

عمادة
البحث
العلمي
DSR.UQU

الوحي

في هدايات كلام الله الكافي

(تفسير وهدايات جزء عم)

في ضوء تناسقه الموضوعي

إعداد

أ. د. طه بن عابد بن طه حمزة

أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

المجلس العلمي

الوافي

في هدايات كلام الله الكافي

«تفسير وهدايات جزء عمّ»

الجزء الثاني

إعداد

العبد الفقير لربه في علاه

أ.د. طه بن عابدين طه حمد

أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم

بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة

نسخة إلكترونية

.....
للتواصل مع المؤلف

proftaha11@gmail.com

تفسير وهدايات

سورة الفجر

موضوع السورة:

الحديثُ عن الإيَابِ والحسابِ

من خلال ثلاث موضوعات:

- أدلة الإيَابِ والحساب
- أحوال العباد مع أنواع الابتلاء
- بعض ما يكون في يومِ الحساب

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما جاء من أحاديث عن سورة الفجر:

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلَى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ، ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: (أَفْتَانُ يَا مُعَاذُ؟ أَلَا قَرَأْتَ بِ— (سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ(الشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَنَحْوَهُمَا)^(١).

ثانياً: موضوعات السورة:

موضوع السورة الحديث عن الإياب والحساب الذي ختمت به سورة الغاشية، وذلك من خلال ثلاث موضوعات:

الموضوع الأول: بيان بعض أدلة الإياب، من خلال آياته في الكون، وفي إهلاك المكذبين.

الموضوع الثاني: بيان أحوال العباد من نعمه، وكيف ضيعوا شكرها، وركنوا إليها، وشغلتهم عن آخرتهم.

الموضوع الثالث: بيان بعض ما يكون في يوم الإياب والحساب، وكشف بعض أحوال العباد.

(١) سنن النسائي الكبرى ح رقم (٩٨٤) باب القراءة في المغرب، وصححه الألباني.

ثالثاً: المناسبةُ بين سورةِ الغاشيةِ والضجرِ:

لما ذكرَ في سورةِ الغاشيةِ حالَ وجوهِ العبادِ في الآخرةِ، في قوله تعالى: ﴿وَجْوهٌ يُؤْمِنُونَ خَاشِعَةً﴾، و﴿وَجْوهٌ يُؤْمِنُونَ نَاعِمَةً﴾، أتبعها بذكرِ طوائفِ المتكبرين المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة، وأشار إلى الصنفِ الآخرِ الذين وجوههم ناعمةً بقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

ولما ألمحَ إلى العذابِ هنالك في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ (٢٣) فِعْذِبَهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾، بين هنا كيف كان عذابه الأصغر لهم في الدنيا، فقال: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ (١٣) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾.

ولما حثَّ هنالك للاعتبارِ بخلقِ الإبلِ، ورفعِ السماءِ، ونصبِ الجبالِ، وبسطِ الأرضِ، حث هنا للاعتبارِ بفعلِ اللهِ في الأممِ العاتيةِ، الجاعلةِ من تلك الجبالِ قصوراً إليها خالدة.

ولما ختم هنالك بالحديثِ عن الإيابِ والحسابِ، ختم هنا ببيانِ كيفية الإيابِ، وأحوالِ العبادِ في الحسابِ.

الموضوع الأول بيان أدلة الإياب والحساب

قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤﴾ [الفجر: ١ - ١٤].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **وَالْفَجْرِ**: هو: الصبح، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، وهو يشمل الفجر الصادق والكاذب. وقيل: المراد به فجر معين، وهو فجر يوم النحر خاصة، عند اندفاع الحاج من ليلة جمع، وهو خاتمة الليالي العشر^(١).

٢. **وَلَيَالٍ عَشْرٍ**: قيل المراد بها عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة. وقيل: أنها العشر الأخيرة من رمضان، وهي أفضل ليالي العام.

٣. **وَلَيَالٍ عَشْرٍ**: الشفع: الزوجان، والوتر: الفرد، وقيل الشفع الخلق كله

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره عن مسروق ومحمد بن كعب القرظي (٨ / ٣٩٠).

﴿وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾، والوتر: هو الله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

١. **وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ**: أي: إذا سارَ وذهبَ في الظلام.

٤. **لِذِي حَجَرٍ**: أي: لذي عقلٍ ولبٍ وحجا.

٥. **بِعَادٍ**: الأمة المعروفة، التي كانت تقطنُ جنوبَ الجزيرة العربية.

٦. **إِرَمَ**: بكسرِ الهمزةِ وفتحِ الراءِ اسمِ إرمِ بنِ سَامِ بنِ نُوحٍ وهو جدُّ عاد، وهو عطفُ بيانٍ لـ (عاد)، وهم عادُ الموصوفة بـ (الأولى) في قوله تعالى: ﴿وَأَنتَهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠] لئلا يتوهم أن المتحدث عنهم قبيلةٌ أخرى تسمى عادًا أيضًا.

٧. **ذَاتِ الْعِمَادِ**: أي ذات البناء الرفيع، وقيل: أي ذاتِ الأجسام الطوالِ، يقال رجلٌ معمدٌ إذا كان طويلًا، وكلاهما وصفًا به.

٨. **أَلَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا**: أي لم يخلق مثل أجسامهم.

٩. **الْبَلَدِ**: جمعُ بلدٍ، وهي مساحةٌ واسعةٌ من الأرضِ معيَّنةٌ بحدودٍ أو سكان.

١٠. **جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ**: قطعوا ونقبوا، تقول جبتُ البلادَ أجوبها، إذا قطعتها وجاوزتها.

١١. **الصَّخْرَ**: الحجارةُ العظيمة.

١٢. **بِالْوَادِ**: اسمٌ لأرضٍ كائنةً بين جبلين منخفضة، ومنه سمي مجرى الماء الكثيرِ واديًا، والواد: علمٌ بالغلبةِ على منازلِ ثمود، ويقال له: وادي القري.

١٣. **ذِي الْأَوْتَادِ**: أي: صاحبُ الأوتاد.

١٤. **الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ**: أي جاوزوا الحدَّ بالمعاصي ويقال تمادوا فيها.

١٥. **فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ**: من الشركِ والقتلِ والمعاصي.

٢. **سَوِّطَ عَذَابٍ**: أي: نوعُ عذاب، أو نصيبُ عذاب، ويقال شدته، لأن

السوطُ كان عندهم نهايةً ما يعذبُ به، والسوط: آلةٌ ضربٌ تتخذُ من جلودٍ مضمفورةٍ تُضربُ بها الخيلُ للتأديبِ ولتحملها على المزيد من الجري.

١٦. **لِيَأْمُرَصَادٍ**: أي يرصدُ أعمالَ العبادِ ليجزيهم عليها.

ثانيًا: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. تفيدُ بيانَ منزلةِ القسم، ودوره في تأكيدِ الكلام، حيث أقسمَ اللهُ تعالى

بخمسةِ أمورٍ لتأكيدِ البعثِ والحسابِ وقدرته على إهلاكِ الطغاة، والمقسمُ به آياتٌ من آياته الدالة على ما أراد إثباته من دلائلِ البحثِ والتوحيد. والمقصودُ من هذا القسمِ تحقيقُ المقسمِ عليه؛ لأن القسمَ في الكلامِ من طرقِ تأكيدِ الخبر، وقسمُ اللهُ تعالى متمحُّصٌ لقصدِ التأكيد، والمقصودُ من تطويلِ القسمِ بأشياءٍ متنوعةٍ التشويقُ إلى المقسمِ عليه، والاشارةُ من خلالها على براهينِ محددة.

٢. فيها تبيينُ لآيةِ الفجرِ التي أقسمَ اللهُ به، وهو من دلائلِ بديعِ صنعِهِ،

حيث يجتمعُ ظلامُ آخرِ الليل، وبدايةُ نورِ النهار، وهو آيةٌ دالةٌ على كمالِ قدرةِ اللهُ تعالى، وأنه وحده المدبِّرُ لجميعِ الأمور، الذي لا تنبغي العبادةُ إلا له، وقد

مدحَ اللهُ تعالى نفسه بكونه خالقه، قال تعالى: ﴿ **فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا**

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]، فهو من أعظم

براهين البعث لما يحدث فيه للكون والإنسان والحيوان من خلاله من حركة وانتشار بعد ما كان عليه من سكون وظلام أشبه بالبعث والنشور، فالنوم هو شبيه بالموت، بل هو الموت الأصغر؛ والفجر يعنى تجدد الحياة والانتشار، فهو آية وعبرة لمن تأمله.

٣. فيها ما يشير إلى نعمة الفجر الذي هو ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام، وهو وقت مبارك للناس حيث يستأنفون فيه حياتهم في الانتشار في طلب الرزق، والرجوع إلى ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم، ولهذا العقلاء يسارعون فيه لتأدية الفريضة العظيمة التي شرعها الله تعالى فيه شكرًا للذي أنعم عليهم بنعمة الحياة من بعد الموت.

٤. تفيد أن التعريف في الفجر قد يكون للجنس، وهو الأظهر لمناسبة عطف ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾ والمراد فجر كل يوم، وهو قول قتادة، ويجوز أن يراد به فجر معين، فقيل: فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة، فتلك الليلة من أفضل ليالي العام، وما رؤي الشيطان في ليلة أدرح ولا أحقر ولا أغيظ منه فيها، وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة، قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة^(١)، فيكون تعريف (الفجر) تعريف العهد، وهو فجر له خصوصية خاصة في التذكير بالبعث من خلال ذلك الجمع المشهود المبارك.

٥. فيها ما يشير إلى عظم صلاة الفجر، ولهذا فسرها بعض العلماء بها منهم عكرمة^(٢) رَحِمَهُ اللهُ، وقالوا إنما أقسم تعالى بصلاة الفجر، لأنها صلاة

(١) التحرير والتنوير (٣٠ / ٣١٣).

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٣٩٠).

في مفتتحِ النهار، وتجتمعُ لها ملائكةُ النهار، وملائكةُ الليل، وقد نوه اللهُ تعالى بفضلها في قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

٦. تشيرُ إلى عظيمِ يومِ النحرِ الذي فسره به عددٌ من العلماء، وهو فجرٌ له فضلٌ خاصٌ، وهو أفضلُ الأيامِ عند الله، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ)^(١)، وهو آخرُ أيامِ العشر، وهو يومُ الحجِ الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وهو اليومُ الذي أذن فيه مؤذنُ رسولِ الله ﷺ: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، وأن لا يحجَّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عريان ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يومِ النحرِ لا في يومِ عرفة.

٧. تفيدُ بيانَ فضلِ الليالي العشر، وأهميةَ اغتنامِها في طاعةِ الله، وهي ليالٍ معلومةٌ للسامعين، موصوفةٌ بأنها عشر، واستغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر، وهي عشرٌ متتابعة، وعدلٌ عن تعريفها ليتوصلَ بتركِ التعريفِ إلى تنوينها المفيدِ للتعظيمِ والفضلِ، وجاءت مُنكرةً من بين ما أقسمَ اللهُ به، لأنها ليالٍ مخصوصةٌ بفضائلٍ لا تحصلُ في غيرها.

٨. فيها إشارةٌ إلى فضلِ العشرِ الليالي الأخيرةِ من رمضان، التي هي أفضلُ ليالي العام، وفيها ليلةُ القدر التي هي خيرٌ من ألفِ شهر، وفي نهارها صيامُ آخرِ رمضان الذي هو ركنٌ من أركانِ الإسلام قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (كان

(١) أخرجه أبو داود ح رقم (١٧٦٥)، وابن حبان ح رقم (٢٨١١)، والطبراني في الأوسط ح رقم (٢٤٢١) وصححه الألباني في سنن أبي داود (١٤٨ / ٢).

رسول الله ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِزْرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ^(١). قال التبريزي: «اتفقوا على أنها العشر الأواخر، يعني من رمضان، لم يخالف فيه أحد»^(٢).

٩. فيها ما يشير إلى فضل العشر من ذي الحجة، وهو قول معتبر، وهي ليالٍ مشتملة على أيامٍ فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها، وهي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام، ودخول مكة، وأعمال الطواف، وفي ثامنها ليلة التروية، وفي تاسعها ليلة عرفة، التي يغفر الله فيها لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، وهذه أشياء عظيمة، مستحقة لأن يقسم الله بها، وقد بين النبي ﷺ فضلها بقوله: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ) يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ)^(٣).

١٠. تشير إلى عظم مناسك الحج، الذي فيه كل معاني الذل والخضوع لعظمته، وذلك ضد ما سوف يصف به عادًا وتمرود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم مثلوا قمة العتو والتكبر عن أمر ربهم.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضل ليلة القدر، باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان، ح رقم (٢٠٢٤).

(٢) البحر المحيط في التفسير (٨ / ٣٥١).

(٣) أخرجه أحمد ح رقم (١٩٦٨)، والدارمي ح رقم (١٨١٤)، وابن ماجه ح رقم (١٧٢٧)، وأبي داود ح رقم (٢٤٣٨)، والترمذي ح رقم (٧٥٧) وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١ / ٥٥٠).

١١. تفيّد أن تعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله به، وهو الذي يفضّل ما يشاء من الأيام والليالي والشهور والأماكن والخلق.

١٢. تفيّد أن التزاوج في الخلق وتفردّه جل وعلا بالوتر آية عظيمة من آياته الماثوثة في الكون، الدالة على وحدانيته، فالفجر والليل شفعان، وكذلك النور والظلام، والظل والحرور وغيرها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]، وقال: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨]، وقد أظهر العلم الحديث في تزاوج الخلق ما الله به عليم.

١٣. تفيّد أنه قد يراد بالشفع والوتر صور أخرى لعموم اللفظ، كأيام التشريق، وهي شفع لمن تعجل، ووتر لمن تأخر، وذلك مختاراً بالنظر للسياق، لأن فيها تكتمل أعمال الحج من الطواف والحلق والنحر وغيرها، كما فسرها بذلك عدد من العلماء، ليتوافق المعنى مع السياق.

١٤. تفيّد التذكير بأية الليل في وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيه يسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمةً منه تعالى وحكمة. والليل عطف على (ليالي عشر) عطف الأعم على الأخص، أو عطف على (الفجر) بجامع التضاد. وأقسم به لأنه مظهر من مظاهر قدرته تعالى وبديع حكمته.

١٥. تفيّد أن هذا الوقت من الليل مقصود كما أن الفجر مقصود، فتقيّد (الليل) بظرف (إذا يسر) لأنه وقت تمكن ظلمة الليل، فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد، قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [المزمل: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦].

١٦. تفيّد أن التفكير في آياتِ الفجرِ والليلِ، وفيما يكونُ فيهما تكفي لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، فتكثيرُ ﴿قَسَمٌ﴾ للتعظيم، أي قسمٌ كافٍ ومُمنعٌ للمُقسم له إذا كان له عقلٌ يتدبر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

١٧. تفيّد مكانةَ العقلِ في الإنسان، وإنما سمي العقلُ حجراً؛ لأنه يمنعُ الإنسانَ من تعاطي ما لا يليقُ به من الأفعالِ والأقوال، ومنه حجْرُ البيت؛ لأنه يمنعُ الطائفَ من اللصوقِ بجداره الشامي، كما سمي عقلاً، لأنه يعقلُ صاحبه عن التهاوتِ كما يعقلُ العقالُ البعيرَ عن الضلال.

١٨. تشيرُ أن هذه الأشياءَ الخمسةَ التي أقسم الله بها فيها آياتٌ بيناتٌ ودلائل قاطعات على توحيدِهِ وقدرته على البعث، وعلى إهلاكِ المكذبين لأولي الألباب، ويفهمُ ذلك من الاستفهامِ الذي قُصدَ به التأكيدُ على وضوحِ الحجة والبيان.

١٩. تفيّد التأكيدَ على الإيابِ والحسابِ والجزاء بالقسم، ومن خلالِ ما أقسم به من أمورٍ دالةٍ على قدرته، وبما بعده من الاستفهامِ التقريري في قوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾.

٢٠. تفيّد أن رؤيةَ القلبِ التي هي الرؤيةُ العلمية لها أثرٌ عظيمٌ على النفسِ البشرية ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، وهي التي تحدثُ تزكيةَ النفوس، وهي المقصودةُ هنا، وحتى رؤيةَ البصرِ لا ثمرة لها إلا برؤية القلبِ والفؤاد.

٢١. فيها بيانُ مقامِ النبي ﷺ حيث أضافه الله تعالى إلى ربوبيته في قوله: ﴿فَعَلَّ رَبُّكَ﴾ بما يفيّدُ الإشعارَ بالولاية والتأييد والإعزاز والتشريف.

٢٢. فيها أن الاستفهام في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تقرير، وهو يفيد التثبيت له، ووعده بالنصر، وأن سنة الله في المكذبين ماثلة بين عينيك، فلا تحزن، ولا تكن في ضيقٍ مما يمكرون، والخطاب وإن كان خاصًا لكنه عامٌ لكل من علم ذلك.

٢٣. تفيّد التهديد والتعريض بالمعاندين؛ لأن من مقصود حكايتهم زجر الكافرين من الإقامة على مثل ما أدى لهلاك هذه الأمم الثلاث، فهي موعظةٌ وإنذارٌ للقوم الذين فعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله، حيث أفاد وقوع ذلك وتوقع حلوله. لأن التذكير بالنظائر واستحضار الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع، لأن بُعد العهد بحدوث أمثاله ينسيه الناس، وإذا نسي استبعد الناس وقوعه، فالتذكير يزيل الاستبعاد.

٢٤. تفيّد أن ذكر هذه الأمم الثلاثة هو المناسب مع موضوع هذه السورة التي قصّدها الوعظ والتذكير لهؤلاء المغرورين بنعم الله، فإن عاد غرتهم عافيتهم، وثمرود غرهم رفة حياتهم، وفرعون غره ملكه.

٢٥. فيها بيان قدرة الله - تعالى - في خلق الأمم العاتية القوية الشديدة الطويلة القامة والعظيمة الجسم، وفي أخذهم آيةً وعبرة تقود إلى الإيمان والخضوع للقوي العزيز، قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾ [غافر: ٢١].

٢٦. فيها بيان معرفة الإنسان قديمًا بناء الأبنية الرفيعة المعتمدة على

الأعمدة، لأن ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾، أي: ذات الأبنية المرفوعة على العمدة، وكانوا ينصبون الأعمدة، فينون عليها القصور، وآثارهم تحكي ذلك.

٢٧. فيها بيان ما كانت عليه ﴿إِرَمَ﴾ القبيلة المعروفة في اليمن من القوة الشديدة، والعتو والتجبر، التي لم يُخلَقْ مثلها في جميع البلدان، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩].

٢٨. فيها تنبيه وتقرُّع لمن بعدهم أن لا يعملوا بمثل عملهم فينزل بهم ما نزل بأولئك، مع بأسهم وشدتهم وعددهم وأموالهم التي أنفقوها في ذات العماد.

٢٩. فيها «التحذير من التطاول في البنيان، والتعظيم بتشديد الحجارَة»^(١)، والندب إلى تحصيل الأعمال التي توصل إلى الدار الآخرة»^(٢).

٣٠. فيها بيان ما كانت عليه ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين وفارهين، وهم أول من نحت الجبال والصور والرخام، وبنوا المدائن من الجبال، وفي الجبال، كما قال تعالى: ﴿وَكَاؤُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤].

٣١. فيها بيان ما كان عليه فرعون من القوة ﴿ذِي الْأَوْنَادِ﴾ أي: ذي الجنود

(١) إذا كان ذلك على وجه التكبر والغرور والغفلة والركون إلى الدنيا.

(٢) قاله ابن العربي، انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٨ / ٥١).

والعسكر الذين كانوا يشدون ويثبتون ملكه، كما ثبت الأوتاد ما يراؤ إمساكها بها. فهو وصف مستعارٌ للتمكن والثبات، على نحو قوله: ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾، كما قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ [ص: ١٢].

٣٢. فيها بيانٌ لما كان عليه ملكُ فرعونَ من القوة ﴿زِي الْأَوْتَادِ﴾ الذي يدلُّ على أنه ثبت ملكه تثبيتاً من يظنُّ أنه لا يزولُّ، بالعساكرِ والجنودِ وغيرهم من كلِّ ما يظنُّ أنه يشدُّ أمره، فصارت له اليدُ المبسوطةُ في الملك، فأخذه الله أخذَ عزيزٍ مقتدر.

٣٣. فيها بيانٌ لما كان عليه هؤلاء الثلاثةُ من الطغيانِ والظلمِ والفسادِ وشدة العصيان بأوجه مختلفة، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ﴾ والقرآنُ تحدث عن طغيانهم جميعاً.

٣٤. فيها ذمٌّ من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأممُ الثلاثةُ، قومُ عاد اغتروا بقوتهم، كما قال تعالى عنهم: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وقوم ثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم وبيوتهم الفارهة، ﴿أَتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنجِحُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٦ - ١٤٩]، وقوم فرعون اغتروا بالمالِ والرياسة، كما قال تعالى: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١]، فصارت عاقبتهم إلى ما قصَّ الله علينا، وهذا شأنه دائماً مع كلِّ من اغترَّ بشيءٍ من ذلك لا بد أن يفسده عليه ويسلبه إياه.

٣٥. فيها بيانُ خطورة الطغيانِ؛ لأن الطغيانَ الذي يجرى صاحبه على دحضِ حقوقِ الناس، فهو من جهةٍ يكون قدوةً سوءاً لأمثاله وملئه، فكلُّ واحدٍ منهم يطغى على من هو دونه، وذلك فسادٌ عظيم، وهو من جهةٍ أخرى يثيرُ الحفائظَ والضغائنَ في المطغى عليه من الرعية، فيضمرون السوءَ للطاغين، وتنطوي نفوسُهم على كراهيةِ ولايةِ الأمور، وتربصِ الدوائر بهم فيكونون لهم أعداء غير مخلصي الضمائر، ويكون رجالُ الدولة متوجسين منهم خيفةً فيظنون بهم السوءَ في كلِّ حال ويحذرونهم، فتتوزعُ قوةُ الأمةِ على أفرادها فلا تتحدَّ على أعدائها، فيصبحُ للأمةِ أعداءٌ في الخارج، وأعداءٌ في الداخل، وذلك يفضي إلى فسادٍ عظيم، ومن هنا كان الطغيانُ في أي مجتمعٍ يؤدي إلى فسادٍ عريض^(١).

٣٦. تفيدُ التنفيرَ من الفسادِ الذي هو ضدُّ الصلاح، قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٨٥]، وهو من أعظمِ أسبابِ غضبِ الله عليهم، والله لا يحب الفساد.

٣٧. فيها بيانُ أثرِ القوةِ إذا لم يضبطها إيمانٌ؛ فإنها تؤدي إلى الطغيانِ الذي به فسادُ الدينِ والدنيا.

٣٨. فيها بيانُ عاقبةِ الطغيانِ وكثرةِ الفساد، حيث أفرغَ اللهُ عليهم العذاب، لأن الصبَّ حقيقته: إفراغُ ما في الظرف، وهو هنا مستعارٌ لحلولِ العذابِ دفعةً وإحاطتهُ بهم كما يُصبُّ الماءُ على المغتسلِ أو يُصبُّ المطرُ

(١) انظر: التحرير والتنوير (٣٢١/٣٠).

على الأرض، فوجه الشبه مركبٌ من السرعة والكثرة، وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذابًا مفاجئًا قاضيًا.

٣٩. فيها بيانٌ لبلاغة القرآن في وصف ما حل بهم ﴿سَوِّطَ عَذَابٍ﴾، بإضافة ﴿سَوِّطَ﴾ إلى ﴿عَذَابٍ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي صب عليهم عذابًا سوطًا، أي كالسوط في سرعة الإصابة فهو تشبيه بليغ. وقال الزمخشري رَحِمَهُ اللهُ: «وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحل بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به»^(١).

٤٠. فيها عبرٌ وعظةٌ في كيفية أفناهم وأبادهم ومحا آثارهم، وجعلهم عبرة للعالمين، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرَصٍ عَاتِيَةٍ ۖ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۖ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۗ ﴿٨﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَطِيطَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۗ ﴿الْحَاقَّةُ: ٦ - ١٠﴾ وهنا قال: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوِّطَ عَذَابٍ﴾.

٤١. فيها تثبيتٌ للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الله ينصرُ رسَله، وتهديدٌ للمعاندين، حيث عرَّضَ بهم، من توقع معاملته إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين، حيث بين تعالى أنه بالمرصاد لكل طاغٍ مفسد.

٤٢. تفيده أن الله تعالى بالمرصاد لمن عصاه، يمهلُه قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأنهم لا يفوتونه ولا يعجزونه.

(١) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٤ / ٧٤٨).

٤٣. فيها تهديدٌ عظيمٌ للمشركين المعاندين المحاربين لله ورسوله، والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى ﴿رَبِّكَ﴾ في قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوَاطِعَ عَذَابٍ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾ إيماءٌ إلى أن فاعل ذلك ربه الذي شأنه أن ينتصر له.

٤٤. فيها بيانٌ مظاهرِ قدرةِ الله في إهلاكِ الأممِ العاتيةِ والشعوبِ الظالمةِ، وهو مستلزمٌ لقدرةِ تعالى على البعثِ والجزاءِ والتوحيدِ والنبوةِ وهو ما أنكره أهل مكة كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

٤٥. تفيّد التحذيرَ من عذابِ الله ونقمتهِ، فإنه تعالى بالمرصادِ لمن خالف أمره وأفسدَ في أرضه، فليحذرِ المنحرفون عن سبيلِ الله، والحاكمون بغيرِ شرعه، والعاملون بغيرِ هدايه أن يُصبَّ عليهم سوطِ عذاب.

٤٦. فيها بيانٌ لعمومِ علمِ الله تعالى بما يكونُ من أعمالِ العبادِ وحركاتهم، بحالِ اطلاعِ الرصدِ على تحركاتِ العدوِّ والمغيرين، وهذا المثلُّ كنايةٌ عن مجازاةِ كلِّ عاملٍ بما عمله، إذ لا يقصدُ من الرصدِ إلا للجزاءِ على العدوان، وفي ما يفيدُه من التعليلِ إيماءٌ إلى أن الله تعالى لم يظلمهم فيما أصابهم به.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما ختمت سورة الغاشية بأنه لا بد من الإياب والحساب، وكان تغيير الليل والنهار دالاً على القدرة على البعث، بدأ قسمه تعالى هنا بآية الفجر فقال: ﴿وَالْفَجْرِ﴾، ولما كان التعريفُ قد يفيدُ فجرًا معينًا فسره عددٌ من العلماءِ

بفجر يوم النحر الذي هو أعظم فجر في الوجود، وهو خاتمة الليالي العشر الفاضلة التي أقسم بها بعده، فقال: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، ولما تكلم عن فجر يوم النحر والليالي العشر أتبعه بالقسم بالشفع والوتر ليشمل بعمومه ما تبقى من أيام الحج، الذي منه من تعجل في يومين ﴿وَالْوَتْرَ﴾ أي لمن أتم وغيرها من شفع ووتر فقال: ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾. ولما كان تعاقب الليل والنهار أدل على القدرة وأظهر في النعمة، قال: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَسَّرَ﴾، فرد ذلك آخر القسم على أوله، ولما كان القسم بهذه الأمور قد بلغ منتهاه في الحجة لأولي النهي قال بعده: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾.

ولما تحدث عن الاعتبار بآياته في الكون ذكر بعده وجهًا آخر من الاعتبار، وهو الاعتبار بعاقبة المكذابين الطاغين المفسدين، وبدأ بأشدّهم في ذلك وأعتاهم الذين قالوا: من أشدّ منا قوة؟ فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾، ولما بدأ بهؤلاء الذين كان أمرهم أعجب، وقصّتهم أغرب، ثنى بأقرب الأمم إليهم زمانًا، وأشبههم بهم شأنًا؛ لأنهم أترفوا بما حبوا به من جنات وعيون، وزروع ونخل طلعتها هضيم، مع ما في آيتهم، وهي الناقة، من عظيم الدلالة على القدرة فقال: ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾، ولما ذكر القبيلتين من العرب، ذكر بعض من جاورهم من طغاة العجم لما في قصّتهم من العتو والجبروت مع ما حوته من الغرائب وخوارق العجائب لا سيما في القدرة على البعث بقلب العصا حية وإعادتها جمادًا مع التكرار، فقال: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ﴾ ولما أتم ذكرهم وما كان عليه أمرهم، بين سوء حالهم فقال: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾، ولما كان ذلك موجبًا للعذاب ذكر بعده سوء عاقبتهم بما يرهب النفوس فقال:

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾، ولما كان القصدُ العظةَ والاعتبارَ صرحَ بما
يدلُّ على ذلك فقال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمُرْصَادِ ﴾ أي لا يفوته شيء، بل هو قادرٌ
ومطلعٌ على كلِّ شيءٍ.

الموضوع الثاني

بيان أحوال العباد من الابتلاء

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَأَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الْثَرَاتِ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: ١٥ - ٢٠].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

لما بين تعالى نماذج من الأمم التي أنعم الله عليهم بنعمٍ عظيمة، وكيف قادم ذلك الإنعام إلى الكفر والطغيان والفساد، وبين ما لحقهم بسبب ذلك من عذاب، وكان الغرض من بيان ذلك استخلاص العبرة للمشركين وغيرهم ممن بطروا بالنعمة من بعدهم، وظنوا أن تلك النعم ما جاءتهم إلا لما لهم من الإكرام عند الله، وأن غيرهم ما ضيق عليهم إلا لهوانهم ومزلتهم، فكان هذا الوهم مسؤولاً لهم التكبذب بما أنذروا به من وعيد، والاتصاف بما جعلهم لا يراعون حق الضعيف ولا تعرف نفوسهم غير الحب الشديد للمال ومتاع الدنيا القليل.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. **فَأَمَّا الْإِنْسَانُ** : أي: الكافرُ المشرك، وقد يرادُ به جنسُ الإنسان.
٢. **أَبْنَلَّهُ** : اختبرهَ بالمالِ والجاهِ وغيرهما.
٣. **فَأَكْرَمَهُ** : بالمالِ وما به يكونُ الإكرامُ من وظيفة، ونسبٍ وحسبٍ وغيرها.
٤. **وَنَعَّمَهُ** : بالخيراتِ، وبما وسعَ عليه من الأفضالِ التي متعه بها.
٥. **أَكْرَمَنِي** : أي: فضلني لما لي من مزايا على غيري.
٦. **فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ** : ضيقَ عليه في الرزقِ وقتره ولم يوسعه.
٧. **أَهْنَنَ** : أي: أذلني بالفقر.
٨. **كَلَّأَ** : أي: ليس الأمرُ كما يرى هؤلاء ويعتقدون.
٩. **وَلَا تَحْضُوتُ** : لا يحثون، والحضُّ على الأمر: الترغيبُ فيه.
١٠. **طَعَامٍ** : بمعنى إ طعام.
١١. **الْثَّرَاتُ** : الميراثُ الذي يُورثُ عن الميت.
١٢. **لَمَّا** : أي: سفًا وجمعًا، من قولهم: لممتُ الطعام: إذا أكلته جميعًا.
قال ابنُ زيدٍ **رَضِيَ اللَّهُ**: الأكلُ اللَّمُّ: الذي يأكلُ كلَّ شيءٍ يجده، لا يسألُ عنه أحلالٌ هو أم حرام^(١).
١٣. **جَمًّا** : أي كثيرًا.

(١) جامع البيان، للطبري (٢٤ / ٤١٥).

ثالثاً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان لطبيعة الإنسان، وقصور نظره، وسوء تقديره، الذي لا علم له بعواقب الأمور، فيظن أن إكرام الله له في الدنيا وإنعامه عليه دليلاً على كرامته عنده، وقربه منه واصطفائه له، وأنه إذا ضيق رزقه أن هذا إهانة له، وهذا الاعتقاد يقع فيه أهل الكفر بصورة عامة، ومن ضعف إيمانه وقل علمه من أهل الإيمان بصورة خاصة، ولو كان الأمر هكذا ما رأيت كافراً مكرماً برزق، ولا عاصياً موسعاً عليه بنعمة.

٢. تفيد أن الله يتلي عباده بسط الرزق، كما يتليهم بالتضييق فيه، وأن كليهما ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿قَالَ هَذَا مِمَّنْ فَضَّلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

٣. تفيد أن كثيراً ممن ينعم الله عليهم ينسون أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله لهم، وأن الحكمة من وراء ذلك كشف حاله في الشكر للنعمة، ومن هنا قل الشكر في الناس، كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

٤. تفيد أنه قد يكون في النعمة البلاء، وفي البلاء النعمة، حسب ما تكون عليه العواقب في الشكر الذي تكون معه الزيادة، أو الكفر الذي يكون معه سلب النعم، وسوء عاقبته، فالبلاء إذا تبعه الصبر كانت عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى عن أيوب عليه السلام: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]، كما أن النعمة إذا لم تحفظ بالشكر كانت عاقبتها وخيمة في الدنيا

والآخرة، كما قال تعالى عن سبأ الذين بدلوا نعمة الله كفراً: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿سبأ: ١٥ - ١٩﴾.

٥. تفيده أن الإكرام والنعمة من الله وحده، يتبلي بهما من يشاء من عباده، ﴿فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾، كما أن التضييق والتقتير منه وحده جل وعلا ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾، كل ذلك لحكم يعلمها القابض الباسط جل وعلا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّزِّلَ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿أَهْمُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢]، فله الحكمة البالغة من وراء بسط الرزق وتقتيره، ولولا هذا التفاوت ما قامت الحياة.

٦. تفيده أن الذين لا يؤمنون بالبعث يرون الكرامة في الدنيا والتوسع في متاعها، والإهانة عند فواتها وعدم الوصول إلى ما يريد من زيتتها، لأن المال والجاه يمثل عندهم كل شيء، خلاف المؤمن الذي ينظر للدنيا بأنها عرض زائل، ومتاع قليل، إن جاءته شكر، وإن ولت عنه صبر قال تعالى:

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَّعٌ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعٌ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. فالقلب حين يخلو من الإيمان لا يدركُ حكمة المنع والعطاء، فإذا عمّر قلبه بالإيمان عرف ما وراء الابتلاء من الجزاء، فعمل له في البسط والقبض سواء. واطمأن إلى قدر الله به في الحالين؛ وعرف قدره في ميزان الله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء!

٧. تفيد أن المال من أسباب الإنعام في الدنيا، وهو نعمة تستوجب الشكر، فهي تثبت إكرام الله تعالى للإنسان بالنعمة في قوله: ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾، والإبطال للإكرام واردة على ما قصده الإنسان على أنه دليل رضى وإكرام من الرحمن، ولهذا جاء قوله في الأول مطابق في قوله: ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، ولم يقل في القسم الثاني: فأهانته فيقول: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، لأنه في قوله: ﴿أَكْرَمَنِ﴾ صادق، وفي قوله: ﴿أَهْلَنَنِ﴾ غير صادق، فهو ظن قلة الدنيا وتقتيرها إهانة، وهذا جهل واعتقاد فاسد، فكيف يحكي الله سبحانه ذلك عنه^(١).

٨. تفيد أن كمال الإكرام أن يكرمك الله بأن يعطيك ما يجعلك عزيزاً بين الناس من الجاه والمال، ويجعلك متنعمًا متلذذًا مترفًا بما أعطاك غير تعبان بسببه، لأنه لو حصلت الأولى دون الثانية ما صار منعمًا، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥].

(١) انظر: مفاتيح الغيب (١٥٦ / ٣١).

٩. تفيّد أن الله تعالى قد يكرمُ المؤمن من بابٍ أن يجمعَ له بين حسنةِ الدنيا والآخرة، وحسنِ الجزاءِ على الطاعة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]، وقد يكرمُ الكافرَ بالنعمةِ في الدنيا من بابِ الاستدراج، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦]، كما أنه قد يتبلى المؤمن، وقد يعجلُ العقابَ لمن غضبَ عليهم من عباده.

١٠. تفيّد أن سعادة الدنيا وشقاوتها في مقابلة ما في الآخرة من السعادة والشقاوة كالقطرة في البحر، ولذا لم يجعل ما فيها محلَّ إكرامٍ حقيق، فهي ليست دارَ جزاءٍ، ولا ما فيها من نعيمٍ يستحقُّ أن يذكرَ بجوارِ نعيم الآخرة، فالمتعمِّمُ في الدنيا لو كان شقيًّا في الآخرة فذاك التعمُّ ليس بسعادة، والمتألِّمُ المحتاجُ في الدنيا لو كان سعيدًا في الآخرة فذاك ليس بإهانةٍ ولا شقاوة، فنعمُ الدنيا لا وزن لها بجوارِ نعيم الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُررًا عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٣٣ - ٣٥]، وقد جاء في الحديث: (يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي جَهَنَّمَ صَبْعَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ

فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً فَيَقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ^(١).

١١. تفيّد أن المتنعّم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالسعادة والكرامة، والمتألّم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالشقاوة والهوان، فحصول النعمة في الدنيا لا يدلّ على استحقاق أخروي أو دنيوي عند الله تعالى، فمن ظن أن كريم الدنيا هو المكرّم في الآخرة فما عرف كيف يُنال ما عند الله، ويكون كما قال تعالى عن صاحب الجنّتين: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٥ - ٣٦].

١٢. تفيّد ذمّ النظرة القاصرة للإنعام، وحصر ذلك في المال، فالفقيّر والمحتاج للمال لا ينبغي أن يغفل عما أنعم الله عليه من النعم التي لا تحصى من سلامة البدن والعقل والدين ودفع الآفات والآلام التي لا حد لها ولا حصر، فلا ينبغي أن يقضي على نفسه بالإهانة إذا حرم بعض النعم، فإن ذلك من الشيطان ليصدّه عن شكر ما هو فيه من نعمة.

١٣. تفيّد أن معايير الاجتباء والتفضيل عند الله لا تقوم على الماديات؛ بل هي بالمعنويات من الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]، فربّ رجل منعم عليه في الدنيا هو مسخوط عليه

(١) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: صَبَغُ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي النَّارِ وَصَبْغِ أَشَدِّهِمْ بُؤْسًا فِي الْجَنَّةِ، ح رقم (٧٢٦٦).

في الآخرة، ورب أشعث أغبر مطرودٍ بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.

١٤. تفيدُ أن من اعتبرَ الابتلاءَ بالنعمةِ جزاءً، والاختبارَ بالتقديرِ عقوبةً، والامتحانَ بهما نتيجةً، ما عرفَ حقيقةَ الدنيا وما أَرَادَهُ اللهُ منه، فبسطَ الرزقَ أو قبضه ابتلاءً من الله لعبده، والجزاءُ على ما يظهرُ منه بعد. وليس ما أُعطي من عرضِ الدنيا أو مُنِعَ هو الجزاءُ، فالغنى والفقرُ، والسعةُ والضيقُ، والعافيةُ والمرضُ ابتلاءً من الله وامتحانٌ لعباده، والجزاءُ ما يترتبُ عليهم.

١٥. فيها بيانُ سوءِ ظنِّ الكافرِ بربه، حيث يشكو ربه ويصفه بأقبح الأوصاف **﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾**، وسوءُ الظنِّ بالله لا يجوزُ كما قال تعالى: **﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْنَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾** [فصلت: ٢٣].

١٦. تفيدُ أن من ظنَّ أن الله يكرمُ بالنعمةِ ويذلُّ بالفقرِ ما عرفَ حقيقةَ الإكرامِ، فإن الكريمَ عند الله من أكرمه بمعرفتهِ ومحبتِهِ وطاعتهِ ووفقَ للهدى علماً وعملاً، والمهانَ من أعرَضَ عنه، وعاشَ على معصيته، والبعدِ عن طاعتهِ ومغفرتهِ، قال تعالى: **﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾** [غافر: ٩]، وقال تعالى: **﴿الَّذِينَ تَرَأَتْ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾** [الحج: ١٨].

١٧. فيها بيانُ هوانِ الدنيا عند الله، ولهذا اعطاها من يحبُّ ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تسوى عنده جناحَ بعوضةٍ ما سقى الكافرَ منها شربةً ماءً، كما قال النبي ﷺ: (وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَرِزُّنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى

كَافِرًا مِنْهَا قِطْرَةً أَبَدًا)^(١).

١٨ . تفيّد أن المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربّه على ذلك، ورأى أن هذا فضلٌ من الله ﷻ وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق، وإذا ابتلاه الله ﷻ وقدر عليه رزقه صبراً واحتسب، وقال هذا بذنبي، والربُّ غلم يهني ولم يظلمني، فيكون صابراً عند البلاء، شاكراً عند الرخاء.

١٩ . فيها إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلاً: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله بالفقر، بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر.

٢٠ . تفيّد أن ما في دواخل الإنسان مما يعتقده في قلبه ينعكس على سلوكه، في قوله وفعله، فهو يقول: ربي أكرمني، معتقداً ذلك، ويقول: ربي أهانني، معتقداً ذلك، ومن هنا كان تعديل السلوكي وعلاجه يبدأ بإصلاح العقيدة.

٢١ . تفيّد أن كلمة ربه في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ، فَأَكْرَمَهُ﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ تدعو إلى شكره وطاعته في حالة النعم، وإلى الصبر والرضا في حالة البلاء، لأن ربه الذي أوجده وأبدعه، وأنعم عليه بنعمه وأحسن إليه، هو الذي قدر أن يتليه بهذا أو ذاك.

٢٢ . فيها بيان شح النفوس بالنعمة، وقصور نظرها إلى نفسها فقط،

(١) أخرجه ابن ماجه ح رقم (٤١١٠)، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم (٥٨٤٠)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٧٦).

فهي تنظرُ لإكرامِ الله نظرَ بطرٍ واستكبار، ولا تحبُّ أن تجودَ تكمراً مما أكرمها اللهُ بها، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠].

٢٣. تشيرُ إلى أن من شكرِ النعمةِ إكرامَ الضعفاءِ منها، وأن من يكرمه اللهُ بالنعمةِ فعليه أن يكرمَ عبادَ الله مما ناله من إكرامِ الله له.

٢٤. فيها لومٌ من الله تعالى للنفوسِ التي ليس لها اهتمامٌ بأحوالِ الخلقِ المحتاجين، فقال: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾.

٢٥. تفيدهُ وجوبُ إكرامِ اليتيمِ بالإحسانِ إليه، وعدمِ استقلالِ ضعفه في استدلاله وإهانته، فهو أحوجٌ ما يكونُ إلى جبرِ خاطرِه والإحسانِ إليه، وقد أوصى اللهُ به كثيراً في القرآن، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩].

٢٦. تفيدهُ وجوبُ الحفاظِ علىِ حقِ اليتيمِ، فإذا وجبَ إكرامُه من فضلِ أموالنا فالحفاظُ علىِ حقهِ وعدمِ ظلمه أوجب، ولذا حذر اللهُ من ظلمه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

٢٧. فيها بيانٌ ما في النفوسِ من قسوةٍ، وعدمِ الرحمة، وعدمِ الرغبةِ في الخيرِ إذا لم تتهدبِ بنورِ الإيمانِ والهدى، ولهذا قال في وصفِ الكافرين: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الماعون: ١-٣].

٢٨. فيها ذمُّ انقطاعِ المروءةِ في الناس، خاصةً العنايةُ بالضعفاءِ في قوله: ﴿وَلَا تَحْضُوتُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي: لا يحضُّ بعضُكم بعضاً على

إطعام المحاويع من المساكين والفقراء.

٢٩. فيها وجوبُ الحَضِّ على إطعامِ الجياعِ من الفقراءِ والمساكين وغيرهما.

٣٠. فيها حَضُّ النفسِ على إطعامِ المسكينِ من بابِ أولى؛ لأن من يحضُّ غيره على فعلٍ شيءٍ يكونُ ملتزمًا به، أو راغبًا على فعله إذا تمكن أن يفعله.

٣١. فيها نفي الإطعامِ عنهم للمساكين من بابِ أولى بلحنِ الخطابِ، فهم لقلَّةِ الاكتراثِ بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفعَ وساطة، فضلًا أن ينفعوهم بالبذلِ من أموالهم.

٣٢. تفيدُ أن الإسلامَ دينُ رحمةٍ وخيرٍ على الإنسانية، ولهذا أوصى كثيرًا بحقوقِ الضعفاءِ، من اليتامى والمساكين والفقراء والنساء والصبيان.

٣٣. تفيدُ أن الغني مبتلى باليتيم والمساكين وغيرهما من الضعفاء، وأن القادرَ على الشفاعةِ والحثِّ على الخير هو مبتلى كذلك بما له من جاه، وكلُّ نعمةٍ من ورائها ابتلاء.

٣٤. تفيدُ أن من صفاتِ الكافرين أخذَ حقوقِ العبادِ، قال تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾، لا تبقون على شيءٍ منه، وجاءت هنا بصيغةِ المضارعِ ليدلَّ على الاستمرارية.

٣٥. تفيدُ وجوبَ إعطاءِ الموارثِ لمستحقيها ذكورًا كانوا أو إناثًا، وكان من عادةِ الجاهليةِ لا يورثون النساءِ والصبيان.

٣٦. تفيدُ أن حبَّ الدنيا والركونَ إليها، والمحبةَ الشديدةَ لها، وتمكنها في القلوب من وراء كلِّ طمعٍ وظلمٍ وشح.

٣٧. فيها التنديدُ بحبِّ المالِ، والحرصِ الشديدِ عليه، وشدةِ الرغبةِ فيه بصورةٍ تحملُ على منعِ الحقوقِ والصدِّ عن الخيرِ والدارِ الآخرة، والتعلقِ به في سائرِ الأوقاتِ ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿كَلَّابٌ مُّحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿القيامة: ٢٠ - ٢١﴾.

٣٨. تفيدُ أن الله ذمَّ الأغنياءَ الذين أُشربَ حبُّ المالِ في قلوبهم وغيرهم به، فالمالُ لا يُحبُّ لذاته، وإنما يُحبُّ لغيره، فمن أحبه لذاته بخل به، ومن أحبه لغيره سخره لما أحبه في سبيله، ومن هنا ذمهم الله في حبِّهم للمال.

٣٩. فيها تنبيهٌ لمن أعطي النعمةَ ألا يغفلَ طرقَ البذلِ الهامة، ولا يدفعه حبُّ المالِ على ظلمِ الضعفاء.

٤٠. فيها ما يدلُّ على أن الله تعالى الذي أنزلَ هذا الكتابَ شفاءً ورحمةً هو العليمُ بدواخلِ النفسِ البشرية، وما يصلحُ عللها، ويقومُ سلوكها، بصورةٍ لا يمكن أن يهتدي إليها عقلٌ بشري.

٤١. تفيدُ أن الذين نظروا للحياةِ بالنظرةِ الماديةِ انعكسَ ذلك في سلوكهم من حيث التعاملِ مع اليتيمِ والمسكينِ، وأكلِ الميراثِ، وحبِ المالِ حبًّا جما، فالنظريةُ الماديةُ لم تكن حديثةَ عهدٍ في هذا القرونِ المتأخرة؛ بل هي قديمةٌ تحدت عنها القرآن من قبلِ أربعةِ عشرَ قرناً.

٤٢. تفيدُ أن أقبحَ صورةٍ للإنسانِ أن يمنعَ خيرَه عن عبادِ الله، خاصةً الضعفاء، ويتطأُّ شرُّه على النساءِ، خاصةً الضعفاء.

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

ولما ذكر سبحانه تعالى نماذج من الأمم التي أكرمها الله ونعمها، وكيف أدى ذلك لظغائنها وفسادها، بين بعده طبيعة الإنسان عندما يتليه الله به من بسط النعمة وقبضها في زمان وحال خلا من هدي الرحمن، فقال: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، ولما ذكر حالة اعتقاده عند التوسعة، أعقبه بيان اعتقاده عند التضييق فقال: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنُّ﴾، ولما كان هذا الاعتقاد باطلاً، قال رادعاً له بأعظم أدوات الزجر ﴿كَلَّا﴾ أي إني لا أكرم بتكثير الدنيا ولا أهين بتقليلها، ولما بين سوء أقوالهم التي نتجت عن اعتقادهم الباطل، بين سوء أفعالهم التي بنيت على تصوراتهم الخاطئة، حيث لم يقوموا بحقوق نعمه من إكرام الضعفاء من خلقه، وبدأ بأضعفهم، فقال: ﴿بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾، ولما كان الإنسان لا يمنعه من حث غيره على الخير إلا حب الدنيا إن كان المحثوث أعظم منه فيدخره لحوائجه، وإن كان مثله فإنه يخشى أن يقارضه بذلك فيحثه على مسكين آخر، وكان الإحسان بالحث على الإعطاء أعظم من الإعطاء؛ لأنه يلزم منه الإعطاء بخلاف العكس، قال: ﴿وَلَا تَحْضُونَّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾، ولما بين حالهم مع هؤلاء الضعفاء مما أكرمهم الله به، وابتلاهم به، بين كيف زادتهم النعمة غفلةً وطمعاً حتى في أموال غيرهم ولو بغير وجه حق فقال: ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾، ولما بين سلوكهم مع الضعفاء من عباده، بين دواعيه فقال: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ جَمًّا﴾، لا يستبقي في نفوسكم مكرمة للمحتاجين، بل قادم ذلك إلى أكل الحرام والركون إلى دار الزوال، ولذا زجرهم بقوله ﴿كَلَّا﴾ لينصرفوا عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذي يعقل النفس عن الهوى والشهوات المحرمة، لتقبل إلى ربها، وتتهياً بالإقبال إليه بحسن الاستعداد لمقابلته.

الموضوع الثالث ما يكون في يوم الحساب، وكشف بعض أحوال العباد

قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝١١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝١٢ وَجِئَءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَّى لَّهُ الذِّكْرَى ۝١٣ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدِمْتُ لِحَيَاتِي ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۝١٥ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا ۝١٦ يَتَّيْنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝١٧ أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝١٨ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ۝١٩ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ۝﴾ [الفجر: ٢١ - ٣٠].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

- لما ذكر تعالى ما حل بالكافرين في الدنيا ذكرهم بمصيرهم في الآخرة.
- ولما ذكر تشاغلهم بالدنيا وتنافسهم فيها، ذكرهم بالآخرة وما فيها من حسرات لمن شغلته الدنيا عن الآخرة.
- ولما وصف حال من اطمأن إلى الدنيا، وصف حال من اطمأن إلى الله ووعده في الآخرة.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. كَلَّا: أي: حقاً.
٢. دُكَّتِ: أي: فنت ودقت وسويت الأرض والجبال.

٣. **وَجَاءَ رَبُّكَ** : أي: لفصل القضاء بين خلقه مجيئاً يليقُ بعظمته.

٤. **وَالْمَلَكُ** : اسمُ جنسٍ وتعريفه تعريفُ الجنس فيرادفه الاستغراق، أي

والملائكة.

٥. **صَفًّا صَفًّا**: أي صفاً بعدَ صف، والصفُّ: مصدرُ صَفَّ الأشياءَ إذا

جعل الواحدَ حدو الآخر، ويطلقُ على الأشياءِ المصفوفة، ومنه قوله تعالى:

﴿ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنِينَ مَرْصُوصٌ** ﴾

[الصف: ٤].

٦. **وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ** : أي: تجرُّ بسبعين ألفَ زمامٍ في كلِّ زمامٍ سبعين

ألفٍ ملكٍ يجرونها كما في الحديث الذي سوف يأتي ذكره.

٧. **يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ** : أي: عمله وما قدمه في قديمِ دهره وحديثه.

٨. **وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى** : أي وكيف تنفعه الذكرى، وقد فات أوانها.

٩. **قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي** : أي: من الإيمان والعملِ الصالحِ لحياتي الآخرة الباقية.

١٠. لا يعذب عذابه أحد: أي لا يعذبُ مثلَ عذابِ الله أحدٌ أي: في قوته

وشدته.

١١. **وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ**: أي ولا يوثقُ أحدٌ مثلَ وثاقِ الله عز وجل،

والوثاق: هو الأسرُ في السلاسل والأغلال.

