ﴿فَالْحُكْمُ﴾ عليكم بالعذاب إذا: ﴿لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ فالقضاء لله وحده، لا للأصنام والأوثان.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُم ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ (١٣) ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (١٤)

يعني ﴿هُوَ﴾ الله ﴿الَّذِي﴾:

أولاً: ﴿يُرِيكُم ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على توحيده.

ثانياً: ﴿وَيُنَزِّل لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ بالمطر.

وهذا يدعو إلى الإيمان به، ويذكر بتوحيده وقدرته ﴿وَوَ﴾ لكن ﴿مَا يَتَذَكَّرُ﴾ ويتعظ ويؤمن ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ إلى ربه، ويرجع عن الشرك معه، والكفر به. لذلك: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ أعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ حتى ﴿وَلَوْ كَرِهَ﴾ عبادتكم له وإخلاصكم في عبادتكم ﴿الْكَافِرُونَ﴾.

كما أنه سبحانه:

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ (١٥)

ثالثاً: أنه سبحانه ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ لعباده في الدنيا والآخرة.
 رابعاً: أنه عز وجل ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: صاحب العرش، وخالقه.
 خامساً: أنه تبارك وتعالى ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ أي: الوحي الذي تحيا به القلوب
 ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بأمره ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ سبحانه ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾
 المرسلين ﴿لِيُنذِرَ﴾ الله بهذا الوحي وما فيه ﴿يَوْمَ النَّالِقِ﴾ يوم القيامة.
 ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن ﴿يَوْمَ النَّالِقِ﴾ أي تلاق أهل السماوات والأرض،
 والظالم والمظلوم: صفة من صفات يوم القيامة: عدد من صفات هذا اليوم أيضاً، ما يلي:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾
 ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

﴿يَوْمَ النَّالِقِ﴾ [غافر: ١٥] صفة من صفات يوم القيامة.
 وصفة أخرى له: أنه يوم البروز ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ﴾ حيث تبرز الخلائق من قبورها،
 وتكشف سرائرهم وأبدانهم، وتبرز كذلك أعمالهم.
 وصفة ثالثة: أنه ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ بعد أن كانوا يظنون، وهم في
 الدنيا أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون.
 وصفة رابعة: أنه لا مُلْكَ في هذا اليوم إلا لله، حيث يقال: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ؟
 أي يوم القيامة، فيكون الجواب: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.
 وصفة خامسة: أنه يوم الجزاء ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ﴾ جزاء ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾
 من خير أو شر، عملته في الدنيا.
 وصفة سادسة: أنه ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ لأحد في نوال ما يستحق من عقاب أو ثواب.
 ثم يبين ربنا عز وجل أن هذا الذي يستحقونه: يصل إليهم سريعاً حيث يقول:
 ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

ويقول المولى للنبي ﷺ: خَوْفُ قَوْمِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عسى أن يتعظوا، فيؤمنوا !!

وذكر له طائفة أخرى من صفات هذا اليوم، فقال تعالى:

﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ ۖ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ حَابِئَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾﴾

﴿وَأَنذَرَهُمْ﴾ يعني: وخوفهم يا محمد بيوم القيامة الذي من أوصافه أيضاً:

الصفة السابعة: أنه ﴿يَوْمَ الْأَرْزَاقِ﴾ أي: يوم المجازاة القريبة.

الصفة الثامنة: أنه فيها تكون ﴿الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ من شدة الخوف ﴿كَظِيمٍ﴾ ساكنين لا يُعْبِرُونَ عنه بصياح ولا عويل.

الصفة التاسعة: أنه ليس ﴿لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ﴾ محب ﴿وَلَا شَفِيعٍ﴾ يشفع لهم، ف ﴿يُطَاعُ﴾ فيهم.

ثم يعرفنا ربنا تبارك وتعالى على ذاته؛ بما يربّي الهيبة في نفوسنا فيقول: ﴿يَعْلَمُ﴾ سبحانه ﴿حَابِئَةَ الْأَعْيُنِ﴾ وهو ما تسترّفه العيون من النظر المحرّم، ﴿و﴾ يعلم كذلك ﴿مَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ أي: ما تكئه القلوب، ولا تُفصح عنه.

﴿و﴾ هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي ﴿يَقْضِي﴾ بين الخلائق ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل، وهذا هو الله الواحد، ﴿و﴾ أما ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي يعبدون آلهة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾: فآلهتهم هذه عاجزة ﴿لَا يَقْضُونَ﴾ لا يحكمون ﴿شَيْئًا﴾ لأنهم لا يملكون شيئاً.

حقاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فهل يتعظ الكافرون؟ وهل يؤمنون؟ وبعد أن خوّف الله الكفار بما يحدث في الآخرة: خوّفهم بما يحدث في الدنيا للطفة من أمثالهم، فقال جل جلاله:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُدْوِيهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاكِ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾﴾

يعني ﴿أ﴾ غفل هؤلاء المعاندون للإسلام ﴿وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ويعرفوا أحوال أهلها ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ ويعتبروا ﴿كَيْفَ كَانَ عِقَابُهُ﴾ ونهاية جزاء ﴿الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الطغاة أمثالهم، الذين ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ في أجسادهم، وأعظم منهم ﴿وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ بمصانعهم وقصورهم؟ والعاقل - كما يقولون - من اعتبر بغيره!! ولكن: ماذا حدث للطغاة من قبلهم حتى يعتبروا به؟

يقول القوي العزيز: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ وأهلكهم ﴿يَذُوبُهُمْ﴾!! ﴿و﴾ مع قوتهم ﴿مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: من عذابه ﴿مِنْ وَاقٍ﴾ لهم، يمنع عنهم هذا العذاب. و ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب ﴿بِ﴾ سبب ﴿أَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ﴾ من الله ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ والآيات المعجزات؛ ليؤمنوا بالله ويتبعوا رسله، ﴿فَكَفَرُوا﴾ بها، وعاندوا الرسل، وحاربوهم، كما فعلتم وتفعلون أيها الكفار، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ بعذابه وأهلكهم، حيث ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فخافوه وآمنوا إن كنتم عقلاء.

ثم بعد هذا البيان الموجز المجمل لإهلاك الله للمكذبين: يقص سبحانه قصة من قصص السابقين، الذين كانوا أشد قوة وأثاراً، وبيّن عز وجل كيف كذبوا رسل الله، وكيف كان عقابهم شديداً؟ وهذه القصة هي قصة الطاغية فرعون، يقول الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَجَنَ وَقُرُونِ فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ رسولنا ﴿مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي: معجزاتنا التسع ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ وهي دليل واضح على: وحدانيتنا وقدرتنا.

وذلك ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ ملك من ملوك مصر ﴿وَهَمَجَنَ﴾ وزيره، وأكثر من كان يساعده من الوزراء في عدا موسى عليه السلام ﴿وَقُرُونِ﴾ وكان من أغنى الناس وأكثرهم مالاً، فماذا قالوا لموسى حينما دعاهم إلى الإيمان بالله؟ يقول سبحانه: ﴿فَقَالُوا﴾ له: أنت ﴿سَحَرٌ كَذَابٌ﴾ عناداً له، وخوفاً من أن يؤمن الناس به.

هذا، ولم يسكتوا عند هذا الحد، بل انتقلوا من القول إلى الفعل، يقول ربنا تبارك وتعالى:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾﴾

يعني: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ موسى ﴿بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ يدعوهم إلى الإيمان بالله: لم يقولوا له وعليه ﴿سَجَرَ كَذَّابٍ﴾ [غافر: ٢٤] فقط!! بل ﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ لإذلالهم، وإجبارهم على عدم الإيمان بموسى ومتابعته ﴿وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ لخدمتنا، ومع وقوع هذا الأذى فعلاً بمن آمن بموسى: إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يقول ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ﴾ فرعون وأمثاله ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي في ضياع، وذلك: لأن الله لا يحقق غرض الكافرين، بل يثيب بحسن الجزاء هؤلاء المؤمنين المعذبين، وينصر رسله رغم أنف المعاندين.

ولم يكتف الطاغية بإصدار هذا القرار القاسي، وتنفيذه فقط، بل زاد عليه:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ
أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ للذين يرون أن ما نزل بموسى وقومه من العذاب: كاف في ردع موسى، وللذين يرون أن أمر موسى: هين، وللذين يريدون بقاء موسى: ليشغل فرعون عن فسادهم، قال لهؤلاء وغيرهم ممن يعارضون فكرة قتل موسى: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ لنستريح من أمره نهائياً، ثم قال مستهزئاً: ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ لنا ﴿رَبَّهُ﴾ الذي يؤمن به، ويدعو لعبادته؛ ليخلصه منا، والذي يدعوني لقتله: خوفي عليكم منه، حيث ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ الذي أنتم عليه!! ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾!! أي: يثير القلاقل والفتن في بلدكم.

ويلاحظ: أن هذا الكلام هو أسلوب الطغاة في مواجهة الدعاة إلى الله، في كل العصور.

ولمَّا وصل موسى هذا التهديد، وعلم به: ماذا فعل؟ يقول المولى سبحانه:

﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾

لم يفعل موسى شيئاً إلا أنه: لجأ لمولاه، واحتتمى به، من ظلم فرعون وتهديده:
﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لقومه ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾ ظالم
قاسي القلب ﴿لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ فيخاف الله.

فاستعيزوا به في الأزمات، والجوءوا إليه في الملمات؛ يصونكم عن كل
البيئات...!!

فموسى عليه السلام: ما فعل شيئاً إلا أنه فوّض الأمر لله، واعتمد في دفع الأذى من فرعون على
الله وحده!!

ومن فعل ذلك: قيّض الله له من يدافع عنه، خاصة إذا بذل كل ما في وسعه، وأخلص الله
في أمره.

لذلك: قيّض الله لموسى من دافع عنه أعظم دفاع، وحاول تسكين الفتنة بكل وسائل
الإقناع، يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ
رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ
وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (٢٨)

يعني ﴿وَقَالَ﴾ لفرعون والطغاة معه ﴿رَجُلٌ مُؤْمِنٌ﴾ بالله، وباليوم الآخر،
وبموسى ورسالته، وهو ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ ولكنه ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ عنهم، قال
لهم: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾ كل تهمته ﴿أَنْ يَقُولَ﴾ أي: أنه يقول: ﴿رَبِّيَ اللَّهُ؟﴾
يعني: لا تقتلوه، خاصة: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الواضحات ﴿مِنْ
رَبِّكُمْ﴾ والدلائل القاطعات على توحيد الله، ﴿وَأَيُّضًا﴾: ﴿إِنْ يَكُ كَذِبًا﴾ فيما
جاء به: ﴿فَعَلَيْهِ﴾ ضرر كذبه وحده لا عليكم، ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾ فيما دعاكم
إليه، ورفضتموه: ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي﴾ ولم يقل كل الذي ﴿يَعِدُكُمْ﴾ به من
العذاب؛ جدارة لهم، حيث ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ في أمره
﴿كَذَّابٌ﴾ في قوله.

وبعد أن أقام الدلائل على عدم صحة قتل موسى: خَوَّفَ القوم من قتله، حيث قال:

﴿يَقَوْمَ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾﴾

أي: قال هذا الرجل المؤمن ﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ملككم في أرض مصر واضح، شأنكم في الدنيا كلها عال، وسلطانكم نافذ.

فثبَّتوا هذا: بالإيمان بالله، واتباع رسله، والإيمان باليوم الآخر، وحافظوا على هذه النعمة، ثم أدخل نفسه معهم؛ إذ قال: وَإِلَّا ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ أي: عذابه ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ ونزل بنا، بسبب كفرنا، وقتلنا لموسى، وإيذائنا لعباد الله!!!

وهنا أدرك فرعون خطورة هذا الصوت، الذي يبدو منه أن صاحبه يؤمن بموسى، ويؤيد دعوته، لذا ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ في حزم وشدة، للناس كلهم؛ ردًا على صاحب هذا الصوت: ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ وأشير عليكم، وأحب لكم أن تروه ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ من قتل موسى، وجميع القرارات الصادرة في هذا الشأن، ﴿وَلَذَلِكَ﴾ لذلك ﴿مَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأي ﴿إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي: الصواب.

ولم يسكت هذا الرجل المؤمن الشجاع، بل رد على فرعون، يقول الله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾﴾ نعم، خوْفهم من الهلاك في الدنيا ﴿يَقَوْمِ إِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ﴾ أن يحدث لكم ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾.

ثم فسَّر ذلك بقوله: ﴿مِثْلَ﴾ جزء ﴿دَابِ﴾ أي عادة ﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ في تكذيب رسلهم، واستمرارهم على الكفر، حيث عذبهم الله وأهلكهم في الدنيا، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ فيعاقب بغير ذنب، أو يترك الظالم بغير انتقام.

ثم خوَّفهم كذلك من العذاب في الآخرة؛ إذ قال لهم:

﴿وَيَقَوْمٍ إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُؤْلَوْنَ مُدْرِبِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

يعني ﴿وَيَقَوْمٍ إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن كفرتم بالله، وكذبتم رسله، وقتلتم موسى، عذاب يَوْمِ ﴿النَّارِ﴾ وهو يوم القيامة، الذي يتنادى فيه أهل الجنة وأهل النار، كل منهم يقول للآخر: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ [الأعراف ٤٤]، ثم يبين تصرفهم في هذا اليوم:

فقال: ﴿يَوْمَ تُؤْلَوْنَ مُدْرِبِينَ﴾ منصرفين عن موقف الحساب إلى النار وعذابها ﴿مَا لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ سبحانه ﴿مِنْ عَاصِرٍ﴾ يمنعه عنكم، أو يخففه عليكم، ﴿وَذَلِكَ مُؤَكَّدٌ﴾ حيث إنه ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ عن الهدى والحق ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي: مرشد سواه سبحانه.

ثم أكد ضلالهم عن الهداية، وذلك بتذكيرهم: بظلمهم وإيذائهم للأنبياء من قبل، إذ قال لهم:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ ﴿٣٤﴾

أي: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ يا أهل مصر ﴿يُوسُفُ﴾ نبي الله ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يدعوكم إلى الإيمان بالله ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ومعه الدلائل الواضحة على صدقه، ﴿فَمَا زِلْتُمْ﴾ أي: أجدادكم، وأنتم من بعدهم ﴿فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ وعدم تصديق له، وإيمان به، طيلة حياته ﷺ، ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ﴾ أي مات: ﴿قُلْتُمْ﴾ من عند أنفسكم، وتلبية لشهواتكم ورغباتكم ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ﴾ إلينا ﴿مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ من عنده، وهكذا: ضللتكم بإسرافكم في الكفر، وعدم تصديقكم للأنبياء، و ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾.

ثم يبين هذا المؤمن السبب الذي جعلهم: يسرفون، ويشكون، ويضلون، فقال:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾﴾

الذين يضلهم الله: هم ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي﴾ إبطال ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ معجزاته، ودلائل توحيده، وذلك ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ ودليل سليم ﴿أَتَتْهُمْ﴾ من الله، وهذا عمل: بغيض، ممقوت، محتقر، بل ﴿كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ تعالى ﴿و﴾ كذلك ﴿عِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وأهله: مبغضون، ممقوتون، مكروهون، محتقرون، وقد طبع الله على قلوبهم بالكفر، و ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ﴾ بالضلال ﴿عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ متعاطم على عباد الله.

ولأن فرعون صاحب قلب متكبر جبار!! ولأن الله سبحانه طبع على قلبه بالضلال!! فلم يتأثر بأقوال هذا المؤمن الناصح الأمين، بل زاد عتواً وعناداً وضلالاً:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ رداً على كلام المؤمن، وخداعاً لعامة الناس: ﴿يَهْمَنُ﴾ وهو الذي كان يعاونه في الضلال، ويساعده عليه ﴿ابْنُ لِي صَرْحًا﴾ بناءً عاليًا شاهقاً ﴿لَعَلِّي﴾ أصعد عليه، و ﴿أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ أي: الطرق والمداخل.

ثم وضح فقال: ﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾، ولكن: لماذا هذا البناء؟ ولماذا الوصول إلى طرق السماوات ومداخلها؟ يقول عليه لعنة الله: ﴿فَأَطَّلِعَ﴾ وأنظر ﴿إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ الذي يدَّعيه، ويدعو إلى عبادته، ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ﴾ أي: موسى ﴿كَذِبًا﴾ فيما يقول!! وأن الحق الواقع: أنه ليس هناك من إله غيري.

يقول تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ وبهذا المنطق ﴿زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ وقوله، ﴿زَيْنَ﴾ كانت النتيجة: أنه ﴿صُدَّ﴾ ومنع ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: سبيل الهدى والحق والرشاد، وأما بالنسبة لتهديده لموسى، وتمويهه على العامة، وخداعه لنفسه، وكيد

المستمر، فيقول تعالى عنه عظة لأمثاله: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ في ضياع، وخسران، وليس له أية قيمة أو وزن.

وهنا أعلن هذا المؤمن عن هويته، وجاهر بعقيدته، وواجه فرعون في طغيانه، يقول رب العزة:

﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢٨)

دعاهم إلى الإيمان على سبيل الإجمال ﴿يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ﴾ واعمِلوا بنصيحتي في الإيمان، لا تقليداً، ولكن بالدليل الواضح القوي على وحدانية الله، وقدرته: ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ إلى مرضاة الله، والنجاة من عذابه، وليس كما كذب فرعون وقال: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩].

ثم قال مبيّناً لهم حقارة الدنيا، وعظمة الآخرة، بقوله لهم:

﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ (٣٩)
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٤٠)

وهنا: يرغبهم في الإيمان بشيء من التفصيل:

﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ التي شغلتم بها، وصرفتكم عن الإيمان: ما هي إِلَّا ﴿مَتَّعٌ﴾ زائل، سرعان ما ينتهي ويفنى، ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ التي لا خروج منها، ولا زوال عنها، فهي إما إقامة في النعيم خالدة، أو إقامة في الجحيم أبدية، ثم أرشد إلى ما يؤدي إلى النعيم الدائم، فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا﴾ سيئة ﴿مِثْلَهَا﴾ عدلاً من الله تعالى، ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ ولو واحداً ﴿مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ﴾ من الناس ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ وهذا هو الشرط ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ فضلاً من الله تعالى ﴿يُرْزَقُونَ فِيهَا﴾ من صنوف النعيم ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وبعد أن يرغبهم في هذا الإيمان: يبدو أنهم قاوموه، وطالبوه بالعودة إلى ما هم فيه من الكفر، ولذلك قال لهم:

﴿وَيَقَوْمَ مَا لِيِ ادْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ (٤١) ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ (٤٢) ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبَى الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٤٣)

يناقشهم هنا تفصيلاً، ويعرض دينه عليهم بكل وضوح، ويقارن لهم بين دعوته ودعوتهم، حيث يقول: ﴿وَيَقَوْمَ مَا لِيِ ادْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾ عن طريق عبادة الله وحده، والإيمان برسله، واليوم الآخر ﴿وَتَدْعُونَنِي﴾ أنتم ﴿إِلَى النَّارِ﴾؟.