١٢. **النَّفْسُ** : تطلقُ على الذاتِ كلها كما في قوله تعالى: ﴿ **أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ**

بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦]، وتطلق

على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله: ﴿ **وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ**

بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣].

١٣. **الْمُطْمَئِنَّةُ**: اسمُ فاعلٍ من اطمأن إذا كان هادئاً غير مضطربٍ ولا منزوعٍ، والمرادُ المؤمنةُ الساكنةُ، وهي مطمئنةٌ بالله ولوعدهِ الله.

١٤. **أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ**: أي إلى جوارهِ وثوابهِ وما أعدَّهُ لعبادِهِ في دارِ كرامتِهِ الجنة.

١٥. **رَاضِيَةٌ**: أي في نفسها، قد رضيت عن الله.

١٦. **مَرْضِيَّةٌ**: أي: **رَضِيَ اللَّهُ بِهَا**.

١٧. **فِي عِبَادِي**: أي في جملة عبادي المؤمنين المتقين.

١٨. **وَأَذْخِلِي جَنَّتِي**: أي دار كرامتي لأوليائي.

ثالثاً: الهداياتُ المستفادةُ من الآيات:

١. فيها زجرٌ على الانكبابِ على الدنيا، والتنافسِ على لذاتها في لفظة **كَلَّا**، لأنَّ نعيمها زائلٌ ومن ورائها يومٌ عظيم، وهولٌ جسيم، ومن ركنِ إليها ندمٌ يومَ تدكُّ الأرضُ، في حين لا ينفعُ الندم.

٢. تفيدُ أنه في يومِ القيامةِ تدكُّ الأرضُ والجبالُ وما عليها حتى تجعلُ قاعاً صافصفاً لا عوجَ فيه ولا أمتاً، فتسوى صخورُها وقصورُها، وتبدلُ معالمُها، كما قال تعالى: **﴿وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا ذَكَّةً وَوَحْدَةً﴾** (١٤) **﴿فِيَوْمٍ مَّيِّدٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾** (١٥) **﴿وَأَشَقَّتِ السَّمَاءُ فِيهِ يَوْمٍ مَّيِّدٍ وَاهِبَةٌ﴾** (١٦) **﴿وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾** (١٧) **﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾** [الحاقة: ١٤-١٨].

٣. تفيدُ أن الله تبارك وتعالى يجيء يومَ القيامةِ لفصلِ القضاءِ بين عبادهِ في ظللٍ من الغمام، مجيئاً يليقُ بجلالهِ وعظمتِهِ من غيرِ تشبيهٍ ولا تمثيلٍ ولا

تكييف ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ ، وكما قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: ٢١٠].

٤. تفيدُ شرفَ النبي ﷺ حيث أضافه الله تعالى إلى عبوديته في هذا المقام العظيم.

٥. تفيدُ أن الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم يأتون يوم القيامة صفًا بعد صفٍ، على حسب مراتبهم ومنازلهم، يحيطون بمن دونهم من الخلق، في خضوعٍ وذللٍ للملك الجبار ﴿وَالْمَلِكُ صَفًا صَفًا﴾.

٦. فيها بيان لعظمة جنوده، وكثرة عبادته من أهل سماوته، كما أن التعبير بالصف يفيد انتظامهم وخضوعهم لله رب العالمين.

٧. تفيد إثبات المعجىء لجهنم في ذلك اليوم، ﴿وَجِئَاءَ يَوْمٍ يُؤَيِّدُ بِيَدِهِ الْمَلِكُ﴾، وأنه يؤتى بها تقادُ بسبعين ألف زمام، كل زمام بيدي سبعين ألف ملك، كما في حديث مسلم عن النبي ﷺ قال: (يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ يَجْرُؤْنَهَا)^(١)، بارزة للعيان لأخذ أهلها ﴿وَجِئَاءَ يَوْمٍ يُؤَيِّدُ بِيَدِهِ الْمَلِكُ﴾.

٨. تفيد أن المعجىء بجهنم تقودها الملائكة مع ما فيه من الدلالة على العظمة والهول فيه إشارة إلى انقيادها وخضوعها.

٩. تدلُّ على هول الآخرة حيث تدكُّ الأرض دكًا، والجبار المتكبرُ يجيء لفصل القضاء، والملائكة تجيء صفًا صفًا، والنار يؤتى بها في مشهدٍ

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في شدة حر نار جهنم وبعدها فعرها وما تأخذ من المعدنين، ح رقم (٢٨٤٢).

مهيّب، ترجفُ له القلوب، وتخشعُ له الأبصار، والإنسانُ الذي غفلَ عن
حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء والذي أحبَّ المالَ وركنَ إلى الدنيا ولم يقدم
لآخرته جيء به في وسطِ هذا الهولِ.

١٠. تفيّدُ أن الإنسانَ في ذلك اليومِ العظيمِ يتذكّرُ ما قدمه من خيرٍ وشرٍ في
الدنيا ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذَكَرُ الْإِنْسَانُ﴾، وكما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ﴾
﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرُزَّتِ السَّجِدَاتُ لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ ﴿٣٦﴾ [النازعات: ٣٤-٣٦].

١١. تفيّدُ أن التذكّرَ الذي يحدثُ في ذلك اليومِ لا ينفَعُ؛ لأنه فاتَ أوأنه،
وذهبَ زمانه ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ فهو تذكّرٌ لا يفيّدُ إلا الحسرةَ والندامةَ.

١٢. تفيّدُ أن التذكّرَ والاعتاظَ والتوبةَ قبلَ الموتِ وحضورَ الأجلِ نافعةٌ
للعبد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

١٣. فيها بيانُ شدةِ حسرةِ المفرطينِ في طاعةِ الله تعالى، وطاعةِ رسوله
يومَ القيامة، وندمهم على التفریطِ والعصيانِ فيقول: ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾،
كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ﴾
سَبِيلًا ﴿[الفرقان: ٢٧]﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لِمَ أُوتِيتُ
كِتَابَهُ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَّةِ ﴿٢٦﴾ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةِ ﴿٢٨﴾ هَلَاكَ
عَنِّي سُلْطَانِيَّةِ﴾ [الحاقة: ٢٥-٢٩]، وما من مفرطٍ إلا وسيندمُ على ما فرطَ في ذلك
اليومِ في جنبِ الله تعالى وطاعته.

١٤. تفيّدُ أن الحياةَ التي تستحقُّ اسمَ الحياة، والتي ينبغي العملُ لها،
السعي إليها هي الحياةُ في دارِ القرارِ، فإنها دارُ الخلدِ والبقاءِ التي لا موتَ لمن
فيها، قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ

الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿العنكبوت: ٦٤﴾.

١٥. تفيّد أن الاختيار كان في أيديهم، ومعلقاً بقصدهم وإرادتهم، وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات، مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع؛ لأن المحجور عن شيء يتمنى أن كان ممكناً منه، وإلا فما معنى التحسر ﴿يَقُولُ بَلَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

١٦. فيها بيان شدة العذاب في ذلك اليوم وهوله، ولا يمكن أن يُعذب مثله أحد في الدنيا مهما بالغ في التعذيب ﴿فِيَوْمِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾.

١٧. تفيّد أن أهل النار يوثقون ويقرون بسلاسل من نار بصورة قوية شديدة، ويسحبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين، ﴿وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾، كما قال تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧١-٧٢].

١٨. فيها بيان لسوء عاقبة من لم يؤمن بالآخرة ويعمل لها، وركن إلى الدنيا، ونسي الآخرة.

١٩. تفيّد أن القرآن مثنان، فلما ذكر حال من كانت الدنيا هممه، واطمئن لها، وكانت النار مصيره، ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله، فسلم لأمره، وتوكل عليه، وبذل وسعه في مرضاته وكانت الجنة داره وقراره ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

٢٠. تفيّد أن من أعظم ثمرات الإيمان في الدنيا والآخرة الطمأنينة وعدم الخوف والقلق، وهي قيمة للسعادة لا تُشترى بمالٍ ولا ثمن.

٢١. فيها أهمية اطمئنان النفس بالله وثوابه وحفظه وقضائه وقدره وعبادته كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمُتُؤَمِّنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ويكون ذلك عند ما تتيقن النفس بالحق فلا يخالجها شك، ثم تطمئن بالطاعة فلا تنهأ إلا بها كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ﴾ [الرعد: ٢٨].

٢٢. فيها بيان جزاء من اطمأن إلى الله ووعده وأيقن أن الله تعالى ربه وآمن به وصدق رسله وأيقن بالحق الذي أنزله، فيقال له: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۗ﴾، فينادي في يوم الفرع الأكبر بهذا النداء الذي يمثل كل معاني الطمأنينة والسعادة.

٢٣. فيها بيان شرف مخاطبة المؤمن يوم القيامة بهذا الخطاب، فهو إما يكون بواسطة ملك أو كفاحاً كما كلم الله موسى، وهذا غاية الإكرام والنعيم.

٢٤. تفيد أن الإيمان الذي اطمأن إليه المؤمن ولم يتطرق إليه شك هو الذي أورثه الطمأنينة وحقق له الفوز في الآخرة.

٢٥. تفيد أن المؤمن مطمئن في عمله، مطمئن في ذكره، قرت عينه بالله، وسكنت نفسه لحبه، مطمئن لقضائه وقدره، وعلمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها.

٢٦. فيها بيان لعظم ثواب النفوس المطمئنة بجواره الكريم ونيل رضاه العظيم ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ﴾، فهي راجعة إلى ربها الذي رباها بنعمه، وأسدى عليها من إحسانه ما صارت به من أوليائه وأحبابه.

٢٧. فيها بيانٌ شرفٍ ومنزلةِ العبوديةِ إذ هم الذين فازوا بخيرِ الآخرةِ ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ الذي بينك وبينه صلة وقرابة.

٢٨. تفيدُ أن النفسَ المطمئنة تكونُ ﴿رَاضِيَةً﴾ عن الله، وراضيةً عن سعيها، كما قال تعالى: ﴿وَجْهٌ يُؤَمِّدُ نَاعِمَةً﴾ (٨) ﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً﴾ [الغاشية: ٨-٩]، وراضيةً عن ما أكرمها به من الثواب، وهو كنايةٌ عن إعطائها كلَّ ما تطمحُ إليه.

٢٩. تفيدُ أن من أعظمِ النعيمِ في الآخرةِ نيلُ رضا الرحمن ﴿مَرْضِيَةً﴾، والمقصودُ من هذا الوصفِ زيادةُ الثناءِ مع الكنايةِ عن الزيادةِ في إفاضةِ الإنعامِ؛ لأن المرضي عنه يزيدُ الراضي عنه من الهباتِ والعطايا فوقَ ما رضي به هو.

٣٠. فيها بيانٌ شرفِ الانتماءِ لعبادِ الله الموحدين الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، وهذا خطابٌ للروح عند الموت، ويوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩]، وكما دعا سليمان عليه السلام بقوله: ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

٣١. فيها بيانٌ عظمةِ التوحيدِ والدخولِ في عبوديةِ الله ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾، كما قال الشاعرُ:

ومما زادني فخراً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرى
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا^(١)

٣٢. فيها بيانٌ أعظمِ الجزاءِ عند ما يقالُ للعبدِ ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، دارُ الخلود، ومسكنُ الأبرار، ومأوى الصالحين والأخيار.

(١) زاد المسلم والداعية من الشعر والبيان (ص: ٣).

٣٣. فيها بيانُ عظمة الجنة التي أعدها اللهُ للمتقين، ونسبها إليه ﴿وَأَدْخِلْ جَنَّتِي﴾ وإضافةُ (جنة) إلى ضميرِ الجلالةِ إضافةً تشریفِ كقوله: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾ [القمر: ٥٥]، كما قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي القصيدة النونية^(١):

هي جنة طابت وطاب نعيمها	فنعيمها باق وليس بفان
دار السلام وجنة المأوى ومن	زل عسكر الايمان والقرآن
فالدار دار سلامة وخطابهم	فيها سلام واسم ذي الغفران

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

ولما كان ظنُّهم أن المالَ يحسنُ أحوالهم، ويصلحُ بالهم، زجرهم عنه بمجامع الزجر فقال: ﴿كَلَّا﴾ أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، ثم ذكر ما يوجبُ الندمَ إن استمروا على ذلك فقال: ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾، ولما دلت التسويةُ على مجيء أمرٍ عظيم، قال بعده: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، ولما تحدثَ عن مجيئه، تحدثَ عن مجيء ملائكته بما يبينُ عظمة مجيئه وهو له فقال: ﴿وَالْمَلِكُ صَفًا صَفًّا﴾، ثم زاد من هول الموقفِ بقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾، ولما بين هذه الأمورِ الجليلة والقوارعِ المهولة من أحوالِ الموقفِ بين حالِ الإنسانِ فقال: ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآنِيَ لَهُ الذِّكْرَى﴾، ولما كان الندمُ يقتضي أن يعملَ الإنسانُ ما ينافيه، بين أنه ليس هناك عملٌ إلا إظهارُ الندمِ فقال: ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾، ولما كان هذا غيرَ نافعٍ له، سببَ عنه قوله: ﴿فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾، ولما جرت العادةُ بأن المعذبَ يستوثقُ منه

(١) متن القصيدة النونية لابن قيم الجوزية (٢/٣٠٦).

بسجنٍ أو غيرِه، ويمنعُ من كلِّ شيءٍ يمكن أن يقتلَ به نفسه، أو أن يهربَ قال:
﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ﴾ .

ولما كان ذلك الجزاءُ للهلوعِ الجزوعِ المضطربِ النفسِ الطائشِ في حالِ السراءِ والضراءِ، الذي لا يكرمُ اليتيمَ ولا يحضُّ على طعامِ المسكينِ، ويحبُّ الدنيا، وكان من المعلومِ أن من الناسِ من ليس هو كذلك، تشوفت النفسُ إلى جزائه فشفى عيِّ هذا التشوفِ بقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٣٧) أرجى إلى ربِّك، ثم بين ما أجمل من الرجوعِ فقال سبحانه: ﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ﴾ (٣٨) فأدخِل في عبدِي (٣٩) وأدخِل جنِّي .

خامساً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

بدأت بذكرِ الفجرِ والليالي العشرِ والشفعِ والوترِ والليل إذا يسر، وهي تمثلُ الزمانَ الذي يعيشُ فيه الإنسانُ بأشرفِ أوقاته، وأقسمَ تعالى بها معظمًا لها أن يضيعها العبدُ في غيرِ طاعةِ الله، وجوابِ القسمِ تقديرُه: ليعثنَّ، وختمَ بذكرِ الحياةِ الآخرةِ دارِ الجزاءِ وبينَ حسرةٍ من فرطٍ في حياته الفانية من التزودِ لحياته الباقية، وجزاءٍ من شمرٍّ في طاعةِ ربه بيقينٍ واطمئنانٍ.

سادساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. القسمُ بخمسةِ أمورٍ في أولها، قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرُ﴾ .
٢. بيانُ عظمةِ الأمورِ المقسمِ بها في قوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ .
٣. الدعوةُ للنظرِ في عاقبةِ ثلاثِ أممٍ عاتيةٍ طاغيةٍ فاسدةٍ، وكيف صبَّ

عليهم ربُّك سوط عذاب: ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِي الْعَالَمِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ .

٤. بيان الابتلاء بالإعطاء والتقدير، وموقف الناس من ذلك: ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَّهُ رَبُّهُ، فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ .

٥. بيان حال من لم يدخل نور الإيمان إلى قلوبهم من الضعفاء: ﴿١٧﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الْآثَارَ أَكْلًا لَمَّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ .

٦. الحديث عن ذلك الأرض، ومجيء الرحمن لفصل القضاء، والمجيء بجهنم: ﴿٢١﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴿٢٣﴾ .

٧. بيان حال الإنسان في الآخرة عند تذكره لسعيه: ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يَنْذَكَرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٤﴾ يَقُولُ بَلَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٥﴾ .

٨. الحديث عن عذابه ووثاقه بصورة خاصة: ﴿٢٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَلَا يُؤْتِقُ وِثْقَاهُ أَحَدًا ﴿٢٧﴾ .

الحديث عن مصير النفس المطمئنة: ﴿٢٨﴾ يَتَأْتِنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٨﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾ .

سابعًا: التكاليّف الإيمانيّة والعملية من هدايات السورة:

١. إدراك فضل فجر يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله، وفضل ليلته التي هي ليلة عرفة، وهي من خير الليالي، وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، فهذه مواسم عظيمة للخيرات والقربات، فعلى المؤمن الاجتهاد فيها.

٢. اليقين بالبعث والنشور وقدرة الله تعالى على أخذ الطغاة وفعله ما يشاء متى شاء.

٣. أخذ العظة والعبرة من مصارع الغابرين المتكبرين المفسدين الطاغين، وعدم الاغترار بالنعمة بكل أنواعها، فإن عادًا غرتهم عافيتهم، وتمادت غرهم رفه حياتهم، وفرعون غره ملكه.

٤. إدراك أن الله يبتلي عباده ببسط الرزق، كما يبتليهم بالتضييق فيه، وأن كليهما ابتلاء وامتحان، وأن المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربّه على ذلك، ورأى أن هذا فضل من الله ﷻ وإحسان للشكر، وإن قدر عليه رزقه صبر وأحسب.

٥. معرفة هوان الدنيا عند الله، ولهذا أعطاها من يحب ومن لا يحب، ولو كانت تسوى عنده جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء.

٦. وجوب إكرام اليتيم بالإحسان إليه، وعدم استغلال ضعفه في استدلاله واهانته.

٧. وجوب الحض على إطعام الجياع من الفقراء والمساكين وغيرهما.

٨. وجوب إعطاء الموارث لمستحقيها ذكورًا كانوا أو إناثًا.

٩. لا يجوزُ محبةُ المالِ بدرجةٍ تمنعُ من الخيرِ وتؤدي إلى أكلِ الحرامِ.
١٠. تقديمُ العملِ الصالحِ قبلَ فواتِ الأوانِ والتحسرِ على ما فات.
١١. الخوفُ من شدةِ عذابِ الله تعالى في الآخرةِ والرغبةُ في عظمِ ثوابه لمن وحده وعاش في رحابِ عبوديته.
١٢. اليقينُ بأنه لا اطمئنان في الدنيا أو الآخرةِ إلا في ظلِ معاني الإيمان الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة.

وبهذا تمّ الكلام عن سورة الفجر ولله الحمد والمنة
ببless الله الحرام مكة في يوم ٢١ جماد الآخر ١٤٣٦ هـ

تفسير وهدايات

سورة البلد

موضوع السورة:

بيان خلق الانسان في كبد وحثه على الخير

من خلال موضوعين:

- خلقُ الإنسانِ وما عليه من غرورٍ وجهلٍ
- الحُضُّ على طريقِ الخيرِ والتحذيرِ من طريقِ الشرِّ

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

الحديثُ عن حالةِ الكَبِدِ التي خلقَ اللهُ عليها الناسَ، ليعلمَ الإنسانُ ضعفَه وفقرَه لربه، ويخضعَ لعبوديته، ويسخرَ آلاءَهُ في مرضاته، ويحملَ نفسه على المكارِه ليتجاوزَ بها مصاعبَ الآخرةِ وشدتها، فجاء الكلامُ عن هذا في موضوعين:

الموضوعُ الأول: بيانُ خلقِ الإنسانِ في نصبٍ وتعبٍ، وما هو فيه من غرورٍ وجهلٍ، واللهُ محيطٌ به، عليمٌ بأحواله، أحاطَه بكثيرٌ من نعمه التي ذكره ببعضها وهذا من الآية (١ - ١٠).

الموضوعُ الثاني: الحُصُّ على فعلِ الخيراتِ، وتركِ المحرماتِ التي بها يكونُ تجاوزَ الصعابِ، من فكاكِ الرقابِ، والإطعامِ، والتواصي بالصبرِ والمرحمةِ التي هي صفاتُ أهلِ الجنةِ، مع التحذيرِ من صفاتِ أهلِ المشأمةِ التي من أعظمها الكفرُ بآياتِ الله من الآية (١١ - ٢٠).

ثانياً: المناسبةُ بين سورةِ الفجرِ والبلد:

لما ختمَ تعالى سورةَ الفجرِ بالجنةِ التي هي أفضلُ الأماكنِ التي يسكنها الخلقُ، وختمَ آياتها بالنفسِ المطمئنة، افتتحَ هذه السورةَ بالقسمِ بأعظمِ البلادِ، وأشرفِ الأنفسِ المطمئنة.

ولما ذكرَ تعالى في سورة الفجر أن بسطَ الرزقِ أو تقتيره ليس دليلًا كرامةً، وإنما هو نوعٌ ابتلاءٍ للإنسان، ثم ذكرَ من صفاتِ الكافرِ الذميمةِ ما ذكرَ والتي تلخصت في الكبرِ، والشحِّ، والطمع، ثم بيَّن ما آل إليه حاله، وحالُ المؤمن، أتبعه هنا بيانِ نوعِ آخر من الابتلاءِ وهو خلقُ الإنسان في مشقةٍ وعنت، وذكرَ كذلك من صفاتِ الكافرِ الذميمةِ ما ذكرَ، والتي تلخصت في الغرورِ، والمنِّ، والغفلةِ، ثم بين مآله ومآل المؤمن الذي باينه في الصفات.

ولما ذمَّ في سورة الفجر من أحبِّ المآل، وأكلَ التراث، وبين أنهم لا يكرمون اليتيمَ، ولا يحاضون على طعامِ المسكين، بيَّن هنا الخصالَ التي تطلبُ من صاحبِ المال من فكِّ الرقابِ، والإطعامِ في يومِ المسغبة، خاصةً لليتيمِ القريب، والمسكينِ المعدم.

ولما ذكرَ في سورة الفجر حالَ النفسِ المطمئنة ذكرَ هنا ما يكونُ به الاطمئنان، وبدأ السورةَ بأعظمِ بلدٍ تتطمئنُّ فيه النفوس، وهو البلد الحرام.

الموضوعُ الأول

خلقُ الإنسانِ في كبدٍ، وما هو عليه من غرورٍ وجهلٍ وغفلةٍ

قال تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ (٢) وَالْوَالِدِ وَمَا
وَلَدَ ۗ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۗ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۗ (٥) يَقُولُ
أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ۗ (٦) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۗ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۗ (٨) وَلِسَانًا
وَشَفَتَيْنِ ۗ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۗ﴾ [البلد: ١ - ١٠].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **لَا أَقْسِمُ**: معناه أقسمُ و«لا» صلة، قال الفراء **رَحِمَهُ اللهُ**: «وهو على مذهبِ
كلامِ العرب يقولون: لا والله لا أفعل كذا، أي والله، ويجوز أن يكون ردًّا
لزعيمهم من إنكارِ البعثِ أو إنكارِ نبوةِ الرسول، والقسمُ من قوله: أقسم،
وقال الفراء: هذا الثاني أولى^(١)».

٢. **الْبَلَدِ**: مكة، أمُّ القرى في قولِ الجميع.

٣. **وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ**: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أي حلالٌ لك أن تقاتلَ في هذا البلد، ولم يحل لأحدٍ قبلك، وقد
ثبت أن النبي **ﷺ** قال: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ

(١) تفسير القرآن العظيم، السمعاني (٦/ ٢٢٥).

حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي،
وَلَمْ تَحِلِّ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ^(١).

والقول الثاني: أن قوله: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي: استحلوا منك ما
حرمه الله من الأذى، وإيصال المكروه إليك، مع اعتقادهم حرمة الحرم،
ذكره القفال.

والقول الثالث: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي: نازل بهذا البلد، وهو إشارة
إلى زيادة حرمة وشرف للبلد الحرام عند حلول النبي ﷺ فيه^(٢).

٤. **وَالِدٍ وَمَوْلِدٍ**: أي: كلُّ والدٍ ومولود.

٥. **كَبِدٍ**: في شدةٍ ومشقةٍ ونصب، من مكابدة الأمر، وهي معاناة شدته
ومشقتَه من كبد الرجل كبدًا إذا وجعت كبده.

٦. **لُبْدًا**: أي كثيرًا، ولبدا: أي: بعضُه فوق بعض.

٧. **التَّجْدِينِ**: النجد: الطريقُ المرتفع، والمراد بهما هنا، طريقا الخير
والشر.

ثانيًا: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. تفيدهُ عظمةُ البلدِ الحرام، مكة، التي هي أفضلُ البلدانِ على الإطلاق،
حيث أقسمَ اللهُ - تعالى - بها تشریفًا لها، وسماها بالبلد، وبأسماءٍ عظيمةٍ وكثيرةٍ
كأمِّ القرى، والبلدِ الأمين، والمسجد الحرام، وهو البلدُ الذي ولدَ فيه المصطفى

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ، ح رقم
(٤٣١٣).

(٢) تفسير القرآن العظيم، السمعاني (٦/ ٢٢٥).

وكان مهبطاً للوحي، ومنبعاً للرسالة الخالدة، ومحطاً فؤاد المؤمنين.

٢. تفيّد عظم منزلة النبي ﷺ وسموّ مقامه، حيث كان حلوله فيها يزيدُها فضلاً وتعظيماً، وذلك بتقدير الكلام: أقسم بهذا البلد الذي أنت حال فيه، أي: ساكن، من حلّ بالمكان إذا أقام فيه، وإن كان بمعنى حلّ أي: مستحلّ لك هو كذلك يدلّ على عظم قدره ﷺ، أن هذا البلد العظيم الحرمه أحلّ له ولم يحل لأحد غيره.

٣. تفيّد أن شرف المكان يزدادُ بشرف أهله الأختيار الذين يكونون فيه.

٤. تفيّد أن مكة لم تحل إلا للنبي ﷺ ساعة من نهار، وذلك بتقدير الكلام «وأنت حلّ بهذا البلد، يحلّ لك فيه القتل وغيره»^(١) أي: أنت في حلّ، غير آثم.

٥. تفيّد بيان علم من أعلام النبوة على المعنى الثاني، لأن السورة مكية، وهذا إخبارٌ لما فعله بعد الهجرة، بعد نزول هذه السورة المكية بمدّة طويلة.

٦. تفيّد حرمة من حلّ في مكة وإن لم يكن محرماً، فكيف بمن حلّ فيها محرماً، فيكون من الإحلال ضدّ الإحرام.

٧. فيها بيان حرمة مكة، وجليل قدرها في كلّ حال حتى في الحال التي لم يراع أهلها في معاملتهم تلك الحرمة التي خصّها الله بها، وأنت حل: أي حلال الدم.

٨. فيها بيان منزلة آدم وذريته من ولده، وهي شاملة لكلّ والد وما ولد، والإنسان من أعجب مخلوقاته التي خلقها على وجه الأرض لما فيه من التبيان والنطق والتدبير، والآية إذا احتملت عدة معانٍ متوافقة الأولى الأخذ بها جميعاً^(٢).

(١) اللباب في علوم الكتاب (٢٠ / ٣٤٠).

(٢) وهذا المنهج يبيّن في مقدمة الكتاب، وهو مهم في دراسة الهدايات واستيفاء معاني الآية.

٩. فيها إشارة إلى عظمة الخالق الذي جعل من خلال التوالد خلقاً عظيماً، ففاوت تعالى بين المتوالدين في الخصال وفي سائر الأحوال، فإن ذكر الصنعة تنبؤ على صنعيها وما له من الكمال والجلال والجمال.

١٠. فيها إشارة إلى استخدام الأسلوب الذي يشوق للمعنى؛ لأن الابتداء بالقسم هنا مع ما فيه من تقوية المعنى هو يشوق لما بعده.

١١. فيها بيان لما يكابده الإنسان من الشدائد في الدنيا من بطن أمه، وعند ولادته ورضاعته وفضامه، وفي حال معاشه، وما يتعرض له من الأمراض، والنوائب والآفات حتى يعلم أنه في دار لا يحظى بهواه، ولا يبلغ مناه، ولا يدرك ما اجتباه، ولا ينجو غالباً مما يخشاه، وأن ذلك مما قدره الله تعالى على عباده.

١٢. فيها تسلية للنبي ﷺ والمؤمنين وتثبيت للذين يواجهون الأذى والعذاب؛ بأن الله تعالى خلق ذلك، وهو من لوازم دار الزوال للابتلاء، لأن الإنسان إذا عرف أن ذلك من طبيعة الحياة، وأنه لا سعادة بها، فهي للنصب والأحزان هان عليه ما يواجهه فيها، وقل قلبه وخفت آلامه.

١٣. فيها إثبات لربوبية الله تعالى حيث بين أن للإنسان خالقاً مدبراً يسير حياته بحكمة عظيمة، قضى عليه بأحوال لن تفارقه مدة حياته، لو كان الأمر إليه ما اختارها، فليستجيبوا له، ويمثلوا أمره، ويخضعوا لربوبيته.

١٤. فيها بيان لكمال حكمته فيما قدره من أحوال العباد المختلفة، ومن ذلك ربطة لحياتهم بالنصب والمشقة ليظل ارتباطهم بربهم متصلاً، ومصالحهم مع بعضهم قائمة، وتعلقهم بالدنيا ضعيف، فلا يأخذهم الغرور، وغير ذلك مما يعيي عدّه، ويجهل حدّه.

١٥. فيها تنبيه للطغاة والمفسدين بما هم عنه غافلون، وهو هوان هذه

الدنيا وضعفُ نعيمها، وأنه لا سعادةَ حقيقةً إلا في الجنةِ دارِ السلام، التي طابَ نعيمُها وطابَ من فيها.

١٦. فيها بيانٌ لمدى جهل الإنسان، وغفلته عن ربه، فهو الذي خلقه، وقدرَ حياته بما أراده، وهو لا يملكُ قدرةً لدفعها، ومع ذلك يخالجه الغرور، ويتصرفُ تصرفَ الذي لا يقدرُ عليه أحد، ولو فكرَ في حاله، وما يحيطُ به من كبدٍ في حياتهٍ لهرعَ إلى مولاه، واحتمى بحماه.

١٧. تفيدُ أن حياةَ الإنسان لا تخلو من تعبٍ وعناءٍ مهما عظمت منزلته وقويت شكيمته، فهو لا يستطيعُ الخلاصَ من مشاقِّ الحياة وعنتها، وكلُّ إنسانٍ يعاني من قدرٍ من العنت، منهم من يعاني من عنتٍ حسي، ومنهم من يعاني من عنتٍ معنوي.

١٨. تفيدُ أن خلقَ الإنسان بصورةٍ معينةٍ يحملُ الكثيرَ من الأسرار، وقد جاءَ الشرعُ متوافقاً بما يحققُ صلاحه، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، ولكي نفهمَ الحياةَ بصورةٍ صحيحةٍ لمن نتعاملُ معهم وندعوهم، لا بد أن نفهمَ كينونةَ خلقهم وخفايا صفاتهم التي تحدث عنها القرآن الكريم، وهو جانبٌ لم يجد حظه من العناية والبحث، والقرآنُ الكريمُ تحدثَ عن هذا كثيراً، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]، وكقوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١].

١٩. فيها تنبيهٌ قويٌّ للمغرورين الذين طغوا وبطروا بالنعيم أن الله تعالى قادرٌ على إهلاكهم وبعثهم ومعاقبتهم فعليهم أن يراجعوا حياتهم، فهم من المخلوقات الضعيفة العاجزة، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾.

٢٠. فيها بيانٌ لصنفٍ آخرَ من الأغبياء البخلاء المرائين المنفقين

أموالهم في شهواتِ أنفسهم، ومحاربةِ الله ورسوله، الذين لا يدركونَ منةَ الله عليهم؛ ولهذا إذا دعوا لفعل الخيرات تذرعوأ بأنهم أنفقوا الكثيرَ من مالهم في المكرماتِ، وهم يقولون ذلك تفاخرًا وغرورًا وجهلاً.

٢١. تفيدُ أن المؤمنَ لا يتكلمُ بعمله الذي قدمه لربِّه، لأنه يعلمُ أن

الله يعلمُ نفقته ويحصيها له، ويجازيه عليها، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فِيسِرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُئِدُوا إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِيَةِ وَالشَّهَدَةِ فَيَدَّبُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

٢٢. تفيدُ أن الله تبارك وتعالى سمي الإنفاق في الشهواتِ والمعاصي إهلاكًا، لأنه لا ينتفعُ المنفقُ بما أنفق، ولا يعودُ عليه من إنفاقه إلا الندمُ والخسارة، لا كمن أنفق ماله في مرضاةِ الله، فإن هذا قد تاجرَ مع الله، وربحَ أضعافَ أضعافَ ما أنفق.

٢٣. تفيدُ أن المؤمنَ لا يستكثرُ ما يقدمه لربه، كما قال تعالى لرسوله

الكريم: ﴿ وَلَا تَمَنَّ سَتَكْتُرُ ﴾ [المدثر: ٦].

٢٤. فيها توعدهُ من الله -تعالى- لمن يفتخرُ بما أنفقَ خاصةً في المعاصي

والشهواتِ: ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ أي: أيحسب في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ بل قد رآه الله، وحفظَ عليه أعماله، ووكلَ به الكرامَ الكاتبين، لكلِّ ما عمله من خيرٍ وشر.

٢٥. تفيدُ أن الغفلةَ عن مراقبةِ الله من أعظم أسبابِ التجريء على

المعاصي والذنوب.

٢٦. فيها بيانٌ لنعمِ الله تعالى على العبدِ من خلالِ ما رزقه من جوارح

بها قيامُ مصالحه، واستقامةُ أمره ﴿ أَلَمْ نجعلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۗ ۙ وَلِسَانًا وَشَفْهَتَيْنِ ۗ ﴾.

٢٧. فيها بيانٌ نعمةِ العينين التي يبصرُ بهما، وإلا لتعطّل عليه أكثرُ

ما يريد، شقَّهما له وهو في الرحم في ظلماتٍ ثلاث، على مقدارٍ مناسب لا تزيدُ أحدهما على الأخرى شيئاً، وقدَّرَ البياضَ والسوادَ، والحجمَ والشكلَ والجمالَ، وغير ذلك من كفياتٍ داخليةٍ يعجزُ الخلقُ عن إدراكِها، وما كان ذلك منه إلا بمحضِ فضله.

٢٨. فيها بيانُ نعمةِ اللسانِ الذي يترجمُ به عما في ضميره، فإذا غرَّ الإنسانَ قوةُ حجتهِ فليس فضلُ ذلك راجعاً إليه وإنما الفضلُ لمن وهبه ذلك وتفضلَ به عليه.

٢٩. فيها تذكيرٌ بنعمةِ الشفتينِ اللتين تسترانِ فاهه، ويتجملُ بهما في وجهه، وتعينانه على الأكلِ والشربِ، وعلى النطقِ بفصاحةٍ وبلاغةٍ على حدٍ معلومٍ لا يبلغه غيره، وغير ذلك من المنافعِ الضروريةِ فيهما.

٣٠. فيها التذكيرُ بنعمةِ السمعِ ضمناً؛ لأن الكلامَ يستلزمُه.

٣١. فيها بيانُ لقدرةِ الله تعالى المطلقة، وعظيمِ منتهِ على عباده.

٣٢. فيها إثباتُ رؤيته لكلِّ شيءٍ فمن أعطى العينينِ لخلقِه ليصروا

بهما لا بد أن يكون بصيراً بكلِّ حركاتٍ وسكناتٍ خلقه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحجرات: ١٨].

٣٣. تفيدُ أن الله ذكَّرَ عبده بنعمه عليه ليعلمَ عظيمَ قدرته عليه، وأنه قادرٌ

على إعادته خلقاً جديداً ومحاسبته على عمله.

٣٤. تفيدُ أن الله تبارك وتعالى يقررنا بنعمه لنشكره، ونسخرها في طاعته،

وَأَلَّا نَسْتَعِينُهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

[النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿[السجدة: ٩].﴾

٣٥. فيها بيانُ نعمةِ الهدايةِ ببيانِ طريقي الخيرِ والشرِّ، فقال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ من خلالِ ما فطرنا عليه من التوحيدِ، وما أكرمنا به من عقلٍ يُميزُ به الأمورَ، وبما أرسلَ به رسوله، وما أنزلَه في كتابه من الهدى، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢ - ٣].

٣٦. فيها بيانُ لمنةِ الله تعالى على عباده من خلالِ إرسالِ رسله وإنزالِ كتبه.

٣٧. فيها بيانُ لبلاغةِ القرآنِ الكريمِ في إيصالِ المعاني الدقيقة، فلما كان لله تعالى على كلِّ أحدٍ، في كلِّ لمححةٍ جديدةٍ منةٌ في إبقاءِ هذه الآلاتِ الثلاثِ عبرَ فيها بالمضارعِ، ولما كانت النعمةُ في العقلِ إنما هي بهيته أو لا ثم بحمله به على الخيرِ ثانيًا، وكان أمرُه خفيًا اختير له لفظُ الماضي فقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ﴾ أي بما آتينا من العقلِ ﴿النَّجْدَيْنِ﴾ أي: طريقي الخيرِ والشرِّ.

٣٨. تفيدُ أن الهدايةَ من الله تعالى، فهو الذي يهدي من يشاءُ إلى صراطِ الله المستقيم، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦].

٣٩. فيها بيانُ أثرِ الاستفهامِ الإنكاري في التنبيهِ والتقريعِ.

٤٠. فيها بيانُ أثرِ معرفةِ نعمةِ الله على عباده في تحقيقِ الخضوعِ والمراقبةِ له، لأن الله تعالى بعدُ أن بين له غروره وغفلته ذكره بنعمه عليه.

قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ﴾ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقِيبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾ [البلد: ١١ - ٢٠].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

لما ذكّر تعالى بعظيم نعمه على عباده، حثّهم لما يكون به خلاصهم في آخرته من جميل الصفات، وكريم الأفعال، وبين لهم الوجوه الفاضلة التي تنفق فيها الأموال وتبذل فيها الأعمار.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. **أَقْنَحُمُ**: الاقتحام الرمي بالنفس في الأمر الشديد من غير روية.
٢. **الْعَقَبَةُ**: الطريق الصعب في الجبل، وهي هنا: الأمر الشاق، وهو في الدنيا بامثال الأمر واجتناب النهي، ومخالفة هوى النفس، وفي الآخرة بالمقاساة للأهوال، والنجاة من النار.

٣. **فَكَرَبَةً**: بمعنى عتق رقبة. وإطلاقها، والفك: تخلص الشيء من الشيء.
٤. **مَسْغَبَةً**: السغب: الجوع، والمسغبة: المجاعة.
٥. **ذَامُقْرَبَةً**: ذا قرابة منه.
٦. **ذَامُتْرَبَةً**: أي: فقر بالغ، وهو الذي لا يجد صاحبه طعاماً إلا التراب، ولا مأوى له إلا التراب، قد التصق به من الفقر، وقيل: ذا زمانة.
٧. **الْيَمَنَةَ**: أي: أصحاب اليمين، يحتمل أن تكون من اليمن.
٨. **الْمَشْئِمَةَ**: أي أصحاب الشمال، يحتمل أن تكون من الشؤم.
٩. مؤصدة: أي: مطبقة عليهم، مغلقة الأبواب.

ثالثاً: الهدايا المستفادة من الآيات:

٤١. تفيد أن العاقل من يأتي بالأعمال الصالحة التي تعينه على تجاوز عقبة وصعاب الآخرة.
٤٢. تفيد أن الإقبال على الله يحتاج إلى اقتحام هوى النفس، ونزعات الشياطين، فالعمل بالهدى في بادئ الأمر شاق مستصعب ثقيل على النفوس حتى كأنه عقبة كؤود لا ينال ما فيه من مشقة الصعود إلا بعزم شديد، وهمة ماضية، ونية جازمة، ورياضة وتدريب، وتأديب وتهذيب، وشديد مجاهدة، وعظيم مكابدة للنفس والهوى والشيطان، وفي الحديث الصحيح: (حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) (١).
٤٣. تفيد الحث على سلوك الطريق الذي فيه الخير والنجاة مهما كان

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، ح رقم (٢٨٢٢).

فيه من مشقةٍ ومهما يجدُ الإنسان من عنتٍ.

٤٤. تفيدُ أن المداومةَ على العملِ الصالحِ قد تكونُ فيها مشقةٌ لا بد من حملِ النفوسِ عليها، لأن العقبةَ كنايةً عن العملِ الذي يشقُّ على النفوسِ، ومن هنا كان السيرُ إلى اللهِ يحتاجُ إلى مجاهدةٍ عظيمةٍ للنفسِ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

٤٥. تفيدُ الحثَّ على عتقِ الرقابِ بعثتها أو مساعدتها على أداءِ كتابتها، ومن بابِ أولى فكأنَّ الأسيرَ المسلمَ عند الكفار. وقد قال النبي ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَانَتْ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ) ^(١)، وفي الحديثِ المتفق عليه: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) ^(٢).

٤٦. تفيدُ أن العتقَ من أفضلِ الأعمالِ، وهو مقدمٌ على الصدقةِ.

٤٧. فيها بيانٌ لموقفِ الإسلامِ من الرق، ومدى حرصه وتطلعه إلى تحريرِ الرقابِ، ولذا جعله هنا من أفضلِ الأعمالِ لاقتحامِ العقبة، وجعله كفارةً لكلِّ يمينٍ، وللظهارِ، والقتلِ الخطأ في الوقتِ الذي لم يفتح للاسترقاقِ إلا بابًا واحدًا، وهو الأسرُ في القتالِ مع المشركين لا غير.

٤٨. تفيدُ الحثَّ على إطعامِ الطعامِ وقت الحاجة، أي: في وقتِ الجوعِ والقحطِ لأشدِّ الناسِ حاجةً، وهو أفضلُ من الإطعامِ الذي يكونُ لمجردِ الحاجةِ، أو على مقتضى الشهوة، والإقبالِ عليه دليلٌ إيمانٍ عميق، قال تعالى:

(١) أخرجه أحمد ح رقم (١٧٠٢٠)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، والترمذي ح رقم (١٥٤٧)، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم (٤٨٥٦) وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٣).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: كفارات الأيمان، باب: وَوَلِ اللَّهِ تَعَالَى: (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (المائدة: ٨٩) وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى، ح رقم (٦٧١٥) ومسلم في كتاب: العتق، باب: فَضْلُ الْعَتَقِ، ح رقم (١٥٠٩).

﴿ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (٨) إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿﴾ [الإنسان: ٨ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

٤٩. تفيد الحث على إطعام وإعانة وكفالة الأيتام، وكفالة اليتيم القريب أولى من غيره، ويُقدّم قريبُ الرحم ثم النسب ثم الجوار، وقد قال النبي ﷺ: (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلّة) (١).
٥٠. تفيد الحث على مساعدة المسكين المعدم الذي لا طعام له ولا مأوى، خاصة أصحاب العاهات.

٥١. تفيد أن الصدقة على القريب أفضل منها على البعيد، ولذلك بدأ به.

٥٢. فيها أهمية التخيير في النفقة، الخارج واحد، والأجر يختلف.

٥٣. فيها بيان منزلة الإيمان بالله ورسوله وآياته ولقائه في تقبل الأعمال

الصالحة، وأنه أعظم ما تقتحم به أهوال الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا شَيْئًا ﴾ [النساء: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْفَعُونَ فِيهَا بِعَبْرٍ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ٤٠]، ومن هنا نحن نركز على التوحيد الذي هو أساس في قبول الأعمال.

(١) أخرجه أحمد ح رقم (١٥٠٩)، والدارمي ح رقم (١٧٢٢)، وابن ماجه ح رقم (١٨٤٤)، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم (٢٣٧٤)، والحاكم في المستدرک ح رقم (١٤٧٦)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٩١).

٥٤. فيها بيان أهمية الإخلاص في تقبل الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

٥٥. تفيد أن الأعمال الصالحة للكافر إذا آمن بعدها تنفعه في الآخرة، كما جاء في صحيح مسلم عن عروبة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ: (أي رسول الله: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ، أَفِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَسَلِمْتَ عَلَيَّ مَا أَسَلِمْتَ مِنْ خَيْرٍ) ^(١)، وقد جاء كذلك في رواية عن مسروق عن عائشة قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينِ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: (لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) ^(٢)، ومفهومه أنه لو قالها، أي لو أسلم فقالها كان ينفعه.

٥٦. تفيد الحث على التواصي بالصبر بين أهل الحق على فعل الطاعات، وترك المحرمات، وعن لذات الدنيا وشهواتها، وعلى أقدار الله المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك، والإتيان به كاملاً منشراً به الصدر، مطمئناً به النفس.

٥٧. فيها بيان منزلة التواصي بالصبر، كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، ح رقم (١٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، ح رقم (٢١٤).

٥٨. فيها بيان منزلة الصبر، ولهذا كان أهل الإيمان يتواصون به، وقد قال النبي ﷺ فيما جاء في الصحيحين: (وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٍ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ) (١).

٥٩. تفيدُ الحثَّ على التراحمِ بين الخلق، خاصةً المسلمين منهم، من إعطاءٍ محتاجهم، وتعليمِ جاهلهم، والقيامِ بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالحِ الدينية والدينية، وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وفي الحديث الصحيح في البخاري: (لا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لا يَرْحَمُ النَّاسَ) (٢)، وقيامُ المؤسسات الخيرية يدخلُ في التواصي بالمرحمة من الناحية العلمية والعملية.

٦٠. فيها بيان دقة المناسبة بين التواصي بالمرحمة مع الوصية بالعطفِ على الرقيقِ والمسكينِ واليتيمِ.

٦١. تفيدُ أن التواصي بالخير من الصفاتِ المحمودة، والأعمالِ المشكورة التي بها يكون الفوزُ بالجنة والنجاة من النار، لأنَّ من يوصي بها في الغالب هو الذي عرفَ قدرها وفضلها.

٦٢. فيها بيان لما ينبغي أن تنفقَ فيه الأموال، لا أن تنفقَ في المكرِ والخداعِ والفسادِ، فهي تحملُ تنديدًا بمن ينفقُ ماله في معصية الله.

٦٣. تفيدُ أن لأصحابِ اليمينِ صفاتٍ يعرفون بها في الدنيا، والتي منها أنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوقِ عباده، وتركوا ما نهوا عنه، وهذا

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الاستغفار عن المسألة، ح رقم (١٤٦٩)، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: فضل التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ، ح رقم (١٠٥٣).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) ح رقم (٧٣٧٦).

عنوانُ السعادة وعلامتها.

٦٤. تفيدُ أن الذين وفقوا للأعمالِ الكريمة هم أهلُ السعادة، بجعلهم

أهلِ الميمنة أي الجنة.

٦٥. فيها التعريضُ بالمشركين بأنهم ليسوا أهلُ صبرٍ ولا من أهلِ الرحمة.

٦٦. فيها بيانُ شرفِ أهلِ الميمنة؛ لأنهم أهلُ الجنة، ولأن الله تعالى

قال عنهم ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ (٢٩)

(٣٠) وَظِلِّ مَمْدُودٍ (٣١) وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ (٣٢) وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٣) لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٤)

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ (٣٥) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً (٣٦) جَعَلْنَهُنَّ أَجْكَارًا (٣٧) عُرْبًا أَرْبَابًا (٣٨) لِأَصْحَابِ

الْيَمِينِ (٣٩) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٤٠) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ [الواقعة: ٢٧ - ٤٠].

٦٧. فيها بيانُ عاقبةِ الكفرِ بآياتِ الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

يَأْتِنَانَا هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾.

٦٨. تفيدُ أن القرآنَ مثنانٍ، فلما ذكرَ ما به النجاةُ من العذابِ ذكرَ ما به

العذابُ والهلاكُ، وهما الكفرُ والمعاصي، لأن الكفرَ بآياتِ الله لازمه البقاءُ

على الشركِ المنافي للتوحيد، والعصيانُ المنافي للطاعة.

٦٩. فيها بيانُ شدةِ عذابِ النار، حيث إنها تكون مغلقةً ومطبقةً عليهم،

لا ضوءَ فيها ولا فرجَ ولا خروجَ، هنالك أعمدةٌ قد مدت من ورائها، لئلا

تنتفحَ أبوابها، وهم في ضيقٍ وغمٍّ مستمر لا يخرجون منها.

٧٠. فيها تصويرٌ للشدةِ والضيقِ والنكدِ والعذابِ الذي هم فيه، حيث

جعلت النارُ عليهم، فهي مطبقةٌ عليهم من كلِّ جهة.

٧١. تفيدُ أن النجاةَ من النصبِ والنكدِ في الدنيا والآخرة تكون بالملجأِ

إلى الله الأحد، الواحدِ الصمد.

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما عظمَ اللهُ تعالى البلدَ الحرامَ بالإقسامِ به، بين زيادةِ عظمتهِ بالحالِ به، إشعاراً بأن شرفَ المكانِ بشرفِ السكانِ، فقال تعالى: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، ولما وقعَ القسمُ بسيدِ البلادِ، أمّ القرى، وسيدِ العبادِ، الحبيبِ المصطفى، أقسمَ بسيدِ المخلوقاتِ في الكونِ، الإنسانِ المكرمُ من بين سائرِ الخلقِ، بالعقلِ والنطقِ والبيانِ وغيرها، فقال تعالى: ﴿وَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾، ولما ذكرَ مكةَ التي لا يصلُ إليها قاصدوها إلا بشقِّ الأنفسِ، وذكرَ أشرفَ الأنفسِ التي قصدت بجميع أنواع الأذى من الحبسِ والنفي والقتلِ حتى قال ﷺ: (مَا أُؤْذِيَ أَحَدٌ مَّا أُؤْذِيَ فِي اللَّهِ) ^(١) في سبيلِ بلاغِ الحقِّ وبيانه، وذكرَ في خلقِ الإنسانِ صفةَ التوالدِ الذي هو معانةٌ ومعانةٌ، جاء بيانُ المقسمِ عليه ليبيِّنَ أنه تعالى خلقَ الإنسانَ في كبدٍ، فقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ لأنه لولا هذه المعاناةُ والبلايا من الموتِ والمرضِ وسائرِ الأنكادِ لادَّعى ما لا يليقُ به، وهو مع ضعفهِ ونصبهِ ومشقتهِ التي خلِقَ عليها يظنُّ من جهلهِ أنه لا يقدرُ عليه أحدٌ من أهلِ الأرضِ أو السماءِ فيغلبهُ، حتى أنه يعاندُ خالقهَ مع ما ينظرُ من اقتدارهِ على أمثالهِ بنفسه، وبمن شاء من جنوده، فيعادي رسلهِ عليهم الصلاةُ والسلام، وينفقُ مالهَ لحربه، ويتصرفُ تصرفُ الذي لا رقيبَ عليه، فقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝﴾. ولما كان فعلُهُ هذا ناتجاً عن جهلٍ بمقامهِ الذي يستدعي الخضوعَ والشكرَ وليس التعالِي والمَن ذكره ببعضِ آلائهِ التي تستلزمُ أن يكون فاعلهُ له

(١) أخرجه البخاري صحيحه في كتاب: التوحيد، باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)، ح رقم (٧٣٧٦).

المانُّ عليه به، وهو جزءٌ من بعضِ فيضه، وأنه وحده هو العالمُ بجميعِ أمره،
القادرُ على نفعه وضره بنفسه وبمن أراد من جنده، فقال تعالى: ﴿ **الَّذِي جَعَلَ لَكَ**
عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) ۞ .

ولما ذكره بالآئه التي تستوجبُ الخضوعَ له نبهه بما يجبُ عليه من
المسارعةِ لخلاصِ نفسه من هولٍ ما ينتظرُه في آخرته، فقال: ﴿ **فَلَا أَفْحَمَ**
الْعَقِبَةَ (١١) ۞ ، وهي لوضوحها وأهمية التعجيلِ في سلوكها عبرَ عنها بما يشيرُ إلى
مسارعتِه في تجاوزها حتى كأنه أتاها من غيرِ فكرٍ ولا رويةٍ، ثم شرعَ في تفسيرِ
العقبةِ بادئًا بتحويلِ أمرها لعظيمِ قدرها، فقال: ﴿ **وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقِبَةُ (١٢)** ۞ ، ولما
تفرغَ القلبُ بالاستفهامِ عما لا يعرفُه، وكان الإنسانُ العاقلُ أسرعَ ما يكون
استجابةً لما يعينه على تجاوزها، جاء البيانُ بما يعينه على ذلك فقال تعالى في
أولها: ﴿ **فَكُ رَقَبَةٌ (١٣)** ۞ شكرًا لمن أولاه الخيرَ وتنفيسًا للكربةِ، ثم ذكر ثانيًا ﴿ **أَوْ**
إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) ۞ ، ثم بين أفضلَ ما يكونُ الإطعامُ في ﴿ **يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥)**
أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ۞ .

ولما كانت هذه الأفعالُ لا تصحُ وإن كانت ممدوحةً في كلِّ حالٍ إلا
بالإيمان، قال: ﴿ **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (١٧)** ۞ ، ولما كان الإيمانُ حاملًا للإنسانِ
على محاسنِ الأعمالِ ومكارمِ الأفعالِ، وكان ذلك غيرَ مقدورٍ عليه إلا
بالشجاعةِ، وهي لا تكونُ إلا بعظيمِ الصبرِ، وكان الصبرُ لمرارته لا يدومُ إلا
بالتواصي عليه، قال: ﴿ **وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (١٨)** ۞ ، فإن الشجاعةَ كما قيل صبرُ ساعة.
ولما كان الإنسانُ لا بد أن يعرضَ له من غيره من الخلافِ ما يوجبُ قسوته
عليه، كان التواصي بالرحمةِ من ثمراتِ الاصطبارِ فقال: ﴿ **وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ (١٩)**
أي: الرحمةِ العظيمةِ بحسبِ زمانها ومكانها.

ولما كان ذلك من معالي الأخلاق، وموجبات الفوز والفلاح، كانت نتيجته لا محالة ما جاء في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَحْصَبُ الْمُيْمَنَةِ﴾، ولما كان نصيبُ فريقِ الشقاقِ مبايناً لصفاتِ أهلِ الكمالِ، حيث هدموا أصلَ الإيمانِ، وتخلقوا بقبائحِ الصفاتِ، فاكْتسبوا السيئاتِ، واتبَعوا الشهواتِ، وعاملوا الخلقَ بالقسوةِ بين ذلك من خلالِ الحديثِ عن الكفرِ بآياتِ الله تعالى عطفَ عليه قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ أي: الخصلةُ المكتسبةُ للشؤمِ والحرمانِ والهلكةِ، ولما كان معنى هذا أنهم في الجانبِ الذي فيه الشؤمُ والهلكةُ، والبعْدُ من كلِّ بركةٍ، جاء قوله: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقةُ البابِ مع إحاطتها بهم من جميعِ الجوانبِ.

خامساً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

في أولها ﴿وَالِدٍ وَمَوْلِدٍ﴾، وآخرها ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهما قسيما ما ولد.

في أولها ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، وفي آخرها ﴿وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾.

سادساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. البدءُ بالقسمِ بالبلدِ الكريمِ وحلولِ سيدِ العالمين فيها، وبالوالدِ وما ولد ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ١ ﴿وَأَنْتَ حَلِّ هَذَا الْبَلَدِ﴾ ٢ ﴿وَالِدٍ وَمَوْلِدٍ﴾.

٢. الكلامُ عن خلقِ الإنسانِ في كبدٍ وهو مع ذلك في غيهِ وغروره ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ٤ ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ ٥ ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَبُدًّا﴾ ٦ ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾.

٣. التذكيرُ بنعمةِ العينينِ واللسانِ والشفقتينِ وهدايةِ النجدينِ ﴿الرَّجَعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهُدْيَةً لِّلْجَدِينِ ﴿١٠﴾﴾ .
٤. الحديثُ عن العقبةِ واقتحامِها ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعُقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ﴾ .
٥. الحثُّ على فكِ الرقابِ والإطعامِ في المجاعاتِ لأهلِ الحاجاتِ ﴿فَكُ رِقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ .
٦. الحديثُ عن التواصي بالصبرِ والمرحمةِ ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ .
٧. بيانُ صفاتِ أهلِ الميمنةِ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ .
٨. بيانُ مصيرِ المكذابينِ بآياتِ اللهِ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ .

سابعًا: التكاليفُ العمليَّةُ من هداياتِ السورة:

١. وجوبُ تعظيمِ البلدِ الحرامِ ورعايةِ حرمةِته .
٢. معرفةُ قدرِ النبيِّ ﷺ ومحبتِهِ وتوقيرهِ ونصرتِهِ .
٣. إدراكُ طبيعةِ الحياةِ الدنيا وما يلازمُها من شدةٍ ونصبٍ وعناءٍ لا ينفكُ عنها .
٤. بيانُ قدرةِ اللهِ على خلقِهِ، وعظيمِ منتهِ عليهم .
٥. النفقةُ في الشرِّ إهلاكٌ للنفسِ والمالِ، والعاقلُ المؤمنُ لا يمتنِ بعملِهِ .
٦. اللهُ عز وجل يراك حيث كنت، ويسمعُ قولَكَ ويعلمُ سرَّكَ ونجواكَ، ويحاسبُكَ على كلِّ ذلكِ يومَ اللقاء .

٧. أهميةُ تذكُرِ نعمِ الجوارحِ، واستعمالِها في طاعتهِ، وشكرِه باللسانِ عليها.

٨. العملُ على حملِ النفسِ على المكارِه لتنالِ المكارمَ في الآخرة.

٩. العملُ على منحِ الحرية للناسِ وعدمِ استعبادِهِم واستذلالِهِم.

١٠. الحثُّ على الإطعامِ خاصةً وقتَ الحاجةِ لأهلِ الحاجةِ مع مراعاةِ أولوياتِ النفقة، وأن الأجرَ مختلفٌ من حالةٍ لأخرى.

١١. تحقيقُ الإخلاصِ في كلِّ ما نقومُ به من عملٍ صالحٍ.

١٢. العملُ على توصيةِ الناسِ بالصبرِ والرحمةِ وتحقيقِ ذلكِ في حياتنا.

١٣. التصديقُ بكلِّ ما جاء في كتابِ الله فهو من لوازمِ الإيمانِ بالقرآنِ.

١٤. النفورُ من الكفرِ والإشراكِ والنفاقِ الذي هو أعظمُ أسبابِ الهلاكِ

والعذابِ.

١٥. تصوُّرُ شدةِ النارِ وهولِها وشقاءِ أهلِها.

وبهذا تمَّ الكلامُ عن سورةِ البلدِ ولله الحمد والمنة

ببُيوتِ الله الحرامِ مكتبةً في يومِ الجمعةِ ٢٤ ذو الحجةِ من عامِ ١٤٣٦هـ

تفسير وهدايات سورة الشمس

موضوع السورة:

الترغيبُ في التقوى والطاعات،
والترهيبُ من الفجورِ والسيئات

من خلال موضوعين:

- القسمُ لبيانِ ما يكونُ به الفوزُ والخسران
- ذكرُ نموذجٍ لمن دسوا أنفسهم وتحققت خيبتهم

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما جاء من أحاديث عن سورة الشمس:

جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذاً نال منه، فأتى النبي ﷺ فشكا إليه معاذاً، فقال النبي ﷺ: (يا معاذ أفتان أنت، أو أفتان ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يعشى، فإنه يصلي وراءك الكبير، والصغير، وذو الحاجة) (١).

وعن جابر بن سمرة روى قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بالليل إذا يعشى، وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك (٢).

ثانياً: موضوع السورة:

الترغيب في التقوى والطاعات، والترهيب من الفجور والسيئات، فجاء الكلام عن هذا في موضوعين:

الموضوع الأول: القسم بعظيم مخلوقاته لبيان ما يكون به الفوز والخسران (١-١٠).

(١) أخرجه البخاري صحيحه في كتاب: الأذان، باب: من شك إمامه إذا طوّل، ح رقم (٧٠٥).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، ح رقم (٤٥٩).

الموضوع الثاني: ذكر نموذج لمن دسوا أنفسهم وتحققت خيبتهم (١١-١٥).

ثالثاً: المناسبة بين سورة البلد والشمس:

ختمت سورة البلد بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وجاء المقسم عليه هنا في بيان أهل الفوز وهم أصحاب الميمنة، وأهل الخيبة، وهم أصحاب المشأمة.

وفي سورة البلد ذكر صفات محددة يكون بها الفلاح والخسران، وهنا ذكر صفات عامة يكون بها الفلاح والخسران، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝١ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

وفي سورة البلد ذكر هداية الإنسان للنجدين، وهما طريقا الخير والشر، وهنا ذكر أنه ألهمه ووهبه ما به يميز بين الطريقتين، قال تعالى: ﴿فَأَلَّهَمَّا فُجُورَهَا ۝١ وَتَقْوَاهَا﴾.

وسورة البلد ختمت ببيان شدة ما عليه المكذبين الكفار في الآخرة، حيث النار المطبقة عليهم، وختم هذه ببيان مصير المكذبين الكفار في الدنيا كيف أطبق الله عليهم العذاب وسوى بهم التراب.

وفي سورة البلد ختم القسم بما يدل على نفاسة النفس الإنسانية، وختم القسم هنا بما يدل على ذلك فقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلَّهَمَّا فُجُورَهَا ۝١ وَتَقْوَاهَا﴾.

الموضوع الأول

القسمُ بعظيم مخلوقاته

لبيان ما يكون به الفوز والخسران

قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا نَلَّهَا ۝٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝٣ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١ - ١٠].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **وَضُحَاهَا**: أي: ضوءها إذا أشرقت وقام سلطانها، لأن الضحى: وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رُمح، وقيل: النهار كله، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.

٢. **نَلَّهَا**: أي: تبعها في الضوء والنور والطلوع، وهذا يكون في الأيام البيض إذا غربت الشمس تبعها القمر في الطلوع والإضاءة، وقيل: تبعها في الغروب وهذا ليلة الهلال، وقال الفراء **رَحَّلَهُ**: المراد من هذا التلو هو: أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال: فلان يتبع فلاناً في كذا أي يأخذ منه^(١).

٣. **إِذَا جَلَّهَا**: معنى التجلية الإظهار والكشف، وفي عود الضمير قولان: أحدهما: وهو قول الزجاج **رَحَّلَهُ**: «أنه عائد إلى الشمس، وذلك لأن النهار عبارة عن نور الشمس. فكلما كان النهار أجلى ظهوراً كانت الشمس

(١) مفاتيح الغيب للرازي (٣١ / ١٧٤).

أجلى ظهورًا، لأن قوة الأثر وكماله تدلُّ على قوة المؤثر، فكان النهارُ يبرُزُ الشمسَ ويظهرُها.

والثاني: وهو قول الجمهور أنه عائدٌ إلى الظلمة، أو إلى الأرض. وإن لم يجر لها ذكر»^(١).

٤. **يَغْشَاهَا**: أي: يسترُ ضوءها ويغطيها ويجعلُ ما على وجه الأرضِ مظلمًا، وقيل: الضميرُ عائدٌ إلى الأرضِ على نحو ما قيل في (والنهار إذا جلاها).

٥. **وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا**: معناه ومن بناها، ف «ما» تكونُ موصولةً بمعنى «مَنْ»، وقيل: أن ما هنا مصدريةٌ بمعنى: والسماء وبنائها المحكم المستوي الذي هو في غاية الإتقان.

٦. **وَمَا طَحَّهَا**: أي: ومن بسطها ومدَّها ووسَّعها ووطأها للسير والجلوس وغيرها.

٧. **وَنَفْسٍ**: والنفس ذات الإنسان كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

٨. **وَمَا سَوَّاهَا**: أي: خلقها مستوية الخلق، مكتملة التكوين الظاهري والباطني، على الفطرة القويمة.

٩. **فَأَلَّهَمَّهَا**: أي عرفها وأعلمها وبين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. والإلهام: يطلقُ ويرادُ به: حدوثُ علمٍ في النفسِ بدونِ تعليمٍ ولا تجربةٍ ولا تفكيرٍ، قال الراغب: الإلهام: إيقاعُ الشيء في الروح، ويختصُّ ذلك بما

(١) انظر: مفاتيح الغيب (٣١ / ١٧٤)، والتحرير والتنوير (٣٠ / ٣٦٧).

كان من جهة الله تعالى وَجْهَةً المَلَأُ الأَعْلَى.

١٠. **قَدْ أَفْلَحَ**: الفلاح: الفوزُ بِحصولِ المطلوبِ.

١١. **مَنْ زَكَّاهَا**: والتزكية: الزيادةُ والنماءُ والتطهير. والمرادُ هنا طهرَ نفسه من الذنوبِ، ونقاها من العيوبِ، وأصلحها وجعلها زاكيةً بالعلمِ النافعِ، والعملِ الصالحِ، وقيل: قد أفلحتِ نفسُ زكاها الله.

١٢. وقد خاب: أي: خسِرَ، وهي ضدُّ الفلاحِ، أي: أن يُحرَمَ الطالبُ ما طلبه.

١٣. **مَنْ دَسَّاهَا**: من التدسيسِ وهو إخفاءُ الشيءِ، أي: أخفى ونقصَ نفسه وحقرها بالكفرِ والمعاصي، ومنعها من فعلِ الخيرِ.

١٤. **فُجُورَهَا**: ما يكون سبباً في الخسرانِ والهلكةِ.

١٥. **وَتَقَوَّنَهَا**: ما يكون سبباً لحفظِ النفسِ من سوءِ العاقبةِ.

ثانياً: الهداياُ المستفادَةُ من الآياتِ:

١. فيها تذكيرٌ بأيةِ الشمسِ العظيمةِ المتقدِّمةِ عبرَ الزمانِ، الجاريةِ في فلكها بانتظامٍ دونَ اختلالٍ، قال تعالى: ﴿ **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨** ﴾ **وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩** ﴾ **لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** ﴿ [يس: ٣٨-٤٠]، فإن خلقها العظيم، وانتظامها في فلكها الدقيق يدلُّ على عظمةِ وقدرةِ وعلمِ وحكمةِ من أبدعها جل وعلا.

٢. فيها التذكيرُ بنعمةِ المنافعِ الصادرةِ من الشمسِ في أثناءِ سيرها، لأن

القسم بضوئها يذكر بما يترتب عليه من مصالح، فالناس في الليل أمواتٌ فإذا انبعثَ هذا الشعاعُ دبت فيهم الحياة، وتعافت الأبدان، وكان صلاحُ الزرع والأنعام وغيرها من فوائدٍ يكثرُ عدُّها ويعجزُ الوصفُ عن حدها.

٣. فيها التذكيرُ بآيةِ القمرِ ونورهِ المضيءِ، المخففِ لظلمةِ الليلِ، المزينِ لسماؤه، كما أن في تلوهِ للشمسِ في نظامٍ دقيقٍ وعجيبٍ آيةٌ أخرى، فهو آيةٌ من آياته الكبرى، ونعمةٌ من نعمه العظيمة، فبه تعلمُ عددُ السنين والحسابِ الذي تقومُ عليه الكثيرُ من المصالحِ والعباداتِ من صومٍ وحجٍّ وزكاةٍ وغيرها، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٥].

٤. فيها ما يشيرُ إلى أن القمرَ يتلو الشمسَ في سيره، ونورهُ مستفادٌ من نورِ الشمسِ فهو يتبعها بمعنى يأخذُ منها نوره، بما يشيرُ إلى أنه ليس نيرًا بذاته، وهذا إعجازٌ علمي من إعجازِ القرآن الكريم.

٥. فيها تذكيرٌ بآيةِ النهارِ الموضحِ والمجلي لما على الأرضِ ليتيسرَ طلبُ المعاشِ والسعي ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾، فهو آيةٌ باهرة، ونعمةٌ بالغة، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [يونس: ٦٧].

٦. فيها بيانٌ لآيةِ الليلِ وما فيه من حكمٍ عظيمةٍ ونعمٍ جليّةٍ لا يقدرُ على الإتيانِ بها غيره ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمَلَهُ آيَةُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ

السَّيِّئِينَ وَالْحَسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿٧٦﴾ [الإسراء: ١٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٦﴾ [القصص: ٧١-٧٢].

٧. تفيد أن تعاقب الظلمة والضيء، والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده بحق، وكل معبودٍ سواه باطل.

٨. تفيد أن القسم بكل واحد من هذه الأمور في الحالة الدالة على أعظم أحواله دلالة على عظيم صنع الله تعالى، وهي راجعة كلها إلى الشمس في حالاتٍ مختلفة، في ضحاها، ثم تجليها، ثم تلو القمر لها، ثم بغشيان الليل إياها.

٩. فيها بيان لعظمة خلق السماء بصورة قوية متينة مرتفعة مستوية كما يشير لذلك الحديث عن بنائها بما يدل على عظمة وقدرة بانيتها حيث أحكم وضعها وأجاد تقديرها ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

١٠. فيها ما يشير إلى مقصد القرآن من خلال القسم بهذه الآيات لينظروا في هذا الكون نظرة من يطلب للأثر مؤثرا، فينتقلوا من ذلك إلى معرفته تعالى فعبّر عن نفسه بلفظ (ما) الذي ينبه على عظمة من بناها.

١١. فيها التذكير بأية الأرض وما فيها من نعمة البسط والتمهيد، وجعل الناس ينتفعون بما على ظهرها من نبات وحيوان، وبما في باطنها من مختلف المدخرات من ماء ومعادن وغيرها ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا﴾.

١٢. فيها بيانُ عظمةِ النفسِ الإنسانيةِ وشرَفها حيث سواها في أعظم صورةٍ ظاهرةٍ وباطنةٍ، وهي غايةٌ في الدلالةِ على القدرةِ والكمالِ والعلمِ بما يهتُرُّ العقولُ في السمعِ والبصرِ والشمِّ والذوقِ والحسِّ والعقلِ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾، ولذا قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

١٣. تفيّدُ أن من أعظمِ ما في النفسِ من تسويةٍ ما زودها به من عقلٍ تميزُ به بين الخيرِ والشرِّ، والهدى والضلالِ ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

١٤. فيها بيانُ منزلةِ العقولِ؛ لأنه لولا ما أودعَ اللهُ في النفوسِ من إدراكِ المعلوماتِ على اختلافِ مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائعُ الإلهيةُ، فلولا العقولُ لما تيسرَ إفعالُ الإنسانِ للفجورِ والتقوى، والعقابِ والثوابِ.

١٥. تفيّدُ أن القسمَ بهذه الأشياءِ المعظمةِ والآياتِ البيّناتِ على بديعِ صنعِ الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره، وأنه المنفردُ بالإلهيةِ، كما فيه تذكرةٌ بما فيها من منافعٍ عظيمةٍ، لأن القسمَ بها يستدعي التأملَ فيها وشكرَ الله تعالى عليها.

١٦. تفيّدُ أن نجاتَ العبدِ من النارِ ودخوله الجنةَ متوقفٌ على زكاةِ نفسه وتطهيرها من الذنوبِ، وتنقيتها من العيوبِ، وترقيتها بالطاعةِ، وتعلّيتها بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾.

١٧. تفيّدُ الحثَّ على تكميلِ النفسِ وتركيتها دائماً، كما قال تعالى: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ [طه: ٧٦].

١٨. تفيّدُ فضلَ الله على عباده بإنزاله الوحي الذي به تنزكُ النفوسُ،

كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١].

١٩. تفيد أن خيبة النفس وخسرتها وشقاءها يكون بتدنيها بالشرك والمعاصي ومجانبة البر والقربات، وركوب الجهل والهوى ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾.

٢٠. فيها بيان لسنن الله تعالى في الأسباب والمسببات، فالفلاح بسببه، والخسران بسببه.

٢١. تفيد أن الإيمان والطاعات تُعلي من شأن النفوس، وأن الكفر والمعاصي يخفضها ويخفيها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ [المجادلة: ٢٠].

٢٢. فيها دقة المناسبة القرآنية حيث قدم الفجور على التقوى مراعيًا فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون، وأكثر أعمالهم فجورًا ولا تقوى لهم، والتقوى صفة أعمال المسلمين، وهم قليل يومئذ، وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى، وأردف بخيبة من دس نفسه لتهيئة الانتقال إلى لموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية.

الموضوع الثاني ذكر نموذج لمن دسوا أنفسهم فتحققت خيبتهم

قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودٌ بِطَغْوَنَهَا ﴿١١﴾ إِذْ أَنْبَعَتْ أَشَقَّهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾﴾ [الشمس: ١١ - ١٥].

أولاً: المناسبةُ بين الآيات:

لما ختم ما سبق ببيان خيبة من دس نفسه في المعاصي والذنوب، ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر بهم، وخص ثمود بالذكر لأن قريشاً وسائر العرب عارفون بهم لما يرون من آثارهم ويتناقلون من أخبارهم.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. **بَطَغَوْنَهَا**: أي بطغيانها وترفعها عن الحق وعتوها وعدوانها، والطغوى والطغيان: مجاوزة الحد، والطغوى: اسم مصدر يقال: طغا طغوا وطغياناً، والطغيان: فرط الكبر.

٢. **إِذْ أَنْبَعَتْ**: أي: خرج بسرعة ونشاط.

٣. **أَشَقَّهَا** : أي: أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف^(١).

٤. **فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ** : وهو صالح عليه السلام.

٥. **نَاقَةَ اللَّهِ** : أي: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، فهو منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ تقديره احذروا.

٦. **وَسُقَيْنَهَا** : أي: لا تعتدوا عليها في شربها الذي اختصها به في يومها، فإن لها شربٌ يومٍ ولكم شربٌ يومٍ معلوم.

٧. **فَكَذَّبُوهُ** : أي: فكذبوا صالحا فيما جاءهم به.

٨. **فَعَقَرُوَهَا** : أي: فنحروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آيةً لهم وحنةً عليهم.

٩. **فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ** : أي أطبق عليهم العذاب، وعمهم ولم يُبقِ منهم أحدا، يقال: دمدت على الشيء إذا أطبقت عليه. وقيل: فدمر عليهم وأهلكهم هلاك استئصال.

١٠. **بِذَنبِهِمْ** : أي: بسبب ذنبهم، وهو التكذيب وعقر الناقة.

١١. **فَسَوَّيْنَهَا** : أي سواهم بالأرض فلم يبق منهم أحداً صغيراً ولا كبيراً، ويقال سوى بينهم بالعذاب، قال الزمخشري رحمته الله: «الضميرٌ للدممة أي: سواها بينهم»^(٢).

١٢. **عُقِبْنَا** : وفيه قولان أحدهما: أن الله تعالى لا يخافُ من أحدٍ تبعة

(١) جامع البيان (٢٤ / ٤٥٩).

(٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٤ / ٧٦١).

بما فعل فيكون ضميرُ الفاعلِ لله تعالى، قاله الحسن وغيره^(١)، والقولُ الثاني: لم يخف عاقرُ الناقةِ عاقبةَ فعله.

ثالثاً: الهداياتُ المستفادةُ من الآيات:

٢٤. فيها بيانُ عاقبةِ تكذيبِ رسلِ الله تعالى بعدَ قيامِ الأدلةِ والبراهين.
٢٥. تفيّدُ أن الطغيانَ يحملُ النفوسَ علىِ التكذيبِ وردِ الحق، فهم كذبوا بسببِ طغيانهم، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنِهَا﴾.
٢٦. تفيّدُ التحذيرَ من الطغيان، وهو الإسرافُ في الشرِّ والفساد، فإنه موجبٌ للهلاكٍ والدمارِ في الدنيا، والعذابِ في الآخرة.
٢٧. تفيّدُ عاقبةَ المسارعةِ في الشرِّ وأن يكون الإنسانُ فيه رأساً، قال تعالى: ﴿إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾.
٢٨. تفيّدُ أن مهمةَ الأنبياءِ والدعاةِ الدعوةُ والإنذارُ حتى في حالاتِ إعراضِ المعرضين، ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾.
٢٩. فيها بيانٌ لعظمِ ناقةِ صالحٍ عليه السلام حيث أضافها اللهُ إليه، فهي آيته التي جعلها برهاناً علىِ صدقِ رسالةِ صالحٍ عليه السلام؛ ولأن خروجها لهم كان خارقاً للعادة.
٣٠. فيها بيانٌ منزلةِ قولِ الرسول، وعاقبةُ مخالفةِ أمره.
٣١. فيها تسليّةٌ للرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيفُ عنه إذ كذبت قبلَ قريشٍ ثمودُ

(١) تفسير القرآن العظيم، السمعاني (٦/ ٢٣٥).

وغيرها من الأمم كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: ٤].

٣٢. فيها إنذارٌ وتهديدٌ للمشركين وكفار قريش إذا استمروا على الشرك والتكذيب والمعاصي والظلم والاعتداء فقد يهلكهم الله بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد ﷺ كما أهلك ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله صالح عليه السلام، فهو القادر أن يحل بهم ما حل بتمود، حيث كذبوا نبيهم فأصابهم العذاب.

٣٣. تفيد أن الفعل لو كان به جماعة تمالؤوا عليه فاشتركوا فيه ينسب إليهم جميعاً، لأنهم وافقوه ورضوا فعله، كما قال تعالى: ﴿فَادَاؤُا صَاحِبِهِمْ فَطَاعَتِي فَعَقَرَهُ﴾ [القمر: ٢٩].

٣٤. تفيد أن الذنوب والمعاصي موجبة لعذاب الله في الدنيا والآخرة ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسُونَهَا﴾.

٣٥. تفيد عاقبة الكفر بنعم الله تعالى وعدم شكره عليها، فهذه الناقة كانت آيةً ونعمة.

٣٦. تفيد عاقبة التعدي على آيات الله التي جعلها دليلاً على صدق نبوة أنبيائه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].

٣٧. تفيد أن الذنوب سبب العذاب والاستئصال حيث لم يبق منهم دياراً ولا نافخ نار كما أشير لذلك بقوله ﴿فَسَوْنَهَا﴾.

٣٨. تفيّد شدة انتقامه من الطغاة الظالمين المسرفين، ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

٣٩. تدلُّ على عظمة الله تعالى القاهر الذي لا يخرج عن قهره أحد، الحكيم في كل ما قضاها، ﴿فَسَوِّئَهَا﴾.

٤٠. تفيّد أن نفيه سبحانه وتعالى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه يدلُّ على كمال علمه وقدرته وعدله؛ لأن الخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة، فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه، وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه، فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه، وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره؛ وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأما كمال عدله لأنه لم يظلمهم فيخيفه الحق، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

٤١. فيها دقة القرآن وإحكامه في وضع القصص بما يتناسب مع موضوع السورة؛ لأن في تخصيص ثمود هنا بالذكر دون غيرهم؛ فيها ما يشير إلى أنهم ردوا الهدى بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرين به فاخترأوا العمى والضلالة كحال من خاطبهم القرآن الكريم.

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بين سبحانه في سورة البلد أنه خلق الإنسان في كبد، وختمها بأن من حاد عن سبيله كان في أنكد النكد، وهو النار المؤصدة، أقسم أول هذه

السورة على أن الفاعل الخالق لذلك أولاً وآخرًا هو الله سبحانه، فقال مقسمًا بما يدل على تمام علمه، وشمول قدرته في الآفاق علويها وسفليها، والأنفس سعيدها وشقيها، وبدأ بالعالم العلوي، وبدأ في أول المقسم به بما يتناسب مع ما ختم به آخر تلك من النار فقال: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، ولما افتتح بذكر آية النهار أتبعه ذكر آية الليل فقال: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا نَلَّهَا﴾، ولما ذكر الآيتين، ذكر ما هما آيتاه، وبدأ بهما؛ لأنه لا صلاح له إلا بهما فقال: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾، ولما ذكر معدن الضياء، ذكر محل الظلام فقال: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾، ولما ذكر الآيتين ومحل أثرهما، ذكر محل الكل فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾، ولما ذكر البناء العلوي ذكر المهاد السفلي فقال: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا﴾، ولما أتم الإشارة لأعظم ما في الكون، جاء الحديث عن أعجب ما في الكون بما يحث على تدبير أمرها فقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾، ولما تحدث عن تسويتها أشار لأعظم ما في هذه التسوية وهو ما رزقها من القوة التي بها تميز ما أرادته منها فقال تعالى: ﴿فَالهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، ولما أتم القسم بما أراد جاء جواب القسم في بيان حال الفريقين وسلوك الطريقين، في فلاح من اختار رشده واستعمل جهده في طاعته ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا﴾، وخيبة من غاب هداه فاتبع هواه فقال: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾، ولما كان السياق للترهيب قال دالًا على خيبة من دساها ليعتبر به من سمع خبره لا سيما إن كان يعرف أثره فقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَفْوَنَهَا﴾، ولما ذكر تكذيبهم دل عليه بقوله: ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾، ولما ذكر ما يدل على استعدادهم للشر ذكر ما نصحهم به نبيه المرسل، فقال تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾، ولما بين نصحه بين موقفهم، فقال: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾، ولما بين قبيح فعلهم بين ما حل بهم من شدة عذابه،

فقال: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾، فلما ذكرَ شدة انتقامه أشارَ لعظيم صفاته فقال: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾.

خامساً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

أقسم سبحانه وتعالى في بدايتها على فلاح من زكى نفسه، وعلى خيبة من دساها، ثم ذكر نموذجاً لمن دسا أنفُسهم في المعاصي فدسهم الله تعالى في التراب حيث دمدم عليهم فسوى بهم الأرض.

سادساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. افتتاحها بأطول قسم في القرآن الكريم، حيث تتابع فيها أحد عشر قسمًا، وهي الشمس، وضوؤها، والقمر، والنهار، والليل، والسماء وبنائها، والأرض وبسطها، والنفس وتسيئتها.
٢. الحديث عن إلهامه جل وعلا للنفس فجورها وتقواها.
٣. بيان ما به يكون الفلاح والخسران في الجملة.
٤. بيان سبب تكذيب ثمود.
٥. وصف عاقرة الناقة بأقبح وصف وهو يتسارع للشر.
٦. بيان تحذير نبي الله صالح لهم في اثناء إقبالهم على سوء فعلهم.
٧. بيان ما حل بهم في صورة تدل على شدة غضبه تعالى وعظيم انتقامه.
٨. الحديث عن عدم خوفه جل وعلا عن عاقبة فعله بهم بما يدل على كماله وجلاله وعظمته.

سابعاً: التكاليفُ الإيمانية والعمليةُ من هدايات السورة:

١. أهمية التفكير في آياته تعالى في الكونِ والأنفسِ من: الشمسِ والقمرِ والنهارِ والليلِ والسماءِ والأرضِ والنفسِ ومعرفة عظمة الله تعالى ونعمته على عباده من خلالها.
٢. السعي لكل ما يحقق تزكية النفوس وتطهيرها من علمٍ نافع وعملٍ صالح.
٣. البعد عن كل ما يؤدي إلى الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة.
٤. البعد عن الكذب والتكذيب بآيات الله والطغيان.
٥. الحذر أن يكون الإنسان رأساً في الشرِّ ومسارعاً فيما يغضبُ ربّه.
٦. طاعة الرسول وعدم مخالفة أمره.
٧. الخوف من شدة عذابه جل وعلا خاصة عند ما يعم الفساد.
٨. أخذ العبرة من مصارع الأمم.

وبهذا تمّ الكلام عن سورة الشمس ولله الحمد والمنة

ببless الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٧ محرم ١٤٣٧هـ.

تفسير وهدايات

سورة الليل

موضوع السورة:

اختلاف سعي الناس، وعاقبة أهل كل سعي

من خلال موضوعين:

- تفاوت الناس في الخير والشر وعاقبتهما
- الترهيب من سعي الشر والترغيب في سعي الخير

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما جاء من أحاديث عن سورة الليل:

جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذاً نال منه، فأتى النبي ﷺ فشكا إليه معاذاً، فقال النبي ﷺ: (يا معاذ أفتان أنت، أو أفاتين ثلاث مزار، فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يعشى، فإنه يصلي وراءك الكبير، والصغير، وذو الحاجة)^(١).

ثانياً: موضوع السورة:

بيان اختلاف سعي الناس، وعاقبة أهل كل سعي في الدنيا والآخرة. وجاء الكلام عن هذا في موضوعين:

الموضوع الأول: بيان تفاوت الناس في الخير والشر وعاقبة كل منهما في الدنيا والآخرة، وهذا من الآية (١ - ١١).

الموضوع الثاني: الترهيب من سعي الشر والترغيب في سعي الخير وبيان أوصاف من يدخل النار ومن ينجو منها، وهذا من الآية (١٢ - ٢١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: من شك إمامه إذا طوّل، ح رقم (٧٠٥).

ثالثاً: المناسبةُ بين سورةِ الشمسِ والليل:

لما ذَكَرَ في سورةِ الشمسِ فلاحَ المَزَكِّينَ أَنفُسَهُم، وخيبةَ الدَّاسِينِ لَهَا في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝١ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾، ذَكَرَ هُنَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَلَاحُ وَمَا تَحْصُلُ بِهِ الْخَيْبَةُ، فَهِيَ كَالْتَفْصِيلِ لِسَابِقِهَا.

رابعاً: المناسبةُ بين المقسمِ بهِ والمقسمِ عليه:

أَقْسَمَ تَعَالَى بِالزَّمَانِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ وَهُوَ مُتَبَايِنٌ فِي صِفَاتِهِ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلَامِ، وَهَذَا هُوَ النُّورُ وَالظَّلَامُ الْحَسِي، عَلَى تَفَاوُتِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالسُّوءِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْعَسْرِ وَالْيَسْرِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَهَذَا هُوَ النُّورُ وَالظَّلَامُ الْمَعْنَوِي، وَهُوَ مَحْتَوَى هَذِهِ السُّورَةَ، وَهُوَ نَتَاجُ الذِّكْرِ وَالْأَنْثَى اللَّذِينَ مِنْهُمَا خَرَجَتْ ذُرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ، وَأُخْرَى سَيِّئَةٌ.

الموضوع الأول بيان تفاوت الناس في الخير والشر وعاقبتهما

قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝٤ فَمَا مَنَ أَعْطَىٰ وَآتَىٰ ۝٥ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنِيَرَهُ ۝٧ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝١٠ فَسَنِيَرَهُ ۝١١ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٢ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ﴾ [الليل: ١-١١].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **يَغْشَىٰ**: يغطي ويعمم الأفق وكل شيء بظلمته.
٢. **تَجَلَّىٰ**: إذا بان وظهر وانكشف من بين الظلمة، و«إذا» هنا وفي التي قبلها ظرفية، وليست شرطية.
٣. **وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ**: فيه قولان: إما «ما» موصولة، بمعنى: ومن خلق الذكر والأنثى، فتكون إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بذلك بأنه خالق الذكور والإناث، وإما «ما» مصدرية، بمعنى: وخلق الذكر والأنثى، فتكون قسمًا بخلقه للذكر والأنثى.
٤. **سَعْيَكُمْ**: أعمالكم.
٥. **لَشَتَّىٰ**: جمع شتيت، من الشتات وهو التباعد والافتراق والتضاد.

٦. **أَعْطَى**: بذل ما ينبغي أن يبذل من مالٍ وعلمٍ وغيرهما من حقوقِ الله وخلقِه.
٧. **وَأَتَقَى**: أي اتقى الله فلم يشرك به ولم يعصه ويواقع محارمَه.
٨. **بِالْحُسْنِ**: تأنيثُ الأحسن، وهو يحتملُ أمورًا كثيرةً مثل: المثوبة، أو النصر، أو العاقبة الحسنة في الإنفاق وغيره. وقيل فيه: لا إله إلا الله، وقيل: الجنة، وقيل: الخصلة الحسنة، وهي الإسلام، وقيل: الخلف على المنفق^(١).
٩. **فَسَيَّرَهُ**: من التيسير، وهو جعلُ الشيء يسيرَ الحصول.
١٠. **لِلْيَسْرَى**: أي: نهيته للطريقة اليسرى، وهي فعلُ الخيرات وتركُ السيئات، وقيل: الجنة، فييسرُ له العمل بما يرضى الله.
١١. **بِجَلٍّ**: أي: بخلٍ بماله وما عنده، أو بطاعة الله على الإطلاق.
١٢. **وَأَسْتَعْنَى**: عن الله فلم يطعه، واستغنى عن فضله فلم يسأله من فضله، ولم يعمل صالحًا يتقرب به إليه، واستغنى بالدنيا عن الآخرة.
١٣. **لِلْعُسْرَى**: طريق الشر، وهو العمل الذي يغضبُ ربَّه، ويقوده إلى النار.
١٤. **تَرَدَّى**: هلك، وهو مشتق من الردى، وهو الموت، وقيل: إذا تردى في النار، أو في القبر.

ثانيًا: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها بيانٌ لآيةٍ ونعمة الليل عندما يعمُّ الكونَ بظلامه، فيسكنُ كلُّ شيءٍ إلى مأواه ومسكنه، ويستريحُ العبادُ من الكدِّ والتعب **﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾**.

(١) انظر: أضواء البيان (٥٤٧ / ٨).

٢. فيها بيان لآية ونعمة النهار الذي جعله الله تعالى مشرقاً مضيئاً للخلق، فاستضاءوا بنوره، وانتشروا في مصالحتهم ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ .

٣. فيها أن الله تعالى أقسم بالليل وظلمته، والنهار وضوئه، وهما آيتان متقابلتان في دورة الفلك وفي الخصائص والآثار بما ينبه على الاعتبار بهما في الاستدلال على حكمته وبديع قدرته من خلال ما أودعه في نظام هذا الكون.

٤. فيها تنبيه لآية أخرى من آيات قدرته وعظيم حكمته من خلال خلق الزوجين المتقابلين الذكر والأنثى، مع أنهما يخرجان من أصل واحد، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسباً للآخر، وتوقف التناسل على تزاوجهما، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهو مظهر لا يقل عظمة عن آيتي الليل والنهار.

٥. تفيد أن بيان عظمة ربوبيته يستلزم عبادته وحده دون سواه.

٦. فيها نفي المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة التي ينادي بها بعض ضلال هذا العصر، فسعيها غير سعيه، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ .

٧. فيها بيان تفاوت سعي المكلفين تفاوتاً عظيماً بين ساعٍ في فكاك نفسه بالحسنات التي توصل إلى الجنة، وساعٍ في عطبها بالسيئات التي تنتهي به إلى النار، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ

نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا^(١).

٨. فيها بيانٌ لتفاوتِ سعيِ أهلِ الاستقامة؛ وذلك بحسبِ تفاوتِ نفسِ الأعمالِ ومقدارِها، والنشاطِ فيها، وبحسبِ الغايةِ المقصودةِ بتلك الأعمالِ.

٩. تفيدُ أن من أساليبِ القرآنِ المشوقةِ الإجمالَ ثم التفصيلَ، فأجملَ في قوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ بما يشوقُ إلى تفصيلِهِ، ثم جاء التفصيلُ بعده.

١٠. فيها الإشارةُ والإيماءُ بوجوبِ التعاونِ والتكاملِ على خيري الدنيا والآخرةِ وإن اختلفتِ المشاربُ والمذاهبُ والألوانُ والأمزجةُ كما تكاملُ والتعاونُ الليلُ والنهارُ مع اختلافهما، والرجلُ والمرأةُ مع شتاتِ سعيهما.

١١. تفيدُ أن من صفاتِ أهلِ الجنةِ العطاءَ مما أمرُوا به من العباداتِ الماليةِ، كالزكواتِ، والكفاراتِ، والنفقاتِ، والصدقاتِ، والإنفاقِ في وجوهِ الخيرِ، والعباداتِ البدنيةِ كالصلاةِ، والصومِ ونحوهما. والعباداتِ المركبةِ منهما كالحجِّ والعمرةِ ونحوهما، بل يدخلُ في ذلك إعطاءُ الكلمةِ الطيبةِ وطلاقةِ الوجهِ وغيرها، أي أعطى نفسه وماله ووقته وكلَّ ما يملكُ.

١٢. فيها دليلٌ على أن الجودَ من مكارمِ الأخلاقِ والبخلِ من أردلها.

١٣. فيها الحثُّ على الإنفاقِ في سبيلِ الله، وأنه موجبٌ لخيرٍ كثيرٍ في الدنيا والآخرةِ.

١٤. فيها أهميةُ الانتهاءِ عما نهى اللهُ عنه الإنسانَ من الشركِ والمحرماتِ

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٢٩٠٨)، والدارمي ح رقم (٦٧٩)، وابن ماجه ح رقم (٢٨٠.١)، والترمذي ح رقم (٣٥١٧.١)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/١٠٢).

والمعاصي على اختلاف أجناسها، وكل ما يوصل لغضبه وعقابه ﴿فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾.

١٥. فيها أهمية اتقاء الله في الإِطاء، وذلك أن يكون في سبيل الله، من مالٍ حلال ابتغاء مرضاة الله.

١٦. فيها أهمية اليقين عند النفقة بأن الله تعالى سيخلف عليه، ويشبهه ثواباً عظيماً كما وعده، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا)^(١)، وفي حديث مسلمٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ)^(٢).

١٧. تفيده أن الفوز لا يكون إلا لمن صدق بـ «لا إله إلا الله» وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية، وما ترتب عليها من الجزاء الأخرى، والحسنة هنا عامة تشمل الجنة، والمثوبة الحسنة، والخلف على المنفق في سبيل الله.

١٨. تفيده أن الله تعالى إذا أحبَّ عبده يسرَّ عليه الخيرَ وكلَّ طريقٍ يوصله للجنة.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ) ح رقم (١٤٤٠)، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: في المُنفِقِ وَالْمُمسِكِ، ح رقم (١٠١٠).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَضُّعِ برقم ٢٥٨٨.

١٩. تفيّد أن الطاعات تكون سبباً لتسهيل الأمور وتيسيرها، قال تعالى:
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

٢٠. تفيّد أن من حسن رعاية الله للعبد أن ييسر عليه فعل الخيرات وترك كل السيئات، بعد أن يأتي العبد بأسباب التيسير، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر: ٩].

٢١. تفيّد أن تسمية طريق الخير باليسرى؛ لأن عاقبته اليسر. وطريق الشر بالعسرى؛ لأن عاقبته العسر والشدة.

٢٢. فيها ذمُّ البخل بما أمر به من الانفاق الواجب والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء ما أوجب الله عليه، والمنع في محل الإعطاء بخل.

٢٣. فيها بيان جهل الكافر حيث استغنى عن من لا غنى له عنه، استغنى عن الولي الحميد، استغنى بماله وولده وجاهه الذي لا يغني عنه شيئاً؛ بترك عبوديته جانباً، ولم ير نفسه مفتقرةً غاية الافتقار إلى ربه، الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه.

٢٤. فيها بيان قبح التكذيب بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة من: الجنة، والإخلاف، ولا إله إلا الله.

٢٥. تفيّد أنه كما لليسرى أسباب كذلك للعسرى أسباب توصل إليه.

٢٦. تفيّد أن من علاماتِ الشقاء أن تشقّ على العبدِ الطاعةُ، وبأن تتيسرَ عليه مسالكُ الشرِّ، نسأل الله العافية.

٢٧. تفيّد أن الله تعالى يجازي من قصدَ الخيرَ بالتوفيق له، ومن قصدَ الشرَّ بعكسِ ذلك: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

٢٨. تفيّد أن المال الذي يبخلُ به صاحبه، ويستغني به عن ربه لا ينفعه شيءٌ منه إذا هلك ومات، فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾، فالمال الذي لم يخرج منه الواجبُ فإنه يكون وبالاً عليه.

٢٩. تفيّد أن المال الذي ينفَعُ صاحبه هو المال الذي يقدمه في سبيلِ الله تعالى.

٣٠. تفيّد أن تفاوت الأعمالِ كما هو مختلفٌ فجزاؤهم مختلف، فليس مصيرٌ من أعطى واتفى وصدق بالحسنى كمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

٣١. تفيّد أن التوفيقَ للعملِ بالطاعة يتوقفُ على حسبِ سنةِ الله تعالى على رغبةِ العبدِ وطلبه ذلك، والحرصِ عليه، واختياره على غيره، وتسخيرِ النفسِ والجوارحِ له. كما أن العملَ بالسيئاتِ قائمٌ على اختيارِ العبدِ وطلبه وحرصه وتسخيرِ نفسه وجوارحه لذلك، هذه سنةٌ من سننِ الله تعالى في خلقه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ﴾ ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْظَىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَىٰ ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ [الليل: ١٢ - ٢١].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

لما عرفهم أن سعيهم شتى، وبين ما للمحسن من اليسرى، وما للمسيء من العسرى أخبرهم أنه قد أقام حجته وأعدر إلى عبادته بما بينه ووضحه من بينات الهدى، فقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾، ثم تحدث عن مصير كل فريق ممن يسر لليسرى، وممن يسر للعسرى، بعد أن مهد له بكمال ملكه للدنيا والآخرة.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. **لَلْهُدَىٰ**: يعنى بيان الحق من الباطل والخير والشر.
٢. **وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ**: ملك ما في الدنيا والآخرة.
٣. **فَأَنْذَرْتُمْ**: أي خوفتكم.
٤. **تَلْظَىٰ**: تتوقد وتتوهج من شدة إيقادها.

٥. **لَا يَصْلَنَهَا**: أي لا يدخلها ويحترق بلهبها

٦. **الْأَشَقَى**: الشقي الذي لم يعمل بطاعة ربه ويترك معاصيه.

٧. **الَّذِي كَذَّبَ**: أي كذَّبَ بقلبه ولسانه النبي ﷺ فيما جاء به.

٨. **وَتَوَلَّى**: أي أعرض عن الإيمان به، وبما جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله بجوارحه وأركانه.

٩. **وَسَيَجَنَّبُهَا**: أي يُبَعِّدُ عنها، فيجعل منها على جانب.

١٠. **الْأَتَقَى**: التقى النقي.

١١. **يَتَزَكَّى**: من الزكاء، أي: يتطهر به، فلذا يخليه من النظر إلى غير الله، فهو خالٍ من الرياء والسمعة، يزكي نفسه وماله بهذه الصدقة.

١٢. **وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى**: أي ليس لأحدٍ من الناس عليه منة فهو يكافئه بذلك.

١٣. **إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى**: أي يؤتي ماله في ابتغاء مرضاة الله عز وجل.

١٤. **ولسوف يرضى**: أي يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضى به في دار السلام.

ثالثاً: الهدايا المستفادة من الآيات:

١. تفيد أن من رحمة الله بعباده أن بين لهم الطريق المستقيم الذي يوصل إليه، ويديني من مرضاته، وبه تتحقق اليسرى، والطرق المعوجة التي تؤدي إلى غضبه وعقابه، وذلك من خلال كتابه الذي أنزله، ورسوله الكريم الذي أرسله، وبما أقامه في الكون من شواهد توحيده، وبما فطر النفوس عليه،

فمنه الهدى بياناً وتوفيقاً.

٢. تفيدهُ أن ملكَ الدنيا والآخرةِ لله تعالى ليس له فيهما مشارِك، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢] فليرغبِ الراغبون إليه في الطلبِ، ولينقطع رجاءُهم عن المخلوقين، فمن طلبهما أو شيئاً منهما من غير مالِكهما فقد أخطأ الطريق، وطلبُ الآخرةِ يكون بالإيمانِ والتقوى، وطلبُ الدنيا يكون بالعملِ حسب سنتِهِ في الكسبِ وحصولِ المالِ.

٣. تفيدهُ أن الله تعالى لا يضرُّه ضلالٌ من ضلٍّ، ولا ينفعُهُ اهتداءٌ من اهتدى، فهو الغني الحميدُ، قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [لقمان: ٢٦].

٤. تفيدهُ منزلةُ الانذارِ في إصلاحِ القلوبِ ﴿ فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ ﴾ أي: تستعِرُّ وتتوقدُ.

٥. فيها بيانُ هولِ نارِ جهنمِ التي أنذَرَ اللهُ تعالى عبادهَ منها في مواضعٍ كثيرةٍ من القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴾ (٦) إِذَا الْقُوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقاً وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْتَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿المالك: ٦ - ١١﴾.

٦. تفيدهُ أن دخولَ النارِ دائماً يكون بأسبابِهِ حيث بينَ أن شقاءهم الذي

سببه المعاصي والذنوب كان هو السبب لعذابهم.

٧. فيها أن من علامات الشقاء التكذيب بالخبر، والإعراض عن أمره جل وعلا ﴿لَا يَصْلَحْنَ إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝١٥ الَّذِي كَذَّبَ﴾ بالخبر ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ عن الأمر.

٨. فيها بيان عاقبة التولي عن طاعة الله تعالى والإعراض عنه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧].

٩. تفيد أن اتقاء الكفر والمعاصي يبعد العبد من النار والحووم حولها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝١٠١ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١-١٠٢].

١٠. فيها بيان منزلة التقوى وتحقيقها في حياة الإنسان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝٤٥ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ۝٤٦ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنْقَلَبِينَ ۝٤٧ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٥-٤٨].

١١. تفيد أن من أعظم أسباب الفلاح في الآخرة أن يقصد الإنسان بنفقته تركية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب، وتركية ماله، لأن بالزكاة تحل البركة ويزيد المال وينمو.

١٢. تفيد أن النفقة المباركة المقبولة هي التي قصد بها صاحبها وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا

وَهُمْ كَذِرْهُونَ ﴿ [التوبة: ٥٤].

١٣. تفيد أنه إذا تضمّن الإنفاق المستحب ترك واجب، كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾.

١٤. تفيد أن النفقة المباركة ليست التي تكون من باب المكافأة ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾، فهو لا يقدمها لأحد عليه فضل ومنة.

١٥. تفيد أن النفقة التي يرجو صاحبها من ورائها منفعة دنيوية لا تزكي النفس والمال، قال تعالى: ﴿فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْبِرِّ أَوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ [الروم: ٣٨-٣٩].

١٦. فيها بيان أجر الصدقة الخالصة في الآخرة؛ لأنها ذكرت هنا في أبرز صفات أهل التقوى الناجين، ولذا يتمنى المفرط الرجعة ليتصدق من ماله، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ [المنافقون: ١٠].

١٧. فيها إثبات العلو المطلق لله تعالى ﴿رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾، فهو العلي الكبير العظيم.

١٨. تفيد أن الإنسان لما علم فضل الله الذي أوجده ورباه وأحسن إليه عليه، لم ير إحساناً إلا منه ولا عنده شيء إلا وهو من فضله؛ جعل أعماله كلها له، هذا خلاصة تجريد الوحدانية لله تعالى.

١٩. فيها بيان فضل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأنه مبشرٌ بالجنة في هذه الآية الكريمة، فهذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقد كان في مكة يشتري العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم من أجل إسلامهم ويعتقهم لوجه الله تعالى ومنهم بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليدّ عنده، أي: نعمة فهو يكافئها بها، فأكذبهم الله في ذلك وأنزل قوله: ﴿وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (١).

٢٠. تفيد أن الصديقة لا تنال إلا بالإخلاص الكامل في ابتغاء وجهه تعالى، وتحصل تقوى الله تعالى الأعلى.

٢١. فيها دليل على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الأبوين، ولا إلى أحدٍ يقدم إلى المعطي إحساناً، لأنه يصير مكافأة ومجازاة، وإنما هي لمن لا يكافئ ولا يجازي، ولا يدفع بها ذمّاً، بل تكون لله عَلَيْهِ السَّلَام خالصة لوجهه فقط، فإنما المكافأة تكون في إخراج الأموال في التطوع لا في الفرض.

٢٢. تفيد أن المؤمن في الآخرة يعطيه الله من الجنة والكرامة حتى يرضى، وهو وعد كريم بنيل ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا.

٢٣. تفيد أن المؤمن يرضيه الله في الدنيا بدينه وبقدره فلا يقلق ولا يضيّق، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١].

٢٤. تفيد أن الرضا يحتاج إلى بذل الكثير، ولا يكفي القليل من العطاء.

(١) أيسر التفاسير للجزائري (٤ / ٤٠٨).