حيث ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ وذلك: يؤدي إلى عذاب الله ودخول النار، ﴿وَأَنَا﴾ في الوقت ذاته ﴿ادْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْقَوِي الْعَظِيمِ﴾ ﴿الْغَفَّارِ﴾ لذنوب عباده، الذين يتوبون إليه!! ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي حقاً لا كذب فيه ﴿أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ أن أعبد معكم: ﴿لَيْسَ لَهُ﴾ إجابة دَعْوَةٍ لِأَحَدٍ ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ إن دعاه ﴿وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أيضاً، واعلموا:

﴿أَنْ مَرَدَّنَا﴾ وعودتنا جميعاً ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ فيجازي كل واحد بعمله، فتوبوا إليه، وآمنوا به، واعلموا أيضاً:

﴿أَنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ الكافرين ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ خالدين فيها، فلا تسرفوا، وتوبوا إلى الله، وآمنوا به.

ويبدو أنهم أنكروا عليه ما يقول، ولم يسكتوا عن مقاومتهم له، ودعوتهم إياه إلى الكفر بالله، لذلك حذّره قائلاً:

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٤٤)

أي: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ﴾ وأدعوكم الآن إليه، وأحذركم من مخالفته، عند نزول العذاب بكم، وتندمون حين لا ينفع الندم، وقد بلغت، وأنذرت، وأعدت قدر طاقتي ﴿وَ﴾ الآن ﴿أَفَوضُ أَمْرِي﴾ بعد ذلك البلاغ إليكم، والنصح لكم

﴿إِلَى اللَّهِ﴾ الذي أتوكل عليه، واستعين به، و - في الوقت ذاته - أقطعكم، وابتعد عنكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ يهدي من يستحق الهداية، ويضل من وجبت عليه الضلالة، وليس على من أمركم بعد ذلك شيء.

ولما قال لهم ذلك: هموا بقتله، فهرب منهم:

﴿فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾

أي: ﴿فَوَقَدَهُ اللَّهُ﴾ ونجّاه من ﴿سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾ في تهديدهم له ﴿وَحَاقَ﴾ نزل ﴿بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ وكان سوء العذاب هذا عبارة عن ثلاثة أشياء:

الأول: الإغراق في الماء حتى الموت.

الثاني: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ بعد الموت، وهم في القبر ﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ طيلة أيام الدنيا، حتى يوم القيامة.

الثالث: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ يقال: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

ثم يدخل فرعون وحاشيته وأتباعه إلى جهنم: فيتخاصمون وهم فيها، ويقص الله علينا طرقاً من خصوماتهم هذه، فيقول جل وعلا:

﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾﴾

﴿وَ﴾ اذكر أيها الإنسان واعتبر ﴿إِذْ﴾ حين ﴿يَتَحَاجُّونَ﴾ ويتخاصمون، وهم ﴿فِي النَّارِ﴾ مع بعضهم البعض، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ منهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وترغموا عليهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ﴾ في الدنيا، وفي الدين ﴿تَبَعًا﴾ أي تابعين لكم ومطيعين فيما دعوتونا إليه!!

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ اليوم ﴿مُعْتُونَ﴾ دافعون ﴿عَنَّا نَصِيبًا﴾ أي: جزءا ﴿مِّنْ﴾ العذاب في ﴿النَّارِ﴾؟

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ جوابا لهم، وردًا لسؤالهم: ﴿إِنَّا﴾ كما ترون ﴿كُلُّ﴾ نحن وأنتم ﴿فِيهَا﴾ لا فرق بيننا وبينكم، لا نحمل عنكم، ولا تحملون عنا من عذابها شيئا، حيث ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ﴾ وقضى وفصل ﴿بَيْنَ الْعِبَادِ﴾، فأدخل المؤمنين الجنة، وأدخلنا نحن الكافرين النار، وأعطانا ما نستحق من عذابها.

عند هذا أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين - يحصل اليأس للكافرين من النجاة من هذا العذاب!! فيتجهون إلى الملائكة خزنة النار، يقول الحق سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ (٤٩)

أي: ﴿وَقَالَ﴾ الكافرون ﴿الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ كلهم ﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ الموكلين بعذاب من فيها ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ المحسن إليكم بعدم إيلاكم بهذه النار ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ أي: قدر يوم من أيام الدنيا ﴿مِّنْ﴾ هذا ﴿الْعَذَابِ﴾ الذي نعانيه.

وهنا تجيبهم خزنة النار، وترد عليهم:

﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَوْا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (٥٠)

﴿قَالُوا﴾ لهم أي: الملائكة ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدالة على وحدانية الله، وضرورة عبادته فلم تؤمنوا!!! ﴿قَالُوا﴾ أي الكفار لخزنة النار: ﴿بَلَىٰ﴾ أي جاؤنا، ودعونا إلى الإيمان، ولم نؤمن، حيث كذبناهم، ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة لهم: إذن ﴿فَادْعُوا﴾ أنتم ربكم أن يخفف عنكم، فإننا لا نشفع لكم، ولا نسأل ربنا التخفيف لكم ﴿و﴾ على كل حال: ﴿مَا دَعَوْا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ وضياع؛ حيث لا يُسمع منهم، ولا يستجاب لهم.

وبيّن الله عز وجل أن هذا العذاب للكافرين، في الدنيا، وفي القبر، وفي يوم القيامة إنما هو نصرة للمؤمنين، حيث يقول سبحانه:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ٥١﴾
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ٥٢﴾
 يعني ﴿إِنَّا﴾ بعزتنا، وقدرتنا ﴿لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بإعلاء كلمتهم، ورفع شأنهم، وإهلاك عدوهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ كما نصرنا موسى ومؤمن آل فرعون، وأغرقنا فرعون ﴿و﴾ كذلك ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ في يوم القيامة، وهم الأنبياء والحفظة؛ فيشهد الأنبياء على الكفار بالتكذيب، ويشهد الحفظة على بني آدم بما عملوا، ويجازي المؤمنون خيراً بما قدموا.

ولمّا بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة: ذكر نوعاً من أنواع النصرة الإلهية لهم في الدنيا، فقال تبارك وتعالى:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ٥٣﴾ هُدًى
 وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ٥٤﴾
 ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى﴾ ﷺ ﴿الْهُدَى﴾ وهو ما جاء به، من الدين، والتوراة، والشرائع، ﴿و﴾ كذلك ﴿أَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ المؤمنين به ﴿الْكِتَابَ﴾ وهو التوراة، الذي جعلناه ﴿هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ الذين اتبعوه، وآمنوا به، وجعلناهم وراثاً لدين الله ودعوته، وفي هذا: نصر لهم واضح.

وبعد أن بيّن المولى عز وجل أنه سبحانه ينصر رسله والمؤمنين، في الدنيا والآخرة !!
 وبعد أن ضرب المثل على ذلك بموسى ﷺ !!

خاطب محمداً ﷺ قائلاً:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ٥٥﴾

أمره ربه سبحانه بثلاثة أمور:

الأول: ﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك، كما صبر موسى على الأذى ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بنصر أوليائه، - وأنت منهم - على الأعداء ﴿حَقٌّ﴾ لا يتخلف.

الثاني: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ رفعا لدرجاتك، وليصير فعلك هذا سنة للمؤمنين.

الثالث: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ نزهة سبحانه عما لا يليق به، واحمده على نعمه ﴿يَالْعَشَى وَالْإِبْكَرَ﴾ أي: في كل وقت وحين.

والمولى عز وجل قد بين قبل ذلك أن الكافرين ﴿يُجَدِّلُونَ فِيَّ﴾ أي: الله يغير سلطانهم ﴿أَنَّهُمْ﴾ [غافر: ٣٥]!!

وأنه كبر جدالهم هذا مقتنا عند الله، وعند الذين آمنوا!!

وهنا يبين سبحانه السبب الذي يدفعهم إلى هذا الجدل، فيقول جل وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِيَّ﴾ أي: الله يغير سلطانهم ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٥٦)

يعني ما يدفعهم إلى ذلك سوى الكبر الذي في صدورهم، والحسد الذي ينهش قلوبهم، والرغبة في العلو عليك، وكل هذا التمني الفاسد: ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ ولا واصلين إليه، لذلك ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ من كيدهم، وكيد كل من يجادل، والتجئ إليه سبحانه، وتوكل عليه وحده، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما تقول ويقولون ﴿الْبَصِيرُ﴾ بما تفعل ويفعلون، لذلك فهو ناصرك عليهم، وعاصمك من شرورهم.

ويضرب الله مثالا على جدالهم في آيات الله بغير سلطان!! فيقول جل جلاله:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٧)

وتوضيح ذلك أنهم ينكرون بعث الله للعباد بعد موتهم، مع أنهم يعترفون أن الله عز وجل، هو خالق السموات والأرض!! كما يعترفون أن خلق ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أكبر من خلق ﴿النَّاسِ﴾!! لذلك كان بالضرورة: خالق الأكبر قادر على خلق الأصغر، وبالتالي: فهو سبحانه قادر على إعادة وبعث من خلقه أولاً، بعد موته، وهو الإنسان.

ومع وضوح ذلك: فأكثر الناس لا يعلمون؛ فينكرون، فيكفرون.
ولمَّا بيَّن تعالى: كيف يكون الجدل في آيات الله المقرون بالكبر والحسد، وكذلك:
كيف يكون الجدل بالحجة والبرهان؟ نبَّه تعالى على الفرق بين الجدالين.. بذكر هذا
المثال:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
الْمُشْرِكُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥٨)

أي: لا يستوي هذا وذاك، كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً، مع البصير الذي
يرى ما ينتهي إليه بصره.

وكما لا يستوي - كذلك - المؤمنون الأبرار مع الكفرة الفجار.

حقاً، ﴿قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ﴾ أيها الناس، وتتعظون!!

ولمَّا تقدَّر بالدليل إمكانية وجود يوم القيامة: عقَّب عليه ربنا سبحانه بأن أخبر عن
وقوعها، ودخولها في حيز الوجود، فقال تعالى:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَآ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٩)
يعني ﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾ وهي يوم القيامة والبعث ﴿لَأَيُّهُ﴾ وواقعة ﴿لَآ رَيْبَ﴾ لا
شك ﴿فِيهَا﴾ ولا في وقوعها، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وهم الذين ينكرون البعث ﴿لَا
يُؤْمِنُونَ﴾ بها.

وهكذا فإن القيامة: حق وصدق، ولا ينتفع الإنسان فيها إلا بالطاعة!!

ولمَّا كان أشرف الطاعات، التي ينبغي أن يشتغل بها الإنسان، هي: الدعاء، فقد أرشد
المولى عباده:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٦٠)

أي: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾ فضلاً منه ورحمة ﴿ادْعُونِي﴾ واسألوني ما شئتم
﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وأحققه كما تطلبون بقدرتي؛ ودعائكم لي عبادة، ودعائكم لي

توحيد، لذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ ودعائي، وتوحيدي: كافرون ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ﴾ يُعَذَّبُونَ فِيهَا ﴿دَاخِرِينَ﴾ أي صاغرين، محتقرين.

هذا ولما أمر الله عباده بالاشتغال بالدعاء، ووعدهم بالإجابة: بَيَّنَّ بالدليل وجوده، وقدرته، وتفرَّده سبحانه، وذلك بدلائل عشر: فقال تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُؤَفَّكَوْنَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْحَدُونَ ﴿٦٣﴾﴾

في هذه الآيات: دليان من دلائل الأفاق، وهما: خلق الليل والنهار.

أولاً: هو ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ وتستريحون من عناء أعمالكم.

ثانياً: ﴿وَجَعَلَ﴾ ﴿النَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ مضيئاً؛ لتتمكنوا فيه من أداء أعمالكم وأغراضكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بهذا، ﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ كلهم، ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وهم الكفار ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ الله على هذه النعمة، ولا يعترفون بهذا الدليل.

على أية حال: ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ الخالق هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ في الوجود ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ الذي يستطيع أن يقوم بذلك، ﴿فَآَنِي تُؤَفَّكَوْنَ﴾ ومن أي جهة تُصَرَّفُونَ عن الإيمان به، وعبادته أيها الكافرون؟

﴿كَذَٰلِكَ﴾ كما ضل هؤلاء عن الحق، وصُرفوا عن عبادة الله، ﴿يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا﴾ من قبلهم أيضاً ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على وجوده، ووحدانيته، وقدرته فهم

﴿يُجْحَدُونَ﴾ بها، وينكرون لها.

أيضاً هو: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

وفي هذه الآيات كذلك: خمسة أدلة، على وجود الله وقدرته، دليلان منها: من دلائل الآفاق، وهما الأرض والسماء، وثلاثة منها: من دلائل الأنفس، وهي تصوير الخلق، وتحسين صورتهم، والوجود عليهم بالطيبات من الرزق.

والمعنى: هو ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ تستقرون عليها، وتتصرفون فيها، وتمتعون بها، دون أن تميد بكم، أو تضطرب وتهتز، في سكونها، أو في حركتها المنتظمة، وهذا هو الدليل الثالث - من الدلائل العشر.

رابعاً: ﴿وَجَعَلَ﴾ ﴿السَّمَاءَ بِنَاءً﴾ مُحْكَمًا، كأنها القبة، من غير عمد ولا حوامل، وزينها بالكواكب.

خامساً: ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ ﴿صَوَّرَكُمْ﴾ على هذا النحو البديع المتفرد.

سادساً: ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وذلك: من أجل نِعَمِ الله على عباده، ومن أقوى الأدلة على وجوده سبحانه.

سابعاً: ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ في المآكل والمشارب، وبذلك فهو خالق:

الدار، والسكان، والأرزاق. فله الحمد في الأولى والآخرة.

﴿ذَٰلِكُمُ﴾ هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الواحد الأحد، القوي القادر، خالق كل شيء ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، و﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿الْحَيُّ﴾ وليس كما تعبدون من الأموات، كالأصنام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ المتفرد بالالوهية، لذلك

﴿فَادْعُوهُ﴾ اعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي الطاعة، مع التوحيد الخالص، قائلين ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لتجمعوا بين العبادة والشكر.

ولمّا عرض الله هذه الأدلة السبعة على وجوده وقدرته: أمر النبي ﷺ أن يرد على الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، وينكرون البعث، يقول الله عز وجل:

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٦)

أي: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿إِنِّي نُهَيْتُ﴾ من ربي ﴿أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كالأصنام وغيرها، وذلك ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ﴾ وهي دلائل التوحيد والقدرة ﴿مِنْ رَبِّي﴾ والتي تعرفونها، ولكن تكفرون، ﴿وَأُصِرْتُ﴾ أن أسلم ﴿أُمِرْتُ﴾ أمري، وأنقاد طوعاً لله ربّ ﴿الْعَالَمِينَ﴾ فانتهوا عما تعبدون من دون الله، وأسلموا أمركم له سبحانه، وآمنوا به إن كنتم تعقلون!!

ثم يكمل ربنا تبارك وتعالى الأدلة على وجوده وقدرته، فيقول جل وعلا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكَوُنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتِي مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٦٧) ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٦٨)

وفي هذه الآيات ثلاثة أدلة - وهي باقي العشرة - من أدلة الأنفس وهي: الخلق من تراب، وتطورات الجنين، وكذلك الإخراج من البطون، ثم الإحياء والإماتة.

والمعنى: ﴿هُوَ﴾ الله ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ وهذا هو الدليل الثامن الذي يدل على وجود الله، والذي لا يستطيعه سواه، سبحانه وتعالى ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿طِفْلاً﴾ لا تعرفون شيئاً ﴿ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ وهو سن الأربعين ﴿ثُمَّ لِيَكَوُنُوا شُيُوخًا﴾ بعد بلوغ الرشد، وهذا هو الدليل التاسع الذي يدل على وجود الله، والذي لا يستطيعه سواه، سبحانه وتعالى، ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتِي﴾ يموت ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ أي من قبل بلوغ الرشد، أو بلوغ

الشيخوخة، ومنكم مَنْ يُتوفى عند الأشد، ومنكم مَنْ يُتوفى عند الشيخوخة، ﴿و﴾ ذلك: ﴿لَتَبْلُغُوا﴾ حتى تصلوا ﴿أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ وهو يوم القيامة، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما في هذا الدليل من الوضوح؛ فتعبروا به، وتؤمنوا!!

وهذا هو الدليل العاشر الذي يدل على وجود الله، الذي لا يستطيعه أحد سواه، سبحانه وتعالى.

حقًا: ﴿هُوَ﴾ الله ﴿الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ المتفرد بذلك ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ومن كان هذا شأنه: يجب الخضوع له، والتسليم له، والإيمان به، وإفراده بالعبادة!!

لقد سبق الحديث عن ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٣٥، ٥٦] بغير سلطان أتهم. في المرة الأولى بيّن ربنا: أن الله والمؤمنين يمقتونهم.

وفي المرة الثانية بيّن سبحانه: أن الذي يدفعهم لذلك هو الكبر والحق.

وفي المرة الثالثة.. وهي التي سترد إليها الآن: بيّن المولى أنهم يكذبون كل الرسل، وكل الرسالات.. فيقول الحق تبارك وتعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُصْرَفُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٠﴾

يعني ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ وتتعجب ﴿إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على توحيده ﴿أَنَّهُ﴾ كيف ﴿يُصْرَفُونَ﴾ عن الإيمان؟

لا تتعجب من حالهم، إنهم هم ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ﴾ وهو القرآن ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من الهدى والرشاد، هؤلاء لن نتركهم من عقابنا لهم على كفرهم، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما يحل بهم من عذاب؛ عقوبة لهم على تكذيبهم!! ثم بيّن ربنا عز وجل: هذا العذاب الذي ينزل بهم، فيقول جل وعلا:

﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ ﴿٧١﴾ ﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ

فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ وَيَمَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

نعم، سوف يعلمون نتيجة تكذيبهم ﴿إِذْ﴾ وقت أن تكون ﴿الْأَغْلُلُ﴾ وهي: القيود ﴿فِي﴾ أعنفهم، وكذلك ﴿السَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ بها ﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ وهي جنهم، ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ أي: يوقدون، ويصيرون حطبًا لها.

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ من خزنة جهنم، على جهة الاستهزاء بهم، والتبكيت لهم ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ مع الله، وما كنتم تعبدونه ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ ﴿قَالُوا﴾ في الجواب على هذا السؤال: ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾ غابوا عن عيوننا فلا نراهم، وذهبوا فلا نفع منهم، ثم ينتبهون!! فيكذبون على عاداتهم في الدنيا، فيقولون: لا ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا﴾ ونعبد ﴿مَنْ قَبْلَ شَيْءٍ﴾!! وهكذا: ضلوا في الدنيا والآخرة، ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ عن طريق الهداية؛ لاختيارهم الضلال!!