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بين في الشمسِ حالٍ من زكى نفسه وحالٍ من دساها، وأوضحَ في آخرها مخالفةَ ثمودٍ لرسولهم بما أدى إلى ما هلاكهم، فعلمَ أن الناسَ مختلفون في السعي في تحصيلِ نجدِ الخير ونجدِ الشر، فمنهم من تغلبَ عليه ظلمةُ اللبسِ، ومنهم من يغلبُ عليه نهارُ الهدى، فتباينوا في مقاصدِهم، وفي مصادرِهم ومواردِهم، فأقسمَ في أولِ هذه السورة بما يدلُّ على ذلك فقال: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى﴾، ولما أقسمَ بآيةِ الليلِ أقسمَ بما يقابلها فقال: ﴿وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى﴾، ولما ذكرَ المتخالطينَ معنىً أتبعهما المتخالطينَ حسًّا، فقال مصرحاً فيهما بما هو مرادٌ في الأول: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾، ولما ذكرَ ما هو محسوسُ التخالفِ من المعاني والأجرام، أتبعه ما هو معقولُ التباينِ من الأعراضِ فقال: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾، ولما بينَ اختلافَ السعيِ شرعاً في بيانِ تشتتِ المساعي، وبيانِ الجزاءِ لها، فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَى﴾ ٥ ﴿وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى﴾ ٦ ﴿فَسَيَسْأَلُهُ لِلْيُسْرَى﴾، ولما ذكرَ المزكي وثمرته، أتبعه المدسي وشقوته فقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ ٨ ﴿وَكَذَبَ بِالْحَسَنَى﴾ ٩ ﴿فَسَيَسْأَلُهُ لِلْعُسْرَى﴾، ولما كان أهلُ الدنيا إذا وقعوا في ورطةٍ تخلصوا منها بأموالهم قال: ﴿وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ أي هلك بالسقوطِ في حفرةِ القبرِ والنارِ.

ولما بينَ لهم عاقبةَ سعيهم بينَ لهم قيامَ حجتهِ عليهم بما لا عذرَ لمن تولى، فقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾، ولما بينَ أن الهدى بيده، بين أن ملكَ كلِّ شيءٍ بيده، فقال: ﴿وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، ولما أخبرَ سبحانه وتعالى ببيانه للهدى، وكمالِ ملكه للدنيا والآخرة، بما يرهبُ من تولى، ويرغبُ به في مرضاته، جاء ترهيبه عن طريقِ العسرى، فقال: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ١٤ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ١٥

الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾، ولما رهبهم رغبهم بقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿٢﴾﴾. ولما ذكر الصفة العامة لمن يتجنها ذكر أعظم صفة خاصة لهم فقال: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿٣﴾﴾. ولما كان الإنسان قد يعطي ليزكي نفسه بدافع المنة والمكافأة قال: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٤﴾﴾، ولما نفى أن يكون بذلك قصد مكافأة قال مبيناً قصده باستثناء منقطع: ﴿إِلَّا ابْنَاءَ وَجْهِ رِيِّهِ الْأَعْلَى ﴿٥﴾﴾، ولما كان هذا مقام ليس فوقه مقام قال تعالى بعد وعده من الإنجاء من النار: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٦﴾﴾ أي بإعطاء الجنة العليا والمزيد بوعده لا خلف فيه في الحياة الطيبة.

خامساً: المناسب بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة في اختلاف سعي العباد، وخاتمتها في جزاء وعاقبة كل سعي.

سادساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. البداية في القسم بالليل إذا يغشى، ثم بالنهار إذا تجلى، ثم بما خلق من الذكر والأنثى ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾﴾.
٢. الحديث عن اختلاف سعي العباد ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾﴾.
٣. بيان الأعمال التي تيسر ليسرى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ﴿٦﴾ فَسْتَيْسِرُهَا لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾﴾.
٤. بيان الأعمال التي تيسر للعسرى ﴿وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ وَأَسْتَفْتَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾ فَسْتَيْسِرُهَا لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾﴾.
٥. بيان أن المال الذي لا يقدمه الإنسان لأخوته لا ينفعه بعد موته

﴿وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ .

٦. بيان التزامه جل وعلا ببيان الهدى للناس ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ .
٧. التخويف من النار التي تتلظى، وبيان من يصلها ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾
﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ .
٨. بيان من يكون بعيدًا مجانيًا للنار ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأُنْفَى﴾ .
٩. بيان أعظم أوجه في النفقة ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ .

سابعًا: التكاليف الإيمانية والعملية من هدايات السورة:

١. سعي العباد كان وما زال وسيظل مختلفًا؛ فعلى العبد أن يتفحص سعيه في أي جانب هو مسخر طاقته، في عبادة ربه أم في شهواته؟ في الطاعة أم في المعصية؟ في أعمال الدنيا أم الآخرة؟ في رضا الخلق أم الخالق؟ فيما يحقق الخير أم الشر؟
٢. التخلق بخلق العطاء المستمر صفة أهل الجنة، فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه العطاء الحسن دائمًا من مالٍ وطعام، وعلم، وكلمة طيبة، وابتسامة، فهذا عنوان الأتقياء.
٣. الابتعاد عن المعاصي والذنوب الصغيرة والكبيرة من صفات أهل الجنة، خاصة الإشراف بالله تعالى.
٤. التصديق بكل ما وعد الله به في الدنيا أو الآخرة لأن الله لا يخلف الميعاد.

٥. تجنب الصفات الرذيلة خاصة البخل والاستغناء عن الله تعالى الكذب عليه.

٦. أن المؤمن لا يستغني عن ربه طرفه عين، ولذا فهو يفر إليه في كل لحظة بطاعته وذكره وشكره في حياته بعكس الكافر الجاهل.

٧. أن يقدم العبد ما يستطيع من ماله ليوم معاده فهو الذي ينفعه ويرفعه.

٨. اليقين بأن الأمور كلها بيد الله وحده يصرّفها كيف يشاء، ولذا من أراد الدنيا أو الآخرة أو كليهما توجه إلى الله وحده جل وعلا.

٩. ينبغي أن نخلص في صدقاتنا فنجعلها في سبيل الله ولابتغاء مرضاته حتى تزكو بها أنفسنا ويرفع الله بها درجاتنا ويرضى بها عنا.

١٠. توفير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهادة له بالصدق والإخلاص، وعدم تنقيصه وسائر أصحاب الرسول ﷺ والتبري مما يصنعه الروافض.

وبهذا تمّ الكلام عن سورة الليل ولله الحمد والمنة

ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ محرم من عام ١٤٣٧هـ.

تفسير وهدايات سورة الضحى

موضوع السورة:

بيانُ قدرِ النبيِّ ﷺ، وكمالِ عنايةِ الله به

من خلال أربع موضوعات:

- تبشيرُ النبيِّ ﷺ ببشاراتٍ عظيمةٍ من ربِّه
- بيانُ بعضِ مننهِ جَلَّ وعلا على رسوله ﷺ
- تكليفه ﷺ ببعضِ الوصايا.

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

بيانُ قدرِ النبيِّ ﷺ وعلوِّ مكانته، وكمالِ عنايةِ الله به، مع بيانِ ما يلزمُ من ذلك، وجاء الكلامُ عن هذا في ثلاثة موضوعات فرعية:

الموضوعُ الأول: تبشيرُ النبيِّ ﷺ ببشاراتٍ عظيمةٍ من ربِّه، من الآية (٥-١).

الموضوعُ الثاني: بيانُ بعضِ منه جَلَّ وعلا على رسولِهِ ﷺ في حياته السابقة، من الآية (٦-٨).

الموضوع الثالث: تكليفُهُ ﷺ ببعضِ الوصايا، من الآية (٩-١١).

ثانياً: المناسبةُ بين سورة الليل والضحى:

قيل: إن التي قبلها في الصديقِ ﷺ الذي هو أعلى الناسِ في درجة الصديقية: ﴿ وَسَيَجْنِبُهَا الْأَنْفَى ۝١٧ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكْنِي ۝١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝١٩ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝٢٠ وَسَوْفَ يُرَضَّى ۝٢١ ﴾ [الليل: ١٧-٢١]، وهنا في الرسولِ ﷺ الذي هو أعلى الناسِ في درجة النبوة: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝٣ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۝٤ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝٥ ﴾ [الضحى: ٣-٥]، مع الفارق الكبير في العطاء والخطاب.

وقيل: لما ذكرَ فيما قبلها ﴿وَسَيَجْنِبُهَا الْأَنْفَى﴾، وكان سيدُ الأتقياء رسول الله ﷺ ذكرَ تعالى هنا نعمه عليه.

ثالثاً: سببُ نزولِ سورة الضحى:

قد جاء في الصحيحين عن الأسودِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ جُنْدُبَ بنَ سفيانٍ رضي الله عنه قال: اشتكى رسولُ الله ﷺ فلم يقم ليَليتينِ أو ثلاثاً فجاءت امرأةٌ فقالت: يا مُحَمَّدُ إنِّي لأرجو أن يكونَ شيطانك قد تركك، لم أره قريبتك منذ ليَليتينِ أو ثلاثَةٍ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ قوله ﴿مَادَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾^(١). وفي رواية مسلم عن الأسودِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه أنه سمعَ جُنْدُباً يقولُ أبطأَ جبريلَ على رسولِ الله ﷺ فقال المُشركون: قد ودَّعَ مُحَمَّدٌ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ﴿وَالضُّحَى﴾^(٢).

رابعاً: المناسبةُ بين المقسم به والمقسم عليه:

لما أراد أن يبينَ عنايةَ الكاملة به، وحبَّه المستمر له أقسمَ بطرفي الزمان، وطرفي الحركة والسكون بأنه ما ودعك ربُّك وما قلى لا في ليل ولا في نهار.

وقال ابنُ القيم - رحمته الله - : « فتأمل مطابقتَ هذا القسم، وهو نورُ الضحى الذي يوافي بعدَ ظلامِ الليل للمقسم عليه وهو نورُ الوحي الذي وافاه بعدَ احتباسه عنه حتى قال أعداؤه ودعَ محمداً ربُّه فأقسمَ بضوءِ النهارِ بعدَ ظلمةِ

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: (ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) ح رقم (٤٥٩٠).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المُشركين والمُنافقين، ح رقم (١٧٩٧).

الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه.

وأيضاً: فإن فالتق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فالتق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس وهذان للعقل.

وأيضاً: فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداً بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعاشهم لا يلقى به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي؛ بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم»^(١).

(١) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم (٧٤ / ٢).

موضوع السورة ومحاورها

بيانُ قدرِ النبي ﷺ، وكمالِ عنايةِ الله به

قال تعالى: ﴿ وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝٣
 وَلِالْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدْكَ
 يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا
 الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١ ﴾ [الضحى]:

. [١١ - ١]

أولاً: معاني الكلمات:

١. وَالضُّحَى: وقت الضحوة، وهو وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وقيل: المراد به النهار كله.
٢. سَجَى: قيل: أقبل، وقيل: إذا أظلم وغطى المعمورة بظلامه مثل ما يُسجى الرجل بالثوب، فسجى الليل: إذا امتد وطال مدة ظلامه مثل سجو المرء بالغطاء إذا غطي به جميع جسده، وقيل: إذا سكن، أي: استقر واستوى، كما يقال بحرٌ ساجٍ إذا كان ساكناً، ومنه ليلةٌ ساجيةٌ إذا كانت ساكنة الرياح، ومعناه: سكونُ الناسِ والأصواتِ فيه^(١).
٣. مَا وَدَّعَكَ: من الوداع، بمعنى الترك والتخلي، تقول العرب: دع هذا

(١) انظر: جامع البيان (٢٦ / ٣١٥)، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤٦٤ / ٥).

وذُرْ هذا، واترك هذا بمعنى واحد، والتوديعُ أبلغُ من الوداعِ، لأن من ودعَكَ مفارقاً فقد بالغَ في تركك.

٤. **وَمَا قَلَىٰ: أي ما أبغضك.**

٥. **وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ: أي: الدارُ الآخرةُ خيرٌ لك من الدنيا،** ويحتملُ أن يريدُ بالآخرةِ حاله بعدَ نزولِ هذه السورة، ويريدُ بالأولى حاله قبلَ نزولها.

٦. **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَفَرِّصْ: وعدٌ له بَعْطاءٍ في الدنيا والآخرة بما** يرضيه.

٧. **أَلَمْ يَجِدْكَ: مضارع وجد، بمعنى: ألقى ولقي.**

٨. **يَتِيمًا: أي فاقدُ الأب، إذا مات والدُه قبلَ ولادته.**

٩. **فَأَوَىٰ: أي: جعلَ لك مأوى، والمرادُ هنا: الكفالةُ وكفايةُ الحاجة.**

١٠. **ضَالًّا: من الضلالِ وهو: عدمُ الاهتداءِ إلى الطريقِ الموصلِ إلى مكانٍ مقصودٍ سواء سلكَ السائرُ طريقًا آخرَ يبلغُ إلى غيرِ المقصود، أم وقفَ حائرًا لا يعرفُ أيَّ طريقٍ يسلكُ، وهي بمعنى: لا تعرفُ ديننا ولا هدى. «وليس المرادُ بالضلالِ هنا اتباعُ الباطل، فإن الأنبياءَ معصومون من الإِشراكِ قبلَ النبوةِ باتفاقِ علمائنا، وإنما اختلفوا في عصمتهم من أنواعِ الذنوبِ الأخرى»^(١).**

١١. **عَائِلًا: أي: فقيرًا، والفقْرُ يسمي عَيْلَةً، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ**

عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ شَاءَ ۚ﴾ [التوبة: ٢٨].

(١) التحرير والتنوير (٣٠ / ٤٠٠).

١٢. **فَأَغْنَى:** أي بالقناعة في القلب، إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنيا، وغنى المال بما يسر لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وبما فتح له من الغنائم وغيرها.

١٣. **فَقَهَّرَ:** أي: لا تحقره وتذله وتمنه، فالقهر: الغلبة والإذلال وهو المناسب هنا.

١٤. **فَنَهَرَ:** وهو الانتهاز والزجر.

١٥. **بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ:** أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك شكرا له على ذلك.

الموضوع الأول

تبشير النبي ﷺ ببشاراتٍ عظيمةٍ من ربه

قال تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝٣﴾
 ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. تفيدُ كمالَ قدرةِ الله، وحسنَ تدبيره في الكونِ من خلالِ خلقه لهاتين الآيتين العظيمتين المتقابلتين، وقد قابلَ بين آية الضحى التي هي وقتُ الإشراقِ الذي يأخذُ الناسُ فيه النشاطَ والحركة، ووقتُ الليلِ إذا أظلمَ وسكنَ وهجعَ فيه الناسُ بعدِ عناءِ العملِ.

٢. فيها تنبيه عن شرفِ هذين الوقتين، الضحى الذي قال النبي ﷺ على شرفِ صلاتها كما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ: (صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ)^(١)، وفضلُ صلاةِ الليلِ أدلتها أكثرُ من أن تحصي، قال تعالى: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [السجدة: ١٦-١٧].

(١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ح رقم (٧٤٨).

٣. تفيدُ أن القسمَ من أعظمِ مؤكّداتِ الكلام، فالقسمُ هنا لتأكيدِ الخبر، ردًّا على زعمِ المشركين أن الوحي انقطعَ عن النبي ﷺ حين رأوه لم يقم بضعَ ليالٍ بالقرآن.

٤. فيها بيانُ منزلةِ النبي ﷺ واعتناءِ الله به، حيث ما تركه ربُّه من يومٍ أن تولاه وكفله ورعاه، بل لم يزل يربيّه أعظمَ تربية، ويعليه درجةً بعد درجة، وفي إضافتهِ إلى ضميرِ المخاطبِ لبيانِ مزيدِ الإشعارِ بعنانيتهِ وتشريفه.

٥. فيها بيانٌ لدقةِ اللفظةِ القرآنيةِ في التعبيرِ عن دلالةِ معاني اللطفِ والتعظيمِ ما لا يخفى من خلالِ قوله ﴿وَدَعَاكَ﴾ فإن الوداعَ إنما يكونُ بين الأحبابِ ومن تعزُّ مفارقتُهُ، وهو إنما يكونُ لمن يحبُّ ويرجى عودَهُ.

٦. فيها بيانُ كمالِ محبةِ الله العظيمةِ لرسوله محمدٍ ﷺ واستمرارها حيثُ لم ييغضه منذ أن أحبه، فإن نفي الضدِّ دليلٌ على ثبوتِ ضده، والنفي المحضُ لا يكونُ مدحًا إلا إذا تضمنَ ثبوتَ كمال.

٧. فيها بيانُ كمالِ عبوديةِ النبي ﷺ لربه الماضيةِ والحاضرةِ حيثُ أضافه لربوبيته، ولأنه ما كملت له هذه العنايةُ والمحبةُ إلا لما كمل في عبوديته لربه.

٨. فيها بشارَةٌ عظيمةٌ لاتباعِ المصطفى، بأن الله ما قلاك، ولا قلبي أحدًا من أصحابك، ولا أحدًا يحبك ويتبعُ هديك، لأنه أطلقَ الفعلَ هنا ولم يقيدهُ بالضمير، وقد جاء في الصحيحين عن عبدِ الله قال: جاء رجُلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله كيفَ ترى في رجُلٍ أحبَّ قومًا ولَمَّا يلحقَ بهم قال رسولُ الله - ﷺ: (المرءُ مع مَنْ أحبَّ) (١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الآداب، باب: عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ح رقم (٦١٦٩)،

٩. فيها دليلٌ على أن القرآن من عند الله، إذ لو كان من عند محمد ﷺ لما جاء ذكر امتناع الوحي عنه.

١٠. فيها بشارةٌ عظيمةٌ للنبي ﷺ حيث بشره ربه بأن كل حالة متأخرة من أحواله خيرٌ من الحالة السابقة، وأن عاقبته أحسن من بدايته، فلم يزل ﷺ يصعد في درج المعالي، ويمكن الله له دينه، وينصره على أعدائه، ويسد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم، وقرّة العين، وسرور القلب.

١١. تفيد أن معية الله تعالى لنبيه ﷺ لم تنقطع ولن تنقطع.

١٢. فيها تشويق لنبيه ﷺ بما ينتظره في الآخرة من النعم العظام التي تليق بسيد الأنبياء والمرسلين الكرام.

١٣. تفيد أن السعيد من كانت آخر أحواله خير له من أولها.

١٤. فيها إخبارٌ بالغيب، وتحققه في حياة الرسول ﷺ هو دليلٌ على صدق ما أخبر الله به في كتابه.

١٥. فيها بيانٌ لما أعدّه الله لرسوله ﷺ في الآخرة من الملك الكبير، والنعيم العظيم المقيم من: المقام المحمود، والحوض المورود، والوسيلة تلك المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبدٍ واحدٍ من عباده، وهو أولى الناس بها، وما خصّه بالشفاعة الكبرى وغيرها من الشفاعة والنعم العظيمة فهي أعظم مما أعطاه ربه في الدنيا من الكرامات والمكرّمات التي نالها.

ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب، ح رقم (٢٦٤٠).

١٦. تدلُّ على سعة ما أكرم الله تعالى به نبيه في الدنيا، وعلى رأس ذلك ما أكرمه به من النبوة، ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خيرٌ وأفضل مما أعطاه في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، وذلك لدلالته على اشتراك الأمرين في الوصف، وزيادة أحدهما على الآخر، ومن خلال الدلالة عليه بفعل التفضيل.

١٧. فيها بيان هوان الدنيا عند الله، وأنها لا تخلو من كدرٍ ومنغصات، ولهذا أدخر الآخرة لأولياته، فإن نعيم الدنيا قليلٌ وفانٍ، ونيعم الآخرة عظيمٌ وباقٍ، الأولى دارٌ عملٍ وتكليفٍ وجهادٍ، والآخرة دارٌ جزاءٍ وثوابٍ وإكرامٍ، والأولى مشوبةٌ بالأكدارٍ منغصةٌ بالعوارض البشرية، وهي كأحلامٍ نائمٍ أو كظلٍ زائلٍ، ولهذا فهي ليست بالنسبة إلى الآخرة شيئاً، فهي لا شك أفضلٌ من الأولى.

١٨. فيها ما يزهّد في الدنيا وما يرغب في الآخرة، لأن العاقل يقصد الدار التي هي خيرٌ وأبقى، وجاء ذكر الأولى بعد ذكر الآخرة.

١٩. تفيد أن النبي ﷺ لما علم حقيقة الدنيا، وسمع مثل هذه المعاني العظيمة كان أزهّد الناس فيها.

٢٠. فيها بيان لبلاغة القرآن في بيان سعة العطاء، لأن حذف المفعول الثاني: ﴿لِيُعْطِيكَ﴾ ليعم كل ما يرحوه ﷺ من خيرٍ لنفسه ولأمته فكان مفادٌ هذه الجملة تعميم العطاء، كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة.

٢١. فيها بيان عظمة فضل الله على نبيه حيث أعطاه من الكرامة ما يرضيه، وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة، فهذه

الآية جامعةٌ لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين، حيث أجمله ووكله إلى رضاه وهذا غاية الإحسان والإكرام.

٢٢. تفيّد أن الرضا غاية كلّ عطاءٍ عظيم، وليس بعد الرضا مطلب، وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الاتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة.

٢٣. تشير إلى أن عطاء النبي ﷺ فوق كلّ عطاء، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الحجر: ٨٧ - ٨٨]، ولفظ العطاء يدلّ على الكثرة، فكيف إذا كان من ربّ كريمٍ لخير عباده.

٢٤. تفيّد أن تعريف الله تعالى لقدر نبيه، وما أكرمه به من العناية والمحبة وما خصّه به من الفضل والنعمه حتى يعرف العباد حقه ويقوموا بما يجب تجاهه.

٢٥. تفيّد أن الله تعالى يدافع عن أوليائه فقالوا: ودعه، فقال: ما ودعك.

٢٦. تفيّد اعتبار ارضائه عليه السلام، فربه تبارك وتعالى جعل حدّ إعطائه له رضاه؛ فدلّ أنه من باب أولى وجوب إرضائه ﷺ في أتباعه.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾

الهدايات المستفادة من الآيات:

٢٧. تفيّد تحقّق ما وعد الله به رسوله؛ لأنه وعد جارٍ على سنن ما سبق من عناية الله به من مبدأ نشأته باطرادٍ في سائر أطوار حياته فلا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف؛ لأن شأن الصدف أن لا تتكرّر.

٢٨. تفيّد أن الله تعالى يعدد نعمه على عبده حتى تطيب نفسه ويقوى رجاؤه فيقيس ما يستقبل على ما مضى من عمره فيستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود فيطمئن قلبه وينشرح صدره.

٢٩. فيها بيان لعنائه جلّ وعلا برسوله الكريم في وقتٍ أحوج ما كان لعنائه ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ﴾ أي: وجدك لا أمّ لك، ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يستطيع تدبير نفسه، فأواه الله، وكفله جدّه عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله عمه أبو طالب، حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين، ولقد تعهده الله سبحانه من صغره فصانه عن دنس الشرك، وطهره وشق صدره

ونقاه، وكان رغمَ يتمه سيدَ شبابِ قريش، حيث قال عمه عند خطبته خديجة لزواجه بها فقال: (فتى لا يعادله فتى من قريش، حلمًا وعقلًا وخلقًا، إلا رجح عليه)^(١).

٣٠. تفيّد أن اليتّم ليس عيبًا ولا نقصًا في حياة الإنسان؛ بل هو مدرسة تصنع فيها الرجال والقادة، قيل: لجعفر الصادق لم نشأ النبي ﷺ يتيما فقال: «لئلا يكون عليه حق لمخلوق»^(٢).

٣١. تفيّد أن اليتيم حقيقةً هو من تخلى عنه ربّه ولم يحظ بعنايته وكفالاته، أما من تولاه الله تعالى فهو العزيز الكريم وإن سمي يتيمًا.

٣٢. تفيّد أن النبي ﷺ كان ضالًا عن معرفة الشريعة فهداه الله إليها، وأكرمّه بنزولها عليه، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله، ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها.

٣٣. فيها بيان فضل الله على رسوله بالنبوة والهدى، كما قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ الْعَاقِلِينَ﴾ [يوسف: ٣]، فقد كان ﷺ يعيش في مكة كأحد

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨ / ٥٥٧).

(٢) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (٥ / ٤٩٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزري (٢ / ٤٩٠).

رجالاتها لا يعرف علمًا ولا شرعًا حتى من الله عليه بذلك، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦].

٣٤. فيها بيانٌ منتهٍ جل وعلا على رسولِهِ بالغنى بعد الحاجة، فقد مات والده ولم يخلف أكثر من جارية هي: بركة أم أيمن، وبضعة جمال، فأغناه الله بغنى القناعة فلم يمد يده لأحدٍ قط، وكان يقول: (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)^(١).

٣٥. فيها تثبيتٌ عظيمٌ للنبي ﷺ، فإن الذي أزال عنك هذه النقائص في وقت غفلتك، سيزيلُ عنك كلَّ نقص، والذي أوصلك إلى الغنى، وآواك ونصرَكَ وهداك لم يزل يردك.

٣٦. فيها مشروعيةُ التذكير بالنعمة حملاً للعبد على الشكر، ولذا قال تعالى: ﴿ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

٣٧. تفيدهُ أن الإيواء والهدى والغنى من الله لإسنادها هنا لله تعالى، بل كلُّ نعمةٍ منه جل وعلا، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

٣٨. فيها إشارةٌ للمراحل الثلاثة التي يمر بها الإنسان، كلُّ مرحلةٍ لها حاجاتها الخاصة، ففي صغره يحتاج إلى من يؤويه، وفي صباه يحتاج إلى من يرشده ويعلمه ويهديه، وفي كبره يحتاج للمال الذي يغنيه من سؤال الناس.

٣٩. تفيدهُ أن من كمالِ الأدب ألا ينسب إلى الله فعل المكروه، لأنه بحكمته

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: الغنى غنى النفس، ح رقم (٦٤٤٦)، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، ح رقم (١٠٥١).

جعله يتيماً أو فقيراً، أما النعمُ فتنسبُ إليه كما في قوله: فأوى، فهدى، فأغنى.

٤٠. تفيدُ أن الإيواءَ والهدايةَ والإغناءَ ليست خاصةً بالنبِيِّ ﷺ، بل هي له ولغيره؛ ولذا لم يقل: فأواك، فهداك، فأغناك، بل أطلقه، لأنه آواه وأوى به، وهواه وهدى به، وأغناه وأغنى به.

٤١. فيها بيانُ كمالِ منةِ اللهِ على سائرِ خلقه من الأنبياءِ والرسُلِ والملائكةِ وغيرهم.

الموضوع الثالث

تكليفه ﷺ ببعض الوصايا العظيمة

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝١ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ٩-١١].

٤٢. تفيد أن كلَّ نعمةٍ لها موجباتٌ من الشكرِ، فقد جعلَ الشكرُ هنا مناسباً للنعمةِ المشكورِ عليها، فقبلت النعمُ الثلاثُ المتفرغُ عليها هذا التفصيلَ بثلاثةِ أعمالٍ تقابلُها، فكما آواكَ ربُّكَ وحفظَكَ من عوارضِ النقصِ المعتادِ لليتمِ فكن أنت مُكرماً للأيتامِ رفيقاً بهم، وكما أغناكَ اللهُ فالترمُ أمره بإعطاءِ السائلِ، وكما علمَكَ اللهُ بعد الضلالِ فعلمِ السائلِ المسترشد، وهذا من شكرِ النعمة.

٤٣. تفيدُ النهي عن ظلمِ اليتيمِ وأخذِ حقه والتقوي عليه. ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي: لا تسيء معاملته اليتيم، ولا يضقْ صدرُكَ عليه، ولا تنهره.

٤٤. فيها الأمرُ بإكرامِ اليتيم، وإعطائه ما تيسر، أو ردّه برفقٍ ولينٍ مع الدعاءِ له، واصنعْ به كما تحبُّ أن يصنعَ بولدِكَ من بعدِكَ، فكن له كالأبِ الرحيم.

٤٥. تفيدُ أنه إذا نهى عن قهرِ اليتيمِ مع كثرةِ الأسبابِ لقهره؛ لأن القهرَ قد يصدُرُ من جراءِ القلقِ من مطالبِ حاجاته، فمن بابِ أولى النهي عن قهرِ غيره.

٤٦. فيها النهي عن زجر السائل وردّه بشراسة، بل أعطه ما تيسر عندك أو رُدّه بمعروفٍ وإحسان، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَرْضَنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨]، وهذا يدخل فيه السائل للمال، والسائل للعلم، والسائل عن الطريق أو غير ذلك، فالتعريف في ﴿السَّائِلِ﴾ تعريفُ الجنس فيعمُّ كلَّ سائل.

٤٧. فيها بيانُ أهمية الاعتناء بسائل المال والسعي لقضاء حاجته وهذا فعلُ الكبارِ من الناس، قال إبراهيم بن أدهم: «نعم القومُ السُّؤالُ يحملون زادنا إلى الآخرة»^(١).

٤٨. فيها النهي عن ردِّ سائل العلم وعدم إكرامه، ولهذا كان المعلمُ مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم، ومباشرته بالإكرام، والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده، وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد، وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على إكرام طالب العلم، وبين أن الملائكة لتضع أجنحتها له رضى بما يصنع.

٤٩. فيها بيان رقي الإسلام من خلال عنايته بمشاعر الضعفاء حيث نهي نبيه الكريم عن نهر السائل مع أنه كان يتعامل مع أحوالٍ مختلفةٍ للسائلين، فمنهم أهل الكتاب الممارون، ومنهم الأعراب الجفاة، ومنهم من كان يُسأل عما لا يسأل عنه الأنبياء، مع ذلك أمر بالرفق وعدم النهر.

٥٠. فيها دليلٌ على حرمة اليتيم والسائل، وإيجابِ حقِّهما، وترك الاستهانة بهما، ولكن الناس اليوم إلا من رحم الله أهملوا أمرهما وضيعوا حقوقهما.

(١) معالم التنزيل، البغوي (٥/ ٢٧٠).

٥١. فيها إشارة إلى أن جبر الخواطر وملاطفة الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين.

٥٢. فيها أمره سبحانه للرسول ﷺ بالتحدث بنعم الله عليه، وإظهارها للناس، والظاهر: النعمة على العموم من غير تخصيصٍ بفردٍ من أفرادها أو نوعٍ من أنواعها لأن النعمة هنا عامة لتكثيرها وإضافتها.

٥٣. تفيّد الحثّ على التحدث بنعم الله وإظهارها، وإظهار آثارها، لأن هذه الوصايا لرسول الله ﷺ هي له ولأمته لأنه أسوتهم، قال القرطبي: الخطاب للنبي ﷺ والحكم عامٌ له ولغيره، وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ)^(١).

٥٤. فيها الأمر بذكر النعمة، والثناء على الله بها، وخصّصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، فإن التحدث بنعمة الله شكر، ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطاني الله كذا، ولقد صلّيتُ البارحة كذا، وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر، أو ليقتدي به، فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: «إذا أصبت خيراً، أو عملت خيراً فحدث به الثقة من إخوانك»^(٢). قال الفخر الرازي رحمه الله: «إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياءً وظن أن غيره يقتدي به»^(٣).

٥٥. تفيّد الحثّ على التحدث بكلِّ نعمة، فليس المراد بنعمة ربك

(١) أخرجه الترمذي ح رقم (٢٨١٩)، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سنن الترمذي (٥ / ١٢٣).

(٢) تفسير ابن أبي حاتم، محققاً (١٠ / ٣٤٤٤)، والدر المثور في التفسير بالمأثور (٨ / ٥٤٥).

(٣) مفاتيح الغيب (٣١ / ٢٠٠).

نعمةً خاصة، وإنما أريدَ الجنسُ فيفيدُ عمومًا في المقامِ الخطابي، أي حدث ما أنعمَ اللهُ به عليك من النعم، فحصلَ في ذلك الأمرُ بشكرِ نعمة الإغناء، وحصلَ الأمرُ بشكرِ جميعِ النعم لتكون الجملة تذييلًا جامعًا.

٥٦. تفيّدُ الحثُّ على تذكيرِ الناسِ بنعمِ اللهِ الدنيوية والدينيوية، فإن التحدثَ بنعمةِ اللهِ داعٍ لشكرها، وموجبٌ لتحبيبِ القلوبِ إلى من أنعمَ بها، فإن القلوبَ مجبولةٌ على محبة المحسن.

٥٧. تفيّدُ أن النعمَ تقابلُ بالشكر، وشكرها يكونُ بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل.

٥٨. تفيّدُ أنه لما كان عادةُ الكرماءِ يظهرون بالبذلِ بما آتاهم اللهُ من فضله ويجهرون بالحمدِ لما أفاضَ عليهم من رزقه، وعادةُ البخلاءِ أن يكتموا ما لهم، لتقومَ لهم الحجةُ في قبضِ أيديهم عن البذل، جاء الأمرُ هنا بالتحدثِ بالنعمة كنايةً عن البذلِ وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين، وليس القصدُ مجرد ذكرِ الثروة، فإن هذا من الفخفخة التي يتنزه عنها النبي ﷺ، ولم يعرف عنه في امثالِ هذا الأمرِ أنه كان يذكرُ ما عنده من نقودٍ وعروض، ولكن الذي عُرفَ منه أنه كان ينفقُ ما عنده ويبيت طويًا.

٥٩. تفيّدُ الحثُّ على تعليم القرآن والسنة وهي أعظمُ نعمةٍ أمرَ النبي ﷺ أن يحدثَ عنها.

ثالثًا: التناسقُ الموضوعي بين السورة:

لما حكمَ في آخرِ الليلِ بإسعادِ الأتقياء، وكان النبي ﷺ أتقى الخلقِ مطلقًا، أقسمَ سبحانه وتعالى هنا بالضحي والليل إذا سجد على أنه أسعدُ

الخلائقِ دُنياً وآخرةً، فقال مقدماً ما يناسبُ حالَ الأتقي من النورِ الذي يملأُ الأقطارَ، ويمحو كلَّ ظلامٍ: ﴿وَالضُّحَى﴾، ولما ذكرَ النهارَ بأشرفِ ما فيه، أتبعه بالليلِ مقيداً له بما يُشيرُ إلى إخلاصِهِ وعبوديته فيه حين يسكنُ كلُّ شيءٍ فيه فيقومُ الأتقياءُ لربهم، فقال: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا سَجَى﴾، ولما أقسمَ بهذا القسمِ المناسبِ لحاله ﷺ أجابه بقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، ولما كان ربِّما تعنت متعنت فقال: ما تركه ولكنه لا يحبه، فكم من مواصلٍ وليس بواصلٍ، قال نافعاً لكلِّ ذلك: ﴿وَمَا قَلَى﴾، ولما ذكرَ حاله الماضي، وما له في الدنيا بأنه لا يزالُ يواصلُهُ بالوحي والكرامةِ صرَّحَ بحالِ الآتي وما له في الآخرة، فقال: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾، ولما ذكرَ سبحانه أن الآخرةَ خيرٌ من الأولى بينَ بعده عظم ذلك التفاوتِ، وأنه ينتهي إلى غايةٍ لا توصف إلا في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾، ولما وعدَه بأنه لا يزالُ في كلِّ لحظةٍ يرقيه في مراقبي العلا والشرفِ ذكره بما رقا به قبل ذلك من حينِ توفى أبوه بما يؤكِّدُ كمالَ عنايته، فقال مقررًا له: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَأْوَى﴾، ولما كان الإنسان في حالِ صباه يحتاج إلى علم ينقذه من الضلال، قال: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾. ولما كان الإنسان يحتاج بعد ذلك لقوم حياتهِ إلى مال، قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾، ولما ذكره بما أنعمَ عليه به من هذه النعمِ الثلاثِ أوصاه بما يفعلُ في ثلاثِ مقابلةٍ لها، فقال: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، ولما بدأ بما كان بدايةً له ثنى بما هو نهايةٌ له من حيثُ كونه يصيرُ رأسَ الخلقِ ومحطَّ الرجالِ في كلِّ سؤالٍ من علمٍ ومال، فقال: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، ولما ذكرَ له تفصيلُ ما يفعلُ في اليتيمِ والفقيرِ والجاهلِ، أمره بما يفعلُ في جميعِ ما أنعم اللهُ عليه فقال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

فاتحتها في بيان ما خصه به من نعمٍ عظيمة، وخاتمتها في أمره بالتحدث بها.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. البدءُ بالقسمِ بالضحى والليلِ إذا سجي، فقال: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾.

٢. بيانُ كمالِ رعايتهِ وكفالتِهِ ومحبتِهِ له، واستمرارِ عطاءهِ له فقال: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَى﴾.

٣. بيانُ ما حَفَّه به من ألطافِهِ وعنايته في صباه، وفي فتوته، وفي وقت كهولته، فقال: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾.

٤. أمره بالشكرِ على تلك النعمِ بما يناسبها من نفعٍ لعبيده وثناءٍ على الله بما هو أهله ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

٥. الأمرُ بالتحدثِ بنعمِ الله عليه ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. وجوبُ معرفةِ قدرِ النبيِّ ﷺ ومكانتهِ وتوقيره ونصرتِهِ وتعزيره، قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ [الأعراف: ١٥٧].

٢. وجوبُ محبةِ النبي ﷺ الذي أحبه اللهُ، وجعلَ حبهُ تعالىَ متمثلاً في اتباعه، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

٣. الزهدُ في الدنيا والسعيُ لنيلِ نعيمِ الآخرةِ الذي قال اللهُ تعالى عنها: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [القصص: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦].

٤. اليقينُ على أن المؤوي والهادي والمغني هو اللهُ تعالى، فيجبُ طلبُ ذلك منه جل وعلا.

٥. العملُ على إكرامِ اليتيمِ والإحسانِ إليه وتجنبِ ما فيه قهراً وإذلالاً له.

٦. العملُ على الاعتناءِ بكلِّ سائلٍ للمالِ أو العلمِ أو غيرِهما، ولا يردُّ بغلظةٍ وجفاء.

٧. شكرُ اللهِ على كلِّ نعمةٍ والتحدثُ بها ثناءً على اللهِ تعالى، ومحبةٌ لمن تفضلَ بها.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الضحى ولله الحمد والمنة

ببإذن الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٥ صفر من عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات
سورة الشرح

موضوع السورة:

عناية الله تعالى بالرسول ﷺ
مع بيان ما يلزم ذلك من الشكر

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

بيانُ عنايةِ الله - تعالى - بالرسولِ ﷺ بتقريره ببعضِ الهباتِ الربانيةِ له، وتبشيرِه باليسرِ في مستقبلِ أيامه، بإزالةِ العقباتِ أمامَ دعوته، مع بيانِ ما يلزمُ ذلك من موجباتِ الشكر، بحثه ﷺ على النَّصَبِ في عبادةِ الله والرغبةِ فيما عنده.

ثانياً: المناسبةُ بين سورة الضحى والشرح:

المناسبةُ بين السورتين بينة، وهما في تعدادِ نعمه سبحانه وتعالى على رسوله ﷺ، وما يجبُ على ذلك من موجباتِ الشكرِ من: التحدثِ بنعمه، والاجتهادِ في عبادته، والرغبةِ في فضله، وجاء الأسلوبُ فيهما واحداً، وهو أسلوبُ التقريرِ.

موضوع السورة

بيانُ عنايةِ اللهِ تعالى بالرسولِ ﷺ

قال تعالى: ﴿لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۗ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۗ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۗ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۗ﴾ [الشرح: ١-٨].

أولاً: معاني الكلمات:

١. ألم: استفهامٌ للتقرير، أي: إن الله تعالى يقرُّ رسوله بنعمه عليه.
٢. شَرَحَ: الشرحُ البسطُ والتوسعةُ التي تؤدي إلى انبساطِ النفسِ، وانسراحِ صدره كان بالنبوة، وبشقه وتطهيره وملئه إيماناً وحكمةً وغيرها.
٣. وَوَضَعْنَا: حططنا.
٤. وِزْرَكَ: أي: ذنبك، وقيل الوزر: الحملُ الثقيل، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤]، أي: أنقلها من سلاح ونحوه.
٥. أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: أي: أثقلك حملة، والظهرُ إذا أثقله الحملُ سُمِعَ له نقيض، أي صوتٌ خفي، وهو: صوتُ عظامِ المفاصل، وفرقةُ الأصابع.
٦. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ: أي أعليناه.
٧. الْعُسْرُ: الشدةُ والمشقةُ في تحصيلِ المرغوبِ والعملِ المقصود.

٨. **يُسْرًا**: سهولةٌ تحصيلِ المرغوبِ وعدمِ التعبِ فيه .

٩. **فَرُغَتْ**: الفراغُ: خلو باطنِ الظرفِ أو الإِناءِ؛ لأنَّ شأنَه أن يظرفَ فيه، فرغُه يفيدُ أنه كان مملوءًا بشيءٍ .

١٠. **فَأَنْصَبَ**: من النَّصبِ بمعنى: التعبِ .

١١. **فَأَرْغَبَ**: الرغبة: طلبُ حصولِ ما هو محبوبٌ .

ثانيًا: الهداياُ المستفادَةُ من الآياتِ:

١. فيها بيانُ فضلِ اللهِ علىِ رسولهِ ﷺ حيثُ شرحَ صدره للحقِّ وشرائحِ الدينِ، والإقبالِ علىِ الآخرةِ، والتخلُّقِ بمكارمِ الأخلاقِ فيما سيلقاه من قومه من سيءِ القولِ وباطلِ الكلامِ الذي يضيقُ به الإنسانُ، فكان هديهُ العفوَ من أعدائه، ومقابلتهُ الإساءةِ بالإحسانِ حتى إنه ليسعُ العدوَّ كما يسعُ الصديقُ .

٢. تفيدُ أن شرحَ صدره عليه السلام كان تمهيدًا لأعباءِ النبوةِ؛ وذلك لأن الصدر إذا ضاق لم يصلح لدعوة الخلق وتحمل مشاق الدعوة؛ لأن السالك طريق الدعوة سيجد من الناس ما يضيق به صدره كما قال تعالى:

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ ۖ إِلَيْكَ ۖ وَضَائِقٌ بِهِ ۖ صَدْرُكَ ۚ أَنْ يَقُولُوا ۖ لَوْلَا ۖ أَنْزَلَ ۖ عَلَيهِ ۖ كِتَابٌ ۖ أَوْ جَاءَ ۖ مَعَهُ ۖ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا ۖ أَنْتَ ۖ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ ۖ عَلَىٰ ۖ كُلِّ ۖ شَيْءٍ ۖ وَكِيلٌ ۗ ﴾ [هود: ١٢].

٣. فيها إشارةٌ لما حدثَ للنبيِّ ﷺ من شقِّ جبريلٍ عليه السلام لصدره في صغره، أو في وقتِ الإسراءِ حين أخرج قلبه وغسله، ثم ملئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا؛ لأن ذلك الشق كان ههدفِ شرحه صدره، كما في الصحيحين من حديثِ مالكِ بنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ

وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيَتْ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّخْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا^(١).

٤. تفيدُ أن شرحَ الصدرِ لتقبلِ الهدىِ علمًا وعملاً واتساعه لتحمُّلِ الأذى في سبيلِ الله من النعمِ العظيمةِ التي يمنُّ الله بها على عباده، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

٥. تفيدُ أن ضيقَ الصدرِ وعدمَ تقبله للحقِّ دليلٌ على الضلالِ، وسوءِ العاقبة.

٦. فيها توجيهٌ لكلِّ داعيةٍ إلى الله أن يكونَ واسعَ الصدرِ، منشرحِ النفسِ، هادئِ الطبعِ، متجملاً بالصبرِ في دعوته، ولهذا موسى عليه السلام عند ما كلفَ بالدعوةِ إلى الله تعالى قال: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي^(٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٧-٢٨].

٧. فيها بيانُ مكانةِ ومنزلةِ الصدرِ الذي فيه القلبُ، لأنه محلُّ أحوالِ النفسِ من العلومِ والإدراكاتِ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُّوا يَعْلَمُهُ﴾ [آل عمران: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ مِّنَّا يَبْنِتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدأ الخلق، باب: ذكر الملائكة، ح رقم (٣٢٠٧)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإسرائاء برسول الله ﷺ إلى السماوات، وفرض الصلوات ح رقم (١٦٤).

٨. فيها بيانٌ لفضلِ اللهِ علىٰ رسولِهِ محمدٍ ﷺ حيثِ وضعَ عنه ما كان يثقلُ قلبَهُ من همومٍ، وغفَرَ له ذنبَهُ، كما قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، وقد جاء لفظُ الوزرِ هنا مطلقاً ولم يبين ما هو وما نوعُهُ، فاختلَفُ فيه اختلافاً كثيراً، والأولىٰ في ذلك أن نقولَ بما قال به القرآن الكريم، وعصمته ﷺ من الكبائرِ يجبُ القطعُ بها، لنصِ القرآنِ الكريمِ في وجوبِ التأسّي به كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

٩. فيها حجةٌ علىٰ من يجوزُ صغائرَ الذنوبِ علىٰ الأنبياءِ عليهم السلام.

١٠. تفيّدُ أن النبيَّ ﷺ وإن لم تكن له سيئاتٌ ظاهرة، لكنه لصفاءِ قلبِهِ ومعرفةِهِ بما يجبُ لربه من كمالِ العبوديةِ كان يشعرُ بالتقصيرِ، ويعتبرُهُ ذنباً يستثقلُهُ ويستغفرُ منه، كما كان إذا خرَجَ من الخلاءِ قال: « غفرانك »، مع أنه ليس من موجبٍ للاستغفارِ، إلا ما قيلَ شعوره بتركِ الذكرِ في تلك الحالة استوجبَ منه ذلك^(١).

١١. تفيّدُ أنه علىٰ قدرِ صفاءِ القلبِ ينظرُ لثقلِ المعاصي، فقد وصفت ذنوبُهُ بالحملِ الثقيلِ مع أنها صغائرٌ أو شعورٌ بالتقصيرِ؛ وذلك لعلو همتهِ في عبوديته، وكمالِ خوفِهِ من ربه.

١٢. فيها أن للذنبِ ثقلاً علىٰ المؤمنِ ينوء به لا يخففُهُ إلا التوبةُ وحطُّه عنه.

١٣. تفيّدُ أن مغفرةَ الذنوبِ والتجاوزِ عن الأخطاءِ والعيوبِ من النعمِ

(١) انظر: أضواء البيان (٥٧٧ / ٨).

العظيمة التي يمنُّ اللهُ بها على من يشاء من عباده.

١٤ . تفيدُ أن الله تعالى أعلى ذكرِ نبيه ﷺ حسياً ومعنوياً، فجعل له الثناء الحسنَ العالي الذي لم يصل إليه أحدٌ من الخلق، فلا يذكرُ إلا بصفات الكمال، ولا يذكرُ الله تعالى إلا ذكرَ معه رسوله ﷺ، كما في الدخولِ في الإسلام، وفي الأذانِ، والإقامةِ، والخطبِ، وأمرَ بالصلاةِ عليه، وأمرَ بطاعتهِ، وغير ذلك حتى ملاً ذكره السموات والأرضين، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

أَغْرُ، عَلَيْهِ لِلنَّبُوَّةِ خَاتَمٌ مِنْ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ وَيُشْهَدُ
وَضَمَّ الإلهُ اسْمَ النَّبِيِّ إلى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الخَمْسِ المُؤَذَّنُ أَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ فَذو العَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدٌ^(١).

١٥ . تفيدُ أن الثناء الحسن من الله تعالى يمن به على من يشاء من عباده، وهو من النعم التي تستوجبُ الشكرَ وعدمَ الغرورِ.

١٦ . تفيدُ أن الذكرَ الحسن من الأمور التي ينبغي أن يحرصَ عليه الدعاة، وهو من الأمور المعينة على تقبل الدعوة والاجتماع حول الداعية، ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤].

١٧ . تفيدُ أن تعديد النعم وتذكرها فيه تسليةٌ وتأنيسٌ وتقويةٌ للقلوب.

١٨ . فيها بشارَةٌ عظيمةٌ للنبي ﷺ والمؤمنين أنه كلما وُجدَ عسرٌ فإنَّ اليسرَ يقارنُه ويصاحبهُ، حتى لو دخلَ العسرُ جحرَ ضبٍ لدخلَ عليه اليسرُ فأخرجه كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]، وكما قال

(١) ديوان حسان بن ثابت (ص: ٤٢).

النبي ﷺ: (وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)^(١)، فمع الفقرِ غنى، ومع الضيقِ فرج، ومع الحزنِ سهولة، ومع الشدةِ رخاء.

١٩. تفيّدُ قَرَبَ الْيَسْرِ مِنَ الْعُسْرِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَأْتِي مَعَهُ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ ﴿مَعَ﴾ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَقَارَبَةِ.

٢٠. فيها بيانٌ لسعةِ فضلهِ سبحانه على عباده؛ لأن في «تعريفِ» العسر «في الآيتين دليل على أنه واحد، وتنكيرُ «اليسرِ» يدلُّ على تكراره، فلن يغلبَ عسرٌ يسرين. قال المفسرون: ومعنى قوله: «لن يغلبَ عسرٌ يسرين» أن الله -تعالى- كرر العُسْرَ بلفظِ المعرفةِ واليُسْرَ بلفظِ النكرة، ومن عادةِ العربِ إذا ذكرت اسمًا معرفًا، ثم أعادته كان الثاني هو الأول، وإذا ذكرت نكرةً ثم أعادته مثلته صارَ الثاني غيرَ الأول، وإذا أعادته معرفةً فالثاني هو الأول، كقولك: إذا كسبت درهمًا أنفقت، درهمًا، فالثاني غير الأول، وإذا قلت: إذا كسبت درهمًا فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول، فالعسر في الآية مكرر بلفظِ التعريف^(٢)، فكان عسرًا واحدًا، واليسر مكرر بلفظِ التنكير، فكانا يسرين، فكأنه قال: فإن مع العسرِ يسرا، إن مع ذلك العسر يسرا آخر. وفي تعريفه بالألفِ واللامِ الدالة على الاستغراقِ والعموم يدلُّ على أن كلَّ عسرٍ -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسيرُ ملازمٌ له.

٢١. فيها بشارَةٌ للمؤمنِ ليطمئن قلبه ولا يضيِّق صدره من عسرٍ يلحقه

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٨٠٣)، والترمذي ح رقم ١٦ ٢٥، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم (١١٢٤٣)، والحاكم ح رقم (٦٣٠٤)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ١٠٤٣، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) معالم التنزيل، البغوي (٨ / ٤٦٥).

فإن مع كلِّ عسر يسرين.

٢٢. تفيّد الحثّ للنبيِّ ﷺ والأمة تبعاً له أنه كلُّ ما فرغ من عبادةٍ أن يجتهدَ في عبادةٍ أخرى، قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاكُ والكلبي ومقاتل: إذا فرغت من الصلاة فانصبْ للدعاء وارغبْ إلى الله في المسألة، وقال: ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «إذا فرغت من الفرائضِ فانصبْ لقيامِ الليل»^(١)، وعن بعضهم: «إذا فرغت من تبليغِ الرسالة فانصبْ لجهادِ الكفار، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربّهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين»^(٢).

٢٣. تفيّد الحثّ على الاستمرارية في العملِ والعطاءِ بجِدِّ متصل، فهي كذلك بمعنى إذا فرغت من عملٍ ديني فانصبْ لعملٍ دنيوي، وإذا فرغت من عملٍ دنيوي فانصبْ لعملٍ دينيٍ أخروي، فحياةُ المؤمنِ ليس فيها لهوٌ ولا باطلٌ ولا فراغٌ لا عملٌ فيه أبداً، فهي دعوةٌ ليعمرَ أوقاته كلَّها بالأعمالِ الصالحة، لأن العلماءَ اختلفوا في تعيين المفروغ منه، وهو اختلافٌ في الأمثلة، لأن حذفَ المتعلِّق هنا لقصدِ العموم.