ثم يقال لهم أيضًا: ﴿ذَلِكَمُ﴾ العذاب ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾ فِي الْأَرْضِ ﴿مَعَ﴾ كفركم بزينتها، والانشغال بها، ﴿يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ الذي بينه الله تعالى، وحدد معالمه ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ فيها أيضًا بظلم أهلها، والإفساد فيها.

ثم يقال لهم ثالثًا: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ للعذاب ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فلا خروج منها، ولا موت لكم فيها، أقيموا فيها فهي محل إقامتكم ومثواكم ﴿فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ مثواكم!!

وبعد هذا البيان الإلهي لكل ما يتعلق بالذين ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَانِ اتَّهَمُ﴾ [غافر: ٣٥، ٥٦] وهم الذين آذوا النبي ﷺ وعاندوه!!!

يقول له ربه عز وجل:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْمَا نُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَاِلَيْنَا لِنُجْزِعَهُنَّ﴾

يعني ﴿فَاصْبِرْ﴾ في دعوتك لهم، وعلى إيدائهم لك ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بعذاب الكافرين المعاندين ﴿حَقٌّ﴾ وسوف ينزل بهم لا محالة، ﴿فَكَيْفَ نُرِيَّتَكَ﴾ في حياتك ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ﴾ به من هذا العذاب!! ﴿أَوْ تَتَوَقَّعُكَ﴾ قبل أن نعذبهم في الدنيا، ﴿فَالْيَتَا﴾ في هذه الحال ﴿يَرْجِعُونَ﴾ ويعذبون.

لهذا فاصبر، وتأس بمن قبلك من الأنبياء:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٧٨)

أي: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ﴾ إلى أقوامهم، فدعوههم إلى الإيمان، فكذبوهم، وأذوهم؛ فصبروا، ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من هؤلاء الرسل ﴿مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ أي: ذكرنا لك أخبارهم وقصصهم في القرآن، وهم خمسة وعشرون رسولاً، ﴿وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ فيه من أخبارهم شيء، وهم كثير، ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ مِنْهُمْ﴾ أن يأتِيَ بِثَابِتٍ معجزة يراها قومه ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ وأنت كذلك في هذا الأمر، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ بعذاب هؤلاء الكفار ﴿فُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ بين الرسل ومكذبيهم، ووقع العذاب بهؤلاء المكذبين، ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ الكافرون، المعاندون الذين ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ﴾ [غافر: ٣٥، ٥٦].

ثم يُذَكِّر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين ببعض نعمه عليهم، فيقول جل وعلا:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٧٩) ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ (٨٠) ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ (٨١)

يعني هو ﴿اللَّهُ﴾ صاحب النعم الكثيرة، وهو ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ بعضها ﴿و﴾ البعض الآخر ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، و ﴿لَكُمْ﴾ كذلك

﴿فِيهَا مَنْفَعٌ﴾ أخرى، ﴿وَلِنَبْلُوهُنَّ﴾ وتحققوا ﴿عَلَيْهَا حَاجَةٌ﴾ آية حاجة ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾ تتمنونها أو تستجد لكم، ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ أي: السفن في البحر ﴿تُحْمَلُونَ﴾ من مكان إلى مكان.

﴿وَ﴾ فوق هذا كله ﴿يُرِيكُمْ﴾ سبحانه ﴿ءَايَاتِهِ﴾ الكثيرة، في الآفاق والأنفس، الدالة على وحدانيته، وقدرته، ﴿فَأَيُّ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ من هذه ﴿تُنْكِرُونَ﴾ ولا تستدلون بها على هذا الإله الواحد القادر الحكيم؟ فآمنوا خيراً لكم.

ثم يذكرهم بمن كان قبلهم، وفعل مثل فعلهم، إذ يقول المولى عز وجل:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾

يعني ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ خلال أسفارهم ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ ويعرفوا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ نهاية ﴿الَّذِينَ﴾ كفروا ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾ والذين ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ﴾ كانوا أكثر منهم عدداً ﴿وَأَشَدَّ﴾ منهم ﴿قُوَّةً﴾ وأبقى ﴿وَأَتَارًا﴾ وبنيات ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؟ ﴿فَ﴾ لما كذب هؤلاء وكفروا ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ عندما نزل بهم العذاب ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ويملكون من القوة والغنى والآثار!!

ذلك أنه لما ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ المعجزات الظاهرات، والآيات الدالة على وحدانية الله: اغتروا، و ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ بأمور الدنيا، وتكبروا على الإيمان بالله، واستهزؤوا بالعذاب الذي يوعدون به، وهنا نزل بهم العذاب ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

والعجيب !!

أنهم لَمَّا ﴿رَأَوْا بُاسًا﴾ عذابنا، وهو ينزل بهم: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ في الدنيا.

ولكن فات الأوان، ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ﴾ في هذا الوقت ﴿لَمَّا رَأَوْا بُاسًا﴾ ينزل بهم!! إنما كان ينفعهم إيمانهم هذا لو كان في الدنيا؛ حيث هم الآن في دار الجزاء، ف: ﴿سُئِنَّا اللَّهَ﴾ هذه، هي ﴿الَّتِي قَدْ حَلَّتْ﴾ سبقت ﴿فِي عِبَادَةٍ﴾ وهي أنه لا إيمان بعد نزول العذاب، ولا توبة بعد غرغرة الموت، ﴿و﴾ بذلك ﴿خَسِرَ هُنَالِكَ﴾ في هذه اللحظة، كما هم خاسرون دائماً ﴿الْكَافِرُونَ﴾.

فهل آمنتُم أيها المعاندون المكذبون الآن، حتى لا يكون موقفكم كموقفهم، ومصيركم كمصيرهم؟.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فصلت

وهي سورة مكية، تبدأ بقوله تعالى:

﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كَتَبَ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرَةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي إِذْ أُنْذِرْنَا وَقُرْءَانًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا إِنَّآ عَمِلُونَ ﴿٥﴾﴾

﴿حَمْدٌ﴾ هذا ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فآمنوا به، والتزموا بتشريعاته.

وهو ﴿كَتَبَ﴾ ﴿فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ﴾ ووضعت غاية التوضيح: لهؤلاء الذين نزل عليهم، والذين يأتون من بعدهم، لا لبس فيه ولا غموض، وكان ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ بلسان عربي فصيح، نزل بأفضل اللغات، وأقواها أداءً وأعظمها بياناً، وأكثرها تلاؤماً مع لسان البشر، وذلك ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ما فيه، فيؤمنون به، ويعملون بأحكامه، ويتنفعون بكنوزه.

وكان كذلك ﴿بَشِيرًا﴾ للمؤمنين بالخير والنعيم ﴿نَذِيرًا﴾ للمعارضين المعاندين بالعذاب الأليم، هذا عن القرآن، فماذا عن موقف الناس منه؟

يقول تعالى: فآمن به قليل منهم، وأعرض ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ عنه، ولم يؤمنوا به، ثم يبين ربنا: موقف هذه الكثرة التي لم تؤمن، وذلك في النقاط التالية:

أولاً: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ له بالمرة، وإن سمعوا: فهو سماع بلا قبول!!
 ثانياً: ﴿وَقَالُوا﴾ للنبي ﷺ، حينما قرأه عليهم ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ﴾ أعطية
 ﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ من الإيمان بالله، وتوحيده، وعبادته.
 ثالثاً: وقالوا له كذلك: ﴿وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ أي: صمم، فلا نسمع ما جئتنا به،
 ودعوتنا له.

رابعاً: قالوا له ﷺ: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ فلا يصل إلينا شيء مما تقول،
 ولا نستجيب لشيء مما تدعونا إليه.
 خامساً: ﴿فَاعْمَلْ﴾ على طريقتك ولدعوتك كما تحب ﴿إِنَّا﴾ أيضاً ﴿عَمِلُونَ﴾
 على طريقتنا، ولما نحن فيه، ولن نتبعك.
 وهكذا: أغلقوا كل منافذ الإجابة عندهم؛ عناداً منهم، واستكباراً.

لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي ﷺ:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
 وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾﴾
 أي: ﴿قُلْ﴾ لهم:

أولاً: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ولست من جنس مخالف لجنسكم؛ حتى تقفوا مني
 هذا الموقف، كذلك ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾
 فهو وحي، وليس من عندي؛ حتى تقفوا من دعوتي لكم إلى الإيمان هذا
 الموقف، لذلك: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ أي: إلى هذا الإله الواحد، بالإيمان
 والطاعة. ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ مما أنتم فيه من الكفر، وسوء العمل: يغفر لكم.

ثانياً: بين لهم جزاء من لا يستجيب، ومن يستجيب: ﴿وَقُلْ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾ بالله، ﴿الَّذِينَ لَا﴾ يؤمنون به،
 و﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ كذلك ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي:

كفروا بالبعث والنشور، وكذبوا بالحساب والجزاء.
وقل أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ لا منقوص ولا مقطوع عند ربهم، بل هو دائم مستمر بدوام الجنة.

وأيضاً: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩﴾ وجعل فيها رويساً من فوقها وبرك فيها وقدّر فيها أوقاتها في أربعة أيام سواءً للسموات (١٠) ثم استوى إلى السماء وهي دُخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴿١١﴾ فقضنهن سبع سمواتٍ في يومين وأوحى في كل سماءٍ أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴿١٢﴾

أي: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾ بمن هذه قدرته، وهذه حكمته؟ وهو ﴿الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ سبحانه ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ فقط؛ تعليماً للتأني، ولو أراد أن يخلقها في لحظة؛ لفعل ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا﴾ وشركاء تعبدونهم من دون الله ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ الذي لا يستحق الربوبية والعبادة سواه، هو سبحانه: الذي خلق الأرض في يومين، وأخبر أنه أتى فيها بثلاثة أنواع من الفعل البديع، والصنع العجيب:

الأول: ﴿جَعَلَ فِيهَا﴾ جبلاً ﴿رَوِيسًا مِنْ فَوْقِهَا﴾ لثلا تميد بالبشر.

الثاني: ﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ حيث خلق فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان.

الثالث: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ من الأرزاق، والمياه والمعادن.. إلخ، وبذلك: صار خلق الأرض وهذه الأنواع ﴿فِي﴾ تمام ﴿أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الله، التي لا يدري سواه عز وجل مقدارها.

﴿سَوَاءً﴾ لا تريد ولا تنقص ﴿لِلْسَّائِلِينَ﴾ الذين يريدون المعرفة.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَى﴾ ربنا سبحانه ﴿إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾، ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ مَعَا أَتَيْنَا﴾ استجيباً لأمرى ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ إظهاراً لكمال القدرة، ﴿قَالَتَا أَيْ: السماء والأرض لله تعالى: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، ﴿فَقَضْنَهُنَّ﴾ أي: صيرهن، وجعلهن ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، وبذلك: صارت أيام خلق الكون ستة أيام.

وأخبر تعالى: أنه أتى فيها بأمرين من الفعل البديع والصنع العجيب:

الأول: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ أي: خلق فيها خلقاً من الملائكة، وأمرهم بطاعته وعبادته سبحانه.

الثاني: ﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ وهي الكواكب المنيرة لأهل الأرض ﴿و﴾ حفظناها ﴿حِفْظًا﴾ من الشياطين بالشُّهب، ﴿ذَلِكَ﴾ كله: من الخلق العظيم، والتدبير الحكيم!! هو ﴿تَقْدِيرٌ﴾ وفعل ﴿أَلْعَزِيزُ﴾ كامل القدرة، الذي لا يغلبه أحد، وعلم ﴿أَلْعَلِيمُ﴾ كامل العلم، المحيط بكل شيء. وليس هذا بغريب، فإن تلك الأعمال، لا تكون إلّا: بقدرة كاملة، وعلم محيط.

هذه آياتنا: نعرضها عليهم!! وهذه دلائل قدرتنا: نوضحها لهم!!

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾﴾

أي: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ عن الاستجابة لك، ولم يؤمنوا، ﴿فَقُلْ﴾ لهم: لقد ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾ خوفتكم من نتيجة كفركم وتكذيبكم لي وعنادكم، أن تنزل بكم صاعقة تهلككم ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ التي أهلكتهم، ومن على شاكلتهم، وذلك ﴿إِذْ﴾ أي: حينما ﴿جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ من كل جانب، واستعملوا معهم كل حيلة؛ ليحملوهم على الإيمان، وقالوا لهم: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ وحده، فما كان من هؤلاء المعاندين إلّا أن ﴿قَالُوا﴾ لرسولهم: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ إرسال رسل إلينا ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ من عنده يدعوننا إلى ما يريد منا، وليس أنتم، لذلك: ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ حسب دعواكم ﴿كَافِرُونَ﴾ بكم، وبما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده.

أندرون ما حدث لهؤلاء المكذبين، من أمثالكم؟

يقول القادر العزيز، بالنسبة لعاد، قوم هود عليه السلام:

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾﴾

أي: ﴿فَأَمَّا عَادٌ﴾ وموقفهم من رسولهم؛ ﴿ف﴾ هو:

أولاً: أنهم ﴿اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وبغوا، وعاثوا فيها فساداً، وأكثروا فيها ظلمًا للعباد، وتكبروا على الخضوع لله رب العالمين.

ثانياً: ﴿وَقَالُوا﴾ لَمَّا خَوْفَهُمْ هود عليه السلام من غضب الله وعذابه لكفرهم ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ حتى يعذبنا؟ ﴿أ﴾ عموماً ﴿وَلَمْ يَرَوْا﴾ ويعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وأقدر عليهم، وعلى إهلاكهم؟

ثالثاً: ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ معجزاتنا مع رسلنا، الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ﴿يَجْحَدُونَ﴾ يعرفون أنها حق، ولكنهم لتكبرهم وعنادهم ينكرونها، ولا يؤمنون!! ونتيجة لموقفهم هذا أَرْسَلْنَا ﴿عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ باردة، شديدة الصوت، شديدة السرعة، بلا مطر ﴿فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ مشؤومات عليهم. وقد سخرها الله: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ مُخْلِ حَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧].

يقول تعالى: وكان ذلك ﴿لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ والذل ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ لهم ﴿أَخْرَىٰ﴾ وأكثر إذلالاً ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ حينها من أحد، ولا من آلهتهم التي لا تملك شيئاً، والتي كانوا يعبدونها.

ثم يقول القادر العزيز بالنسبة لثمود، قوم صالح عليه السلام:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٧)

أي: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ﴾ وموقفهم من رسولهم، ﴿فَ﴾ هو: أنا ﴿هَدَيْنَهُمْ﴾ أرشدناهم إلى طريق الهداية، وعرفناهم طريق الخير وطريق الشر!! ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ﴾ وهو الكفر ﴿عَلَى الْهُدَىٰ﴾ وهو الإيمان، فماذا كانت نتيجة هذا الموقف؟

يقول العزيز الغالب: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾، وهي: الصيحة والرجفة، التي فيها الذل، والهوان، وذلك: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ويفترون من تكذيب، وعناد، وآثام.

وهكذا: أهلكتنا المعاندين، المكذبين، من قوم عاد وقوم ثمود:

﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ (١٨)

يعني ﴿وَنَجَّيْنَا﴾ من هذا العذاب ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله من الأمتين ﴿وَ﴾ وهم الذين ﴿كَانُوا يَنْقُونَ﴾ ويتعدون عن الأعمال التي يأتي بها، ويكفر بسببها، قوم عاد وقوم ثمود.

هذا أيها المكذبون: ما يحدث في الدنيا؛ فاحذروه، وآمنوا.

ثم يندرهم ويخوفهم ربنا بما يحدث في الآخرة كذلك، فيقول عز من قائل:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٩) ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَحُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٠) ﴿وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَالَوْ أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢١)

يعني ﴿وَ﴾ اذكر للكفار المعاندين لك بعض أحوالهم في يوم القيامة ﴿يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ من الأولين والآخرين ﴿إِلَى النَّارِ﴾ ليعذبوا فيها...!!

﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ تجمعهم الزبانية وتسوقهم، وتحبسهم إلى أن يتكامل عددهم

جميعاً.

﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ وعابوها، وصاروا بحضرتها، وسئلوا عن أعمالهم السيئة، وأنكروا أنهم فعلوها!! ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من هذه الأعمال التي أنكروها.

﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ﴾ هذه، التي احتوت سمعهم وأبصارهم؛ استنكاراً لشهادتهم هذه: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ وأنتم منا، وكنا تقترب المعاصي للذاتكم، وكنتم تساعدونا على ارتكابها؟ وكيف نطقتم وأنتم لا تتكلمون؟ وهنا ﴿قَالُوا﴾ أي: جلودهم ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ﴾ القادر ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ إذا أراد نطقه، وكيف تتعجبون من إنطاقه لنا؟ ﴿وَهُوَ﴾ الذي ﴿خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وهي أصعب!! ﴿وَكُنْ﴾ كان ينبغي عليكم أن تعرفوا أنكم ﴿إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ فيحاسبكم على أعمالكم، ويجازيكم عليها.

ثم يبين ربنا عز وجل: سبب غفلتهم وجهلهم بأن أعضاءهم سوف تشهد عليهم، فيقول لهم:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

أي: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ﴾ عند ارتكابكم المعاصي؛ خوفاً من ﴿أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ﴾ بما فعلتم ﴿سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ لأنكم لا تؤمنون بالبعث، ﴿وَلَكِنْ﴾ لكفركم بوحداية الله، وقدرته، وإحاطة علمه بكل شيء: ﴿ظَنَنْتُمْ﴾ عند عدم استتاركم من هذه الأعضاء، أثناء ارتكاب الفواحش ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾ الخاطئ القبيح ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ﴾ أي: أهلككم، ﴿فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ المعذبين في نار جهنم.

ويكون حالهم إلى أسوأ الأحوال:

﴿فَإِنْ يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾﴾

يعني: ﴿فَإِنْ يَصِيرُوا﴾ على العذاب: لا ينفعهم الصبر في التخفيف منه، أو

التعود عليه، أو الخروج منه ﴿فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ وإقامة أبدية، ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا﴾ ويطلبوا الصفح والرضا، والعودة إلى الدنيا؛ ليعملوا صالحاً: ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ الذين يُجَاب طلبهم، ويتحقق رجاءهم.

وبعد ذكر هذا التهديد والوعيد بالعذاب لهم في الدنيا والآخرة، يوضح المولى:

﴿وَقِصَّصْنَا لَهُمْ قُرَآنَهُ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (٢٥) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿وَقِصَّصْنَا﴾ أي: هيئنا ﴿لَهُمْ قُرَآنَهُ﴾ يلازمونهم، ويقترون معهم، في تصرفاتهم وسلوكياتهم، من الإنس والجن، ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من أمر الدنيا، واتباع الشهوات، وزينوا لهم كذلك ﴿مَا خَلْفَهُمْ﴾ من أمر العاقبة، وأنه لا بعث ولا حساب ولا عذاب، ﴿و﴾ بذلك: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ بالعذاب ﴿فِي﴾ جملة ﴿أَمْرِ قَدْ خَلَتْ﴾ سبقت ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من قبل كفار هذه الأمة ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾، حقاً ﴿إِنَّهُمْ﴾ كل الكفار السابقين واللاحقين، بسبب ذلك ﴿كَانُوا خَسِرِينَ﴾ ولأن كفار هذه الأمة يعلمون علم اليقين، أن القرآن كامل في معانيه، ومبانيه، وأحكامه، وتشريعاته، وأن كل من سمعه بتدبر ودون عناد آمن به: فقد قالوا لبعضهم البعض ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ وتشاغلوا عنه ﴿وَالْغَوْا فِيهِ﴾ لئلا يسمعه غيركم؛ فيتأثر به، ويؤمن بما جاء فيه، وبما يدعو إليه.