٢٤. تفيّد الأمرَ من الله لرسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكره والقيامِ بواجبِ نعمه بأنه إذا تفرغَ من أشغاله، ولم يبق في قلبه ما يعوقه، أن يجتهدَ في العبادةِ والدعاء.

٢٥. تفيّد أن الشكرَ مفتاحُ اليسر؛ لأنه لما عددَ عليه نعمه السالفة،

(١) تفسير ابن أبي حاتم - محققاً (٣٤٤٦/١٠)، ومعالم التنزيل البغوي (٥/ ٢٧٦)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (١٥/ ٥٠٤).

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، السمعاني (٦/ ٢٥٢)، وتيسير الكريم الرحمن (ص: ٩٢٩).

ووعده بنعم آتية حثه على الشكر بالاجتهاد في العبادة والنصب فيها، ولا يُخلي وقتاً من أوقاته من الاجتهاد في العبودية.

٢٦. تفيّد الحثّ على الرغبة فيما عند الله وحده دون غيره كائناً من كان، فلا يطلب حاجته إلا منه، فقدم الجار والمجرور ﴿وَالِى رَبِّكَ﴾ على ﴿فَارْغَبْ﴾ ليدلّ على الحصر والاختصاص أي: فلا ترغب في غيره ولا تطلب سواه.

٢٧. تفيّد الحثّ على الرغبة فيما عند الله في كل صغير وكبير، لأنه حذف مفعول (ارغب) ليعمّ كل ما يرغبه النبي ﷺ.

٢٨. تفيّد الحثّ على دعاء الله والرغبة في إجابة الدعاء وقبول العبادات ونيل ثوابه وفضله، لأن هذا من أعظم ما يرغب فيه الراغبون.

٢٩. تفيّد أن من عرف فضل الله عليه وعلى الناس لا يرغب في ما عند غيره، كأنه يقول: الذي أنعم عليك بكلّ ما تقدم، هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه.

٣٠. تفيّد أن تذكر نعم الله وإحسانه على عبده مما يؤدي لشرح الصدر والاجتهاد في عبادته شكراً لله.

٣١. تفيّد أنه على قدر قيام العبد بحق عبوديته يشرح الله صدره، ويضع عنه وزره، ويرفع ذكره، ويسر أمره، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

ثالثاً: التناسق الموضوعي في السورة:

لما أمره تعالى في آخر الضحى بالتحدث بنعمه التي عدد عليه بعضهما،

ذَكَرَهُ هُنَا كَذَلِكَ بَعْضُهَا الْآخِرُ فَقَالَ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، وَلَمَّا كَانَتْ سَعَةً الصِّدْرِ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ هِيَ الْجَمَالُ بِاجْتِمَاعِ الْمُحَاسِنِ، وَكَانَ الْجَمَالُ بِجُمْعِ الْمُحَاسِنِ لَا يَكْمُلُ إِلَّا إِذَا جُمِعَ مَعَهُ انْتِفَاءُ الرِّذَائِلِ قَالَ: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرْزَكَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وَلَمَّا شَرَفَهُ فِي نَفْسِهِ بِالْكَمَالِ الْجَامِعِ لِلْجَلَالِ إِلَى الْجَمَالِ، وَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى شَرَفِ الْحَالِ قَالَ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، وَلَمَّا ذَكَرَهُ بِنِعْمَةِ السَّالِفَةِ، بِشَرِّهِ بِنِعْمَةِ الْآتِيَةِ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، وَلَمَّا كَانَ الْعُسْرُ مَكْرُوهًا إِلَى النُّفُوسِ كَرَّرَهُ بِمَا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، وَلَمَّا بَشَّرَهُ بِنِعْمِهِ ذَكَرَهُ بِمَوْجِبَاتِ الشُّكْرِ فَقَالَ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾، وَلَمَّا ذَكَرَهُ بِعَظِيمِ نِعْمِهِ، وَدَلَّهَ عَلَى مَوْجِبَاتِ الزِّيَادَةِ بِشُكْرِهِ، حَثَّهُ لَطَبِ الْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾، لِأَنَّهُ الْمَخْتَصُّ بِالْعِظَمَةِ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ نِعْمَةٍ.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة كانت في التذكير بعظيم نعمه عليه، وخاتمتها كانت حثاً له على طلب المزيد من فضله.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. الحديث عن شرح صدر النبي ﷺ ووضع وزره الذي أنقله، ورفع ذكره ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرْزَكَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

٢. البشارة بأن كل عسر سيتبعه يسر، وكل ضيق سيأتي من بعده فرج ﴿إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

٣. أمره ﷺ بالمداممة على الأعمال الصالحة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ .

٤. حثه ﷺ على الرغبة فيما عند الله وحده ﴿وَالِإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْعَبْ﴾ .

سادساً: التكليف الإيماني والعملية من هدايات السورة:

١. إدراك عظيم منته جل وعلا على سائر عباده.

٢. معرفة قدره ﷺ الذي اصطنعه ربه لرسالته.

٣. سؤال الله تعالى شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر.

٤. اليقين بأن كل شدة لفرج، وكل عسر ليسر، وكل ضيق لسعة.

٥. الاجتهاد في عبادة الله دون توقف.

٦. العطاء المستمر بين أعمال الدنيا والآخرة، وعدم تضييع الأعمار في

اللهو والباطل، مع استثمار الأوقات فيما يفيد في الدنيا والآخرة.

٧. الرغبة في فضل الله وما ادخره لعباده من الطيبات والرزق الكريم.

وبهذا تم الكلام عن سورة الشرح والله الحمد

والمنة ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٨ صفر من عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات

سورة التين

موضوع السورة:

بيانُ عنايةِ اللهِ تعالى بالإنسانِ
وما به يكون سفوله وعلوه

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما جاء من أحاديث عن سورة التين:

جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عدي بن ثابت قال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ^(١).

ثانياً: موضوع السورة:

بيانُ عنايةِ الله تعالى بالإنسان، من خلالِ: القسمِ بتلك الأماكنِ الثلاثةِ التي هي موضعُ لأعظمِ رسالاته، وهي تدلُّ على عنايةِ تعالى بخلقه، ومن خلالِ حسنِ خلقه للإنسانِ واستقامةِ فطرته، وبيانِ ما يكونُ به انحطاطُه وتسفيلُه إن انحرفَ عن تلكِ الفطرةِ وهدى أنبيائه، وما يكونُ به رفعته ونجاته، مع التأكيدِ على مسألةِ الحسابِ.

ثالثاً: المناسباتُ بين الأمورِ المقسمِ بها:

قال ابنُ كثيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قال بعضُ الأئمةِ: هذه محلُّ ثلاثة، بعثَ اللهُ في كلِّ واحدٍ منها نبياً مرسلًا من أولي العزمِ، أصحابِ الشرائعِ الكبارِ، فالأولُ: محلُّه التينُ والزيتونُ، وهي بيتُ المقدسِ التي بعثَ اللهُ فيها عيسى بنَ مريمَ.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: القِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ ح رقم (٧٦٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القِرَاءَةُ فِي الْعِشَاءِ، ح رقم (٤٦٤).

والثاني: طورُ سينين، الذي كلمَ اللهُ عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة، وهو البلدُ الأمين الذي من دخله كان آمناً، وهو الذي أرسلَ فيه محمداً ﷺ... فترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل منه، ثم ختمه بالأفضل منهما، موضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه^(١).

رابعاً: المناسبةُ بين سورة الشرح والتين:

تحدث تعالى في سورة الشرح عن عنايته بأكرم الخلق، وما كمله به، وختمها بالأمر بتخصيصه سبحانه وتعالى بالرغبة إليه، ذكر هنا عنايته تعالى بالإنسان، وقد جعل ذاته هنالك أكمل ذوات المخلوقات، جعل هنا نوعه ﷺ أكمل الأنواع، وهو الإنسان، وجعل رسالته أعظم الرسالات، وبلده أفضل البلاد، وهي مكة، وأن من عاداه بمنابذة شرعه جعله في أسفل سافلين.

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨/٤٢٠).

موضوع السورة بيان عناية الله تعالى بالإنسان وما به يكون سفوله وعلوه

قال تعالى: ﴿ وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝١ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ ۝٥ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝٧ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ١ - ٨].

أولاً: معاني الكلمات:

١. وَاللَّيْنِ: هو التين الذي يؤكل.
٢. وَالزَّيْتُونَ: هو نفس الزيتون الذي يعصرُ ويستخرجُ منه الزيت.
٣. وَطُورٍ: والطور: هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى ﷺ.
٤. سَيْنِينَ: بمعنى مبارك. وقيل: سينين وسيناء: اسمٌ للموضع الذي فيه الجبل.
٥. الْبَلَدِ الْأَمِينِ: مكة، وهو من الأيمن.
٦. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ: جنس الإنسان آدم عليه السلام وذريته.
٧. أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ: أي في أعدلِ قامَةٍ، وأحسنِ صورةٍ، مع كمالِ العقلِ

والقوة. والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل.

٨. **أَسْفَلَ سَفَلِينَ**: أي: إلى الهرم وأرذل العمر حتى يصبح لا يعلم من بعد علم شيئاً، والسافلون هم: الضعفاء والزمنى، فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً. وقيل: هي النار.

٩. **مَمْنُونٍ**: مقطوع، فالشيخ الهرم الخرف المسلم يكتب له ما كان يفعلهُ أيام قدرته على العمل، فأجره لا ينقطع إلا بموته، وقيل: لا يمتنُّ به عليهم أحدٌ سوى الله تعالى.

١٠. **فَمَا يَكْذِبُكَ**: أي شيء يحملك على الكذب، والخطاب للإنسان الكافر، والاستفهام فيع تبريع وتوبيخ مع تضمن إلزام الحجة، وقيل: الخطاب موجه للنبي ﷺ بمعنى: أيس شيء يكذبك بعد ظهور الدلائل الناطقة بصدقك.

١١. **بِالدِّينِ**: الحساب والجزاء. وقيل: الإسلام.

ثانياً: الهدايا المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان فضل التين، حيث قدّمه وبدأ القسم به، وسميت السورة به، فهو فاكهة شهية حلوة، وغذاء يقيم الصلب، وقوت كالبر، ودواء كثير النفع، يزيد في القوة، وينفع من البواسير والنقرس وغيرها، وقد قال كثير من أهل الطب: «إن التين أنفع الفواكه للبدن، وأكثرها غذاء»^(١).

٢. فيها بيان فضل الزيتون، حيث فيه من مصالح الخلق ما لا يخفى،

(١) فتح البيان في مقاصد القرآن (١٥ / ٢٩٩).

فهو إدامٌ ودواءٌ، وزيتُهُ للإنارةِ والادهان، وبه من المنافعِ والفضائلِ الجمَةِ الشيءُ الكثير.

٣. فيها امتنانٌ من الله تعالى على الناسِ إذ خلقَ لهم هذه الثمارَ النافعةَ الصالحةَ الكثيرةَ المنافع، التي تكفي الناسَ حوائجَهُم في طعامِهِم وإضاءتِهِم وعلاجِهِم، وهي تنبُتُ في عامةِ البلاد، وهي سهلةُ النباتِ لا تحتاجُ إلى كثرةِ عملٍ وعلاجٍ. وحالتها دالةٌ على دقةِ صنعِ الله، ومؤذنةٌ بعلمه وقدرته ورحمته.

٤. فيها استحبابُ فضلِ هاتين الشجرتين، والعنايةُ بهما لكثرةِ منافعِهِما حيث أقسم الله بهما وخصهما بالذكر.

٥. فيها بيانُ فضلِ بلادِ الشام، البلادِ المباركة، منبتِ هذه الأشجارِ المباركة، وأرضِ النبواتِ السابقة؛ لأن القسمَ بهذه الأشياءِ فيه إشارةٌ إلى شرفها في نفسها، وفي عجبِ صنعها، وشرفِ البقاعِ التي تكون بها.

٦. فيها بيانُ فضلِ جبلِ الطورِ الذي تم فيه أكبرُ حدثٍ في تاريخِ الحياة؛ حيث كلمَ الله فيه موسىً تكليمًا، وتجلّى للجبلِ فجعله دكا، وهو محلُّ نبوةِ موسى عليه السلام، وقد جاءت سورةٌ كاملةٌ في القرآن باسمِ الطور.

٧. فيها بيانُ فضلِ مكة، حرمةِ المنيف، الذي يُزيئُه بيئته العتيق، ومنه كان مبعثُ النبيِّ الحبيبِ الكريم صلى الله عليه وسلم.

٨. فيها بيانُ ما خصَّ الله تعالى به مكة من نعمةِ الأمنِ بين سائرِ البلدان، والناسِ يتخطفون من حولها، وأمنها شاملٌ لكلِّ ما يخشى قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَخْتَفُونَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

٩. فيها بيان فضل هذه المواضع المقدسة التي أقسم بها، حيث اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها، فهي مواضع لهبوط الوحي، ونزول أعظم الشرائع، ومنها أضاءت الهداية للبشرية.

١٠. تفيد أن ابتداء السورة بالقسم بهذه الأمور الأربعة فيه براعة استهلالٍ متناسبٍ مع غرض السورة، لأن غرضها في بيان خلق الإنسان في أحسن تقويم وما به يكون الفوز والخسران، وهي من الآيات والأدلة التي تدل على وجود الخالق ووحديته، وإثبات النبوة والبعث.

١١. فيها بيان أهمية الأمر المقسم عليه، المساق له الكلام، وإطالة القسم تشويق إلى المقسم عليه، فالمقسم عظيم، والمقسم به عظيم، وكذلك المقسم عليه.

١٢. فيها بيان فضل الله تعالى ومنتَه على الإنسان حيث خلقه في أحسن صورة وأعدل قامة، متناسب الأعضاء، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً أو باطناً شيئاً.

١٣. فيها إشارة إلى الكمال والحسن الباطني للإنسان، فحسن التقويم كما يشمل صورته الظاهرة، يشمل صورته الباطنة، بل هي المقصود الأبين في هذه السورة؛ لأنها هي المؤثرة في الصلاح، المعبرة عند الله تعالى؛ لأن ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل.

١٤. تفيد أن الإنسان مفضول على الخير، مجبول على جلب النفع والصلاح لنفسه، وكراهة ما يظنه باطلاً أو هلاكاً لأن ذلك من لوازم حسن التقويم؛ لذلك تراه يسر بالعدل والإنصاف، ويغيث الملهوف، ويعامل بالحسنى، ويغار على المستضعفين، ويشمئز من الظلم ما دام مجرداً عن

رَوْمٍ نَفْعٍ يَجْلِبُهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ إِرْضَاءٍ شَهْوَةٍ يَرِيدُ قَضَاءَهَا، أَوْ إِشْفَاءٍ غَضَبٍ يَجِيئُ بِصَدْرِهِ، تِلْكَ الْعَوَارِضُ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِطْرَتِهِ زَمَنًا.

١٥. فِيهَا بَيَانٌ لِأَعْظَمِ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ وَجُودِهِ جَلِّ وَعَلَا وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ جَلِّ وَعَلَا، مِنْ خِلَالِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ فِي أَحْسَنِ خَلْقَةٍ؛ فَإِنْ تَعَدَّلَ خَلْقُهُ بِنَصَبِ قَامَتِهِ، وَتَسْوِيَةِ أَعْضَائِهِ، وَجَمَالِ مَنْظَرِهِ دَالٌّ عَلَى عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ، وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَلِقَائِهِ؛ إِذِ الْقَادِرُ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهِ كَمَا شَاءَ مَتَى شَاءَ وَلَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا أَحْمَقُ جَاهِلٌ.

١٦. تَفِيدُ أَنْ نِعْمَةَ الْخَلْقِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِذَا قَابَلَهَا الْعَبْدُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ انْتَقَلَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إِلَى أَعْلَى عِلْيَيْنِ، وَإِلَّا رَدَّ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ.

١٧. تَفِيدُ أَنْ الْإِنْسَانَ أَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ، حَيْثُ خَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ظَاهِرِي وَبَاطِنِي مِنْ جَمَالِ هَيْئَةٍ، وَبَدِيعِ تَرْكِيْبٍ، وَخَصَّه بِصِفَاتٍ تَمِيْزُهَا عَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالْكَلامِ وَالْحِكْمَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَتِ الْفَلَسَافَةُ: إِنَّهَا الْعَالَمُ الْأَصْغَرُ؛ حَيْثُ جَمَعَ مَا فِي الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَالْعَجَائِبِ جَمِيعًا.

١٨. فِيهَا بَيَانٌ آخَرٌ لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ خِلَالِ رَدِّهِ فِي الْخَلْقِ مَرَّةً أُخْرَى لِأَضْعَفِ صُورَةٍ؛ وَالنُّزُولِ بِهِمْ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ سِنِّ الطُّفُولَةِ فَيَفْقَدُ قَوَاهِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْبَدْنِيَّةِ، فَيَقْوَسُ ظَهْرَهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ، وَيَبْيَضُّ شَعْرُهُ بَعْدَ سُوَادِهِ، وَيَضْعَفُ عَقْلُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ، وَتَفْتَرُّ قَوَاهِ بَعْدَ شَبَابِهِ، وَيَبْسُ جِلْدُهُ بَعْدَ نَضَارَتِهِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ

قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبَّةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ [الروم: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٨].

١٩. تفيده أن حسن الصورة إذا لم يتبعه حسن عملٍ سوف يكون مصيره أسفل سافلين، أي: إلى النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم.

٢٠. تفيده سعة رحمة الله بالمؤمنين عامة، وبمن أسنَّ في الإسلام خاصة؛ حيث يكتب لهم بعد الهرم والخرف من الأجرِ مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة ولا يقطعه عنهم فقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ وهو أن ما كانوا يقومون به من الفرائض والنوافل وسائر الطاعات والقربات لا ينقطع أجرهم منها بكبرهم وعدم قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم والخرف، بخلاف الكافر والفاجر والفاسق؛ كما قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)^(١).

٢١. فيها بيان غفلة أكثر الناس عن هذه النعم العظيمة، التي ينبغي عليهم القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشغولون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور، وفساف الأخلاق، ومن هنا جاء التعبير بالبرِّ على القول الثاني لأكثرهم.

٢٢. تفيده فضل الإيمان والعمل الصالح حيث بين أن لهم ﴿أَجْرٌ غَيْرُ

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ، ح رقم (٢٩٩٦).

مَمْنُونٌ ﴿٢٢﴾ أي: غيرُ مقطوع ولا منقوص، بل لذات متوافرة، وأفراح متواترة، ونعم متكاثرة، في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.

٢٣. تفيّد عظم ثوابِ الله تعالى، فالأعمالُ محدودةٌ، والأجرُ ممدودٌ،

غيرُ مقطوع، كما قال تعالى في سورة الانشقاق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥].

٢٤. تفيّد أنه ليس لمكذبٍ بالدينِ حجةٌ، وقد علمَ البداءةَ، وحسنَ

الصورة التي خلقَ عليها، ومن قدرَ عليها فهو لما سواها أقدر ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالْأَلْبَانِ﴾ أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسانُ بيومِ الجزاءِ على الأعمال، وقد رأيت من آياتِ الله الكثيرة ما به يحصلُ لك اليقين.

٢٥. تفيّد صعوبةَ التكذيبِ بالرسولِ بعد هذه الآياتِ والحججِ

والبراهين الدالة على قدرةِ الله وعلمه ورحمته وحكمته، فمن يكذبُ فإن تكذيبه قائمٌ على أساسِ العنادِ والمكابرة لا غير.

٢٦. تفيّد أن من علمَ عدلَ الله علمَ أن ذلك يستلزمُ الحساب ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ

بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾، فإن حكمته تقتضي أن لا يترك الخلقَ بعد أعمالهم لا يثابون ولا يعاقبون، فهذا ظلمٌ وباطلٌ ومنكرٌ ينزهه عنه أحكم الحاكمين.

٢٧. فيها إشارةٌ إلى نصرَةِ الله لرسوله، لأن حكمه يتضمنُ نصره لرسوله

على مَنْ كذبه، وجحد ما جاء به.

٢٨. تفيّد أن الجزاءَ لكلِّ أحدٍ يكون في الآخرة بما يستحقه على سبيلِ

العدلِ والإنصافِ، فكلُّ عاملٍ يدينُ لعمله.

٢٩. تفيّد أنه تعالى هو الحكيمُ علمًا وقدرة وعدلًا وحكمة، الذي لا حكيمَ غيره، العليمُ الذي لا عليمَ سواه.

٣٠. فيها بيانُ عظمةِ شرعهِ الذي حكمَ به بين عباده، فهو من أعدلِ الحاكمين، كما قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

٣١. تفيّد أن مَنْ تفكّرَ في صورته وشبابه وهرمه علم أن الذي فعلَ به ذلك قادرٌ على بعثه وحسابه، فكيف وإذ كان هو أحكمُ الحاكمين.

٣٢. فيها بيانٌ دقيقٌ لإثباتِ التوحيدِ والنبوةِ والمعاد.

ثالثًا: التناسقُ الموضوعي في السورة:

لما كان المقصود من المقسم به في السورة إبراز مكانة أعظم الرسالات التي من بها على عباده، بدأ بمنطلق دعوة الأنبياء الذي آخرهم عيسى ﷺ مشيرًا بذكر أعظم ما فيها من فاكهةٍ وغذاءٍ ودواءٍ ومنافعٍ كثيرةٍ إلى الأرض المقدسة وما باركه حوله في بلاد الشام، فقال تعالى ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، ولما أشار إلى دعوة الأنبياء الذي آخرهم عيسى ﷺ، أخذ أولي العزم، أشار بعده بالطورِ إلى مبعثِ كلمته الكريم موسى ﷺ فقال: ﴿وَطُورِ سَيْنِينَ﴾، ثم أشار سبحانه وتعالى بعده إلى خاتم النبيين والمرسلين ختامًا للقسم بأكمل المقسم به فقال: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾، ولما كان هذا القسمُ جامعًا لبدائع المصنوعاتِ جاء جوابُ القسمِ عن أبداعِ مصنوعاتِهِ في الكون فقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ولما ذكرَ قدرته على إكمالِ خلقِ الإنسانِ بين قدرته على نقصانه ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ﴾ هذا على وجهِ في التفسير، وعلى وجهِ

آخر خلقه على أحسن تقويمٍ وفطرةٍ ليعبده فيرفعه إلى أعلى عليين، فلما كفر به وعصاه رده إلى أسفلٍ سافلين، لأن الردّ هنا إما في الخلقة وهو الوجه الأول، أو في المصير والعاقبة وهو الوجه الثاني، ولما بين قدرته على عباده على الوجه الأول، وعاقبة أعدائه على الوجه الثاني، بين فضله على أوليائه الذين استمروا على عبادته حتى الموت، أو عبذوه وقطعهم العذر لكونهم سعوا في مرضاة الله سبحانه وتعالى وعزموا عزمًا صادقًا أنهم لا ينقصون من أعمال البر ذرةً ولو عاشوا مدى الدهر، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾، وهو عكسٌ من تابع هواه في السفول فردّ في الجحيم في أسفلٍ سافلين. ولما ختم الكلام بما يدل على الجزاء، جاء الكلام في صيغة الاستنكار لمن يكذب بالدين، وهو يرى آياته في العالمين، ويعلم أن خالقه خلقه لعبادته، هو أعدل الحاكمين فكيف يتركهم بغير جزاءٍ مع ما يشاهدون من ظلم بعضهم لبعض، ومن هنا جاء الإنكار الشديد على من يظن أن الله يهمل عباده من الحكم بينهم بمجازاة كل من المطيع والعاصي بما عمل، فقال: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالَّذِينَ﴾، ولما صح أن ترك الظالم بغير انتقامٍ والمحسن بلا إكرامٍ ليس على منهاج العدل الذي شرعه الله تعالى؛ ولذا ختمت السورة بهذا الإنكار العظيم في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾، فإن كان ذلك صفته فلا بد أن يقيم الجزاء ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فيظهر لعباده عدله وحكمته.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

بداية السورة في مبدأ خلق الإنسان، وخاتمتها في بيان معاده، وهو رده إلى أسفلٍ سافلين وهو النار أو إلى أجرٍ غير ممنون وهو الجنة. والاستنكار

الذي في خاتمها يرتبطُ بفاتحتها، فما يكذبك أيها الإنسانُ بعد تلك الصورة
الحسنة التي ركبك بها.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. القسمُ بأربعةِ أمورٍ مهمة: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢﴾ وهذا
الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝.

٢. الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ في أحسنِ تقويم، وردهِ أسفلَ سافلين:
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝﴾.

٣. بينت ما للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أجرٍ غيرِ ممنون في الدنيا
والآخرة: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝﴾.

٤. استنكارُ التكذيبِ بيومِ الدين: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدينِ ۝﴾.

٥. بينت أن الله أحكم الحاكمين: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. شكرُ الله على نعمته المتصلة على خلقه من خلال إرسالِ رسله
وإنزالِ شرائعه.

٢. إدراكُ فضلِ أماكنِ مهبطِ الوحي، ومنبعِ مبعثِ الرسالات، خاصةً
مكة، وفضلِ من بعث فيه للعالمين.

٣. معرفةُ منةِ الله تعالى على عباده بخلقه للإنسان في أحسنِ تقويم، بما
يجعله يجتهدُ في عبوديته.

٤. إدراك أدلة وحدانية الله وقدرته على البعث وسعة علمه وحكمته من خلال التفكير في خلق الإنسان في أحسن تقويم وردّه في أسفل السافلين.
٥. عدم التحسر والقلق من ضعف الأجر أو انقطاعه بسبب مرضٍ أو هرمٍ يصيب الإنسان ما دام مواظبًا على الطاعة في وقت عافيته وشبابه، وما دامت نيته متصلة.
٦. الحرص على تحقيق الإيمان الصحيح والزيادة من الأعمال الصالحة التي بها ربح الدنيا والآخرة.
٧. اليقين بيوم الحساب والجزاء، وهو يومٌ ليس لمنكره حجة.

وبهذا تمّ الكلام عن سورة التين ولله الحمد والمنة

ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ

تفسير وهدايات سورة العلق

موضوع السورة:

بيان نعمت الله الظاهرة والباطنة على الإنسان

من خلال موضوعين:

- الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ وتعليمه.
- الحديثُ عن طغيانِ الإنسانِ وأسبابِ علاجه وبيان نموذج منه وكيفية التعامل معه

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما قاله العلماء عن فضل السورة:

يكفي في فضلها أن صدرها هو أول آيات الكتاب نزولاً، فهن أول رحمة ونعمة من الله لعباده أضاء بهن الكون والقلوب المؤمنة. قال السيوطي رحمته: «إن أول سورة اقرأ مشتمل على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة، من براعة الاستهلال لكونها أول ما نزل من القرآن، فإن فيها الأمر بالقراءة، وفيها البدء باسم الله، وفيها الإشارة إلى علم الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب، وإثبات ذاته وصفاته، من صفة ذات، أو صفة فعل، وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥]، ولهذا قيل إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله»^(١).

ثانياً: أسباب نزول صدر السورة:

فقد جاء في الصحيحين عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ

(١) الإتيان في علوم القرآن (٣/٩٦٨).

الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: (مَا أَنَا بِقَارِيٍّ - قَالَ - فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيٍّ - قَالَ - فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَجُّفُ بَوَادِرِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي). فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: (أَيُّ خَدِيجَةَ مَا لِي). وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي). قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبَشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهُ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَاِنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأًا تَنْصَرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيُّ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَاهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى ﷺ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْ مُخْرِجِيَّ هُمْ). قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ

بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا^(١).

ثالثًا: موضوعُ السورة:

في بيانِ نعمةِ الله الظاهرةِ والباطنةِ على الإنسانِ من خلالِ خلقه وتعليمه وتوافرِ نعمه عليه، ثم طغيانه بعد أن خلقه وقواه وأغناه، مع بيانِ نموذجٍ من هذا الطغيان. وقد جاء الكلامُ عن ذلك في موضوعين وهما:

الموضوعُ الأول: الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ وتعليمه (الآيات ١-٥).

الموضوعُ الثاني: الحديثُ عن طغيانِ الإنسانِ وأسبابِ علاجه، وبيانِ نموذجٍ منه وكيفية التعامل معه (الآيات ٦-١٩).

رابعًا: المناسبةُ بين سورة التين والعلق:

سورةُ التين في الحثِّ على عبوديةِ من خلقِ الإنسانِ في أحسنِ تقويم، ثم ردهً بقدرتهِ لأسفلِ سافلين، شكرًا لإحسانه، واجتنابًا لكفرانه، وطمعًا في جنانه، وخوفًا من نيرانه، مع انكارِ تكذيبٍ من يكذبُ بيومِ الدين بعد ذلك الإحسانِ العظيم، وبروزِ الأدلةِ والبراهين، ومعرفةِهم لصفاتِ ربِّهم العظيم.

وسورةُ العلقِ في بيانِ مزيدٍ من براهينِ العبودية، مع الحثِّ على المداومةِ عليها من خلالِ الأمرِ بقراءةِ الوحي، ومعرفةِ أصلِ خلقه من علق، وكيف علمه الله ما لم يكن يعلم، وتفضلَ عليه بنعمٍ كثيرةٍ كان ينبغي أن تدعوه لعبوديته وشكره، وكيف أدت إلى طغيانه وكفره، وجعلته يصدُّ عن سبيله،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدأ الوحي، كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ح رقم (٣)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ح رقم (١٦٠).

وهي كما تحملُ براهين العبودية تحملُ براهين البعث؛ لأن من عرف أنه مخلوقٌ من دمٍ عرفَ أن خالقه قادرٌ على إعادته من تراب، فإن الترابَ أُقبلُ للحياة من الدم، ومن صدقَ بالإعادةِ عملَ لها، وخيرٌ ما يعملُ ويدخرُ للآخرة الاجتهادُ في عبادةِ الرحمن، وعدمُ الاستجابةِ لمن كفرَ بعبوديته، ولذا جاء الختامُ بقولهِ الرحمن: ﴿كَلَّا لَا نُطِيعُهٗ وَأَسْجُدُ وَأَقْرَبُ﴾.

الموضوعُ الأول

الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ وتعليمه

قال تعالى: ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② أَقْرَأْ
رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١ - ٥].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **أَقْرَأُ**: أي: أوجد القراءة، وهي جمعُ الكلماتِ ذاتِ الحروفِ باللسان، والقراءةُ نطقُ بكلامٍ معيَّنٍ مكتوبٍ أو محفوظٍ عن ظهرِ قلب.
٢. **بِأَسْمِ رَبِّكَ**: أي بذكرِ اسمِ ربك.
٣. **الَّذِي خَلَقَ**: أي: سائرُ الخلق.
٤. **خَلَقَ الْإِنْسَانَ**: أي: الإنسان الذي هو ذريةُ آدم.
٥. **مِنْ عَلَقٍ**: والعلقُ: جمعُ علقَةٍ، وهي القطعةُ اليسيرةُ من الدمِ الغليظ.
٦. **رَبُّكَ الْأَكْرَمُ**: أي الذي لا يوازيه كريمٌ، ولا يعادله ولا يساويه. والكرم: التفضلُ بعباءٍ ما ينفعُ المعطى.
٧. **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ**: يعني الخَطُّ والكتابة؛ أي علمَ الإنسانِ الخَطَّ بالقلم.
٨. **عَلَّمَ الْإِنْسَانَ**: أي جنسَ الإنسان.

٩. مَا لَمْ يَعْلَمْ: أي ما لم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف.

ثانياً: الهداياُ المستفادُ من الآيات:

١. فيها بيانٌ لفضلِ القراءةِ ومنزلتها، حيثُ افتتحت السورةُ والوحي بالأمرِ بها، فهي أولُ أمرٍ رباني للنبيِّ ﷺ، والأمةُ تبعُ له في ذلك، لأنَّ ما خوطبَ به النبيُّ ﷺ من أمرٍ ونهي فالأمةُ مخاطبةٌ به ما لم يَقم دليلُ التخصيصِ، وهذا يدلُّ على أهميةِ هذا الأمرِ وخصوصيتهِ من بين سائرِ ما أمرَ اللهُ عز وجل به، والمبادرةُ إليها تعتبرُ من أعظمِ أبوابِ المسارعةِ للخيرات، وهذا يؤكدُ مبدأ العلمِ قبلَ القولِ والعملِ.

٢. فيها إشارةٌ أن رسولَ الله ﷺ كان لا يقرأ حتى جاءه جبريلُ ﷺ بهذه الآياتِ وأمره أن يقرأ، ولهذا قال النبيُّ ﷺ لجبريلَ حين قال له اقرأ: (ما أنا بقارئ)، فهي تؤكدُ أميته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآزْتَابِ الْمُبِطُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

٣. تفيدُ تاريخَ بدءِ النبوةِ مكاناً وزماناً؛ لأن كلمةَ «اقرأ» تمثلُ بدايةَ الوحي والنبوة، ومنطلقاً لأكبرِ تحولٍ تمَّ في تاريخِ الإنسانيةِ من كفرها وشركها وضلالها إلى نورِ الإيمانِ والتوحيدِ والهدى، ومن سوءِ العاداتِ إلى سموِ القيمِ والأخلاق، ومن عمى القلوبِ إلى بصائرِ الإيمانِ.

٤. تفيدُ دليلاً من أدلةِ صدقِ رسالته، ومعجزة من معجزاتِ النبوة، إذ أصبحَ الذي لا يقرأ قارئاً بقوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ ﴾، وأتى بكلامٍ قرأه على الناسِ فعجزوا أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله أبداً، لأن القراءة من المهاراتِ التي لا يمكن أن يكتسبها الإنسانُ إلا عن طريقِ التعلمِ والتدرجِ عبرَ الليالي والأيام،

إلا النبي ﷺ وحده هو الذي تعلمها بقوله تعالى له: ﴿أَقْرَأُ﴾ فتعلمها مباشرة بتعليم الله له.

٥. فيها إشارة لبشائر التحول القادم، لأن القراءة طريق العلم، وأساس اكتساب المعرفة، وأبرز عنوان للتقدم والرقي، فبالقراءة تحولت الأمة الأمية إلى أمة سادت في الناس بعلمها، بل أصبح ذلك الميراث المتقاسم بين أجيالها، وأصبحت القراءة شعارها المعبر عن وجودها وثقافتها.

٦. تفيّد الحثّ على قراءة القرآن والإكثار منه، الذي هو أشرف مقروء، لأنّ معنى ﴿أَقْرَأُ﴾ أي: اقرأ ما يوحى إليك من القرآن، قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿أَقْرَأُ﴾ «والمراد به القرآن بالإجماع»^(١)، وقد تضافرت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تبين أن القرآن أعظم مقروء يقرأه الإنسان في حياته، وقد رتب الله عز وجل على قراءته من الأجر والثواب ما ليس في غيره إذ إن الحرف الواحد بعشر حسنة، وجعل تلاوته تجارة رابحة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠]، وقال النبي ﷺ: (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)^(٢)، فلا ينبغي لقارئ أن يغفل عن أعظم ما أمر بقراءته فيخسر خسراً مبيناً.

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٩ / ١٤).

(٢) أخرجه الترمذي ح رقم (٢٩١٠)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سنن الترمذي (٥ / ١٧٥).

٧. فيها بيان شرف الإنسان من خلال توجيه هذا الخطاب إليه دون غيره من المخلوقات، وذلك لأن القراءة من لوازم العقل والإدراك، وهي داخلية في معنى التكريم الذي شرف الله به بني آدم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

٨. تفيّد الحثّ على الابتداء بذكر اسم الله عز وجل عند القراءة والكتابة والتعلم والتعليم، وكلّ أمر ذي بال ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾، لأنه عند جمهور المفسرين الباء متعلّقة بمحذوف تقديره «اقرأ مبتدأ به أو مفتتحاً باسمه، ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة بيسم الله الرحمن الرحيم.

٩. تفيّد الحثّ على الاستعانة بالله عند القراءة والتعليم والتعلم والعمل؛ لأنه قيل: الباء للاستعانة، أي: مستعيناً باسم ربك^(١)، والقراءة ليوفق فيها العبد يحتاج إلى إعانة ربانية، ومن استعان بالله دائماً في أموره أعانه الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، وكثير ممن يقرأون القرآن أو العلوم يغفلون جانب الاستعانة بالله، فيتوكلون على الأسباب المادية فقط فيخذلون، وتقلّ بركة جهودهم وتنقطع، لأن ما يقرأ يحتاج إلى فهم، والمفهم هو الله، ويحتاج إلى حفظ، والحافظ للعقول وما فيها هو الله، ويحتاج إلى بقاء قوة الحواس المساعدة للقراءة، والذي يبقياها هو الله.

١٠. تفيّد الحثّ أن تكون القراءة لله؛ لأن في طلب العبد أن يبدأ قراءته بذكر اسم الله عز وجل بلسانه ليكون اللسان منبهاً للجنان، وذلك لتكون

(١) اللباب في علوم الكتاب (٤١٣ / ٢٠).

القراءةُ والتعلُّمُ والعملُ لله عز وجل وحده دون سواه، قال القاسمي رحمته الله: «وإنما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهةً للضمير في بداية كل عمل، وإلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل، ويلاحظ أنه يعمل لاسمه، لا لاسم غيره سبحانه... فالله أمرك أن تكونَ قراءتك تبدأ باسم الله، وتكون ما بعده عملاً تنفذه لله لا لغيره... فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله لا لأحدٍ سواه ولم يذكر الاسم فهو قارئٌ باسم الله»^(١)، والقراءة إذا لم تكن لله لا يثاب العبدُ علي قراءته لأن الأعمال بالنيات، بل يكون ذلك من أسباب العذاب الأليم في الآخرة لأن أول من تسعَّر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال قارئٌ، كما قال النبي ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلقِيَ فِي النَّارِ...) (٢).

١١. تفيده أن من أعظم المعينات على القراءة أن تجعلها عبودية لله، فإن من تدبر في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾ كان ذلك أعظم دافع إليه نحو القراءة والتعلم، لأنها جعلت من القراءة عبادة، ومن المذاكرة تسيحاً، ومن الهجرة إليها هجرة في سبيل الله، فالأمة المدركة لمعاني العبودية من خلال القراءة هي الأمة المؤهلة لتحمل الغالي والنفيس في سبيل الوصول إليها، وهي الأمة المؤهلة كذلك لأن تسود وتبقى؛ لأن الأمة التي لا تعرف في حياتها غير المال

(١) محاسن التأويل (٩/ ٥٠٨).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، ح رقم (١٩٠٥).

والأكلِ والشرابِ والنكاحِ، كما هو شأنُ أي أمةٍ متخلفةٍ في التاريخ، تذهبُ أدراجَ الرياحِ.

١٢. فيها الأمرُ بالتقربِ إلى الله بذكر اسمه، وكل اسم له حسن، ويلزم من حسن الاسم حسن مدلوله، ومن تعظيم الاسم تعظيم المسمى وجميع ما يتصف به وينسب إليه.

١٣. تفيدهُ أن القراءة لا تكون تامة إلا بالتسمية، ولكونه في سياق الأمر بالطاعة.

١٤. تفيدهُ أن ذكر اسم الرب هنا دون لفظِ الجلالة لما في لفظِ الرب من تنبيهٍ للعبدِ إلى ما أولاه إياه من التربيةِ والرعايةِ والعناية، إذ الربُّ يفعلُ لعبده ما يصلحه، ومن كمالِ إصلاحه أن يرسلَ إليه من يقرأ عليه وحيه الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة.

١٥. تفيدهُ أن الاضافةَ في قوله: ﴿رَبِّكَ﴾ على الإيناسِ له، وبيانِ مكانتهِ وقدره عند ربه، حيث أفردَه بالربوبيةِ، ولم يتخذ هو ربا غيره، وفي ضمن ذلك ردًّا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابًا من دون الله.

١٦. تفيدهُ أن العبوديةَ منزلةٌ يتشرفُ بها الأنبياءُ والأخيارُ في كلِّ زمانٍ، ومن حققها فقد حقق مقاصد الدين.

١٧. تفيدهُ أن النبيَّ ﷺ هو القدوة للإمة في عبودية الله؛ لأن الله شرفه ومدحه بها، ومن ظن أن هنالك طريقًا للعبوديةِ غير سبيله ومنهجِه فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا.

١٨. فيها بيانُ تفردِه جَلَّ وعلا بعموم الخلق ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ وحذفَ المفعولَ لقصدِ العمومِ، كأنه قال الذي خلقَ كلَّ شيءٍ، وأن غيره لا يخلقون شيئاً، قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٠١) ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿[الأنعام: ١٠١ - ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]، فهو الذي يحيي ويميت.

١٩. تفيدهُ أن البدء في هذه السورة بالحديث عن صفته بأنه الذي خلق؛ لأنها أدل الصفات على الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكمة، وهو يفيد أن أول الواجبات معرفة الله.

٢٠. تفيدهُ أن كلَّ شيءٍ يدخل في الوجود فهو من صنعه ومتردد بين إذنه ومنعه وضره ونفعه

٢١. فيها بيانُ عظمةِ مقامِ الربوبيةِ عند التفكيرِ في كلِّ هذا الخلقِ كثرةً وعظمةً وتديبيراً، وارجاع كلِّ ذلك إليه.

٢٢. تفيدهُ أن تخصيصَ خلقِ الإنسانِ بالذكرِ بعدَ الكلامِ عن عمومِ الخلقِ الذي إليه نزل الوحي يدل على مكانته وأهميته ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾، حيث خصَّه لما أودع فيه من العجائبِ والعبرِ الدالةِ على ربوبيتهِ وقدرتهِ وعلمه وحكمته وكمالِ رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. كما فيه تفخيمٌ لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنزيلُ، وهو المأمورُ بالقراءةِ أولاً.

٢٣. تفيدهُ أن ابتداءَ خلقِ الإنسانِ من علقٍ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾؛ لأن

النطفة تتطورُ إلى علقته، بعد أن تعلق بجدارِ الرحم يبدأ التخلق، وأنه قبل أن يكون علقهً ليس بإنسان.

٢٤. تفيدُ دليلاً من أدلة الإعجاز العلمي في خلقِ الإنسانِ حيث أثبت الطبُّ أن نطفةَ الرجلِ بعد أن تُخلطَ بماءِ المرأةِ وتصيرُ أمشاجاً وتعلقُ بالرحمِ بشعيراتٍ لا ترى بالعينِ المجردةِ يبدأ التخلق، وهذا الذي توصل إليه العلمُ الحديثُ ذكره القرآن الكريم قبل ألف وأربع مائة سنة.

٢٥. فيها التذكيرُ بنعمةِ الخلقِ التي هي أولُ نعمة، وأعظمُ نعمة ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ قيل: أراد أن يبين قدرَ نعمتهِ عليه، بأن خلقه من علقهٍ مهينة، حتى صارَ بشراً سوياً، وعاقلاً مميزاً.

٢٦. فيها بيانٌ لانفرادِ الله بالإلهية؛ لأن الخلقَ من أدلِ الأوصافِ الملزمةِ لو وحدانيته، فالذي خلق هو الذي يستحقُّ أن يعبدَ دون سواه، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١-٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

٢٧. فيها تنبيهٌ على البعثِ وقدرته - سبحانه - على تعليمِ الكتابة؛ لأن من قدرَ على خلقِ الإنسانِ على ما هو عليه من الحياة، قادرٌ على تعليمِ القراءةِ للحَيِّ العالمِ المتكلم، كما هو قادرٌ على إعادته متى شاء من بعد موته، فإن خلقَ الإنسانِ من علقٍ الذي يمثلُ حالته الأولى، وتعلمه ما لا يعلم الذي يمثلُ

حالته الآخرة في الاستواء، من أقوى الأدلة على كمال قدرته على ما يشاء وعلمه وحكمته.

٢٨. تفيد أن الذي خلق الإنسان من علقٍ واعتنى بتدبيره في معاشه، لا بد أن يدبره كذلك بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتب عليهم، ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة ربوبيته.

٢٩. تفيد أن ربط القراءة بالخلق دعوة للإنسان للتعرف من خلالها على عظمة ودقة خلقه؛ وعظيم نعمة الله عليه، فهو الذي خلق له العقل الذي يعي به، والبنان المتحرك الذي يخطُّ به، ودعم البنان بالكف، ودعم الكف بالساعد، والعين التي يبصرُ بها، والأذن التي يسمعُ بها، والعقل الذي يعي به، فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعلم بالقلم، فهي معرفةٌ ومبصرةٌ للإنسان بقدره الله، ونعمه، وكرمه عليه، بل وعلى علمه، ورحمته، وحكمته بالإنسان.

٣٠. تفيد أن الله تعالى تفضل على الإنسان بالنعمة التي يستطيع من خلالها تلبية أمره، فهو قبل أن يأمره بالقراءة هياً له الأسباب التي تؤهله لفعل هذا الأمر الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

٣١. تفيد أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه الأكرم ﴿أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، وهو على وزن الأفعال من الكرم، وهو كثرة الخير والإحسان والجود، فهو الكريم الذي لا يوازيه كريم، ولا أحدٌ أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه،

والخير كله منه، والنعم كلها هو موليتها، فهو الاكرم حقا، والأكرم: صفة تدلُّ على المبالغة في الكرم للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم، وليس مصوغاً للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة، فهو الاكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله.

٣٢. تفيد أن الله تعالى لسعة كرمه ينعم بالنعمة التي لا تحصى، ويحلم على الجاني، ويقبل التوبة ولو بلغت الذنوب عنان السماء، ويتجاوز عن السيئة، ومن كرمه أن يعبد الآدمي غيره ولا يقطع عنه رزقه.

٣٣. تفيد أن من علم صفات ربه، وسعة كرمه عليه استحي، وسارع في الاستجابة لأمر ربه ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، فإن الكريم لا يردُّ له طلباً، فكيف بأكرم الأكرمين، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦].

٣٤. فيها بيان لنوع مهم من كرم الله تعالى على الإنسان حيث علمه ما لم يعلم، بعد أن أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فكل العلوم التي تعلمها الناس من فضله وجوده على خلقه.

٣٥. فيها دقة مجيء أوصاف الله في كتابه، فالأكرم الذي هو يعطي بدون مقابل، ولا انتظار مقابل، لم ترد في القرآن إلا هنا، لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق ما لا يناسب مكانها غيرها لعظم العطاء وجزيل المنة، فهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعت إليه ذلك وهو الغني الحميد.

٣٦. فيها إشارة إلى تكريم الله تعالى للعلماء بالتعليم، بما يستوجب

إكرامهم.

٣٧. تفيدُ أن التعلّمَ بالقلم آيةٌ عظيمةٌ من آياتِ الله في خلقه ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، وهي تعني كلَّ مراحلِ التعلّم، فإن التعلّمَ بالقلم يستلزمُ المراتبَ الثلاثةَ للتعلّم: مرتبةُ الوجودِ الذهني بإجراءِ المعاني على القلبِ، والوجودِ اللفظي بإجراءِ العباراتِ الدالةِ عليها على اللسانِ، والوجودِ الرسمي عند تحريكِ البنانِ لنقشها، فقد دل التعلّمُ بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب.

٣٨. تفيدُ الحثُّ على الإكثارِ من القراءة؛ وذلك لأن الأمرَ بـ ﴿اقْرَأْ﴾ عامٌّ غيرٌ مقيدٌ بزمانٍ محدد، ولا مكانٍ معين، فكلما أكثرَ الإنسانُ منها زادَ نفعُهُ، وكلّمًا أكثرَ من تكرارِ المقروء ثبت مضمونُهُ في القلبِ، قال الشيخُ مصطفىُّ المراغي رحمته الله: « وكررَ الأمرُ أي: بالقراءة؛ لأن القراءة لا تكسبُها النفسُ إلا بالتكرارِ والتعودِ على ما جرت به العادة، وتكرارُ الأمرِ الإلهي يقومُ مقامَ تكرارِ المقروء»^(١)، وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في التعلّم، بأن الإنسانَ كلما أكثرَ من تكرارِ الشيء رسخَ ذلك في عقله، وقلّمًا ينساه في حياته، وقد جربنا ذلك في حفظِ كلامِ الله عليه السلام فوجدناه من أنفعِ الطرقِ للمحافظةِ عليه، وقد جاء في صحيحِ مسلمٍ ما يؤكّدُ عليه: (وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ)^(٢).

٣٩. فيها بيانُ فضلِ القلم، الذي به تحفظُ العلوم، وتخلدُ بين الأجيال، وتضبطُ الحقوق، وأخبارُ الأولين ومقالاتُهُم، وبه تنمو الحضاراتُ وتسمو

(١) تفسير المراغي (٣٠/ ١٩٩).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافر وقصرها، باب: الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيته آية كذا، وجواز قول أنسيته، ح رقم (٧٨٦).

الأفكار، وتحفظُ الأديان، وتنشرُ الهداية، وتكون رسلاً للناس تنوبُ منابَ خطابهم، قال قتادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « القلمُ نعمةٌ من اللهِ عظيمة، لولا ذلك لم يَقم دينٌ ولم يصلح عيش » فله الحمدُ والمنة، الذي أنعمَ على عباده بهذه النعمِ التي لا يقدرُون لها على جزاءٍ ولا شكور. قال ابنُ القيم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «التعليمُ بالقلمِ الذي هو من أعظمِ نعمه على عباده إذ به تخلدُ العلوم، وثبتُ الحقوق، وتعلمُ الوصايا، وتحفظُ الشهادات، ويضبطُ حسابُ المعاملاتِ الواقعة بين الناس، وبه تقيدُ أخبارُ الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبارُ بعض الأزمنة عن بعض ودرست السننُ، وتخبطت الاحكام، ولم يعرف الخلفُ مذاهبَ السلفِ... فنعمةُ الله عن وجل بتعليمِ القلمِ بعد القرآن من أجل النعم»^(١).

٤٠. فيها بيانُ دورِ وسائلِ التعلمِ في تحصيلِ العلم، من الدفاترِ والكتبِ وغيرها.

٤١. تفيدُ أن التعليمَ من أكبرِ نعمه جل وعلا على الإنسانِ بعد خلقه، حيث خصَّ اللهُ هذه النعمة بالذكرِ في أولِ الوحي؛ لأن العلمَ به أخرجَ الناسَ من ظلماتِ الجهلِ والكفرِ والمعصيةِ إلى نورِ العلمِ والإيمانِ والطاعة، وبه شرفَ الإنسانُ وكرم، وهو القدرُ الذي تميزَ به أبو البريةِ آدمُ على الملائكة.

٤٢. فيها بيانُ لفضلِ علمِ الكتابة، لما فيه من المنافعِ العظيمة التي لا يحيطُ بها إلا هو، حيث تقضى بها المآربُ الكثيرة، وتبلغُ بها الحاجاتُ التي في الصدور، وترسلُ إلى الاقطارِ النائية، والجهاتِ المتباعدة فتقومُ مقامَ المتكلمِ

(١) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (١/٢٧٨).

وتترجمُ عنه وتتكلّمُ على لسانه؛ ولولا هي ما استقامت أمورُ الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيقِ حكمةِ الله تعالى ولطيفِ تدبيره دليلٌ إلا أمرَ الخطِّ والقلمِ لكفى به^(١).

٤٣. فيها بيانٌ لكَمالِ النعمةِ الباطنةِ للإنسانِ بعد كَمالِ النعمةِ الظاهرةِ من خلال خلقه، حيث أنعمَ عليه بالبيانِ النطقي من خلال خلق اللسان، وأنعمَ عليه بالبيانِ الخطي من خلال خلق القلم، وبهما قيامُ مصالحِ الخلق، فهنا صرحَ بالبيانِ الخطي في قوله ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، والبيانُ اللفظي من لوازمِ التعليمِ بالقلم؛ لأن الكتابةَ فرعُ النطق، والنطقُ فرعُ التصور، فهو الخالقُ المعلم، وكلُّ شيءٍ في الخارجِ فبخلقه وجد، وكلُّ علمٍ في الذهنِ فبتعليمه حصل، وكلُّ لفظٍ في اللسانِ أو خطٍ في البنانِ فبتقديره وخلقه وتعليمه وهذا من آياتِ قدرته وبراهينِ حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

٤٤. فيها إشارةٌ إلى الاهتمامِ بعلمِ الكتابة، وبأن الله يريدُ أن يُكتبَ للنبيِّ ﷺ ما ينزلُ عليه من القرآن، فمن أجلِ ذلك اتخذ النبيُّ ﷺ كتابًا للوحي من مبدأ بعثته.