ولهذا هددهم الله قائلاً:

﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٧)

أي: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾ هؤلاء ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ووقفوا من القرآن هذا الموقف وظلُّوا على كفرهم حتى ماتوا: ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾، وهذا: ذوق للعذاب، فما بالهم العذاب نفسه؟ إنه أشد وأكثى!! ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ كذلك ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: ولنجازينهم بشر أعمالهم، وسىء أفعالهم، أسوأ وأقبح الجزاء.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (٢٨)
يعني ﴿ذَلِكَ﴾ الجزاء الأسوأ: هو ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ وهم الذين كفروا، وطغوا في الأرض وبغوا، وأكثروا فيها الفساد، ثم يفسر ربنا هذا الجزاء ويوضحه فيقول: هو ﴿النَّارُ﴾ وما أسوأها من جزاء، وليس هذا فقط، بل ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أي: الإقامة الأبديّة، فلا خروج منها، ولا موت فيها ﴿جَزَاءُ﴾ لهم ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على التوحيد والقدرة، والبعث والحساب في القرآن الكريم ﴿يَجْحَدُونَ﴾ يعرفون صحتها، وينكرون الإيمان بها، والإذعان لها.

وعند وقوع هذا الجزاء: يكون هذا التصرف العجيب:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ (٢٩)
﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذا دخلوا النار ﴿رَبَّنَا أَرْنَا﴾ الآن ﴿الَّذِينَ أَضَلَّانَا﴾ عن الهدى، وأبعدانا عن الإيمان، وأوقعانا في الكفر ﴿مِنَ﴾ العاصين شياطين ﴿الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ حتى ﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ انتقاماً منهما، و ﴿لِيَكُونَا﴾ معنا ﴿مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ في النار وعذابها، كما جعلنا معها من الأسفلين؛ بالكفر في الدنيا. وهذا كلام لا يفيد، وأمنيات لا تتحقق.

وبعد أن عرضنا مواقف الكفار وعذابهم!! يأتي إلى عرض ما للمؤمنين والمؤمنات من الرضا والبشريات، جعلنا الله وإياكم منهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.
يقول الربُّ الكريم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٣٠) ﴿نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (٣١) ﴿نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ (٣٢)
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ على التوحيد، وطاعة الله، والتوبة

إليه من الذنوب والمعاصي، وأخلصوا العمل له سبحانه، طيلة حياتهم حتى الموت: ﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ في هذه الأوقات:

الأول: في حياتهم عندما يُعرض لهم ما يكدر صفوهم، ويضعف صفوفهم.

الثاني: عند الموت، ومعالجة سكراته.

الثالث: في القبر، وظلمته، ووحشته.

الرابع: عند البعث يوم القيامة.

ولكن: بم تنزل عليهم؟ تنزل عليهم: بما يدفع عنهم الخوف والحزن، وتبشّرهم قائلة لهم: ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ بها من ربكم، وكأنّ المؤمنين يقولون لهم: من أنتم؟

فيقولون لهم: ﴿نَحْنُ﴾ الملائكة ﴿أُولَآئِكَ﴾ وأحبّاءكم من الذين كنا ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ نحفظكم بأمر الله ﴿وَنَحْنُ﴾ ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ كذلك نكون معكم: نؤنس الوحشة منكم في القبور وعند النفخة في الصُور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم، ﴿وَلَكُمْ﴾ فضلاً من الله ﴿فِيهَا﴾ أي في هذه الجنات: جميع ﴿مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ﴾ له، وتقرّ أعينكم به، ﴿وَلَكُمْ﴾ فيها كذلك: كل ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي مهما تمنيتم وطلبتم: وجدتم.

﴿نُزُلًا﴾ ضيافة وفضلاً ﴿مِّنْ﴾ رب ﴿غَفُورٍ﴾ لذنوبكم، ﴿رَحِيمٍ﴾ بكم.

ثم يقول ربنا لحبيبه ﷺ: إذا كان الكفار قد أعرضوا عن الإيمان ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيْءِ ءَاذَانِنَا وَقَرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]!!

كما قالوا لبعضهم البعض: ﴿لَا سَمْعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]!!

فلا تتوقف أنت عن دعوتهم إلى الإيمان بالله؛ فإنه أحسن شيء عند الله:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ أي: لا أحد أحسن قولاً وفعلًا من هذا الذي:

أولاً: ﴿دَعَا﴾ عباد الله ﴿إِلَى﴾ توحيد ﴿اللَّهِ﴾ وعبادته.

ثانيًا: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يرضي الله، ويسعد العباد، ويصلح البلاد.

ثالثًا: ﴿وَقَالَ﴾ متفخرًا، فرحًا، متباهيًا: ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

وإذا كان هذا الحُسن في العلاقة بين العبد وربّه، فإن الله عز وجل يبيّن الحُسن في العلاقة بين العبد وأخيه الإنسان، إذ يقول جل وعلا:

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٣٤)

نعم: ﴿وَلَا﴾ يمكن أن ﴿تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ مع بعضهما البعض، حيث إن الحسنة جزاؤها حسن، والسيئة جزاؤها سيء.

لذلك: ﴿ادْفَعْ﴾ السيئة ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ كالغضب بالصبر، والجهل بالعلم، والإساءة بالعفو، ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ﴾ إذا فعلت معه ذلك: ﴿كَأَنَّهُ﴾ لك ﴿وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ وهو الصافي في مودته.

وإذا كان هذا في أمر الدعوة: فهو في كل الأمور مطلوب.

وممارسة ذلك: أمر صعب. لذلك يقول ربنا عز وجل:

﴿وَمَا يُقْلَهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُقْلَهُ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (٣٥)

﴿وَمَا يُقْلَهُ﴾ أي: وما يقبل هذه الوصية، ويعمل بها ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ لأنها تشقُّ على النفوس، ﴿وَمَا يُقْلَهُ﴾ كذلك ﴿إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي: ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة.

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فإذا فعل المؤمن ذلك: عصمه الله من الشيطان، وخضع له عدوه من بني الإنسان، وأصبح كأنه ولي حميم.

وإذا كان هذا علاج عداوة الإنسان!! فماذا عن علاج عداوة الشيطان؟ يقول الله تعالى:

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٦)
 عداوة الشيطان ﴿نَزْغٌ﴾: أي وسوسة بالمعصية، وتزيين لارتكابها، ﴿و﴾ لذلك
 ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾ أيها المؤمن ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ بالمعصية: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾
 من شره، ووسوسته، ولا تطعه، ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ لاستعاذتك
 ﴿الْعَلِيمُ﴾ بصدق رغبتك في الطاعة، والبعد عن المعصية التي يزينها لك الشيطان،
 القادر على صرف شره عنك.

ولمَّا بيّن ربنا تبارك وتعالى أن أحسن الأقوال والأفعال، هي: الدعوة إلى الله!! بيّن أنها
 تكون: بذكر آياته، الدالة على وجوده، وتوحيده، وقدرته، وعظمته، فقال سبحانه وتعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٣٧) ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا
 فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (٣٨)
 يعني قل لهم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الفلكية الدالة على وحدانيته، وقدرته هذه الأربعة:
 وهي: ﴿اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾.

فآمنوا بالله، ووحدوه، واعبدوه، واخضعوا له واسجدوا، و ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
 وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ فهما مخلوقان من خلق الله ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ وحده ﴿الَّذِي
 خَلَقَهُنَّ﴾ أي: خلق هذه الأشياء وأبدعها.

﴿إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ حسب زعمكم: فهذا هو الطريق الصحيح لعبادته.
 ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان بالله والسجود له، فلا عليك، ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ
 رَبِّكَ﴾ وهم الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ من ذلك،
 بل يسعدون.

أيضاً، قل لهم هذه الآية الأرضية:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣٩)

أي: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على وحدانيته، وقدرته: ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ هامدة، قاحطة، لا نبات فيها!! ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا﴾ بقدرتنا ﴿عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ ارتوت، و ﴿اهْتَزَّتْ﴾ تحركت بالنبات ﴿وَرَبَتْ﴾ انتفخت، وأخرجت جميع الألوان من الزروع والثمار، مَنْ الذي أحياها بعد موتها هذا؟ ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ هو الله القادر، إنه سبحانه ﴿لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾ بعد موتهم؛ للبعث والحساب، والجزاء، حقًا: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: لا يعجزه جلٌ وعلا شيء في الأرض ولا في السماء.

ثم يهدد ربنا عز وجل مَنْ يجادل في هذه الآيات البينات، الدالة على توحيده، سبحانه، وقدرته، ويحاول إلقاء الشبهات حولها، فيقول جل وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُؤَلِّقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٤٠)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ وينحرفون بها عن الحق إلى الباطل، ولا يؤمنون بسببها ﴿لَا يَحْفُونَ عَلَيْنَا﴾ فنحن أعلم بهم، وسنُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ﴿فَنُؤَلِّقُ فِي النَّارِ﴾ بسبب ذلك ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ﴾ يؤمن بالله، ويتبع رسله، ويعمل بشرعه ﴿يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أيهما خير؟، على أية حال، ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ من خير أو شر؛ فستجزون عليه، بما تستحقون، ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ كله ﴿بَصِيرٌ﴾ لا يخفى عليه شيء منه.