٤٥. تفيّدُ أن الاقتصارَ على أمرِ الرسولِ ﷺ بالقراءةِ ثم إخباره بأن الله علّمَ الإنسانَ بالقلمِ إيماءً إلى استمرارِ صفةِ الأميةِ للنبيِّ ﷺ لأنها وصفٌ مكملٌ لإعجازِ القرآن قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، يَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

٤٦. فيها بيانٌ لعظمِ حضارةِ الإسلامِ حيث افتتحت الرسالةُ المحمديةُ بأمرِ القراءةِ والكتابةِ والتعليمِ.

(١) انظر: البحر المحيط في التفسير (١٠ / ٥٠٧).

٤٧. فيها بيانٌ لفضلِ تعلمِ القرآنِ والسنة، لأنهما أعظمُ ما تعلمهما الناس، كما قال تعالى لرسوله: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وأرسلَ رسوله لتعليمهما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

٤٨. تفيدهُ أن الله وحده هو الذي علمَ الإنسانَ ما لم يعلم، وكلُّ ما تعلمه الإنسان فهو من الله، وهل الرسالةُ والنبوةُ إلا تعليمُ الرسول ما لم يكن يعلم؟ وفي حذفِ المفعولِ أولاً، وإيرادهُ بعنوانِ عدمِ المعلومية ثانياً من الدلالةِ على كمالِ قدرته تعالى، وكمالِ كرمه، والإشعارِ بأنه تعالى يعلمه من العلوم ما لا تحيط به العقول.

٤٩. تفيدهُ أن قوله: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ أن العلمَ مسبوقٌ بالجهل، فكلُّ علمٍ يحصلُ فهو علمٌ ما لم يكن يُعلم من قبل؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

٥٠. تفيدهُ أن هذه الآياتِ مع اختصارِها ووجازتها جمعت مراتبَ الوجودِ بأسرها مسندةً إليه تعالى خلقاً وتعليماً، حيث ذكرَ فيها خلقين وتعليمين، خلقاً عاماً وخلقاً خاصاً، وتعليماً خاصاً وتعليماً عاماً.

٥١. تفيدهُ أن الربطَ بين نعمةِ الخلقِ والتعليمِ، لأنهما نعمتان متكاملتان في تحقيقِ الحياةِ التي يريدُها الله، فالحياةُ الأولى: هي التي بها أوجده من العدم بالخلق، والحياةُ الثانية: هي التي أحياء بها بالعلم بعد موته بالجهل،

ولا يكون هذا كله إلا من الرب الأكرم سبحانه.

٥٢. تفيدُ أن هذه الآياتِ الخمسَ من أولِ السورةِ قد جمعت أصولَ الصفاتِ الإلهية، فوصفُ الربِّ يتضمَّنُ الوجودَ والوحدانية، ووصفُ ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾، ووصفُ ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ يقتضيان صفاتِ الأفعال، ووصفُ ﴿الْأَكْرَمُ﴾ يتضمَّنُ صفاتِ الكمالِ والتنزيهِ عن النقائص^(١).

٥٣. فيها بيانُ ضعفِ الإنسانِ وفقره لربه في خلقه وتعليمه وسائرِ أمورِهِ، وفقرُ العبودية يبدأ بإدراكِ هذه الحقيقةِ المهمةِ وعدمِ الغفلة عنها.

٥٤. فيها بيانُ شرفِ العلمِ والتعلم؛ لأنه لو كان شيءٌ من العطاءِ والنعمِ أشرفَ من العلمِ لذكره عقبَ صفةِ الأكرمية.

٥٥. فيها الإشارةُ إلى أهميةِ النظرِ والتدبرِ في آياته المنظورةِ التي هي خلقه، وآياته المتلوة التي هي قوله جل وعلا؛ إذ بهما الهداية والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه.

(١) انظر: الوسيط لسيد طنطاوي (ص: ٤٥٤١).

الموضوع الثاني

بيان طغيان الإنسان

وأسباب علاجه وذكر نموذج منه

قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَتَّبِعُ بَأْنَ اللَّهِ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَه لِنَسْفَعُ بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا نَطْعُهُ وَأَسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴿﴾ [العلق: ٦ - ١٩].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

الآيات السابقة كانت تتحدث عما أنعم الله تعالى به على الإنسان من نعم كثيرة؛ من ذلك نعمة الخلق من علق، وكيف طورَه في الخلق حتى بلغ أشده، وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلى رأس ذلك علوم الوحي، ثم جاءت الآيات في بيان حال من لم يهذب الوحي، كيف تطغى النعمة، وتنسى لقاء المنعم إن لم يتهذب بأنوار الوحي.

ولما تكلم الله تعالى عن الطغيان، وأسبابه، وعلاجه، تحدث عن نموذج من الطغيان وممارساته، وكيف يصدون عن سبيله، ويؤذون أوليائه، مع بيان المنهج الأمثل في التعامل معه.

ثانياً: سبب نزول الآيات:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يَعْرِفُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ: فَقِيلَ نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَطَانٍ عَلَيَّ رَقَبَتِهِ، أَوْ لِأَعْفَرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ - قَالَ - فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَيَّ رَقَبَتِهِ - قَالَ - فَمَا فَجِحْتُهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَيَّ عَقِبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُوَ لَا وَأَجْنَحَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ دَنَا مِنِّي لَأَخْتَطَفْتُهُ الْمَلَائِكَةُ عَضْوًا عَضْوًا). قَالَ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴾ (١) ﴿ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى ﴾ (٢) ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ﴾ (٣) ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ (٤) ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾ (٥) ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى ﴾ (٦) ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (٧) - يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - ﴿ أَلَرَيْعَمَ بَانَ اللَّهُ يَرَى ﴾ (٨) ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْهَ لَنْ نَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ (٩) ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (١٠) ﴿ فليدع ناديه ﴾ (١١) ﴿ سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ (١٢) ﴿ كَلَّا لَا نَطَعُهُ ﴾ (١٣) .

ثالثاً: معاني الكلمات:

١. كَلَّا: أي: أداة استفتاح وتنبية لكسر إن بعدها.
٢. إِنَّ الْإِنْسَانَ: أي: ابن آدم قبل أن تتهدب مشاعره وأخلاقه بالإيمان والآداب الشرعية.
٣. لِيَطَعَنِي: أي: يتجاوز الحد في العصيان.

(١) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: قَوْلِهِ: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى)، ح رقم (٢٧٩٧).

٤. **أَنْ زَاهَا أَسْتَعَيَّ**: أي: عندما يرى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو قوته.

٥. **إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى**: أي: الرجوع والمصير، وهي مصدرٌ على وزن فُعلى.

٦. **الَّذِي يَنْهَى ١٠ عَبْدًا إِذَا صَلَّى**: أي: أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله.

٧. **إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ١١** أو **أَمْرًا بِالنُّقْوَى**: أي هو رسول الله محمد ﷺ.

٨. **لَنْ لَمْ يَنْتَه**: أي من أذية رسولنا محمد ﷺ ومنعه من الصلاة خلف المقام.

٩. **لَنْسَفَعًا**: من سفعت الشيء إذا أخذته وجذبه بشدة.

١٠. **بِالنَّاصِيَةِ**: شعر مقدمة الرأس.

١١. **نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ**: أي: صاحبها كاذبٌ في قولها خاطئٌ في فعلها. والخاطئ معاقبٌ مأخوذ. والمخطئ غير مأخوذ.

١٢. **فَلْيَعُ نَادِيَهُ**: أهل ناديه، أي: قومه وعشيرته، أي فليستنصر بهم، والنادي: هو المجلس الذي يجلس فيه القوم.

١٣. **الزَّبَانِيَةَ**: جمع زبني مأخوذٌ من الزُّبْن وهو الدفع، قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم، سموها بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها، قال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد، أي خزان جهنم.

١٤. **وَأَقْتَرِب**: أي: اقترب من الله، وذلك بطاعته.

رابعاً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان حال الإنسان إذا أغناه الله، وزادته من نعمه، ورأى نفسه مستغنياً بماله وجهه، فإنه يجاوز الحد، ويستكبر على ربه، وينسى أن الله تعالى هو الذي منّ عليه بالخلق والرزق والقوة وكلّ نعمة، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى، ويدعو غيره إلى تركه.

٢. فيها ذم الطغيان الذي ينافي صفة العبد، وما خلق من أجله الإنسان، ومن هنا كان الطغيان موجباً لفساد الإنسان وهلاكه.

٣. تفيد أن الطغيان سببه رؤية الإنسان لغنى نفسه، وعدم شهوده لفقره إلى ربه في كل أحواله حتى في حال غناه، وهو منافٍ لأكبر منازل العبودية، وهي منزلة الفقر التي هي روح كل منزلة وسرّها ولبّها وغايتها، وهي المنزلة التي لا يخرج عنها مخلوق، فقير أو غني، كبير أو صغير، ملك أو مملوك، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ (١٥)﴾ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ﴿١٦﴾ وما ذلك على الله بعزيز ﴿فاطر: ١٥ - ١٧﴾.

٤. فيها بيان طبع الإنسان الخالي قلبه من الإيمان والتقوى، لأن المؤمن يغنيه الله ولا يطغى، بل يزيده الغنى تواضعاً وشكراً للمنع، وإظهاراً لشدة الفقر إليه، والكافر عكس ذلك، كما قال تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام الذي أوتي ملكاً لا يكون من بعده لأحد من العباد: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آئِنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آئِنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُكُمْ

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ [النمل: ٣٨ - ٤٠]، وقد نصَّ في نفسِ السورةِ على شُكْرِه لربه، قال تعالى: ﴿وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ، مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾ [النمل: ١٧ - ١٩]، وقد كان جميعُ الأنبياء في ذروة الفقر لله مع ما أغناهم الله به من النعم، فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم.

٥. تفيدهُ بلاغةُ القرآن في التعبير في قوله تعالى: ﴿أَنْ رَّاهُ اسْتَفْعَى﴾، حيث تفيدهُ أن هذا الطغيان الذي وقع فيه نوعٌ من الوهم، تراءى له، لأن حقيقةَ المال ولو كان جبالاً، ليس له منه إلا ما أكلَ ولبسَ وأنفقَ، وهل يستطيعُ أن يأكلَ لقمةً واحدةً إلا بنعمةِ العافية، وإذا أكلها هل يستفيدُ منها إلا بنعمةِ من الله عليه.

٦. تفيدهُ أنه لا غنى للعبد عن مولاه طرفة عين، وأن الاستغناء عن الله سببه الجهل والغرورُ ووهم، لأن الفقرَ صفةٌ ملازمةٌ للعبد، كما أن الغنى صفةٌ لله دائمة، لأن العبدَ وكلَّ ما فيه من خيرٍ فهو محضُ جودِ الله وإحسانه، وليس للعبد من ذاته سوى العدم، ومن هنا كان من أدرك فقره لله، أدركَ غناه بالله، وغناه عن غير الله، وهذا كمال الغنى وحقيقته، لأن حقيقةَ غنى القلبِ تعلقُهُ بالله وحده، وحقيقةَ فقره المذمومِ تعلقُهُ بغيره.

٧. تفيدهُ أن غنى أهل الغفلةِ بالأسباب؛ ولذلك أن راه استغنى، وغنى العارفين بالمسبب؛ لأنه هو الذي أوجدَ السببَ من العدم، وهي فقيرةٌ إليه،

ومن هنا كان المال لا يليهم ولا يطغيهم، ومن هنا كان من وجد الله فما فقد، لأن كل موجود منه، وكل سبب راجع إليه، ومن فقد الله فما وجد، لأن الغنى بغيره غنى بمعدوم فقير.

٨. فيها ذم الغنى الذي يطغي ويلهي عن الله ومرضاته، كما قال تعالى عن قارون: ﴿إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَءَايَنُّهُ مِنَ الْكُفْرِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ﴾ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ [القصص: ٧٦ - ٧٨].

٩. تفيد أن الفقر الذي يورث تلك العبودية خير من الغنى الذي يؤدي إلى التمرد على عبودية الله تعالى وطاعته.

١٠. تفيد أن من أدرك فقره إلى ربه سارع إلى مرضاته ولا يجد بدا من امتثال أوامره، ولا تطغيه النعمة، ومن لم ير فقره فإنه يطغى ويتجاوز الحد في المعاصي واتباع هوى النفس، وذلك باستغنائهم عن ربه بترك طاعته وعبوديته

١١. تفيد أن من تذكر خلقه الذي جاء في أول هذه السورة، كيف خلقه الله من علق ثم تولاه بلطفه ورحمته في جميع أطوار حياته، حيث صار مضغاً، ثم عظماً، ثم كسا العظام لحماً، ثم أنشأه خلقاً آخر، ثم أخرجه إلى الدنيا طفلاً، ثم يشب ويصير غلاماً يافعاً، ثم يبلغ أشده عرف أن طغيانه من أعظم أسباب جهله وغفلته، كما قال: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧-٧٩﴾.

١٢. تفيد أن تذكر الموت ولقاء الله من أعظم أسباب علاج طغيان النفس، ولهذا ربط الطغيان بإثارة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾﴾ [النازعات: ٣٧ - ٣٩]، فإثارة الحياة الدنيا هو من موجب الطغيان، ولهذا ذكره الله تعالى هنا بالرجعي.

١٣. فيها بيان لمصير جميع العباد، وهو موتهم ورجوعهم إلى الله، وتقديم الجار والمجرور عليه لقصره عليه، أي إن إلى مالك أمرك رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالاً ولا اشتراكاً.

١٤. فيها بيان لحتمية الحساب لكل تصرفات العباد؛ لأن هذا الرجوع يستلزم الحساب.

١٥. تفيد تهديداً للطاغي وتحذيراً له من عاقبة الطغيان والالتفات للتشديد في التهديد، فسترئ حينئذ عاقبة طغيانك ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾.

١٦. فيها بيان سوء عاقبة الطغيان في الآخرة.

١٧. فيها بيان قبح فعل أبي جهل؛ وذلك لتوعده للنبي ﷺ على الصلاة عند البيت، كما جاء في صحيح البخاري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل: «لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي ﷺ فقال: (لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذْتُهُ الْمَلَائِكَةُ)»^(١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: (كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لَنْسَفَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَازِبَةً خَاطِئَةً)، ح رقم (٤٩٥٨).

١٨. فيها بيانُ مكانةِ النبيِّ وقدره وعلو منزلته عند ربه، حيث دافع عنه، ونصره، وأخذَ وخذَلْ عدوه.

١٩. فيها بيانُ منزلةِ العبوديةِ وهي أشرفُ وصفٍ للإنسانِ، وحيثُ وُصِفَ بها أشرفُ الخلقِ الصلاةِ والسلامِ.

٢٠. فيها بيانُ مكانةِ وأهميةِ الصلاةِ والمحافظةِ عليها، وهي التي أمرَ الله بالمحافظةِ عليها على الدوام، كما قال تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

٢١. فيها تقبيحُ وتشنيعُ لحالٍ من ينهى عن فعلِ الطاعاتِ والخيراتِ، وأنها من الشناعةِ والغرابةِ بحيثُ يجبُ أن يراها كلُّ من تتأتى منه الرؤيةُ.

٢٢. فيها بيانُ خطورةِ الوقوفِ في وجهِ أهلِ الهدى والخير ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ﴾ (١١) ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾.

٢٣. فيها بيانُ تمكنِ النبيِّ ﷺ من الهدى تمكنِ المستعلي عليه ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾.

٢٤. فيها بيانُ منزلةِ الأمرِ بالتقوى، والحثُّ عليها، وهي الإخلاصُ والتوحيدُ والعملُ الصالحُ الذي تتقى به النار.

٢٥. فيها ما يبينُ أن الناهي عن فعلِ الخيراتِ على غيرِ الهدى، وعلى خلافِ التقوى، وإلا ما فعل هذا.

٢٦. فيها بيانُ قبحِ انقلابِ الحقائقِ في الكون، لأن تقديرَ نظمِ الآية: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، والمنهي على الهدى، أمرٌ بالتقوى، والناهي

مكذَّبٌ مُتَوَلِّ عن الإيمان، فما أعجب من هذا!

٢٧. فيها بيان قبح التكذيب بالحق والتولي عن أمر الرب جل وعلا.

٢٨. فيها بيان علم الله واطلاعه على كل ما يجري في الكون، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٥٩ - ٦٠]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: ٤].

٢٩. فيها التهديد الشديد، والتحذير البالغ لمن يستمر في الصد عن سبيل الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾، وهذا له ما بعده، وقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَنْ نُرْهَنَتهٖ لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي: كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها.

٣٠. فيها ذم الكذب، وأخذ الكاذب بكذبه، وبيان سوء عاقبته، فجاء ذكر الناصية وهي مقدم شعر الرأس؛ لأنها أشد نكارة على صاحبها ونكالا به.

٣١. فيها ما يشير إلى أن الصدق يرفع الرأس، والكذب ينكسه ذلاً

وخزياً.

٣٢. فيها بيانُ قبْحِ التّكذِيبِ بالهدى، ومن جاء به، والتولي عن العملِ بهما، وهي صورةٌ تجمعُ خرابَ الباطنِ والظاهر، والتكذِيبُ والتولي من غيرِ دليلٍ شرٍّ محض، فكيف إذا كان الدليلُ قائماً على ضدّهما.

٣٣. تفيّدُ أن لا أحدَ يقي من عذابِ الله تعالى، ولهذا قال تعالى له: ﴿فَلْيَعْنُ﴾ هذا الذي حقَّ عليه العقابُ أهلَ مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به، ﴿سَدَّعُ الزَّيْبَانَةَ﴾ أي: خزنةُ جهنم، لأخذِهِ وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟

٣٤. فيها بيانُ ضررِ الاغترارِ بالأتباعِ والمحبين من دونِ ربِّ العالمين.

٣٥. فيها بيانُ لنصرةِ الله لرسوله ﷺ بالملائكةِ عياناً في المسجدِ الحرام.

٣٦. فيها تسجيلُ لعنةِ الله على فرعونِ الأمةِ أبي جهل، وأنه كان أظلمَ قريشٍ لرسولِ الله وأصحابه.

٣٧. تفيّدُ أن من صفاتِ أهلِ الفسادِ في كلِّ زمانٍ عداوةُ أهلِ الفضل، وصدّهم عن الخيرِ لئلا يختصوا بالكمال.

٣٨. فيها وجهٌ من أوجهِ الإعجازِ، وهو خنوعُ هذا الطاغيةِ واستسلامه، وعدمُ مضيئه في هذا التحدي.

٣٩. فيها بيانُ لكيفيةِ نصرتهِ الله لأوليائه، وخذلانه لأعدائه.

٤٠. فيها بيانُ ما لله تعالى من جنودٍ لا يعلمهم غيرُه جل وعلا، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٤].

٤١. فيها النهي عن طاعةٍ من يصدُّ عن طاعةِ الله ورضوانه، لأنهم لا يأمرُون إلا بما فيه خسارةُ الدارين.

٤٢ . فيها أهمية المداومة على الصلاة والاستمرار عليها مدى الحياة.

٤٣ . تفيده الحث على الثبات على الحق وعدم الاستجابة للضغوط.

٤٤ . فيها بيان فضل السجود، حيث أُطلق السجود وأراد الصلاة، لأن السجود أخص صفاتها.

٤٥ . تفيده أن الربط بين السجود والاقتراب من الله يبين أن العبد في حال السجود أقرب ما يكون لربه ﴿وَأَقْرَب﴾ : المعنى اكتسب القرب من ربك في السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده؛ لأنها نهاية العبودية والذلة لله، والله غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها، فلما بعدت من صفته قربت من جنته، ودنوت من جواره في داره، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ)^(١).

٤٦ . تفيده أن القرب من الله تعالى يكون بالاجتهاد في الطاعات وترك المنكرات والتذلل والخضوع لله وحده.

ثالثاً: التناسق الموضوعي في السورة:

لما كانت هذه الآيات هي مفتتح الوحي كان من المناسب أن تبدأ بالأمر بالقراءة التي هي سبيل العلم والمعرفة، فقال: ﴿أَقْرَأ﴾ وحذف مفعوله إشارة إلى أنه لا قراءة إلا بما أمره به، وهو القرآن الجامع لكل خير، ولما كانت القراءة محتاجة إلى إخلاص واستعانة قال: ﴿بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾، ولما أمر نبيه الأُمي أن يقرأ

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ما يُقال في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ح رقم (١١١١).

بَيَّنَ قَدْرَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ قَارِئًا، حَيْثُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ عَمُومَ الْخَلْقِ، فَقَالَ: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْمَلَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَدْلَهَا عَلَىٰ تَمَامِ الْقُدْرَةِ لِكُونِ خَلْقِهِ أَبَدَعٍ مِنْ خَلْقِ غَيْرِهِ، خَصَّه فَقَالَ: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ مَحْضِ فَضْلِهِ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ مِنْ خِلَالِ الْحَدِيثِ عَنْ بَدْءِ خَلْقِهِ، تَكَلَّمَ عَنْ مَا بِهِ يَكُونُ كَمَالُهُ وَرَفَعْتُهُ، وَأَظْهَرَ مِنْ خِلَالِهِ كَمَالَ قَدْرَتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، فَقَالَ مَكْرَرًا لِلْأَمْرِ بِالْقِرَاءَةِ تَنْبِيْهًُا عَلَىٰ عَظَمِ شَأْنِهَا وَتَأْنِيْسًا لَهُ ﷺ وَتَسْكِينًا لِرُوعِهِ عِنْدَمَا فَاجَأَهُ الْوَحْيُ: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَشَارَ إِلَىٰ فَضْلِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ الْأُمِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِنِعْمَةِ الْخَطِّ، فَقَالَ: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، وَلَمَّا نَبِهَ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَا فِي الْكِتَابَةِ مِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يَحِيطُ بِهَا غَيْرُهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، زَادَ ذَلِكَ عَظَمَةً عَلَىٰ وَجْهِ يَعْظُمُ غَيْرُهُ فَقَالَ: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾، وَلَمَّا بَيَّنَّ كَمَالَ نِعْمَةِ عَلَىٰ عَبْدِهِ، بَيَّنَّ سَوْءَ حَالِهِ عِنْدَ مَا يَغْنِيهِ بِفَضْلِهِ إِلَّا مِنْ عَصْمَتِهِ بَدِينِهِ فَقَالَ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾، وَلَمَّا بَيَّنَّ حَالَهُ بَيَّنَّ سَبِيْهَهُ فَقَالَ: ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَىٰ﴾، فَهَذَا هُوَ الطَّبَعُ الْغَالِبُ فِي الْإِنْسَانِ مَتَى اسْتَعْنَىٰ عَنْ شَيْءٍ عَمِيٍّ عَنْ مَوَاضِعِ افْتِقَارِهِ، فَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُ مَعَهُ، وَتَجَاوَزَ فِيمَا مَا يَنْبَغِي لَهُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ، وَلَمَّا أَخْبَرَ بِطَغْيَانِهِ، وَبَيَّنَّ سَبَبَ دَائِهِ، أَشَارَ إِلَىٰ عِلَاجِهِ حَتَّىٰ يَبَادَرَ بِالِدَوَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْكَمَ الدَّاءَ، فَذَكَرَهُ بِرُجُوعِهِ وَجَزَائِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾.

وَلَمَّا تَحَدَّثَ عَنْ ذَمِّ الطَّغْيَانِ عَمُومًا ذَكَرَ نَمُودَجًا لِأَفْحَشِ مَا يَكُونُ مِنْ حَالَاتِهِ، مِنْ خِلَالِ بَيَانِ صِدْقِ أَبِي جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾، وَلَمَّا بَيَّنَّ قَبْحَ نَهْيِهِ عَنِ الْخَيْرِ، بَيَّنَّ حَالَ مَنْ يَنْهَاهُ زِيَادَةً فِي التَّقْبِيْحِ مِنْ حَالِهِ، فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ﴾، وَلَمَّا بَيَّنَّ كَمَالَ حَالِهِ فِي تَكْمِيلِ نَفْسِهِ، بَيَّنَّ سَعِيْهَهُ فِي إِكْمَالِ غَيْرِهِ فَقَالَ: ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾، وَلَمَّا بَيَّنَّ حَالَ الْمَنْهِيِّ

بين حال الناهي زيادةً في التوبيخ والتعجيب، فقال: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾، ولما بين فساده الظاهر والباطن جاء التهديد القاصم له فقال: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾، فهو يعلم كل معلوم ويبصر كل مبصر، ومن كان له ذلك كان جديراً بأن يهلك من يراه على الضلال والإضلال وينصر من يطيع أمره على كل من يعاديه، ولما كان هذا الخبيث معرضاً عن هذا العلم، غافلاً عن ما يمكن أن يلحقه من العذاب الأليم، جاء الردع الصريح بعد ذلك التلويح في أعظم صورة في التهديد فقال: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾، ولما تكلم عن أخذه من مقدمة رأسه، وهو أشرف ما فيه بين سبب ذلك الأخذ المهين لهذه الناصية فقال: ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ حَاطَّةٍ﴾، ولما كان هذا هو غاية الإهانة، وكان الكفار إنما يقصدون بإعراضهم الأنفة والعزة الناتجة بسبب قومهم، وأهل ناديه، قال تعالى مبيناً ما يكسر غرورهم: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾، ولما كان كأنه قيل: فلو دعا ناديه يكون ماذا؟ قال: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾، ولما كان ما سبق في بيان عجزه، أمر نبيه أن لا يجيبه إلى ترك الصلاة وغيرها، فقال: ﴿كَلَّا لَا نُطِئُكَ﴾، ولما كان السجود أشرف ما في الصلاة عبر به عنها، قال: ﴿وَأَسْجُدْ﴾، ولما كان السجود أقرب مقرب للعبد إلى الله قال: ﴿وَأَقْرَبْ﴾ أي اجتهد في بلوغ درجة القرب إلى ربك والتحجب إليه بكل عبادة لا سيما الصلاة، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحتها كان في الأمر بالقراءة، وأعظم ما يُقرأ القرآن، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة التي لا تكون الصلاة التي ختم الأمر بها إلا بقراءتها، وبهذا رجع آخر أمر فيها بأول أمر، وتحقق الربط بينهما على أحسن وجه وأكمله.

كما أن الأمر بالقراءة سببٌ، الاقتراب غاية، فبدأ بذكر السبب الذي يوصل للغاية.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الأمرُ بالقراءة، والبدءُ باسمِ الله تبركاً واستعانةً وإخلاصاً ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.

٢. الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ من علقٍ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾.

٣. بيانُ تعليمه تعالى للخلقِ بالقلم، وأن ذلك من كمالِ كرمه ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾.

٤. الحديثُ عن تعليمه للإنسانِ ما لم يكن يعلم من أمورِ الدين والدنيا ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

٥. بيانُ طغيانِ الإنسانِ وسببه وعلاجه ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾.

﴿أَسْتَفْتَىٰ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾.

٦. بيانُ قبحِ ممارساتِ أبي جهل مع النبي ﷺ وهو نموذجٌ للطغيان ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾.

٧. تهديدُ أبي جهلٍ وقصمُ ظهره ودفاعُ الله عن نبيه ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَدِّعُ الزَّانِنَةَ ﴿١٨﴾﴾.

٨. الحثُّ علىِ السجودِ والاجتهادِ فيما يقربُ العبدَ من ربه وعدمِ

الاستجابة لمن يصد عن سبيله ﴿كَلَّا لَا نُطِيعُهٗ وَأَسْجُدُ وَأُقْتَرَبُ﴾ .

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. ممارسةُ القراءةِ عموماً عبوديةً لله، والإكثارُ منها، خاصةً القرآن، مع الالتزامِ بآدابه من البدءِ باسمِ الله، والاستعانةِ به، والإخلاصِ له.
٢. التدبُّرُ الدائمُ في آياتِ الله المنظورةِ، والمقروءةِ، فإنها تعمقُ الإيمانَ، وتعرفُ العبدَ بعظمةِ خالقه جل وعلا، وتفردِه بالربوبيةِ والألوهيةِ.
٣. اليقينُ بأن الله وحده هو المستحقُّ للعبادةِ دونِ سواه، حيث هو الذي خلقَ، ورزقَ، ودبَّرَ، وعَلَّمَ، مع اليقينِ بقدرتهِ على البعثِ والنشورِ والحسابِ والجزاءِ.
٤. معرفةُ العبدِ لضعفه وفقره وحاجتهِ لربه، وأنه لا غنى له عنه، والفقرُ إليه غنى، والغنى بغيره فقر.
٥. تكريمِ أهلِ القراءةِ والعلمِ لا سيما قرّاء القرآن وأهله العاملون به.
٦. عدمُ الاستغناءِ بالنعمةِ عن المنعم، وعدمُ الاعتمادِ على السببِ وتركِ المسبَّبِ.
٧. عدمُ الوقوفِ في وجهِ من يفعلُ الخيرَ أو يبحثُ عليه.
٨. اليقينُ بقدره الله على أخذِ الطغاةِ متى شاء، وأنه لا ينجي من عذابه أحد.
٩. المحافظةُ على الصلاةِ وسائرِ العباداتِ التي تقربُ إلى الله تعالى.

١٠. الإكثار من السجود الذي هو أكثر ما يقرب العبد لربه تعالى.

سابعاً: بعض أوجه الإعجاز في السورة:

فيها ثلاثة أوجه من أوجه الإعجاز:

الوجه الأول: في قوله تعالى ﴿أَقْرَأْ﴾، فأصبح بذلك قارئاً، وأتى بكلامٍ قرأه على الناس فعجزوا أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله أبداً.

الوجه الثاني: الإخبار بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، فبينت أن الخلق يكون من العلق، وهي أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية تصيران علقة، فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكوّن بعد أن تعلق بجدار الرحم، فجعلت الآية العلقة مبدأ الخلق، ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق؛ لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة، فلا يتخلق الجنين «وهي من إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة؛ لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جداً لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافاً، تكون في مبدأ ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج معها فتعلق بجدار الرحم فتأخذ في التخلق».

الوجه الثالث: التحدي الذي وجهه لأبي جهل، وخنوعه.

وبهذا تمّ الكلام عن سورة العلق ولله الحمد

والمنة بيلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٠ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ

تفسير وهدايات

سورة القدر

موضوع السورة:

بيان فضل القرآن الكريم
ببيان فضل الليلة التي أنزل فيها

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

في بيان فضل القرآن الكريم، من خلال بيان فضل وأهمية الليلة التي نزل فيها، وهي ليلة مشهودة معمورة بالخيرات والبركات.

ثانياً: المناسبةُ بين سورة العلق والقدر:

لما أمر الله تعالى بقراءة القرآن الكريم في سورة العلق التي قبلها، وكانت تلك الآيات هي أول ما نزل من الوحي، في خير بلدة في الأرض، جاء هنا التصريح ببيان فضل القرآن الذي أمر بقراءته، من خلال بيان فضل الزمان الذي نزل فيه، حيث نزل في ليلة لها من الكمال والجلال والجمال ما لها. ولما كان السجود الذي أمر به في خاتمة العلق من أعظم ما يوصل للقرب من الله، فكذلك القرآن وليلة القدر من أعظم ما يرفعان من قدر العبد عنده.

ثالثاً: مقاصدُ السورة:

- بيان فضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى.
- الرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلاً من الله تعالى.
- رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه القرآن من كل عام.
- حض المسلمين على تحيين ليلة القدر بالقيام والتصدق.

موضوع السورة بيان فضل القرآن الكريم ببيان فضل الليلة التي أنزل فيها

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ١-٥].

أولاً: معاني كلمات السورة:

١. **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ**: أي القرآن جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا.

٢. **الْقَدْرِ**: أي: الرفعة والعظمة والشرف، من قولهم لفلانٍ قدرٌ عند فلان: أي: منزلةٌ وشرف. وقيل: ليلةُ الحكم والتقدير التي يقضى فيها قضاء السنة كلها.

٣. **وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ**: أي إن شأنها عظيم.

٤. **لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ**: أي العمل الصالح فيها من صلاةٍ وتلاوة قرآن ودعاءٍ خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ ليس فيها ليلةُ القدر، وهي ثلاثٌ وثمانون سنةً وأربعة أشهر.

٥. **نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ**: أي تنزل.

٦. **وَالرُّوحُ فِيهَا**: أي جبريل عليه السلام في ليلة القدر.

٧. **بِإِذْنِ رَبِّهِمْ**: أي ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها.

٨. **مِنْ كُلِّ أَمْرٍ**: أي بكل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة من رزقٍ وأجلٍ وغير ذلك.

٩. **سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ**: أي هي سلامٌ من الشرِّ كلِّه من غروبِ الشمس إلى طلوعِ الفجر.

ثانياً: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. فيها بيانٌ لليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، وأنه نزل في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال تعالى عنها: ﴿ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ** ﴾ (٣) **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** ﴿٤﴾ **أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ** ﴿٥﴾ [الدخان: ٣-٥].

٢. تفيد أن ليلة القدر في شهر رمضان، لقوله تعالى: ﴿ **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ** ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يبين أي ليلة فيه، وبيئت السنة أنها في العشر الأواخر، وفي أوتارها خاصة، والوتر: أفضل الأعداد عند الله كما دلَّ عليه حديث: (إن الله وترُّ يحبُّ الوتر) ^(١)، وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كلِّ السنين، بل هي متنقلة في الأعوام وفي العشر الأواخر، في أوتارها على المختار من الأقوال،

(١) أخرجه الترمذي في السنن ح رقم (٤٥٢)، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم (٤٤٠)، والبيهقي ح رقم (٤٢٤٤)، وابن ماجه ح رقم (١١٦٩)، وابن ابي شيبة ح رقم (١٩٨)، وصححه الإمام الألباني في صحيح وضعيف الجامع ح رقم (٢٥٣٨).

وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُعَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا قَدْ حَرَّمَ) (١).

٣. تفيد أن القرآن نزل جملةً في هذه الليلة إلى السماء الدنيا، كما ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ثم نزل منجماً على الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة.

٤. تفيد فضل ليلة القدر، وعلو قدرها، حيث سماها الله بما يدل على شرفها، وشوق إليها، وبين ما اختصها به من خير عظيم، واختارها لنزول الملائكة، وبين ما فيها من سلام وخير وبركة، وقد جاء في فضلها الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢).

٥. تفيد أن الله تعالى أخفى أمرها لحكم عظيم حتى يحيي من يريدُها الليالي الكثيرة: طلباً لموافقتها، وطمعاً في إدراكها، فتكثر عبادته ويتضاعف

(١) أخرجه أحمد في المسند ح رقم (٩٤٩٧)، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم (٢٤٢٧)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم ٣٣٢٨، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند: صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين وأبو قلابة روايته عن أبي هريرة مرسلة.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَبَيَّهَ، ح رقم (١٩٠١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التَّرَاوِيحُ، ح رقم (٧٦٠).

ثوابه، وأن لا يتكلّ الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرتوا في غيرها، والسنة بيّنت أن لها علامة تعرف بها، كما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (وَأَمَّارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بِيَضَاءٍ لَا شِعَاعَ لَهَا)^(١).

٦. تنفيذ أن النفيس لا يوصل إليه دائماً إلا باجتهاد كبير إظهاراً لنفاسته، وإعظاماً للرغبة فيه، وإيداناً بالسرور به.

٧. تنفيذ أن ليلة القدر جمعت بين عظيم قدرها عند الله لما فيها من خير كثير، وأنه يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده، قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤]. قيل للحسين بن الفضل: «أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: بلى، قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت، وتنفيذ القضاء المقدر»^(٢). ما قضاه الله تعالى وحكم بوجوده قد كتب في اللوح المحفوظ، ومنه القرآن الكريم، ثم في ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث السنة فتعطى الملائكة وتنفذ حرفياً في تلك السنة.

٨. فيها تقرير عقيدة القضاء والقدر، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

٩. تنفيذ أن اسم ﴿لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ اختاره الله تعالى لهذه الليلة التي ابتدأ فيها

(١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: التَّزْغِيْبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ، ح رقم (٧٦٢).

(٢) معالم التنزيل، البغوي (٧/ ٤٤٧).

نزول القرآن، ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية، ولم تكن معروفة عند المسلمين، وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقاً لمعرفة معناها؛ ولذلك عقب بقوله: ﴿وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾.

١٠. تفيد أن اختيار هذا الاسم يدل على فضلها؛ لأنه قيل إنها سميت بذلك: لعظيم قدرها وشرفها من قولهم: لفلانٍ قدرٌ، أي شرفٌ ومنزلة. وقيل سميت بذلك: لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا وثوابًا جزيلا، وقال الخليل **رَحِمَ اللَّهُ**: «سميت ليلة القدر: لأن الأرض تضيقُ فيها بالملائكة كقوله: ﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي ضيق»^(١).

١١. تفيد فضل القرآن الكريم، ودل على ذلك: افتتاحها بحرف ﴿إِنَّا﴾، وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية، وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي، ثم ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته، والاستغناء عن تسميته، وأنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات، وأن الله أسند إنزاله إليه بضمير العظمة، وجعله مختصاً به دون غيره، وإسناد الإنزال إليه تشریفٌ عظيمٌ للقرآن نفسه^(٢).

١٢. تفيد أن الآيات الأولى من القرآن نزلت ليلاً، وهو الذي يؤكد حديث بدء الوحي في (الصحيحين) لقول عائشة فيه: (فَكَانَ يَخْلُو بَغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي أَوْلَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ)^(٣) فكان تعبه ليلاً، ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبه.

(١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢٠/١٣١).

(٢) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (٢/٤٩٩).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدأ الوحي، كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ ح رقم (٣)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ح رقم (١٦٠).

١٣. تفيدُ أن المقصودَ من تشریفِ الليلةِ التي كان ابتداءُ نزولِ القرآنِ فيها تشریفًا آخرَ للقرآنِ بتشریفِ زمانِ ظهوره، تنبيهاً على أنه تعالى اختارَ لا ابتداءً إنزاله وقتاً شريفاً مباركاً؛ لأنَّ عظمَ قدرِ الفعلِ يقتضي أن يُختارَ لإيقاعه فَضْلُ الأوقاتِ والأمكنة.

١٤. فيها بيانُ فضلِ الليلِ مع القرآنِ حيثُ خصَّه فيه بالنزولِ، وجاءت الأدلَّةُ الأخرى التي تبين ذلك، كما قال تعالى عن قراءته في الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [المزمل: ٦].

١٥. فيها إثباتُ علو الله تعالى، حيثُ أسندَ إنزاله إليه دون غيره، وهو أمرٌ معلومٌ مقطوعٌ به بأدلةٍ أكثرَ من أن تحصى.

١٦. تفيدُ أن النبي ﷺ لا يعلمُ من الغيبِ إلا ما أعلمه الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾، والمعنى: أيُّ شيءٍ يُعرِّفُك ما هي ليلةُ القدر، وما مقدارُها.

١٧. فيها إيماءٌ إلى أن شرفها مما لا يحيطُ به علمُ العلماءِ وإنما يعلمُه علامُ الغيوب.

١٨. تفيدُ أن ليلةَ القدرِ جمعت مع شرفِ نزولِ القرآنِ فيها، وأنه يقدرُ فيها ما يكون في العامِ من الآجالِ والأرزاقِ والمقاديرِ المقدرة، أن ثوابِ العملِ فيها أكثرُ من ثوابِ العملِ في ألفِ شهرٍ ليس فيها ليلةُ القدر.

١٩. تفيدُ أن الله تعالى له أن يفضلَ ما يشاءُ من الشهورِ والليالي والأماكنِ لمعنى من المعاني التي تدعو إلى التفضيلِ وله الحكمةُ البالغة.

٢٠. فيها ما يشير إلى فضل العبادة في ليلة القدر، وأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدرٍ عند الله لكونه مرغوباً فيها.

٢١. فيها بيان فضل الله على رسوله والمؤمنين حيث خصَّهم بهذا الفضل العظيم تعويضاً لهم في قصر أعمارهم، ليلبغوا بها وحدها فوق ما بلغ الأمم السالفة من طول أعمارهم ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

٢٢. فيها بيان سعة فضل الله تعالى لدرجةٍ تحتار فيها الأبواب، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

٢٣. فيها أهمية الإيمان بالملائكة، وأنهم ينزلون للأرض لمهام محددة، لا نعلم منها إلا ما أخبرنا عنه القرآن والسنة ﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾.

٢٤. فيها بيان منزلة ومكانة جبريل عليه السلام، حيث خصَّه بالذكر مع دخوله في عموم من سبقه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿إِنْ نُنَوِّبْ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحریم: ٤].

٢٥. تفيده أن نزول جبريل عليه السلام والملائكة في هذه الليلة يدل على كثرة بركتها ورحمتها، كما أنه يدل على هيبتها؛ لأنهم ينزلون مصحوبين بكل أمرٍ قضاه الله وحكم به، وقدره في تلك السنة من رزقٍ وأجلٍ وغيرها.

٢٦. تفيده أن نزول الملائكة لا يتم إلا بإذن من الله تعالى، ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: ٦٤].

٢٧. فيها ما يدلُّ على أنهم استأذنوا أولاً فأذن لهم، بما يشيرُ محبتهم للمؤمنين، ورجبتهم في لقاءهم؛ لكن كانوا ينتظرون الإذن ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾، كما قال 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﴾ [غافر: ٧-٩].

٢٨. فيها دليلٌ على عصمة الملائكة، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وهي تفيد إلى أنهم لا يتصرفون تصرفاً ما إلا بإذنه.

٢٩. فيها إشارةٌ إلى أن نزولهم كان عبادةً لله تعالى، فكأنهم قالوا: ما نزلنا إلى الأرض لهوى أنفسنا، لكن لأجل كلِّ أمرٍ قدره الله. وقالوا: تنزل الملائكة والروح في ليلةِ القدرِ بالخيراتِ والسعاداتِ ولا ينزل فيها من تقدير المضار شيء، فما ينزل في هذه الليلة فهو سلامٌ، أي سلامةٌ ونفعٌ وخير.

٣٠. تفيد أن الليالي والأوقات والأحوال التي تنزل فيها الملائكة مقدره معظمة كلية القدر، وعشية عرفة، ومجلس الذكر، والتحام الصفوف، حيث جعل هنا أول سبب لخير ليلة القدر وعظمتها.

٣١. فيها بيان لعظمة سلطانه جل وعلا وهيبته، وأنه لا ملكٌ يترك من مكانه إلا بإذنه، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

٣٢. فيها بيان تسليم الملائكة على العابدين المجتهدين في تلك الليلة ﴿سَلَّمَ﴾؛ وذلك لأنه يطلق السلام بمعنى التحية، والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤].

٣٣. فيها بيان لسلامة تلك الليلة من كل آفةٍ وشرٍ من عمل الشياطين والكهان وغيرهم؛ وذلك لكثرة خيرها؛ ولأن السلام: مصدرٌ معناه السلامة، قال تعالى: ﴿فَلَنَأْيُنَازُكُمْ فِي بَرَدٍ أَوْ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۗ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

٣٤. فيها استحبابٌ تحري هذه الليلة، والاعتكاف لها رجاء إدراك بركتها والفوز بفضلها؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائنا ونجتهد في العمل لعلنا نوافقها.

٣٥. تفيد أنه من حُرِّمَ فضل ليلة القدر فقد حُرِّمَ خيرًا كثيرًا، ولهذا قال النبي ﷺ: (مَنْ حُرِّمَهَا فَقَدْ حُرِّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ)^(١).

٣٦. تفيد أن خير تلك الليلة يشمل جميع أوقاتها، فجميع أوقاتها معمورة بنزول الملائكة والسلامة، وجيء بحرفٍ ﴿حَتَّى﴾ لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد حتى مطلع الفجر، فالغاية هنا مؤكدة لمدلول الليلة؛ لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها كما ثبت في قول النبي ﷺ (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)^(٢)، أي من قام بعضها.

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم (١٦٤٤)، وقال المنذري: إسناده حسن، و صححه الألباني.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَبِئْتَهُ، ح

٣٧. تفيدُ أن ليلةَ القدرِ كلّها سلامةٌ وأمنٌ وخيرٌ وبركةٌ من مبدئِها إلى

نهايتها.

٣٨. فيها تعليمٌ للمسلمين أن يعتنوا بالأيامِ الفاضلة، ويجتهدوا في نيلِ

فضلها.

٣٩. تفيدُ أن الليلَ ينتهي بطلوعِ الفجرِ ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.

٤٠. تفيدُ أن أعظم سلامٍ تحقق للإنسانية في ليلة القدرِ نزول القرآن.

٤١. فيها ما يشيرُ إلى أن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، حيث

أنزل كتابه الذي يدعو إلى السلام، ويوصل إلى دار السلام في ليلة السلام، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ

اللَّهُ مِنَ اتَّبَعِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة: ١٥ - ١٦﴾، وقال

تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿طه: ٤٧﴾، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ

السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿يونس: ٢٥﴾.

ثالثاً: التناسق الموضوعي في السورة:

لما كان مقصودُ السورة بيانَ فضلِ القرآنِ ابتداءً تعالى بتفخيمه بأمور

منها: إضماره، وإسنادُ إنزاله إليه، وجعل ذلك في مظهرِ العظمة، فقال: ﴿إِنَّا

أَنْزَلْنَاهُ ﴿، ولما عظمه بما ذكر، زاده عظمةً ببيانِ فضلِ الوقتِ الذي اختاره

رقم (١٩٠١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: التَّغْيِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التَّرَاوِيحُ، ح رقم (٧٦٠).

لإنزاله فيه فقال: ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، ولما افادَ السياقُ تعظيمَها بعظمة ما أنزل فيها، قال مؤكداً لعظمتها: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾. ولما بينَ عظمتَها بالتنبية على أنها أهلٌ لأن يسألَ عن خصائصها، بينَ عظيمَ فضلِها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، ولما بينَ عظيمَ فضلِها ذكرَ أوجهَ لعظمتِها وخصائصها فقال: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾، ولما ذكرَ سبحانه هذه الفضائلَ والخصائصَ، كانت النتيجةُ أنها متصفةٌ بالسلامةِ التامةِ كاتصافِ الجنة بما يدلُّ على تمامِ عظمتها فقال تعالى: ﴿سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورة وخاتمتها:

أولُ السورةِ في بيانِ فضلِ القرآنِ واسمِ الليلةِ التي نزلَ فيها، وآخرُها في بيانِ شرفِ تلكِ الليلةِ.

وذكر في أولها الليلةَ وختمت بمطلعِ الفجرِ.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الحديثُ عن وقتِ نزولِ القرآنِ، واسمِ الليلةِ التي نزلَ فيها ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.

٢. بيانُ فضلِ ليلةِ القدرِ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

أَلْفِ شَهْرٍ﴾

٣. بيانُ ما يحدثُ في ليلةِ القدرِ من خصائصٍ ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ﴿سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. تعظيمُ القرآنِ ومحبتُهُ والاقبالُ عليه بالكليةِ إيماناً، وتلاوة، وتدبراً وعملاً.
٢. الحرصُ على قيامِ ليلةِ القدرِ في كلِّ سنةٍ، والاعتكافُ لها، لينالَ من فضلها ما لا يحصيه إلى الله تعالى.
٣. اغتنامُ فرصِ الأزمنةِ والأمكنةِ الفاضلةِ في التجارةِ مع الله تعالى.
٤. الإيمانُ بالملائكةِ وأنهم لا ينزلون إلا بأمرِ الله لمهامٍ محددة.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة القدر ولله الحمد والمنة

ببless الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات سورة البينة

موضوع السورة:

حال أهل الكتاب والمشركين
تجاه البينة ومصيرهم وجزاء المؤمنين

من خلال موضوعين:

- بيان حال الكفار عند نزول القرآن وتناقضهم.
- بيان مصير الكافرين بالبينة وجزاء المؤمنين بها

مدخل لدراسة السورة

أولاً: فضلُ السورة:

فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَكَى) ^(١) أي: من الفرح، والفضل يظهر في تخصيصها بالقراءة من بين سائر السور.

ثانياً: موضوعاتِ السورة:

موضوعُ السورة في بيانِ حالِ أهلِ الكتابِ والمشرِكين تجاهِ البينة: الرسولُ المرسل، والكتابُ المنزل الذي يتلوه، وجزاءُ كلِّ فريقٍ ممن كفر وآمن، وجاء هذا في موضوعين:

الموضوعُ الأول: بيانُ حالِ الكفارِ وتناقضهم عند نزولِ القرآن حيث كفروا بالبينة التي كانوا ينتظرون مجيئها، ويبشرون بها (الآيات ١ - ٥).

الموضوعُ الثاني: بيانُ مصيرِ الكافرين بالبينة وجزاءُ المؤمنين بها (الآيات: ٦ - ٨).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، سورة لَمْ يَكُنْ، ح رقم (٤٩٥٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ، وَالْحَدَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ، ح رقم (٧٩٩).

ثالثاً: المناسبةُ بين سورةِ القدرِ والبيئَةِ:

لما ذكرَ تعالى إنزالَ القرآنِ، وبينَ وصفَ الليلةِ التي أنزلَ فيها، ذكرَ هنا العلةَ التي من أجلِها أنزلَه، وهي أن الكفارَ لم يكونوا منفيين عما هم عليه حتى يأتيهم رسولٌ من عند الله يتلو عليهم ما أنزلَ عليه من الصحفِ المطهرة التي أمرَ بقراءتها، وبين كذلك عظمةَ ما احتواه هذا الكتابُ المنزلُ من نفائسِ العلوم.

وقال الإمامُ أبو جعفر بن الزبير الغرناطي رحمته الله: «هي من كمالِ ما تقدمَها؛ لأنه لما أمرَه عليه الصلاةُ والسلامُ بقراءةِ كتابه الذي به اتضحَ سبيلُه وقامت حجتهُ، وأتبعَ ذلكَ بالتعريفِ بليلةِ إنزالِه وتعظيمِها ما أهلت له مما أنزلَ فيها، أتبعَ ذلكَ صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكتاب هو الذي كانت اليهودُ تستفتحُ به على مشركي العرب، وتعظمُ أمرَه وأمرَ الآتي به، حتى إذا حصل ذلكَ مشاهدًا لهم كانوا هم أولَ كافرٍ به»^(١).

(١) البرهان في تناسب سور القرآن (ص: ٢١٥).

الموضوع الأول

بيان حال الكفار عند نزول القرآن وتناقضهم

قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝٣﴾ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقِيمَةِ ﴿ [البينة: ١ - ٥].

أولاً: معاني الكلمات:

١. أَهْلِ الْكِتَابِ: هم اليهود والنصارى.
٢. وَالْمُشْرِكِينَ: هم عبدة الأوثان والنيران وغيرهما من العرب والعجم.
٣. مُنْفِكِينَ: زائلين عما هم فيه، منتهين عنه، ومفارقين له.
٤. الْبَيِّنَةُ: وهي الحججة الواضحة التي تبين الحق، وهو محمد ﷺ والقرآن.
٥. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ: وهو محمد ﷺ.
٦. يَتْلُوا: التلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه، ولا نقص منه، سواءً أكان كلاماً مكتوباً أو محفوظاً عن ظهر قلب.
٧. صُحُفًا: الصحفُ جمعُ صحيفةٍ، وهو ما يكتب فيه من الأوراق والجلود وغيرها.

٨. **مُطَهَّرَةٌ**: أي: مبرأة من الباطل والزور والضلال والزيادة والنقصان.
٩. **كُتُبٌ**: أي: أحكام أو موضوعات، كما يقال: كتأ الصلاة والزكاة ونحوها.
١٠. **قِيَمَةٌ**: مستقيمة، ومستوية ومحكمة وهو يدل على كمالها وصوابها.
١١. **إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ**: أي الرسول محمد ﷺ وكتأه القرآن الكريم.
١٢. **وَمَا أَمْرًا**: أي في كتبهم التوراة والإنجيل.
١٣. **مُخْلِصِينَ**: والإخلاص: التصفية والإنقاء، أي غير مشاركين في عبادته معه غيره.
١٤. **الَّذِينَ**: العبادَةُ.
١٥. **حُفَفَاءٌ**: جمع حنيف، وهو في الأصل المائل المنحرف، والمراد: مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١].
١٦. **دِينُ الْقِيَمَةِ**: الشديدة الاستقامة، أو الملة العادلة المعتدلة.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان حال أهل الديانات السابقة للإسلام، وما وصل إليه الناس من انحراف وضلال عند مبعث الرسول، ولم تصبح تلك الديانات صالحةً لهداية البشرية، ولا فرق في ذلك بين اليهودية والنصرانية وغيرها، كما قال

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

٢. تفيد أن بعثة الرسول ﷺ كانت ضروريةً لتحويل الذين كفروا إلى الإيمان مما انتهوا إليه من الضلال والاختلاف الذي بدون ذلك لا يمكن أن يحدث، حيث بين تعالى أنهم كانوا في حالة من الكفر والشرك لا ينتهون عنها إلا ببعثة رسول وإنزال كتاب يبين لهم الحق من الباطل في أديانهم وعقائدهم، ويبين لهم ما ضلوا فيه.

٣. فيها بيان أصناف الكفار، حيث قسمهم إلى أهل الكتاب والمشركين، فهم جميعاً كفرة، وهي تفيد أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب لوجود العطف، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم عبدة الأوثان، وإن كان وصف الكفر والشرك يجمعهما، ولكن لأهل الكتاب أحكام تخصهم في النكاح والطعام وغيرها.

٤. تفيد أن الكفر والفسوق قد ينغمس فيهما الإنسان فلا يجد للانفكاك سبيلاً إلا أن يدركه الله برحمته.

٥. تفيد أن القرآن الكريم مشتمل على البينات القاطعة على صدق الرسالة، وأنه منزل من عند الله تعالى، وأن ما هم عليه ضلالٌ وجهل.

٦. فيها بيان أثر الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة في هدم الباطل وإقامة الحق.

٧. فيها بيان عظمة وشرف الرسول محمد ﷺ؛ لأنه رسول مرسل من عند الله ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾.

٨. تفيّد أن الرسول محمداً ﷺ مرسلٌ من عند الله بالهدى والحقّ المبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه نعمةٌ تستوجبُ الشكرَ، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

٩. فيها بيانُ مهمةِ الرسولِ، وهي تلاوةُ القرآنِ وبيانهُ للناس بعد بلاغهِ، ليخرجهم من الظلماتِ إلى النور، ويزكيهم به.

١٠. فيها بيانُ منزلةِ تلاوةِ القرآنِ حيث خصت بالذكر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

١١. فيها بيانُ منزلةِ وعظمةِ القرآنِ حيث هو في صحفٍ مطهرةٍ بأيدي الملائكة الكرام البررة في الملاء الأعلى، قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١٣-١٦].

١٢. تفيّد أن آياتِ الكتابِ مطهرةٌ من الكذبِ والباطلِ والتناقضِ والضلالِ، مطهرةٌ من الزيادةِ والنقصانِ، والأدناسِ والأنجاسِ، مشتملةٌ على الصدقِ والهدى والحقّ المبين، ليس فيها تحريفٌ أو لبسٌ، فالمطهرةُ نعتٌ للصحفِ في الظاهر، وهي نعتٌ لما في الصحفِ من القرآن، وقيل الصحفُ المطهرة: هي التي في السماء، وكلاهما وارد.

١٣. تفيّد دلالةً على التطهيرِ الحسيِّ للمصحفِ؛ فلا يتلى إلا على

طهارة ولا يدخل به الأماكن النجسة، ولا يسافر به إلى أرض العدو مخافة إهانته.

١٤. فيها بيان عظمة ما اشتمل عليه القرآن من أحكام وموضوعات قيمة، تحمل أخباراً صادقة، وأوامر عادلة، تهدي إلى الحق وإلى صراطٍ مستقيم ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾.

١٥. تفيد أن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا منتظرين بعثة الرسول محمدٍ بفارغ الصبر لعلهم بما أصاب دينهم من فساد، ولما أخبرت وبشرت به كتبهم، ولما جاءهم الرسول ﷺ وجاءتهم البيئة على صدقه تفرقوا واختلفوا، فآمن البعض وكفر البعض، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٨٩].

١٦. تفيد فساد حال أهل الكتاب، وانقطاع أعدارهم حيث عرفوا الهدى واستحبوا الضلالة؛ لأنهم اختلفوا وتفرقوا في أمره بعد ما علموا أنه الحق وفي هذا تشنيع لحالهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

١٧. فيها ذم التفرق والاختلاف في الدين بعد ظهور الأدلة والبيانات، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنَاتٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمَّى لَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٨﴾

[الشورى: ١٣ - ١٤].

١٨. فيها تسليّةٌ للرسول ﷺ ببيانِ فسادِ حالِ أهلِ الكتابِ فإن تفرّقهم هذا ليس لقصورٍ في الحجّةِ، أو غموضٍ في الأدلّةِ، أو تقصيرٍ في المرسلِ؛ بل لعنادهم الذي عرفوا به منذ القدم، فسلفهم هكذا كانوا، هذا إذا حملنا الآيةَ على حالةٍ سابقةٍ وهي محتملةٌ، لأنهم لم يتفرّقوا في عيسى وغيره إلا بعد ما جاءتهم البينة.

١٩. فيها بيانٌ ثانٍ لانقطاعِ عذرهم في تفرّقهم حيث لم يكلفوا بأمرٍ شاقٍ أو جديدٍ عليهم، وإنما أمروا بما هو في كتبهم، وبما يصلحُ دينهم ودنياهم، وما يحققُ سعادتهم في معاشهم ومعادهم من خلالِ إخلاصِ العبوديةِ لله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً﴾.

٢٠. تفيّدُ أن الكتبَ كلّها جاءت بأصلٍ واحدٍ، فقد أمروا في سائرِ الشرائعِ أن يعبدوا ﴿اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، قاصدين بجميعِ عباداتهم الظاهرةِ والباطنةِ وجهِ الله، وطلبِ الزلفى لديه، مائلين عن سائرِ الأديانِ المخالفةِ لدينِ التوحيدِ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

٢١. تفيّدُ أن التوحيدَ الذي هو تجريدُ الأعمالِ عن كلّ شيءٍ إلا لوجههِ الكريمِ هو أعظمُ ما أمرَ به الرسولُ، وجميعُ الرسلِ من قبله، وهو أولى ما يعتني به الدعاةُ والمصلحون في كلّ زمانٍ ومكانٍ.

٢٢. تفيّدُ أن الفلاحَ مرهونٌ بعدَ الشهادةِ بإقامةِ الصلاةِ في وقتها، وإقامةِ

ظاهرها في أركانها وشروطها وسننها، وبإقامة باطنها بالخشوع، وتدبر ما يتلوه من قرآن، وما يقوله من أذكار.

٢٣. فيها وجوب أداء الزكاة في الأموال إلى مستحقيها وأهلها دون تراخ أو تساهل بصورة مستمرة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿التوبة: ٣٤-٣٥﴾.

٢٤. فيها بيان فضل الصلاة والزكاة حيث خصهما بالذكر مع أنهما داخلتان في قوله: ﴿لِعِبَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام حفزتهما للقيام بجميع شرائع الدين، وهما العبادتان اللتان بهما تعصم الدماء، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التوبة: ٥﴾، وبهما تثبت الأخوة في الدين، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿التوبة: ١١﴾.

٢٥. تفيد أن إخلاص العبادة للخالق هو ﴿وِينَ الْقِيمَةَ﴾ أي: الدين المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿لقمان: ٢٢﴾.

٢٦. فيها إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم، قال تعالى: ﴿فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [الروم: ٣٠].

٢٧. تفيّد أن إقامة التوحيد والصلاة والصيام مقررة في كلّ الأديان، وهو الدين القويم الذي لا عوج فيه، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣١]، وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ [مريم: ٥٥]؛ ولكن هيئات الصلاة والصيام تختلف من شرعية إلى أخرى.

٢٨. تفيّد أن اليهود والنصارى أمروا في التوراة والإنجيل بما جاء به الإسلام، وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين في كلّ وقت، وذلك مع الاقتصاد لئلا يملّ الإنسان فيخل، أو يحصل له الإعجاب فتفسد عبادته.

٢٩. تفيّد ما يدعو إلى التعجب من حال أهل الكتاب، فما بهم لما جاءهم الإسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه.

٣٠. تفيّد أن الملة القيمة، والدين المنجي من العذاب، المحقق للإسعاد والكمال ما قام على أساس عبادة الله وحده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والميل عن كلّ دين إلى هذا الدين الإسلامي ﴿ وَذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ ﴾.

٣١. فيها تنويه بفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب باشماله على ما في الكتب السابقة، واشتماله على الدين المستقيم الكامل.

الموضوع الثاني

بيان مصير الكافرين بالبينّة وجزاء المؤمنين بها

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٦ - ٨].

أولاً: المناسبة بين الآيات:

لما بيّن حالهم من البينة بين جزاء الذين كفروا، وعاقبة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله.

ثانياً: معاني الكلمات:

١. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: أي بالإسلام ونبيه وكتابه.
٢. خَالِدِينَ فِيهَا: ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون.
٣. شَرُّ الْبَرِيَّةِ: شرُّ الخليفة؛ أي شرُّ من برأه الله وخلقه؛ لأن الله برأهم وأوجدهم من العدم
٤. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: أي بالإسلام ونبيه وكتابه وهم اليهود والنصارى.

٥. **أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ**: أي شرُّ الخليقة.

٦. **إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**: أي آمنوا بالإسلام ونبهه وكتابه وعملوا الصالحات.

٧. **أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ**: أي هم خيرُ الخليقة.

٨. **جَنَّتُ عَدْنٍ**: أي: بساتين إقامة دائمة.

٩. رضي الله عنهم: أي بطاعته في الدنيا، بإكرامه بجنته في الآخرة، وإن كان الرضى أعظم من الإنعام الحسي في الجنات، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢] نسأل الله الكريم من فضله.

١٠. ورضوا عنه: بما أنعم عليهم من جلائل النعم وعظائم المنن من نعيم الآخرة.

ثالثاً: هدايات الاستفادة من الآيات:

١. فيها بيانٌ مصيرٍ وجزاء الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم الذين جحدوا بمحمد ﷺ وبالقرآن بعد ما أعرضوا عن البيئات والهدى.

٢. تفيده أن الكافر خالدٌ في نار جهنم لا يخرج منها ولا يموت فيها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦].

٣. تفيّد أن الكافرين هم شرُّ البرية حالاً ومصيراً، وهذا حكمٌ قاطعٌ لا جدالَ فيه مهما كان لهم من صلاحٍ في بعض أعمالهم.

٤. تفيّد أن عقوبة العالمِ أشدُّ من عقوبة غيره؛ ولذا قدّم أهل الكتابِ على المشركين.

٥. تفيّد أن أهل الإيمان والعملِ الصالح الذين عرفوا الله وعبّدوه هم خيرُ البرية حالاً ومالاً.

٦. تفيّد أنه لما كان نعيمُ القلبِ أعظم، قدّمه على نعيمِ البدنِ إبلاغاً في مدحهم فقال: ﴿هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾.

٧. فيها بيانُ عظمِ ثوابِ الإيمانِ والعملِ الصالح ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾.

٨. تفيّد أن الله تعالى وصف نعيمَ المؤمنين بخمسةِ أوصافٍ ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، فإنه مدّخرٌ لهم عند ربّهم يومَ يلقونه تكملةً لهم لما في ﴿عِنْدَ﴾ من الإيمانِ إلى الحظوةِ والعناية، وما في لفظِ ربّهم من الإيمانِ إلى إجمالِ الجزاء بما يناسبُ عظمَ المضافِ إليه كقوله تعالى: ﴿تُرْزَلُ مِنْ عَفْوٍ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٢]، ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ﴾، أي: جناتُ إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل، ولا طلبٌ لغاية فوقها، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ من تحتِ قصورها وأشجارها وأرضها، والأعظمُ من ذلك ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، والأعظمُ منها: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فهذا الرضا من الله هو أعلى وأندى من كلِّ نعيم، ورضوا به ويأنعمه رضاء يورثُ النفوسَ طمأنينةً وفرحاً وسروراً، وهذا أعظمُ مراتبِ الكرامة، قال

تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

٩. تفيده أنهم نالوا من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه؛ لأنهم لم تبق لهم أمنية إلا أعطوها مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم، وأعظم نعمه عليهم ما من عليهم به من متابعتهم رسول الله ﷺ، فإن ذلك كان سبباً لكل خير لقوله ﴿وَرِضْوَانٌ عَنْهُ﴾.

١٠. تفيده أن أعظم الرضا هو الرضا به رباً مدبراً، والرضا عنه فيما يقدره ويقضي به، والرضا بثوابه، ومن لم يرض بالله فكيف يرجو رضاه.

١١. فيها بيان فضل خشية الله تعالى التي هي من أجل المنازل الإيمانية، وأنفعها للقلب، لأن ذلك الجزاء والرضوان ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾، ولهذا مدح أهلها في كتابه وأثنى عليهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١].

١٢. تفيده أن الخشية التي هي خوف مقرون بمعرفة الله تعالى ليست مقصودة لذاتها بل هي مقصودة لغيرها قصد الوسائل، ولهذا الخشية الحقيقية هي التي تدفع صاحبها إلى الإحجام عن معصية الله، والقيام بما أوجبه على عباده، وهي التي تدفعه لكل صلاح وتنهيه عن كل فساد، وهي التي تورث

المراقبة، وتجعل الأعمال خالصةً لوجه الله الكريم، وهي التي تقرب العبد منه؛ لأن من عرف الله عرف أن أمنه وسعادته ونجاته في القرب منه، والمسارة في مرضاته.

١٣. فيها بيان فضل العلماء، وأن العلماء هم خير البرية، لأن كل من يخشى الله عالم بالله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]، عالم بعظمته وجلاله وكبريائه وقهره، عالم بعظيم صفاته، عالم بعظيم آلائه ومنتته وفضله وسعة جوده على عباده، عالم بعظمة أمره وشدّة عقوبته وبأسه وأخذه للعاصين له.

١٤. فيها بيان سبب العطاء وسبب الحرمان، وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها، ومن هنا كان السائرُونَ إلى الله يطرون بجناحي الخوف والرجاء، كما قال تعالى عن زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]؛ ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصّحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء.

١٥. تفيّد أن ذكر الربّ هنا دون أن يقال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾، تعريض بأن الكفار لم يرعوا حقّ الربوبية إذ لم يخشوا ربّهم.

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما أخبر سبحانه وتعالى عن حال الليلة الشريفة التي أنزل فيها القرآن، بين حال العباد عند نزول القرآن، وحاجتهم الماسة للهدى والبيّنات، فقال: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾،

ثم بينَ هذه البينةَ التي تعرفُهم الحقَّ وتهديهم إليه، فقال: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾. ولما نزه كتابه عن الباطلِ بينَ ما فيه من كمالِ الهدى فقال: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾، ثم سلى رسولَه في إعراضٍ من أعرَضَ عن تلك البيناتِ، وعلومه القيمة بيانِ حالٍ من جاءهم الهدى الذين كانوا ينتظرونه؛ بل ويشرون به مجتمعون من قبلُ، حيث كان أهلُ الكتابِ يؤمنون بالنبِيِّ ﷺ لما عندهم من البشائرِ الصريحةِ به، والمشركون يقولون: لئن جاءنا نذيرٌ لنكوننَّ أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم النبيُّ ﷺ بما لا شبهةَ فيه تفرقوا، فبعضُهم آمن وبعضُهم كفر، فقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، ولما كشفَ أن اختلافهم الذي كان عن علمٍ بما يفضحُ حالهم، زاد في توبيخهم فبينَ أنهم أعرضوا كذلك عن الهدى الذي جاء موافقاً لما في كتبهم المتمثل في إفراده جل وعلا بالعبادة، فقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، ثم أكد الإخلاص بقوله: ﴿حُنَفَاءَ﴾، ولما ذكر أصلَ الدين أتبعه الفروع، فبدأ بأعظمها بعد الشهادة، فقال: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ولما ذكر صلة الخالق، أتبعها بصلة الخلائق فقال: ﴿وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾. ولما كان هذا دينٌ حسنٌ زاد في توبيخهم بمدحه فقال: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

ولما بينَ أفعالهم وانحرافهم وضلالهم بين جزاءهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾، ثم زاد من التنفير عنهم فقال: ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ حيث أهملوا إصلاح أنفسهم، وفرطوا في حوائجهم ومآربهم. ولما ذكر جزاء الجاحدين الكافرين أتبعه بجزاء المؤمنين الخاشعين، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾. ولما خصَّهم بالخيرية ذكر ثوابهم، فقال: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿١٠﴾. ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، ولما كان هذا كله ثمرة الرضا، وكان التصريح به أقرّ للعين، فقال مستأنفًا أو معللاً: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾، ولما كان الرضا إذا كان من الجانبين، كان أتمّ وأعلى لهم قال: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾، ولما أتمّ ذكرَ الجزاءِ بين سببِ جزائهم فقال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ أي خافَ المحسنُ إليه خوفًا يليقُ به، فإن الخشية ملاكُ الأمر، والباعثُ على كلِّ خير، وهي للعارفين.

خامسًا: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

ذكرَ في أولِ السورةِ حالَ الكفارِ من أهلِ الكتابِ والمشركين عند نزولِ القرآن، وكيف حصلَ منهم التفرُّقُ والاختلاف بعدَ ما جاءتهم البينات، وذكرَ في آخرِ السورةِ جزاءَ كلِّ فريقٍ ممن كفرَ وآمن.

وذكرَ في أولها عدمَ انفكائِ الكفار، وذكرَ في آخرها علاجَ ذلك الداء، فإن من خافَ ربَّه انفك من جميع ما عنده مما لا يليقُ بجناحه سبحانه، ولم يقدحُ في البينة ولا توقفَ فيها، وما فارقَ الخوفَ قلبًا إلا خرب، وقد رجعَ آخرُ السورةِ على أولها بذلك، وبتصنيفِ الناسِ صنفين، صنفٌ انفك عن هوى نفسه فأنجأها، وصنفٌ استمرَّ في أسرها فأرداها.

سادسًا: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الحديثُ عن حالِ أهلِ الكتابِ والمشركين عند نزولِ القرآنِ الكريمِ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾.

٢. بيانُ البينةِ التي جاءت عن الله لهدايةِ عباده، المتمثلةُ في الرسولِ

والكتاب ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ .

٣. بيان عظمة ما جاء في القرآن من نفائس العلوم ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ .
٤. بيان اختلاف وتفرق أهل الكتاب بعد قيام البيئات ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ .
٥. بيان أعظم ما أمر الله به في سائر الديانات ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ .
٦. بيان جزاء الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ .
٧. بيان وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجزائهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ .
٨. بيان سبب نعيم أهل الجنة ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ﴾ .

سابعًا: التكاليفُ الإيمانيَّةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. وجوبُ اتباعِ البيئاتِ التي جاءت في القرآن والسنة والإيمان والعمل بها.
٢. اعتقادُ نزاهةِ القرآن من كلِّ كذبٍ وباطلٍ وتناقضٍ وزيادةٍ ونقصانٍ وتحريفٍ أو لبسٍ، فهو مشتملٌ على الصدق والهدى والحق المبين واليقين، وخيرِ علومِ الأولين والآخرين.
٣. إدراكُ سببِ ضلالِ أهلِ الكتاب الذي سببه ما في نفوسهم من الهوى والعناد.

٤. العملُ على تحقيقِ التوحيدِ، وإقامةِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ الذي هو أعظمُ ما في الأديانِ كُلِّها.

٥. النفورُ من الكفرِ بمعرفةِ عواقبهِ ووصفِ أهلهِ بأنهم شرُّ خلقِ الله تعالى.

٦. السعي في تحقيقِ الإيمانِ والإكثارِ من العملِ الصالحِ الذي يرفعُ العبدَ ويجعله من خيرِ البريةِ منزلاً وثواباً.

٧. الرضا باللهِ ربّاً خالقاً مدبراً حكيماً مقدرًا، والرضا بما يقسمه، وبما ينزله.

٨. تحقيقُ منزلةِ الخشيةِ من الله التي هي سببُ كلِّ خيرٍ ونعيمٍ.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة البينة ولله الحمد والمنة

يبدد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٦ جمادى الثاني ١٤٣٧هـ.

تفسير وهدايات

سورة الزلزلة

موضوع السورة:

بيان حال الأرض وساكنيها يوم القيامة

مدخل لدراسة السورة

أولاً: فضل السورة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّجُلِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَبِيرِ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَغَلِظَ لِسَانِي، قَالَ: فَاقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حِمِّ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى، قَالَ: فَاقْرَأْ ثَلَاثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ جَامِعَةٍ، فَأَقْرَأَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ حَتَّى فَرَعَّ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا، ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ الرَّوَيْجُلُ، أَفْلَحَ الرَّوَيْجُلُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أَصْحَى بِهَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتَقْلَمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقْصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ^(١).

وقد جاء في صحيح البخاري بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف آية فيها بأنها آية جامعة، كما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِلَ الْحُمْرِ فَقَالَ: مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُخْيُوتٍ مِنْ خَيْرٍ يَرَهُ﴾

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٦٥٧٥)، وأبو داود ح رقم (١٣٩٩)، والنسائي ح رقم (٧٩٧٣)، والحاكم (٣٩٦٤)، والبخاري ح رقم (٢٤٥٩)، وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ، ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿١﴾.

قال ابن العربي رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ: « وَفَضْلُهَا كَثِيرٌ، وَتَحْتَوِي عَلَى عَظِيمٍ؛ قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخًا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، أَصْغَرُهُمُ الْحَارِثُ بْنُ سُؤَيْدٍ، وَسَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾، حَتَّى إِذَا بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿١﴾ بَكَى ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ لِأَحْكَامٍ شَدِيدَةٍ» (٢).

ثانيًا: موضوع السورة:

موضوعُ السورةِ في بيانِ حالِ الأرضِ وساكنيها يومَ القيامةِ، من خلالِ الحديثِ عن زلزلةِ الأرضِ وما يحدثُ معها، ودهشةِ الناسِ حينئذٍ، وشهادةِ الأرضِ وأسبابِ الشهادةِ مع بيانِ كيفيةِ ذهابِ الناسِ للحسابِ، ورؤيتهم لعملهم من خيرٍ وشرٍ.

ثالثًا: المناسبةُ بين سورةِ البينةِ والزلزلةِ:

لما ذَكَرَ في خاتمةِ البينةِ جزاءَ المؤمنينِ والكافرينِ، بين هنا وقتَ ذلكِ الجزاءِ وعلاماتهِ، وكيفيةِ مجيءِ الناسِ للحسابِ وكيفيةِ الحسابِ.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: شُرْبِ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ، ح رقم (٢٣٧١).

(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١١٤).

موضوع السورة

بيان حال الأرض وساكنيها يوم القيامة

قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشُنَانًا لِّيرَوْا أَعْمَلَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨﴾ [الزلزلة: ١ - ٨].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **زُلْزِلَتْ**: أي تحركت حركةً شديدةً واضطربت من أسفل حتى يتكسر كلُّ شيءٍ عليها.
٢. **أَثْقَالَهَا**: جمعُ ثقل، وهو ما فيها من الدفائن كالكنوز والأموال وغيرها.
٣. **وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا**: مستنكرًا تحوّل أمرها بعد ما كانت ساكنةً ثابتةً مستقرة.
٤. **تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا**: أي: تتحدثُ بما عمِلَ العاملون على ظهرها من خيرٍ وشر.
٥. **أَوْحَىٰ لَهَا**: أي أمرها بذلك، وأوحى إليها، والوحي إعلانٌ في خفية.

٦. يصدر الناس: أي: يرجع، كما في قوله تعالى: ﴿لَا نَسْفِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ
الرِّعَاءَ﴾ [القصص: ٢٣].

٧. **أَشْنَانًا**: جمع شتّ بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق،
والمراد: يصدرون متفرقين جماعاتٍ كلٌّ إلى جهةٍ بحسبِ أعمالهم وما عيّن
لهم من منازلهم.

٨. **ذَرَّةٌ**: يعني مقدار الذرة، والذرة قيل: النملة الصغيرة، وقيل هو:
الهباء الذي يري في شعاع الشمس.

ثانياً: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. فيها بيانٌ لما يحدثُ عند الساعةِ من تزلزلِ الأرضِ زلزلاً شديداً
حتى يسقطَ ما عليها من بناءٍ وعلمٍ، فتندك جبالها، وتسوى تلالها، وتكون
قاعاً صافصفاً لا عوجَ فيه ولا أمت، كما قال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ [الواقعة: ٤ - ٦].

٢. فيها بيانٌ عظيمٌ تلك الزلزلةِ في قوله ﴿زَلْزَالَهَا﴾ بالمصدرِ حتى كأنه
يقولُ الزلزلةُ التي تليقُ بها على عظمِ جرمها، كقولك أهن الكافر إهانتة، تريد
ما يستوجبُه، فهي تفيدُ عظمَ تلك الزلزلةِ التي تشملُ الأرضَ كلّها لا كما كان
يقعُ اليوم من زلزلةٍ بعضها دون بعض، ولثوانٍ محددة، وقد بين القرآنُ عظمَ
هذه الزلزلة صراحةً في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ
السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١ - ٢].

٣. فيها بيانٌ ثانٍ لشدةِ تلك الزلزلةِ حيث إن الأرضَ بعد تزلزلها تخرجُ

ما في بطنها من الأموات والكنوز كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ٣-٤].

٤. فيها بيان هول الصورة التي حملها المعنى، حيث تُخرج الأرض كلُّها على امتدادها ما في باطنها وتلقيه على ظهرها من إنسان وحيوان ونبات ومعادن وغيرها.

٥. تفيد أن هذه الأرض محملةٌ بكثيرٍ من الأثقال التي فوق ما يتصورُ العباد.

٦. فيها بيان ثالثٌ لشدة ذلك الموقف وهول ما يحدث فيه حيث بينت الآيات شدة حيرة الناس ودهشتهم لما يروا من هولها ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ﴾ إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظماً لذلك: ﴿مَا هَذَا؟﴾ أي: أي شيءٍ عرض لها؟ والتعريفُ في ﴿الْإِنْسَانُ﴾ تعريفُ الجنس المفيد للاستغراق، أي: وقال الناس بعضهم لبعضٍ ما لها، أو قال كلُّ أحدٍ في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع، والطائش والحكيم، لأنه زلزالٌ تجاوز الحد الذي يصبرُ على مثله الصبور.

٧. تفيد أن الأرض تشهدُ على العاملين بما عملوا على ظهرها من خيرٍ وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، وقد جاء في سنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿يَوْمَئِذٍ نَحْدُثُ أَخْبَارَهَا﴾ ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا)؟ قالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَيَّ كُلَّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَيَّ

ظَهَرَهَا، تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا^(١).

وقد جاء في صحيح مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تَقِيءُ الْأَرْضَ أَفْلاذَ كِبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا)^(٢).

٨. تَفِيدُ أَنْ تَكَلَّمَ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَإِنَّ الَّذِي أَنْطَقَ الْجُلُودَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْطَقَ الْأَرْضُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت: ٢١]، وقد جاء في البخاري عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(٣).

٩. فِيهَا تَذَكِيرٌ لِلْكَفَارِ بِشِدَّةِ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَيْثُ تَحْدُثُ الْأَرْضُ

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٨٨٦٧)، والترمذي ح رقم (٢٤٢٩)، والنسائي ح رقم (١١٦٢٩)، وابن حبان ح رقم (٧٣٦٠) والحاكم ح رقم (٣٠١٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: التَّغْيِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا، ح رقم (١٠١٣).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ ح رقم (٦٠٩).

عن أخبارها حتى يستيقظوا من غفلتهم ويرجعوا عن عنادهم، ويستعدوا ليوم المعاد بالإيمان والعمل الصالح.

١٠. فيها أن ما يكون للأرض من تزلزل هو بأمر ربها الذي لا تعصيه ﴿يَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ أي: أمرها أن تتزلزل، وأن تخرج أثقالها، وأن تخبر بما عمل عليها، وأن تبين سبب زلزالها.

١١. فيها بيان لمقام النبي ﷺ عند ربه حيث أضافه لربوبيته في كثير من المواضع في كتابه إعلاءً لشأنه، وبياناً لقدره عنده جل وعلا، وهو المحسن إليه، المشرف له بإحراق الحق، وإزهاق الباطل.

١٢. فيها تأكيد لوقوع البعث وتحققه؛ لأن افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويقاً إلى متعلق الظرف؛ إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم؛ بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث، ثم الجزاء، وفي ذلك تنزيل ووقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفته وقته وأشراطه فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت.

١٣. تفيده أن الناس يرجعون للحساب وقد تغيرت معالم الكون وتبدلت قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤٨) ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٤٩) ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ (٥٠) ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٥١) هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿[إبراهيم: ٤٨ - ٥٢].

١٤ . تفيدُ أن الذي قَدَرَ على إخراجِ أثقالِ الأرضِ في لحظةٍ واحدةٍ قادرٌ على إحياءِ الموتى في بطنِ الأرضِ وإعادتهم على ما كانوا عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

١٥ . فيها بيانُ كيفيةِ ذهابِ الناسِ من قبورهم للحسابِ يومَ القيامةِ ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ حيث يتحركون فرقا متفاوتين من كلِّ أرجاءِ الأرضِ، بعضهم بصفاتِ أهلِ الجنةِ من بياضٍ وإسفارٍ، وبعضهم بصفاتِ أهلِ النارِ من سوادٍ واكتئابٍ، ولا يكون محسنٌ ومسيءٌ في طريق واحد ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ﴾ ٧ ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ [القمر: ٧ - ٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ﴾ ١٤ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ ١٥ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [الروم: ١٤ - ١٦].

١٦ . تفيدُ أن الله تعالى يُري العبادَ ما عملوا من الحسناتِ والسيئاتِ، ويريهم جزاءهم موفورا، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا﴾ [النبا: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِلْنَنَا مَالَ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَٰضِرًا وَلَا يَظَلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

١٧ . فيها تصويرٌ لهولِ الحسابِ الذي يرى فيه الإنسانُ عمله الذي فعله

من خيرٍ وشرٍ، من نيةٍ وقولٍ وفعلٍ، فإذا كان الإنسانُ يزعجهُ رؤيةُ عمله القبيحِ في السرِّ، فكيف وهو يراه أمامَ الناسِ، وبين يدي العزيزِ الجبارِ، فمجردُ رؤيةِ العملِ هذه عقوبةٌ، فكيف إذا كان من وراءِ ذلك الحسابِ الدقيقِ، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَوَحْدَةً ۗ ﴿١٣﴾ وَجَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا ذَكَّةً وَوَحْدَةً ۗ ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ ﴿١٥﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۗ ﴿١٦﴾ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّنِينٌ ۗ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۗ ﴿١٨﴾ [الحاقة: ١٣- ١٨].

١٨. تفيّدُ أن الميزانَ والحسابَ في الآخرةِ دقيقٌ وخطيرٌ لا يدعُ شيئاً من عملهم خيراً كان أو شراً إلا ويزنه ويُجاز عليه، فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَاحِسِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

١٩. فيها دليلٌ على شموليةِ الحسابِ لكلِّ خيرٍ وشرٍ، وكل كبيرٍ وصغيرٍ، فإن ذكرَ مِثْقَالَ الذرةِ تنبيهاً على ما هو أكثرُ منه من طريقِ الأولى؛ لأنه إذا رأى مِثْقَالَ الذرةِ، التي هي أحقرُ الأشياءِ، وجوزي عليها فما فوق ذلك من بابِ أولى وأحرى، كما قال تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

٢٠. تفيّدُ التَّغْيِبَ في فعلِ الخيرِ ولو كان قليلاً، والترهيبَ من فعلِ الشرِّ ولو كان حقيراً، قال تعالى: ﴿وَمَا نُفْقِدُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ عِنْدَ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ١١٠﴾، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿آل عمران: ٣٠﴾.

٢١. فيها دقة إحصاء الأعمال في الدنيا، لأن ذلك تم لأن المحاسب له لا يغيب عنه شيء منها، قد أحاط بكل شيء علمًا وقدرةً، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿المجادلة: ٦﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءِثْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿يس: ١٢﴾.

٢٢. فيها بيان سعة فضل الله، ومنزلة أهل الخير، حيث قدمهم الله تعالى في الذكر والجزاء، كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿النساء: ١٤٧﴾.

٢٣. فيها إثبات البعث بذكر أشراطه، وما يعترى الناس عند حدوثه من الفزع، وبيان حضورهم للحشر، وجزائهم على أعمالهم.

٢٤. فيها بيان لانكشاف الأمور في يوم النشور، وانقسام الناس في الجزاء في دار البقاء إلى سعداء وأشقياء، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُعِيٌُّّ وَسَعِيدٌ ﴿هود: ١٠٥﴾.

٢٥. فيها أن المؤمن يرى عمله من الخير فيسر به، ويرى عمله السيء ويعلم أنه قد غفر له فيشتد فرحه، والكافر يراه فيشتد حزنه وترحه.

٢٦. تفيد أن من فقه معاني هذه السورة لم يحقر ذنبًا وإن دق؛ لأنه يجتمع إلى أمثاله فيصير كبيرًا كما قال ﷺ لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ

الدُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا^(١).

٢٧. تفيّد أن من فهم مقاصد هذه السورة عمل بما ينجيه من النار ويدخله الجنة.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما ختم تعالى سورة البينة بذكر جزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوه في مواطن الفناء، ذكر هنا أول مبادئ تلك الدار، وكيف يكون الحال والجزاء، فقال معبراً بأداة التحقيق؛ لأن الأمر حتم لا بد من كونه: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا﴾،، ولما بين شدة زلزالها بما يظهر ما في باطنها قال: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾،، ولما كان الإنسان إذا رأى هذا عجب له ولم يدرك سببه؛ لأنه أمرٌ عظيمٌ فطبعٌ يبهر عقله ويضيق عنه ذرعه، عبر عنه بقوله: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾،، ولما بين حالهم وسؤالهم بين ما يقطع انبهارهم ويزيد في أهوالها، فقال: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾.

ولما كان من المقرر أنه لا يكون شيء إلا بإذنه تعالى، وكان قد بنى الأفعال لما لم يسم فاعله، فكان الجاهل ربما خفي عليه فاعل ذلك قال: ﴿يَا نَارَ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا﴾،، ولما أخبر تعالى بإخراج الأثقال التي منها الأموات، اشتد التشوف إلى هيئة ذلك الإخراج وما يصير بعده، فقال مكرراً ذكر اليوم زيادةً في التهويل: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ أي متفرقين بحسب مراتبهم في الأحوال من الإيمان والكفر، والمعصية والطاعة، ولما ذكر

(١) أخرجه أحمد في المسند ح رقم ٢٤٤١٥، وابن ماجه ح رقم ٤٢٤٣، والطبراني في الأوسط ح رقم (٢٣٧٧)، والدارمي ح رقم (٢٧٦٧) وإسناده جيد صححه عدد من أهل العلم، ينظر: مسند أحمد ط الرسالة (٤٠ / ٤٧٨).

حَالِ رَجوعِهِمْ، بَيْنَ سَبَبِ ذَلِكَ الرَّجوعِ، فَقَالَ: ﴿لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾،، ولما ذَكَرَ رُؤْيَا الأَعْمَالِ قالَ مَفصِلاً في ذلكَ بما يَبين ما بَعَدَ الرُّؤْيَا الجِزَاءَ فَقَالَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، ولما ذَكَرَ الخَيْرَ، أَتبعَهُ بِضَدِّهِ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

أولُ السورةِ كانَ في تزلزلِ الأرضِ وتخليها عن أثقالها، وإخبارِ عن الأعمالِ وإظهارِ الأسرارِ، وآخِرُها كانَ في صدورِ الناسِ للحسابِ وكشفِ دقيقِ الأعمالِ والأسرارِ.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الحديثُ عن شدةِ زلزلةِ الساعةِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.
٢. بيانُ ما يتبعُ الزلزلةَ من إخراجِ الأرضِ لأثقالها ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾.
٣. بيانُ تعجبِ الناسِ مما يرونَ من هولٍ ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾.
٤. الإخبارُ أن تلكَ الزلزلةَ كانتَ بأمرِهِ سبحانه تعالى ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾.
٥. بيانُ كيفيةِ خروجِ الناسِ من قبورهم للحسابِ ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾.
٦. الحديثُ عن رؤيةِ كُلِّ عاملٍ لعمَلِهِ من خيرٍ وشرٍ وإن كانَ مثلاً الذرةِ ﴿لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ ﴿٦﴾ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيَّةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. اليقينُ بعلاماتِ الساعة، وما يحدثُ يومَ القيامةِ من تحولٍ وتغييرٍ كبيرٍ في الكون.
٢. الحذرُ من شهادةِ الأرضِ عن كلِّ عاملٍ على وجهها من خيرٍ وشرٍ بما عمل.
٣. اليقينُ بدقةِ الحسابِ والجزاءِ في الآخرة، والاطمئنانِ أنه لا يضيعُ عند الله شيءٌ.
٤. الحرصُ على فعلِ كلِّ خيرٍ ولو كان صغيراً، وتركِ كلِّ شرٍ ولو كان صغيراً.
٥. الاستعدادُ ليومِ الحسابِ بمحاسبةِ النفسِ في كلِّ ما تقدمه، كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الحشر: ١٨ - ٢٠].

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الزلزلة ولله الحمد

والمنة ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

تفسير وهدايات

سورة العاديات

موضوع السورة:

بيانُ حالٍ ومصيرٍ من ركنوا إلى الدنيا،
وبخلوا بما عندهم

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوع السورة:

موضوع السورة بيان حال ومصير من ركنوا إلى الدنيا، وبخلوا بما عندهم يوم القيامة.

ثانياً: المناسبة بين سورة الزلزلة والعاديات:

ذكر هنالك أن كل عامل يرى عمله، وذكر هنا أعظم الأعمال التي يحبون رؤيتها في ذلك اليوم، وهو العمل في نصرة الدين، أو الشهادة في سبيل الله. وقيل: إنه لما ذكر هنالك الجزاء على الخير والشر أتبعه بتعنيف الذي يؤثرون الدنيا على الآخرة، ولا يستعدون لحياتهم الثانية بتعويد أنفسهم فعل الخير.

ثالثاً: العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه:

المقسم به يصور لنا صورةً لأمةٍ أعدت نفسها لنصرة الدين، بكل جاهزية، وبذلت في سبيل نصرته كل غالٍ ونفيس، فإن « أكثر العلماء على أن المراد به الخيل تعدو في الغزو، والقصد تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله »^(١)، والمقسم عليه في بيان حال من ركنوا إلى الدنيا، وبخلوا بما عندهم ولم يقدموا شيئاً ليوم نشورها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨ ﴾ .

(١) أضواء البيان (٩ / ٦١).

موضوع السورة
بيان حال ومصير من ركنوا إلى الدنيا،
وبخلوا بما عندهم

قال تعالى: ﴿وَالْعَدِيدَاتِ ضَبْحًا ۝١﴾ فَأَلْمُورِبَاتِ قَدْحًا ۝٢﴾ فَأَلْمُغِيرَاتِ
ضَبْحًا ۝٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
۝٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكِ لَشَهِيدٌ ۝٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨﴾ أَفَلَا
يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّخَبِيرٌ ﴿ [العاديات: ١ - ١١].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **وَالْعَدِيدَاتِ**: جمعٌ عادية، والعدو: تباعد الأرجل في سرعة المشي،
والعاديات: المسرعات في سيرها. والمراد: الخيل إذا جرت وعدت في
سبيل الله.

٢. **ضَبْحًا**: وهو الصوت الذي يسمع من جوف الفرس إذا عدت.

٣. **فَأَلْمُورِبَاتِ**: واحدها موربة من الإيراء: هو إيقاد النار وإخراجها.

٤. **قَدْحًا**: والقدح: الصك لإخراج النار، وهي الخيل تصك الأحجار

بحوافها فتوري نارا.

٥. **فَأَلْمُغِيرَاتِ ضَبْحًا**: واحدها مغيرة من أغار على العدو إذا هجم عليه بغتة

ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله، وهي الخيلُ تغيرُ بفرسانها عند الصباح على العدو.

٦. فَأَثَرَنَ بِهِ: أي: هيَّجن بمكان سيرهنَّ.

٧. نَفَعًا: يعني غبارًا.

٨. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا: كنَّ وسطَ جمع العدو.

٩. لَكَنُودٌ: الكَنُودُ: وصفٌ من أمثلة المبالغة من كَنَد، ولغات العربِ مختلفةٌ في معناه، فهو في لغةٍ مضرٍ وربيعةٍ: الكفورُ بالنعمة، وبلغةِ كنانةٍ: البخیلُ، وفي لغةِ كِنْدَةَ وحضرموت: العاصي، وقال الحسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «هو الذي يعدُّ المصائب وينسى نعمَ الله عليه»^(١)، وقيل هو: يكفرُ اليسير، ولا يشكرُ الكثير، وقيل: هو الذي ينفقُ نعمَ الله في معصيةِ الله.

١٠. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ: يحتملُ عودُ الضميرِ على الإنسان، أي أن الإنسانَ يشهدُ على نفسه بكنوده، وهو الموافقُ لسنقِ السياق، وقيل: يعودُ إلى الله تعالى شهيدٌ على ذلك فيكون من بابِ التهديد.

١١. لَشَهِيدٌ: يطلقُ على الشاهدِ، وهو الخبرُ بما يُصدِّقُ دعوى مدعٍ، ويطلقُ على الحاضرِ، ومنه جاء إطلاقُه على العالمِ الذي لا يفوته المعلوم، ويطلقُ على المقرِّ؛ لأنه شاهدٌ على نفسه.

١٢. لِحَبِّ الْخَيْرِ: أي لحب المال كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] أي مالا، لأن عملَ

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٤٤٦).

الخير يصعبُ معه ولا يتركه.

١٣. **لَشَدِيدٌ**: أي لقوي مجدُّ في طلبه وتحصيله والمحافظة عليه، وقيل:

لبخيل.

١٤. **بُعْثَرَمَا فِي الْقُبُورِ**: أثير وأخرج ما فيها من أموات.

١٥. **وَحَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ**: أظهرَ محصلاً مجموعاً ما كانوا يسرون في

نفوسهم، ومُيز ما كان مستوراً من خيرٍ وشر.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها أن القسم بالخيل يفيد عظيم منزلتها؛ وأنها من آيات الله الباهرة، ونعمه الظاهرة، لأن الله أقسم بها لتأمل ما فيها من الأسرار الكبار التي باينت به أمثالها من الدواب، ليعلم أن الذي خصها بذلك فاعلٌ مختار، واحد قهارٌ.

٢. فيها بيانٌ لحالةٍ تفردت بها الخيلُ عن غيرها من الدواب، وهو ما عرفت به من عدوٍ بليغٍ سريعٍ قويٍ حتى يصدر عنه صوتٌ في صدرها يسمى بالضحج.

٣. فيها إشارةٌ إلى بركة الإغارة على الأعداء في الفجر، في وقت غفلتهم، وحتى يعرفوا ما يأتون ويذرون كذلك من أمرهم ﴿فَالْمَغِيرَاتِ صَبْحًا﴾.

٤. فيها بيانٌ منزلة الوسائل السريعة القوية المتحركة في سبيل الله التي يكون بها العزُّ والظفرُ والنصرُ على الأعداء، فهي تعدو طالبةً لعدوها.

٥. فيها القسمُ بصفات الخيل حين تبدأ في العدو نحو العدو، ضابحةً بأصواتها المعروفة، صاكةً الصخر بحوافرها حتى توري منه ناراً، مغيرةً على

العدو في الصباح، مثيرة للغبار، متوسطة جمعه، مسددة ضربتها الموجعة دون إمهال له بيان لمحبة الله تعالى لكل نشاط وقوة وحركة تبذل في نصرة الحق والدين.

٦. فيها بيان لعظم الغبار الذي يكون في سبيل الله وجهاداً لإعلاء كلمته، ولذا خصه الله تعالى بالذكر ﴿فَأَثَرُنْ بِهِ نَقْعًا﴾.

٧. فيها إشارة إلى ما ينبغي أن تقني الخيل لأجله، أي لهذه الأغراض والمنافع لا للخيل والزينة، وقد جاء في الحديث: (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيَّبُ شَيْئًا فِي بَطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيَّبُهَا فِي بَطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَائِهَا - وَلَوْ اسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكْرُمًا وَتَجَمُّلاً، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبَطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهِ وَزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًا وَبَطْرًا وَبَذْخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَلِكَ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وَزْرٌ)^(١).

٨. تفيده الحث على العناية بالخيل وتربيتها وتعويدها الكر والفر وقد جاء في الصحيحين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)^(٢).

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، ح رقم (٩٨٧).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر،

٩. تفيّد الحثّ على العناية بالفروسية والتدريب على ركوب الخيل، وبناء جاهزية الأمة على الغزو في سبيل الله، ليكون كل فرد جاهزاً لذلك إذا اضطربت الأحوال، واحتاج الناس للقتال.

١٠. فيها تذكير من الله تعالى لعباده بنعمة خلق هذا الحيوان العظيم الذي ينتصرون به على أعدائهم، ويدركون به عدوهم.

١١. فيها بيان منزلة الجهاد في سبيل الله، والترغيب فيه، وفي الإعداد له بأقوى الوسائل في كل عصر بحسبه.

١٢. فيها مدح الشجاعة واختراق صفوف الأعداء، والتحرك للجهاد بهمة ونشاط وحيوية.

١٣. فيها بيان حقيقة ما طبع عليه الإنسان - إلا من رحم الله - من الكفر بربه وجحد له نعمه، ومنعه للخير الذي عليه من ربه، وعدم القيام بما يلزمه من شكر خالقه، ومنع الحق الذي عليه، والتعريف في ﴿الْإِنْسَانَ﴾ تعريف الجنس، وهو يفيد الاستغراق غالباً، ولا يسلم منه إلا الأنبياء، وكُمّل أهل الصلاح؛ لأنه أمر في الجبل لا يدفعه إلا الإيمان القوي ومحاربة هوى النفس.

١٤. تفيّد أن تقديم ﴿لِرَبِّهِ﴾ تفيّد التشنيع أي: بأنه كنود في حق من أوجده، وربّاه بنعمه الذي هو أحق من يطاع ويشكر، ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر ﴿إِنَّ﴾ للتعجب من هذا الخبر.

١٥. تفيّد أن الإنسان يحصر همّه في الغالب فيما حضره، وينسى ماضيّه

ح رقم (٢٨٥٢)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ح رقم (١٨٧٣).

وما عسى أن يستقبله؛ ولذا إذا أنعم الله عليه بنعمة غرته، وقسا قلبه، ونسي حقَّ ربه.

١٦. تفيّد أن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد ذلك ومقرّب به، لا يجحدّه ولا ينكره، لأن ذلك أمرٌ بينٌ واضح.

١٧. فيها بيانٌ معجزة من الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، وهو الإخبارُ بمكنون النفس البشرية بما لا ينكره أحد، وهذا كثير في القرآن الكريم.

١٨. تفيّد أنه يحتملُ عودَ الضمير إلى الله تعالى، فيكونُ هذا من باب الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لرّبّه كنود، بأن الله عليه شهيد، وله مجازي.

١٩. فيها بيانٌ لحقيقة ثانية في الإنسان، وهي شدة حبه للمال إلا إذا هدّب نفسه بالإيمان وصالح الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠].

٢٠. فيها ذمٌ لشدة حبّ المال الذي يحملُ صاحبه على ضياع الحقوق أو تعدي الحدود، والركون إلى الدنيا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

٢١. فيها ذمٌ محبة ما هو فانٍ، وإيثاره على الباقي، والركون إلى الدنيا وعدم التقديم للأخرة؛ فجاء الذمُّ هنا لأنه قصرَ نظره على هذه الدار، وغفلَ عن الآخرة.

٢٢. تفيّد أن من العيب أن يكون الإنسان قوي الحب للمال والنعمة، ضعيفَ العبادة والحب للمنع الذي رزقه المال.

٢٣. فيها ذمُّ البخلِ ومدحُ الجودِ والكرمِ، لأنَّ الشديداً: هو البخلُ الممسك.

٢٤. تفيدُ أنَّ المالَ سمي خيراً لما يحصلُ به من الخيرِ الكثيرِ إذا أنفقَ في مرضاةِ الله تعالى.

٢٥. تفيدُ أنَّ كفرَ النعمةِ، والبخلَ بها، بحيثُ يكونُ الإنسانُ لا هو شكوراً للمنعِمِ، ولا هو محسناً بالنعمةِ من أزدلِّ الصفاتِ، فالمؤمنُ شاكراً ومحسناً، والكافرُ جاحداً وممسكاً.

٢٦. تفيدُ أنَّ الرضا بالدنيا والركونَ إليها من أعظمِ موانعِ الجهادِ في سبيلِ الله، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ءَأَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [التوبة: ٣٨].

٢٧. فيها بيانُ شدةِ الحالِ عندِ خروجِ الأمواتِ من قبورِهِم للحشرِ والنشورِ ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ فإن من علمَ شدةَ تلكِ الحالةِ آمنَ واتقى.

٢٨. تفيدُ أنَّ يومَ القيامةِ هو اليومُ الوحيدُ الذي تظهرُ فيه كمائنُ الصدورِ فيصيرُ السرُّ علانيةً، والباطنُ ظاهراً.

٢٩. فيها بيانُ عظمةِ اليومِ الذي يظهرُ اللهُ ما في القبورِ والصدورِ، فإنَّ القبورَ تواري جسدَه، والصدورَ تواري سرَه، واللهُ تعالى بكمالِ قدرتهِ يخرجُ يومَ القيامةِ جسدَه من قبره، وسرَه من صدره.

٣٠. تفيّد أن في يوم القيامة يجدُّ العبدُ عمله محصلاً قد مُيزَّ خيره عن شره.

٣١. فيها بيانُ مكانةِ أعمالِ القلوب؛ لأنها مناطُ العملِ ومعدُّ النيات للأقوال والأفعال.

٣٢. تفيّد أن العبدَ ينبغي أن يعلمَ مآله، ويستعدَّ ليومِ معاده.

٣٣. تفيّد أن الله مطلعٌ على أعمالِ العبادِ الظاهرةِ والباطنة، والخفيةِ والجلية، لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء.

٣٤. تفيّد أن الله تعالى مجازي العبادِ على ما قدموا عليها، لأنه خصَّ خبره بذلك اليوم، مع أنه خيرٌ بهم في كلِّ وقت، لأن المرادَ بذلك الجزاءُ بالأعمالِ الناشئ عن علم الله واطلاعه ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ﴾.

٣٥. تفيّد أن أكثرَ الخلقِ يومَ الزلزلةِ هالكٌ لإيثارهم الفاني من الخيرِ على الباقي.

٣٦. تفيّد أن جمعَ المالِ ونسيانَ الموت هو السببُ الذي يقعدُ عن الجهاد.

٣٧. تفيّد أنه سبحانه وتعالى عالمٌ بأحوالِ عبادِهِ، فلا ينبغي أن يغفلَ العبدُ عن أن ربه سبحانه مطلع عليه في كلِّ أحواله.