ثم يهددهم أيضًا، فيقول جل جلاله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ﴾ (٤١)

يعني ﴿إِنَّ﴾ هؤلاء ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ وهو القرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ من الله، مع رسول الله ﷺ: يجازون بكفرهم أشد الجزاء، ﴿و﴾ بنخاسة: حيث ﴿إِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ﴾ منيع الجناب، لا يستطيع أحد معارضته.

ثم زاد المولى وصف هذا الكتاب، فقال تعالى:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (٤٢)
 أي: هو كتاب كامل صادق ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ﴾ أي: كان هذا الباطل ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ إذ لم تكذبه الكتب المتقدمة ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ حيث لا كتاب بعده يكذبه كذلك، وما ذلك إلا لأنه ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه.

يا محمد: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٤٣)
 يعني ﴿مَا يُقَالُ لَكَ﴾ من التكذيب، والاستهزاء ﴿إِلَّا﴾ مثل ﴿مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ تكذيباً لهم، واستهزاء بهم، فاصبر كما صبروا، وواصل دعوتك كما واصلوا!! ومع ذلك: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ لمن ندم منهم، وتاب، وأناب إلى الله، وآمن به، واتبعك، ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ لمن استمر على كفره، وعاندك، وظل على تكذيبه لك حتى مات.

ولمّا ذكر - سبحانه - عنادهم وكفرهم وتعنتهم مع فصاحة القرآن وبلاغته، وهو بلغتهم!! بين أنهم سيعاندون حتى لو نزل بغير لغتهم، إذ قال عز جابه:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ۤأَذَانِهِمْ وَقُرْ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٤٤)

يعني: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: لو أنزلناه ﴿قُرْآنًا عَجَمِيًّا﴾ بغير لغتهم ﴿لَقَالُوا﴾ تعنتاً ﴿أ﴾ قرآن ﴿عَجَمِيٌّ﴾ ﴿و﴾ مخاطب ﴿عَرَبِيٌّ﴾ ..؟

كيف يكون ذلك؟ وكيف نفهمه؟

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿هُوَ﴾ أي القرآن ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى﴾ يرشدهم إلى الحق والخير ﴿وَشِفَاءٌ﴾ لما في الصدور، ﴿و﴾ هو: لـ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالله

وبالقرآن، لَأَنَّ ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ ثقل وصمم ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ ظلمة وشبهه، ﴿أُولَئِكَ﴾ الكافرون، حينما يدعون إلى الإيمان: كأنهم ﴿يُنَادُونَكَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ حيث إنهم في آذانهم وقْر، بسببه لا يسمعون سماع هداية، ولا ينتفعون حتى بما يسمعون لو سمعوا!!

هذا، وإنزال القرآن عليك: ليس بدعاً! فهو سنة الله مع الرسل من قبلك:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ ﴿٤٥﴾
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ وهو التوراة، كما آتيناك القرآن، ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أي في التوراة، بالتصديق والتكذيب، كما ﴿اخْتَلَفَ﴾ في القرآن كذلك.

لذلك: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] هذا.. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير العذاب عن أمتك يا محمد إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ فيما اختلفوا فيه، وعجل لهم العذاب في الدنيا، بل لهم موعد يُعَذَّبُونَ فيه!! ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ مع ذلك: ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ من الموعد، ومن صدق القرآن ﴿مُرِيبٍ﴾ أي: موقع في الريبة والقلق.

لذلك: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ﴿٤٦﴾
صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، أي: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ فلنفسه الجزاء الطيب، والآخر عليه الجزاء السيئ، وذلك بالطبع يكون في يوم الجزاء، وهو يوم القيامة.

متى يكون ذلك اليوم؟ الجواب:

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَتَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا آذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ ﴿٤٧﴾
وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيسٍ ﴿٤٨﴾

يعني: علم وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لذلك: ينبغي على من سُئل عنه أن يرد ﴿إِلَيْهِ﴾ وحده سبحانه ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾.

وكما أن العلم بها ليس إلا عند الله، فكذلك: العلم بالحوادث المستقبلية كلها عند الله وحده، وهذان مثالان على ذلك:

الأول: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ أي: أوعيتها التي تغطّيها، قبل أن تنضج، إلا يعلمه سبحانه.

الثاني: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾ كذلك.

ويعود المولى عز وجل إلى تهديد المشركين الذين استنكروا يوم القيامة، وبعث الخلائق للحساب، فيقول: ﴿وَيَوْمَ﴾ القيامة ﴿يُنَادِيهِمْ﴾ ربهم، قائلًا لهم على رؤوس الأشهاد ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِي﴾ الذين كنتم تزعمونهم في الدنيا؟ ﴿قَالُوا ءَاذَنَّا﴾ أي: علمت يا ربنا من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بالشهادة الباطلة نفسها، و ﴿مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ يشهد اليوم أن لك شريكًا.

﴿وَ﴾ أيضًا ﴿ضَلَّ عَنْهُمْ﴾ وذهب ولم ينفعهم ﴿مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ أي: يعبدون من قبل، ﴿وَطُوتُوا﴾ يعني: وأيقنوا أنه ﴿مَا لَهُمْ مِنْ حَافِظٍ﴾ أي: مهرب من عذاب الله تبارك وتعالى.

وبهذا، تغير خطهم عما كان قبلاً، وهكذا الإنسان في جميع الأوقات: متبدل الأحوال إن أحس بخير: انتعش وانتفخ، وإن أحسّ بشر: انكمش وذبل.

حقًا: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ ٤٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ٥٠

﴿لَا يَسْتَمُ﴾ ولا يسمّل ﴿الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ وطلبه من ربه، ﴿وَإِنْ

مَسَّهُ ﴿نَزَلَ بِهِ﴾ الشَّرُّ ﴿مِنَ الْبَلَاءِ، أَوِ الْفَقْرِ، وَخِلَافَهُ: ﴿فَ﴾ هُوَ ﴿يُؤْوِسُ﴾ مِنْ الْخَيْرِ ﴿فَنُوطٌ﴾ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

هذا اليبائس القانط لو عاودته النعمة ﴿وَلَيْنَ أَدَقَّتْهُ رَحْمَةٌ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ﴾، ليكون منه ثلاثة أقوال عجيبة، فاسدة:

أولها: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا﴾ الخير ﴿إِلَيَّ﴾ أَسْتَحِقُّهُ بِمَجْهُودِي، أُوتِيته على علم عندي، ولن يزول عني، وسيبقى لي ولأولادي من بعدي.

ثانيها: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي: تقوم وذلك لرغبته الشديدة في الدنيا، وما فيها، وكفرنا بالساعة ووقوعها.

ثالثها: ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾ لو كان هناك بعث كما يقولون ﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ كما أحسن إلي في هذه الحياة الدنيا.

والحقيقة: أن الأمر ليس كما يظن، فهو: لم تأت النعمة إلا بفضل الله، والساعة قائمة وآتية لا محالة، وسيرجع إلى ربه، وعندها ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ من الذنوب والمعاصي، ﴿وَلَا يَصِلُونَ إِلَى رَبِّهِمْ﴾ أيضًا ﴿لَنُنَذِرَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ شديد لا يُفَتَّرُ عنهم.

وإذا كان ما ذكر هو أقواله الفاسدة: أمّا أفعاله، كما يقول المولى عز وجل:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنِعْمَتِنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ

عَرِيضٍ ﴿٥١﴾﴾

أي: عندما يُنعم الله عليه يُعرض عن تعظيم أمر الله، وشكر نعمته، ويتكبر ويتعالى على خلق الله ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ ﴿٥٢﴾ [العلق: ٦، ٧]، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ ونزل به البلاء: ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أقبل على الله، وصار ذو دعاء عريض، وابتهال طويل.

يا محمد: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٥٢﴾

﴿قُلْ﴾ لهؤلاء المعاندين المكذبين، المعرضين عن القرآن، والإيمان به: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ يعني: أخبروني ﴿إِنْ كَانَ﴾ هذا القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وليس من عندي كما تزعمون ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾، ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق مثلكم؟

حقيقة: إنه ليس أضل منكم في هذه الحالة؟

﴿سَرُّهُمْ﴾ عَآئِنَتَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

أي: ﴿سَرُّهُمْ﴾ ونُظِّهْرْ لَهُمْ ﴿عَآئِنَتَا﴾ الدالة على وحدانيتنا ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ الخارجية المحيطة بهم ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الداخلية ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ﴾ أي: القرآن، هو ﴿الْحَقُّ﴾ المنزل من الله، وكل ما فيه، وما أخبر عنه كذلك من البعث والحشر والحساب والجنة والنار حق، ثم يوبِّخهم رب العزة على كفرهم وترددهم هذا فيقول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ عز وجل ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وبكل شيء عالم ومحيط؟ وقد أخبر الله أن القرآن حق، وأنه من عنده!! فما لهم لا يؤمنون؟

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ ﴿٥٤﴾
حقًا: ﴿إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ﴾ أي شك ﴿مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ سبحانه؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، ولهذا: لا يتفكرون ولا يستعدون لهذا اللقاء، ثم هدّدهم بما يبعث الهيبة في نفوسهم، حيث يقول: ﴿أَلَا إِنَّهُ﴾ عز وجل ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ علمًا وقدرة، وسيجازيهم بما يستحقون.