٣٨. فيها إثباتٌ وتقريرٌ البعثِ والجزاء.

رابعاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما ختمَ الزلزلةَ بالجزاءِ لأعمالِ الشرِّ يومَ الفصلِ افتتحَ هذهَ بيانِ أعظمِ الأعمالِ التي يرها أهلُ الخيرِ في الآخرةِ، معنفاً من أثرِ دنياهِ على آخراهِ، فقال: ﴿وَالْعَدَيْتِ﴾، ولما كانتِ العادياتُ دالةً على الضبحِ بالالتزامِ، قال: ﴿ضَبْحًا﴾، ولما ذكرَ عدوها، أتبعه ما ينشأ عنه من الإيراءِ وسببه فقال: ﴿فَالْمُورِبَتِ قَدْحًا﴾، ولما ذكرَ العدوَّ وما ينشأ عنه، ذكرَ غايتهِ فقال: ﴿فَالْمُغِيرَتِ﴾، ولما كانتِ الإغارةُ كائناً عنها الثبورَ والويلَ أروعَ ما تكونُ في أعقابِ الليلِ قال: ﴿ضَبْحًا﴾، ولما بيَّنَ شدةَ العدوِّ، وقوةَ الخيلِ بيَّنَ شدةَ اللقاءِ وشجاعةَ فرسانها على الأعداءِ فقال: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا﴾، ولما كان المغيرُ يتوسطُ الجمعَ عند اختلالِ حالهم، فيفرقُ شملهم؛ لأنهم متى افرقوا حصلَ فيهم الخللُ، ومتى اختلفوا تخللهم العدو ففرقَ شملهم قال: ﴿فَوَسَّطَنَ بِهِ جَمْعًا﴾، ولما أقسمَ بالخيَلِ في أشرفِ حالاتها، وحالِ من عليها من الفرسانِ في أشرفِ الأعمالِ وهم يواجهون حزبَ الشيطانِ، ويبدلون أنفسهم للديانِ، جاء جوابُ القسمِ في بيانِ أكثرِ حالِ الناسِ في ركونهم إلى الحطامِ الفاني فقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾، ولما بينَ أعجبَ صفاته، أكدَه بما يدفعُ عجبَه: ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾، ولما كان من العجائبِ أن يكفرَ إحسانَ المنعمِ، وهو شاهدٌ على نفسه، ذكرَ الحاملَ له على ذلك فقال: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾، ولما كان المألُ فانياً لا ينبغي لعاقِلٍ أن يعلتقَ أمله به فضلاً عن أن يؤثره على الباقي، نبهه على ذلك بتهديدِ بليغٍ، فقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾، ولما كان الذي يترتبُ على النشورِ الجزاءَ على ما في القلوبِ قال: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾، ولما كان علمُ ما في الصدورِ أمراً باهراً للعقولِ قال:

﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴾ أي محيطاً بهم، عليماً ببواطن أمورهم، فكيف بظواهرها.

خامساً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

أولها كان في صفات الخيل المنطلقة في طاعة التي تشير من خلال القسم بها إلى من بذلوا حياتهم لنيل الآخرة؛ وآخرها جاء في الحديث عن الإنسان الجحود البخيل بنفسه وماله في سبيل الله، الساعي لبذل نفسه في سبيل حياته الدنيا.

سادساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. القسم بعدة أحوال من أحوال الخيل، ﴿ وَالْعَدِيدِ ضَبْحًا ١ ﴾
﴿ فَأَمْرٍ بَتٍ قَدْحًا ٢ ﴾ ﴿ فَأَلْمُغِيرَاتٍ صُبْحًا ٣ ﴾ ﴿ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ٤ ﴾ ﴿ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥ ﴾.
٢. بيان بعض صفات الإنسان الذميمة إن لم يهذب نفسه بالإيمان والعمل الصالح ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨ ﴾.
٣. الحديث عن تحصيل ما في الصدور من خيرٍ وشرٍ ممن هو خيرٌ بحالهم ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ ٩ ﴾ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ١٠ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ١١ ﴾.

سابعاً: التكليف الإيماني والعملية من وراء هدايات السورة:

١. إدراك فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الاستعداد له.
٢. أهمية الفروسية للمسلم، وهي الرياضة الحقيقية.

٣. العملُ في إعدادِ وتوفيرِ أقوى الوسائلِ الحربيةِ له التي بها تعزُّ الأمة.
٤. تحقيقُ شكرِ النعم، ببذلها في مرضاةِ الله تعالى، وشكرٍ من تفضل بها علينا.
٥. عدمُ الانشغالِ بالمالِ وجمعه وتنميته عن إنفاقه وادخاره ليوم النشور.
٦. اليقينُ بالبعثِ والجزاءِ على كلِّ قولٍ وفعلٍ ونية.
٧. تذكرُ علمِ الله المحيطِ بظاهرِ العبدِ وباطنه الذي لا يخفى عليه شيءٌ من أمره.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة العاديات ولله الحمد

والمنة ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٩ جمادي الثاني من عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات

سورة القارعة

موضوع السورة:

القارعة وأهوال مقدماتها
وما يتبعها من وزن للأعمال

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

موضوعُ السورة في الحديث عن القارعة وما يقع في مقدماتها من أهوالٍ، وما يتبعه من وزنٍ للأعمال.

ثانياً: المناسبةُ بين سورة العاديات والقارعة:

كان خاتمة العاديات في وصف يوم القيامة، وأن ربهم بهم يومئذٍ لخبير، فجاءت هذه السورة بأسرها في وصف ذلك اليوم، وما يكون فيه من أهوالٍ وحسابٍ.

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمته الله: «لما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۙ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۙ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ كان ذلك مظنةً لأن يسأل: متى ذلك؟ فقيل: يوم القيامة، الهائل الأمر، الفظيغ الحال، الشديد البأس، والقيامة هي القارعة»^(١).

وهناك كان الكلام عن بعثرة ما في القبور، وهنا جاء الكلام عن حال الناس عند قيامهم فإنهم يكونون كالفراسخ المبعوث.

(١) البرهان في تناسب سور القرآن (ص: ٢١٦).

موضوع السورة

بعض مشاهد القارعة وما يتبعه من وزن للأعمال

قال تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ٢ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣﴾
 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٤ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ٥ ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ٦﴾ فَهُوَ فِي
 عِشْقَةِ رَاضِيَةٍ ٧ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٨﴾ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ٩ ﴿
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ١١ ﴿ [القارعة: ١ - ١١].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **الْقَارِعَةُ**: وصفٌ من القرع، وهو ضربٌ جسمٍ بآخرٍ بشدةٍ لها صوت، وهي من أسماء يوم القيامة، وسميت القارعة؛ لأنها تقرعُ القلوب بأهوالها.
٢. **مَا الْقَارِعَةُ**: «ما» استفهامية، أي: أي شيء هي؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها.
٣. **وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ**: فهي مستعملة في زيادة تهويل أمرها وتعظيمه.
٤. **كَالْفَرَاشِ**: جمع فراشة، وهي الحشرة الطائرة المعروفة، وقيل يدخل فيه جميع الحشرات المعروفة كالبعوض والجراد وما يجتمع عند ضوء السراج.

٥. **الْمَبْتُوثُ** : المتفرق المنتشر.

٦. **كَالْعِهْنِ** : أي: الصوف المصبوغ، وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض فإنه - لا يلزم فيه ذلك.

٧. **الْمَنْفُوشُ** : المفروق بعض أجزاءه عن بعض.

٨. **ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ** : رجحت حسناته على سيئاته.

٩. **فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ** : أي في حياة مرضية، يرضاها صاحبها.

١٠. **خَفَّتْ مَوَازِينُهُ** : رجحت سيئاته على حسناته.

١١. **فَأَمَّهُ** : أي مسكنه ومأواه، سماها أمه؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه، وقيل: أم رأسه، بتقدير محذوف.

١٢. **هَآوِيَةٌ** : من أسماء جهنم، وسميت هآوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها، والهآوية: المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة هلك.

١٣. **حَامِيَةٌ** : شديدة الحر.

ثانياً: الهدايا المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان اسم من أسماء يوم القيامة، وهي القارعة مثل: الحاقة، والواقعة، والغاشية، وغيرها، والشيء إذا عظم أمره كثرت أسماؤه، وكل اسم من اسمائها له دلالة على معنى خاص.

٢. فيها بيان عظمة وشدة القيامة التي نحن في غفلة عنها؛ وذلك من خلال الافتتاح بلفظ **الْقَارِعَةُ** ، هذا الاسم الذي يدل على شدتها،

وأنها تفرغُ الناسَ وتزعجهم بهولها، ومن خلالِ الوعيدِ الآخرِ الذي يدلُّ على عظمتها صراحةً في قوله تعالى: ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾، فهذا تأكيدٌ لهولها وفضاعتها، وبيانٌ خروجها عن دائرة علوم الخلق.

٣. فيها التحذيرُ الشديدُ من يومِ الوعيدِ، الذي يقرعُ القلوبَ بهوله وشدته، وفوقَ أن تحيطَ العقولُ بوصفه وشدته قال تعالى: ﴿يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

٤. فيها بيانُ حالِ الناسِ في يومِ القارعةِ، ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ أي: كالجرادِ المنتشر، حيثُ يموجُ بعضهم في بعضٍ لا يدرون أين يتوجهون، ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ [٧] مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ [القمر: ٧ - ٨]، فهذا التشبيه يدلُّ على الكثرة والاضطرابِ والضعفِ والذلة.

٥. فيها بيانُ حالِ الجبالِ الصمِّ الصلابِ الراسيةِ بعدَ أن بين فيما سبق حالَ الناسِ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ أي: كالصوفِ المصبغِ ألواناً، الذي بقي ضعيفاً جداً تطيرُ به أدنى ريح، قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَأَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِتْنَهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٨]، ثم بعد ذلك تكونُ هباءً منثوراً، فتضمحلُّ ولا يبقى منها شيءٌ يشاهد.

٦. فيها بيانُ ثابٍ لشدةِ هولِ ذلك اليومِ بما يدعو للشفقةِ والقلق، حيثُ تصيرُ الجبالُ كالعهنِ الخفيفِ الذي تحركه أدنى ريح.

٧. فيها دليلٌ على نصبِ الموازين للحسابِ يومِ المعادِ، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٨. فيها دليلٌ على الوزن لكل إنسانٍ، من مؤمنٍ وكافرٍ.

٩. فيها بيان انقسام الناس إلى سعداءٍ وأشقياءٍ، وناجٍ وهالكٍ بعد الوزن.

١٠. فيها بيانٌ مصيرٍ من رجحت حسناته على سيئاته ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ

مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ وهي الجنة العلية، قال تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمِ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْتَقٍ بِحِسَابِيَهٗ

﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا

هَنِيئًا يَمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١٩ - ٢٤].

١١. تفيّد أن العمل الصالح يكون له مقدارٌ وقيمة؛ ولذلك تثقلُ به

الموازن.

١٢. فيها بيانٌ مصيرٍ من رجحت سيئاته على حسناته ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ أي: مأواه ومسكنه النار، كما قال تعالى:

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨ - ٩].

١٣. فيها ما يشير إلى أن أعمال الكفارٍ وأشخاصهم لا قيمةٌ ولا وزن لها

عند الله كما قال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

نُفْعَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]، فقد قال العلماء: إن المعنى أنهم ليس لهم

حسناتٌ توزنُ في الكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم، بل لم يكن إلا السيئات،

وقيل: أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم، وقد جاء في صحيح البخاري أن

الكافر السمين العظيم البدن لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، فعن

أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمَ السَّمِينُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ، وَقَالَ اقْرَأُوا ﴿فَلَا تُفِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَرَنَّا﴾ (١).

١٤. تفيد أن الهاوية اسم من أسماء النار؛ لأنه فسرها بقوله: ﴿وَمَا
أَدْرَكَ مَا هِيَ﴾ (١٠) نَارُ حَامِيَةٍ.

١٥. تفيد أن الكافر يلقى في النار منكسًا يهوى فيها بأمر رأسه؛ لأن الهاوية
مكان الهوى، قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

١٦. تفيد أن النار تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (١٥)
﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥ - ٦٦].

١٧. فيها بيان بعد قعر النار؛ لأنه قد يكون معناه: فأمر دماغه هاوية في
النار البعيدة القعر كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صلوات الله عليه إِذْ سَمِعَ وَجِبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه: (تَدْرُونَ مَا هَذَا). قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ. قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ
الآن حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرِهَا) (٢)، أي: يلقى في النار على رأسه.

١٨. فيها بيان شدة حرارة نار جهنم ﴿نَارُ حَامِيَةٍ﴾، قد زادت حرارتها
على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفًا، نستجير بالله منها.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن الكريم، باب: (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)، ح رقم (٤٧٢٩).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها، باب: في شدة حر نار جهنم وبعدها قعرها وما
تأخذ من المعدنين، ح رقم (٢٨٤٤).

١٩. فيها تقريرٌ عقيدةِ وزنِ الأعمالِ صالحِها وفاسدِها وترتيبُ الجزاءِ عليها.

٢٠. تفيّدُ أن الناسَ يكونون يومَ القيامةِ فريقين: فريقٌ في عيشةٍ راضيةٍ، وفريقٌ في نارٍ حاميةٍ، فليتخيرَ العبدُ ما يشاء لنفسه.

ثالثًا: التناسقُ الموضوعي بين الآيات:

لما ختمَ العادياتِ بذكرِ البعثِ ذكرَ هنا هولَها وشدتهِ فقال: ﴿الْقَارِعَةُ﴾، ولما كان هولُها يفوقُ الوصفَ عظمَ شأنها فقال: ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾، ثم أكدَ عظمتها إعلامًا بخطيرها فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، ولما بينَ شدتها وهولها إجمالاً بين ذلك تفصيلاً بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾، ولما كانت الجبالُ أشدَّ ما تكون عظمَ الرهبةِ بالإخبارِ بما يفعل بها فقال: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾، ولما كان اليومُ إنما يوصفُ لأجل ما يقعُ فيه ذكرَ حالِ الخلقِ مفصلاً فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ٦ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾، ولما تحدثَ عن مصيرِ السعداءِ ختمَ بمصيرِ الأشقياءِ فقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ٨ ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾، ولما أشارَ إلى هولها صرحَ بعظيمِ شدتها، فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ﴾، ولما هولها بما أهبه أتبعه بما يمكنُ من معرفةِ هولها صراحةً فقال: ﴿نَارُ حَامِيَةٍ﴾ أي قد انتهت حرها.

رابعًا: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

فاتحةُ السورةِ كان في تهويلِ يومِ القيامةِ وبيانِ مشهدٍ من أحوالِ الناسِ والجبالِ، وخاتمتها فيما يترتبُ على البعثِ من الحسابِ والجزاءِ المتعلقِ بوزنِ الأعمالِ.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الحديثُ عن هولِ يومِ القيامةِ، بتسميةِ ذلك اليومِ بالقارعةِ والتهويلِ منه: ﴿الْقَارِعَةُ ١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾.
٢. بيانُ مشهدٍ من حالِ الإنسانِ والجبالِ: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾.
٣. الحديثُ عن وزنِ الأعمالِ وما يترتبُ على من ثقلت موازينه ومن خفت: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. اليقينُ بتحقيقِ مشاهدِ الآخرةِ بالصورةِ التي عرضها القرآنُ عموماً، وهذه الصورةُ خصوصاً من حالِ الناسِ والجبالِ.
٢. الاستعدادُ ليومِ المعادِ بفعلِ الطاعاتِ التي بها تثقلُ الموازينُ، وتركِ السيئاتِ الذي به تخفُ الموازينُ.
٣. التعوذُ الدائمُ من نارِ اللهِ الحاميةِ، والعملُ بما يبعدُ عن تلكِ الهاويةِ.

وبهذا تمَّ الكلامُ عن سورةِ القارعةِ وللهِ الحمد

والمنة بيلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٥ من رجب عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات

سورة التكاثر

موضوع السورة:

بيانُ نتيجة التشاغل بالدنيا وعواقبه

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما جاء من أحاديث عن السورة:

فقد جاء في صحيح مسلم عن مُطَرِّفٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قَالَ: (يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي، مَا لِي - قَالَ - وَهَلْ لَكَ يَا بَنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) (١).

ثانياً: موضوع السورة:

موضوع السورة في بيان سبب الهلاك يوم القارعة الذي يتمثل في الانشغال بالمباهاة بأموال الدنيا عن الاستعداد للآخرة، والإخلاد إلى دار الزوال، واسمها واضح الدلالة على ذلك.

ثالثاً: المناسبة بين سورة القارعة والتكاثر:

سورة القارعة كانت في وصف هول القيامة، وبيان بعض أحوال الناس والجبال، ومصير العباد بعد وزن الأعمال، وذكر هنا ما يلهي الناس عن أهوال يوم المعاد، وما يعالج اللهو.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرفائق، ح رقم (٢٩٥٨).

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لما تقدم ذكرُ القارعةِ وعظيمِ أهوالها، أعقبَ بذكرِ ما شغلَ وصدَّ عن الاستعدادِ لها، وألهي عن ذكرِها، وهو التكاثرُ بالعددِ والقرباتِ والأهلين فقال: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾»^(١).

(١) البرهان في تناسب سور القرآن (ص: ٢١٧).

موضوع السورة

بيان نتيجة التشاغل بالدنيا وعواقبه

قال تعالى: ﴿**أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ** ١ **حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ** ٢ **كَلَّا سَوْفَ**
تَعْلَمُونَ ٣ **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ٤ **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** ٥
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ٦ **ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** ٧ **ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ**
عَنِ النَّعِيمِ ﴿ [التكاثر: ١ - ٨].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **أَلْهَنَكُمْ**: شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به من العلم النافع، والعمل الصالح على وجه لا تعذرون فيه، واللهو للقلب، واللعب للجوارح، ولذا فإن ألهاكم أبلغ من شغلكم؛ لأن اللهو هو ذهول وإعراض.
٢. **التَّكَاثُرُ**: المكاثرة والإكثار من شيء مرغوب في كثرته، وهي المباهاة والتفاخر بكثرة المال والأولاد.
٣. **حَتَّى زُرْتُمُ**: أي حتى متم ودفنتم في المقابر، وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمر.
٤. **الْمَقَابِرُ**: جمع مقبرة، والمقبرة الأرض التي فيها قبور كثيرة.
٥. **كَلَّا**: كلمة ردع وزجر، أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر.

٦. **سَوْفَ تَعْلَمُونَ** : أي: إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد.

٧. **كَلَّا**: أي حقًا.

٨. **لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** : أي: المتيقن الموثوق به، أي لو علمتم ذلك يقينًا لما تفاخرتم بكثرة أموالكم.

٩. **لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ** : أي النار، دارُ العذاب.

١٠. **عَيْنَ الْيَقِينِ**: هي اليقينُ المتحقق، وهي المشاهدةُ والمعانيه.

١١. **يَوْمَئِذٍ**: أي يومَ ترون الجحيم عين اليقين.

١٢. **النَّعِيمِ** : أي ما تنعمتم به وتلذذتم من الصحه والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب.

ثانيًا: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. فيها توبيخٌ لمن انشغلوا بالمالِ وتكثيره والأولادِ عما خلقوا له من عبادةِ الله وحده لا شريك له، ومعرفته، والإنابةِ إليه، وتقديم محبته على كلِّ شيء، كما قال تعالى: ﴿ **أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَرَنَهُ مُمْصَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا** وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ **سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ** ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ [الحديد: ٢٠-٢١].

٢. تفيدُ أن التكاثرَ في الأموالِ والأولادِ والحطامِ الفاني إذا صرفَ الإنسانُ همَّه وهمته إليه شغله وألهاه عن الله وذكره، وكلُّ ما ينجي من سخطه، أو عن المنافسة في الأعمالِ الموصلةِ إلى أعلى الدرجاتِ بكثرة الطاعات، الذي ينبغي لعاقِلٍ أن يُلتهِيَ عنها.

٣. فيها بيانٌ لنتيجةِ حتمية، وهي ماثلةٌ في الواقع، وهي أن حبَّ الدنيا والتشاغلُ بها يُلتهِي عن الآخرة.

٤. فيها بيانٌ كثرةِ التكاثرِ الذي يشغلُ؛ لأنه لم يذكرِ المتكاثرَ به، ليشملَ ذلكَ كلُّ ما يتكاثرُ به المتكاثرون، ويفتخرُ به المفتخرون، من التكاثرِ في الأموالِ، والأولادِ، والأنصارِ، والخدمِ، والجاهِ، والبناءِ، والزرعِ، والتجارةِ والوظيفةِ، وغيرِ ذلك مما يقصدُ منه مكاثرةٌ كلِّ واحدٍ للآخر، وليس المقصودُ به الإخلاصَ لله تعالى.

٥. فيها بيانٌ قبحِ استمرارِ الغفلةِ والتشاغلِ حتى الموتِ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾، لأن ﴿ حَتَّى ﴾ للغاية، ومعنى زيارةِ المقابرِ الحلولِ فيها، ومعنى ﴿ كَلَّا ﴾ للردعِ والتنبيهِ على أنه لا ينبغي أن تكون الدنيا جميعَ همِّه ولا يهتمُّ بدينه.

٦. تفيدُ أن الغفلةَ ربما تستمرُّ مع الإنسانِ طولَ حياته إن لم يتداركُ ذلك، قال تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى ﴿ [الأنبياء: ١ - ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ (١١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ [ق: ٢١ - ٢٢].

٧. تفيد أن الإنسان لا يشبع من تكاثر الدنيا، كما جاء في حديث مسلم،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ
ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَادِيًا آخَرَ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيَّ مَنْ
تَابَ) (١). وجاء في صحيح مسلم أيضاً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشَبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى
الْعُمْرِ) (٢).

٨. فيها دليل على إثبات عذاب القبر وتأكيده في قوله: ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ
الْمَقَابِرَ ﴾ (٣) **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴿ أي في القبر، **﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴿ في
الآخرة إذا حلَّ بكم العذاب، فالأول في القبر، والثاني في الآخرة، كما جاء
هذا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣)، فالتكرار للحالتين، وأصرح
دليل في القرآن على عذاب القبر قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا
وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وقد
جاء في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ قَالَ: (نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ
لَهُ: مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] (٤)،

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: لو أن لابن آدم واديين لا يتبعني ثالثاً، ح رقم (١٠٤٨).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: كراهة الحرص على الدنيا، ح رقم (١٠٤٧).

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧٢ / ٢٠).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ح رقم (١٣٦٩)،
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها، باب عرض مقعد الميِّت من الجنة أو النار عليه، وإثبات
عذاب القبر والتعوذ منه، ح رقم (٢٨٧١).

وجاء صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فاقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورَسُولُهُ، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبذلك الله به مقعدًا من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرأهما جميعًا، وأمَّا الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تلتيت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين^(١)، وثبت في الصحيحين تَعُوذُهُ من عذاب القبر فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو اللَّهَ إِني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ^(٢) وغيرها من أحاديث كثيرة يجب الإيمان بها. قال الإمام القرطبي رحمته الله: «فتضمنت السورة القول في عذاب القبر. وقد ذكرنا في كتاب «التذكرة» أن الإيمان به واجب، والتصديق به لازم؛ حسبما أخبر به الصادق، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره، برّد الحياة إليه، ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يسأل عنه، وما يجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه، وما أعد له في قبره، من كرامة وهوان. وهذا هو مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أهل الملة»^(٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: الميِّت يسمع خفق النعال، ح رقم (١٣٣٨)، ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها، باب: عرض مقعد الميِّت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ح رقم (٢٨٧٠).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: التَّعُوذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ح رقم (١٣٧٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ، ح رقم (٥٨٨).

(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢٠ / ١٧٣).

٩. تفيدُ أن حياة البرزخ معبرٌ للحياة الباقية؛ لأنَّ الله سماهم زائرين، ولم يسمهم مقيمين: ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾؛ لأن الميت يكون في القبر كالزائر؛ لأن وجوده مؤقت. قال أبو حيان: سمع بعض الأعراب الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة، فإن الزائر منصرف لا مقيم، وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قرأها ثم قال: «ما أرى المقابر إلا زيارة، ولا بد لمن زار أن يرجع إلى بيته، إما إلى الجنة أو إلى النار»^(١).

١٠. تشير إلى أثر زيارة القبور في علاج قسوة القلوب وغفلتها، والزهد في الدنيا؛ لأنها تذكر الموت والآخرة، كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا)^(٢)، وفي رواية: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ الْآخِرَةَ)^(٣).

١١. فيها دليل على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^(٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وفي ﴿ثُمَّ﴾ دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، أو الأول عند الموت، والثاني عند النشور.

١٢. فيها أن نعيم الدنيا إذا لم يسخره العبد في طاعة الله فإنه يكون سبباً لشقائه وعذابه في البرزخ، ويوم القيامة.

(١) الدار المنثور للسيوطي (١٤ / ٤٠٧).

(٢) أخرجه مسلم كفي تآب: لأصاحي، باب: بَيَان مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَصْحَابِ بَعْدَ ثَلَاثِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ، ح رقم (١٩٧٧).

(٣) خرجه أحمد ح رقم (٢٣٠٠٥)، وابن ماجه ح رقم (١٥٧١) وأبي داود ح رقم (٣٦٩٨)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٣ / ٣٣٢).

١٣. تفيّد أن العلمَ أعظمُ ما يعالجُ به الغفلةُ عن الآخرة، ويدفعُ للمبادرة إلى الأعمالِ الصالحة، ولذا قال تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي: لو تعلمون ما أمامكم علماً يصلُّ إلى القلوبِ لما ألهاكم التكاثر، فإن مجرد العلمِ بقبحِ الشيء، وسوءِ عواقبه قد لا يكفي في تركه، فإذا صارَ له علمُ اليقين كان اقتضاءً هذا العلمُ أشد.

١٤. فيها توبيخٌ في التقصيرِ في اكتسابِ العلمِ الصحيح، الموصلِ للحقِّ والهدى، ولذا نجدُ كلَّ من يشككون في الغيباتِ لهم جهلٌ عظيمٌ بما جاء في الكتابِ والسنة.

١٥. فيها دليلٌ على أن تحصيلَ العلومِ الحادثةٍ وتعلُّقها بالقلبِ متفاوت.

١٦. تفيّد أن العلمَ بالحقِّ والهدى الذي جاء عن الله هو الذي يجعلُ ما وعدَ الله وتوعد به ماثلاً أمامه في الدنيا: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي: فلترون الجحيمَ التي أعدّها الله للكافرين.

١٧. تفيّد أن الناسَ يرون النارَ يومَ القيامةِ رؤيةً بصرية: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ قبل أن يسألوا، كما قال تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾.

١٨. تفيّد أن مراتبَ العلمِ ثلاث: علمُ اليقين، وعينُ اليقين، وحقُّ اليقين، فعلمُ اليقين: ما كان عن دلائلٍ، وعينُ اليقين ما كان عن مشاهدة، وحقُّ اليقين: ما كان عن ملابسةٍ ومخالطة.

١٩. تفيّد أن العبدَ يُسألُ يومَ القيامةِ حتمًا عن الذي تنعمَ به في دارِ الدنيا، وكلُّ واحدٍ يسألُ على قدرِ نعيمه، هل ناله من حلالٍ، وهل شكرَ الله

تعالى عليه، فاستعان به على طاعته، وأدى حقَّ الله فيه، ولم يستعن به على معاصيه، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبْيَئِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا فَاَلْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠]، وفي الحديث: (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ) (١).

٢٠. تفيّد الحثّ على شكرِ النعم، والإقرارُ للمنعم، والقيام بحقه سبحانه، كما قال تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

٢١. فيها جوازُ التمتعِ بالنعيم؛ لأنه خلق له ليتقوى به على طاعة ربّه، ولكن دون إسراف، مع القيام بما يجب من شكرِ المنعم، لأن السؤال متعلق بحقّ النعمة هل قام بها أو لم يقم، كما قال تعالى: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [النمل: ١٧].

(١) أخرجه الترمذي في سننه ح رقم (٢٤١٧)، والدارمي ح رقم (٥٥٤)، والطبراني في الكبير ح رقم (١١١٧٧)، وصححه الألباني في سنن الترمذي (٤ / ٦١٢).

لَشَدِيدٌ ﴿إبراهيم: ٧﴾، فالنعيمُ الذي يحاسبُ عليه الإنسانُ هو النعيمُ الذي عكفَ همته عليه وعاش له، وقطع أوقاته في سبيله، فأما من تمتعَ بنعمِ الله التي خلقها الله لعباده وتقوى بها على عبادته وكان شاكراً فهو عن الحسابِ بمعزل.

٢٢. فيها بيانٌ ثقلٍ ما يحمله الإنسانُ على عاتقه من أيامِ الحياةِ الدنيا.

٢٣. تفيدهُ أن الانشغالَ بالنعمةِ عن المنعمِ من أخلاقِ الكافرين.

٢٤. تفيدهُ أنه ينبغي للإنسانِ أن يكون شغلهُ وهمه ما خلقَ له من عبادةِ

ربه جل وعلا.

٢٥. تفيدهُ أن كلَّ شيءٍ في الآخرةِ محسوب، والنعمةُ ابتلاءٌ ليست تكريماً.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

ولما أثبت في القارعةِ أمرَ الساعة، وقسمَ الناسَ فيها إلى شقي وسعيد، وختمَ بالشقي، افتتحَ هذه بعلّةِ الشقاوةِ لينزجرَ السامعُ عن هذا السببِ، ليكونَ من القسمِ الأول، فقال: ﴿**أَلَهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ**﴾، ولما كانت الغفلةُ قد تطوّلَ بقومٍ حتى الموت، فقال: ﴿**حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ**﴾، ولما كان الاشتغالُ بالتكاثرِ عندما يستولي على القلوبِ يحتاجُ لزجرٍ عظيم، قال سبحانه معبراً بأعظمِ أدوات الزجرِ فقال: ﴿**كَلَّا**﴾ أي ارتدعوا أتمّ ردعٍ، وانزجروا أعظمَ زجرٍ عن الاشتغالِ بما لا يجدي، فإنه ليس الأمرُ كما تظنون من أن الفخرَ في المكاثرةِ بالأعراضِ الدنيوية، ولم تخلقوا لذلك، إنما خلقتُم لأمرٍ عظيم. ولما كان الردعُ لا يكونُ إلا عن زاجرٍ يجزُّ وبالأحسرة، دل على ذلك بقوله استئنافاً: ﴿**سَوْفَ تَعْلَمُونَ**﴾ أي إذا متُّم ودخلتم قبوركم، ثم زادهم تهديداً وزجراً بقوله

تعالى: ﴿ **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾ أي يأتيكم العلم من غير شك وإن تأخر زمنه يسيراً بالبعث، ثم أكد الردع ثالثاً بالأداة الصالحة له بقوله: ﴿ **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ** ﴾ أيها المتكاثرون ﴿ **عِلْمَ الْيَقِينِ** ﴾ لم يلهكم التكاثر، ثم زاد في التفضيم لهذا الوعيد بإيضاح المتوعد به بعد إبهامه، فقال: ﴿ **لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ** ﴾، ولما كان هذا توعداً على التكاثر الذي أدى إلى الإعراض عن الآخرة أكده فقال مفخماً له بحرف التراخي ﴿ **ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** ﴾، وذلك هو المعاينة بغاية ما يكون من صفاء العلم، فإن المشاهدة أعلى أنواع العلم. ولما بين هول الموقف برؤية الجحيم، بين ما يصير من السؤال العظيم عن النعيم الذي ألهى الكثيرين فقال: ﴿ **ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة كان فيما يليها من النعيم الزائل عن النعيم الباقي، وخاتمتها في السؤال عن نعيم الدنيا الذي ألهى عن نعيم الآخرة.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. الحديث عن ما يليها عن الله والدار الآخرة ﴿ **أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ** ﴾.
٢. التفرد بذكر زيارة المقابر ﴿ **حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ** ﴾.
٣. التهديد الشديد لمن ألهاه التكاثر عن عبادة ربه جل وعلا: ﴿ **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾ ٢ ﴿ **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾.
٤. بيان دور العلم في معالجة الغفلة: ﴿ **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** ﴾ ٥ ﴿ **لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ** ﴾ ٦ ﴿ **ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** ﴾.

٥. بيان السؤال عن كل نعيم في الآخرة ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾.

سادساً: التكاليف الإيمانية والعملية من هدايات السورة:

١. الحذر من الانشغال بالدنيا ونيعتها عن الآخرة ونيعتها، فيجب ترك الانشغال بأمور الدنيا إذا تعارضت مع أمور الآخرة، فلا يُقدَّم حقُّ على حقِّ الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا نُلْحِمْهُمْ يَحْرَهُ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، والمؤسف حقاً أنك تجد اليوم بعض الناس ومنهم قدوات يؤخرون الصلاة بسبب الانشغال ببعض الاجتماعات أو الأعمال؛ بل شغلتهم الدنيا والتكاثر فيها عن الدعوة ومهامها والبذل في سبيل الله؛ بل عن كثير من العبادات.

٢. الاستعداد المستمر ليوم الحساب بالإيمان والعمل الصالح قبل مفاجأة الممات.

٣. السعي لتحصيل العلم الذي يوصل لليقين في أمور الغيب الممكنون، وأن القعود عن ذلك تفريط كبير.

٤. إعداد الإجابة عن كل نعمة، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ). قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا). فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَتْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيْنَ فُلَانٌ). قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ

الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنِّي - قَالَ - فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِدْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ
فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ).
فَدَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا
النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ
هَذَا النَّعِيمُ) (١).

وبهذا تم الكلام عن سورة التكاثر والله الحمد والمنة

ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ من رجب عام ١٤٣٧ هـ

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَتَّقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ،
وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ، ح رقم (٢٠٣٨).

تفسير وهدايات

سورة العصر

موضوع السورة:

بيان المنهج الكامل لسعادة الإنسان ونجاته

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما قاله العلماء عن فضل السورة:

يظهرُ فضلُ سورةِ العصرِ لاشتمالِها على طريقِ النجاةِ في ثلاثِ آياتٍ، وتضمنت خلاصةَ ما جاء في القرآنِ الكريمِ، حتى قال الإمامُ الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: «لو ما أنزل اللهُ تعالى على خلقه حجةً إلا هذه السورة لكتفهم»، وفي رواية: «لو تدبرَ الناسُ هذه السورة لكتفهم»^(١).

قال ابنُ قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: «فهذه السورة على اختصارِها هي من أجمعِ سورِ القرآنِ للخيرِ بحذافيره، والحمدُ لله الذي جعلَ كتابه كافياً عن كلِّ ما سواه، شافياً من كلِّ داءٍ، هادياً إلى كلِّ خيرٍ»^(٢).

ثانياً: موضوعُ السورة:

موضوعُ السورةِ الرئيسُ هو: في الحديثِ عن بيانِ المنهجِ الكاملِ لسعادةِ الإنسانِ وِنجاته.

ثالثاً: المناسبةُ بين سورةِ التكاثرِ والعصرِ:

سورةُ التكاثرِ كانت في ذمِ التلهي والتكاثرِ بالمالِ والولدِ حتى الموتِ، الذي يؤدي إلى الندمِ والخسرانِ، ولما كان محلُّ ذلك هو حياةُ الإنسانِ، جاءت سورةُ العصرِ مبينةً لما به يكونُ الفوزُ والفلاحُ من ذلك التلهي والخسرانِ.

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/ ١٩١).

(٢) مفتاح دار السعادة (١/ ٥٧).

موضوع السورة

بيان المنهج الكامل لسعادة الإنسان ونجاته

قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿[العصر: ١ - ٣].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **وَالْعَصْرِ**: قيل: الدهر، وقيل: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خيرٍ وشر، وقيل: ما بين زوال الشمس وغروبها، وقيل: صلاة العصر^(١).
٢. **إِنَّ الْإِنْسَانَ**: أي: جنس الإنسان كله.
٣. **لَفِي خُسْرٍ**: أي في نقصانٍ وخسارةٍ وغبن.
٤. **وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ**: أي أوصى بعضهم بعضاً باعتقاد الحق وقوله والعمل به.
٥. **وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ**: أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على اعتقاد الحق وقوله والعمل به، أو هو حبس النفس على أداء الفرائض، وترك المحرمات، والجزع عند المصائب.

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٧٩).

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها بيان فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طرق النجاة في ثلاث آيات.
٢. فيها أهمية التنبيه للعصر الذي هو جميع الدهر، حيث أوجد الله فيه المخلوقات وقدر في المقدورات، أظهر فيه من العجائب الدالة على ما لله تعالى من العز والعظمة الداعي إلى صرف الهممة إليه وقصرها عليه مع أخذ الدروس والعبر من تبدل وتغيير الأحوال فيها على مدار تقلب الليالي والأيام.
٣. تفيده منزلة الصلاة الوسطى، أو وقتها، الذي هو وقت الفراغ من الأشغال واستقبال الراحة، والحصول على فائدة ما أنفق فيه ذلك النهار.
٤. تفيده أن الناس في تجارة مع الله من خلال أعمارهم وأوقاتهم التي تمر بهم فيجب بذلها في الخير ومرضاته الله، فلا بد أن يبيعوا الفاني الخسيس، ويشتروا الباقي النفيس، ويستبدلوا الفانية بالباقيات الصالحات، وإلا كانوا مغبونين، كما قال النبي ﷺ في حديث البخاري: (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصُّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) (١).
٥. تشير إلى أن عمر الإنسان هو رأس ماله، فإذا كفر أو قضاه في معصية الله فقد تحقق خسارته، وهو من خلاله يحقق ربحه وخسرانه.
٦. فيها بيان مصير الكافر، وأنه في خسران كامل، بدلالة النص، ومفهوم المخالفة، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، ح رقم (٦٤١٢).

٧. فيها بيان فوز ونجاة أهل الإيمان، الذين آمنوا بما أمر الله به من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره.
٨. فيها بيان منزلة الإيمان، فهو أساس الفوز والنجاة، به تبدأ التجارة مع الله تعالى.

٩. فيها بيان منزلة العلم؛ لأن الإيمان الصحيح لا يتحقق إلا بالعلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به.

١٠. تفيد أن من أعظم أسباب الفوز والنجاة إتباع الإيمان بعمل الصالحات، الذي يشمل كل أفعال الخير الظاهرة والباطنة، والتي تتعلق بحق الله وحق عباده، الواجبة والمستحبة، فلا بد من التلازم بين الإيمان والعمل الصالح.

١١. تفيد أن تسمية الخيرات بالصالحات لمراعاة شرط الإخلاص والموافقة للكتاب والسنة قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَدِيقًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

١٢. فيها أهمية التواصي بالحق الذي هو لزوم الكتاب والسنة واتباعهما بفعل الطاعات، وترك المعاصي الذي من أعظمه تحقيق التوحيد، وتجنب الإشراف.

١٣. فيها بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى، وأن التواصي بالحق ضرورة؛ لأن النهوض به عسير، والمعوقات كثيرة من هوى النفس ووسوس الشيطان وغيرها.

١٤. فيها وجوبُ التواصي بالحقِّ من خلالِ إظهارِهِ، والدفاعِ عنه، والعملِ علىٰ نصرته بين المسلمين.

١٥. تفيّدُ أن الحقَّ ثقيلٌ، وأن المحنَّ تلازمُهُ، فلذلك قرنَ به التواصي.

١٦. فيها أهميّةُ التواصي بالصبرِ علىٰ طاعةِ الله تعالى، والصبرِ عن معصيةِ الله تعالى، وعلىٰ أقدارِ الله المؤلمة من فقرٍ ومرضٍ وأوجاعٍ ومصائبٍ، قال ابن القيم **رحمته الله**: «والصبرُ نوعان: نوعٌ علىٰ المقدورِ كالمصائبِ، ونوعٌ علىٰ المشروعِ، وهذا النوعُ أيضًا نوعان: صبرٌ علىٰ الأوامرِ، وصبرٌ عن النواهي، فذاك صبرٌ علىٰ الإرادةِ والفعلِ، وهذا صبرٌ عن الإرادةِ والفعلِ»^(١).

١٧. فيها بيانُ منزلةِ الصبرِ ومكانتهِ في الدين، حيثُ الأُمَّةُ في حاجةٍ للتواصي به بصورةٍ مستمرةٍ فلا بد من الصبرِ علىٰ مجاهدةِ النفسِ، وعلىٰ أذى الأعداءِ، وعلىٰ طغيانِ الباطلِ، وعلىٰ طولِ الطريقِ.

١٨. فيها أنه تعالى قال: ﴿وَتَوَاصَوْا﴾، ولم يقل: وأوصوا؛ ليعينَ أن النجاةَ من الخسرانِ إنما تناطُ بحرصِ كلِّ أفرادِ الأُمَّةِ علىٰ الحقِّ، فيوصي به قومه ومن يهّمه أمرُ الحقِّ، ليوصي صاحبه بطلبه وقبوله وترغيبِ الخلقِ فيه.

١٩. فيها أهميّةُ التواصي بكلِّ ما يدعو إلىٰ طاعةِ الله، وبكلِّ ما يقربُ من جنته، ويزجرُ عن كلِّ ما يقربُ من سخطه، والدخولِ إلىٰ ناره.

٢٠. تفيّدُ أن السعيدَ هو الذي يكملُ نفسه بالإيمانِ والعملِ الصالحِ، ويكملُ غيره بالتواصي بالحقِّ والصبرِ.

(١) التبيان في أقسام القرآن لمحمد الزرعي (٢ / ٨٨).

٢١. فيها سعادة الإنسان في تحقيق قوته العلمية بالتواصي بالحق، وقوته العملية التي ترجع إلى التواصي بالصبر.

٢٢. فيها أنه لا يكفي في الفوز معرفة الحق، والعمل به، والصبر عليه حتى يسعى لتكميل غيره.

٢٣. تفيّد أن هذه السورة جمعت مراتب الكمال التي تتمثل في معرفة الحق، ثم العمل به، ثم تعليمه من لا يحسنه، ثم الصبر على تعلمه، والعمل به وتعليمه، فغاية الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكماً لغيره.

٢٤. فيها بشارة للمؤمن أن يكون الناس في خسرٍ ونقصانٍ ويكون هو في ربحٍ وزيادة، حيث يزيد قدره عند الله بفعل الطاعات والخيرات، وينقص قدره غيره بفعل السيئات.

٢٥. تفيّد أن سعادة الإنسان وفوزه في حب الآخرة والانشغال بها، فكل عمر يقضى في طاعة الله فهو فوزٌ وفلاح، وكل عمر يقضى فيما يشغل عن الله فهو فسادٌ وخسران.

٢٦. تفيّد أن اختيار التعبير بالوصية إشارة إلى الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستعمال اللين بغاية الجهد، ومن هنا فهي قد جاءت من الله لخيار خلقه، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

٢٧. تفيّد أن الانسان من حيث هو إنسانٌ خاسرٌ إلا من رحم الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه، وأمر غيره به، وهذا نظير رد

الإنسان إلى أسفل سافلين واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المرودين.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما ختم التكاثر بأن نعيم الدنيا الفاني سيسأل عنه العبد يوم القيامة، فبه ذلك أن ساكن هذه الدار على غاية الخطر، وأن نعيمها في غاية الكدر، قال دالاً على ذلك بأن أكثر الناس هالك، مؤكداً بالقسم والأداة لما للأغلب من التكذيب لذلك إما بالمقال أو بالحال: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾، ولما كان الحكم على الجنس حكماً على الكل، وكان فيهم من خلصه الله سبحانه وتعالى مما طبع عليه الإنسان، وحفظه عن الميل مع ما فيه من النقائص، استثناهم سبحانه وتعالى لأنهم قليل جداً بالنسبة إلى أهل الخسر فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، ولما ذكر الإيمان ذكر مكملاً فقال: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، ولما كان الإنسان بعد كماله في نفسه بالأعمال لا ينتفي عنه مطلق الخسران إلا بتكميل غيره، قال: ﴿وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ﴾، ولما كان القيام بالحق وإقامته في الناس وأكثرهم للحق كارهون، وهم الأغلب في كل زمان، فكان حاجة أهل الحق للصبر كبيرة، قال تعالى: ﴿وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

أقسم في بدايتها بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها، على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلون وأفعالهم على المعاد وما فيه من الريح والخسران، وما به يكون الفوز والنجاح.

ولما ذَكَرَ في أولها: أن الإنسانَ لفي خسرٍ، وجاء آخرُها في بيانِ ما ينجي من الخسرِ، ولما كان لا يكون ذلك إلا بالصبرِ قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. القسمُ بالعصرِ، وهو المكانُ الوحيدُ الذي ذَكَرَ فيه العصرُ في القرآنِ الكريمِ وأقسمَ به: ﴿وَالْعَصْرِ﴾.
٢. بيانُ خسرانِ عمومِ الناسِ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾.
٣. بيان ما به يكون نجاهُ الإنسانِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. إدراكُ قيمةِ الزمنِ في حياتنا، وهو رأسُ مالنا في التجارة مع الله تعالى، وأي وقتٍ يمضي في غيرِ طاعةِ الله فهو خسرانٌ.
٢. السعي لتعلمٍ وتحقيقِ الإيمانِ الذي به النجاهُ والفوزُ والفلاحُ.
٣. الإكثارُ من العملِ الصالحِ مع الحصرِ على تحقيقِ شروطه من الإخلاصِ والمتابعةِ حتى يكونَ صالحاً مقبولاً عند الله.
٤. الجمعُ بين إصلاحِ النفسِ وتكميلها مع السعي الدائمِ إلى إصلاحِ المجتمعِ بتواصيهم بالحق، فإن ذلك من واجبات الأخوة الإسلامية.
٥. إدراكُ قيمةِ الصبرِ لتحقيقِ أي فلاحٍ للفردِ والجماعةِ، مع العملِ على

التذكير والتواصي بها دائماً، ليس فقط عند المصائب بل عند الطاعة، وعند ترك المعصية، كما قال تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه: ١٣٢]، وفي الدعوة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِئْتَةً لَهُمْ فَارْتَبَتِ بِهِمْ وَاصْطَبِرْ ﴾ [القمر: ٢٧]، بل عند أذية الناس، كما قال تعالى: ﴿ تَسْبُلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلِتَسْمَعِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، بل لا فلاح إلا بصبر، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، وقد بين الله عاقبة الصبر في من قبلنا فقال: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، ويكفي في فضله أن الله أمر به، وبين أنه مع أهله، قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وأنهم أهل محبته، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وأن الله وعد عليه بالجزاء العظيم، قال تعالى: ﴿ وَجَزَيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ ﴿ مُمْكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَرْسُلُهَا نَذِيلًا ﴾ ﴿

وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ [الإنسان: ١٢ - ٢٢].

وبهذا تمّ الكلام عن سورة العصر والله الحمد والمنة

ببإذن الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ من رجب عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات

سورة الهمزة

موضوع السورة:

بيان عاقبة أذية الناس بالهمز واللمز
والتلهي بالدنيا وشهواتها

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

موضوعُ السورةِ الرئيسُ هو الحديثُ عن عاقبةِ أذيةِ الناسِ بالهمزِ واللمزِ، والتلهي بالدنيا وشهواتها، بعد أن بيّنَ صفاتِ المؤمنِ الرابعِ.

ثانياً: المناسبةُ بين سورةِ العصرِ والهمزة:

لما بيّنَ في سورةِ العصرِ خسرانَ الناسِ إلا من استثناهم، بيّنَ هنا حالَ الخاسرِ، الذي جمعَ مالاً وعدده يحسبُ أن ماله أخلده، وقضى حياته في الهمزِ واللمزِ في الناسِ، وفي جمعِ المالِ وتعداده، ولم يستفدْ من حياته المحدودةِ ويستثمرها فيما خلقَ له.

موضوع السورة

بيان عاقبة أذية الناس بالهمز واللمز والتلهي بالدنيا وشهواتها

قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ۝٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة: ١-٩].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **وَيْلٌ**: كلمةٌ عذابٍ وهلاك، فهي تدلُّ على شدةٍ وخزي، أو هو: وادٍ في جهنمٍ يسيل من صديدِ أهلِ النارِ وقيحهم.
٢. **هُمَزَةٌ**: الهمزة الذي يهزمُ الناسَ بلسانه، أي: يطعنُ فيهم، ويعيبهم ويغتائبهم، فهو الطعانُ العياب، وهو يكون بالقول، كما قال: ﴿هَمَزٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: ١١].
٣. **لُّمَزَةٌ**: اللمزُ يكونُ بالفعل، باليدِ والعينِ والجفنِ وغيرها، وهو الذي يزدري الناسَ ويتقصُّهم. وللعلماءِ اختلافٌ كبيرٌ في الفرقِ بين الكلمتين، فقيل: الهمزُ في الحضورِ، واللمزُ في الغيبةِ، وقيل العكس، وقيل: هما سواء (١).

(١) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/ ١٣٢)، والبحر المديد (٨/ ٥٣١).

٤. **الَّذِي جَمَعَ** : أي: جمع من كلِّ وجهٍ شيئاً فشيئاً، أو جمعَ بعضه على بعض.

٥. **وَعَدَّدَهُ**: أحصى عدده وأكثر من عدّه، قيل: أعدّه وادخره لحوادثِ الدهر.

٦. **يَحْسَبُ** : أي يظنُّ بفرطِ جهلهِ واغتراره أن ماله يخلده في هذه الدار بدفع أسباب الموتِ عنه، وقيل: أي يزيدُ في عمره، وقيل: يظنُّ أن ماله يوصله إلى دارِ الخلد.

٧. **لِيُبَدِّنَ** : أي ليُلقين ويطحرن.

٨. **الْحُطْمَةِ** : وهي اسمٌ من أسماءِ النار، وإنما سميت حطمة؛ لأنها تحطمُ ما يلقي فيها وتلتهبه.

٩. **نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ**: المسعرة.

١٠. **الَّتِي تَطَّلِعُ**: أي تشرف.

١١. **عَلَى الْأَفْنَدَةِ**: أي على القلوبِ فتحرقُها، وألمها أشدُّ من ألمِ غيرها للظنِّها.

١٢. **مُؤَصَّدَةٌ**: أي مطبقةٌ ومغلقة.

١٣. **فِي عَمِدٍ مُمَدَّدَةٍ**: العمدُ جمعُ عمودٍ، وهو المستطيلُ من حديدٍ أو خشبٍ.

١٤. **مُمَدَّدَةٍ**: الممددة: الطويلة، وفي معناها قولان، أحدهما: أن أبوابَ

جهنمَ أغلقت عليهم، ثم مدت على أبوابها عمدًا، كنايةً على شدةِ الأغلاق، والثاني: أنهم موثوقون مغلولون في العمد.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. فيها ما يفيدُ إلى ما يروغُ ويهوُلُ ويزجرُ، وينبه لخطورة ما سيأتي من تحذيرٍ ﴿وَيْلٌ﴾، وهو أسلوبٌ من أساليب القرآن في التنفير عن الباطل قولاً وفعلاً، كقوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ٢]، وكقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْفَاسِقِينَ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَتْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

٢. فيها وعيدٌ شديدٌ وتحذيرٌ أكيدٌ من الطعنِ في أعراضِ الناس، وأكلِ لحومِهِم، باغتيالِهِم، ونسبةِ السيئاتِ إليهِم، ونفيِ المكارمِ عنهم حاضرين أو غائبين، والمشي بينهم بالنميمة، والسعي فيما يولدُ البغضاءَ بينهم.

٣. تفيدُ أن تتبعَ عثراتِ الناس، ليست من الصفاتِ المرضية عند الله، والعاقلُ من ينشغلُ بعيوبِ نفسه عن عيوبِ وغيره، وبنقصه عن نقصِ غيره، فقد جاء عن أسماء بنتِ يزيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، أَوْ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ شِرَارَكُمْ الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنْتِ)^(١).

٤. فيها الذمُّ والتحذيرُ من الغضبِ من شأنِ الناسِ وانتقاصِهِم، والتحقيرِ من صفاتِهِم وأعمالِهِم، والاستهانةِ بأقدارِهِم وكراماتِهِم ولمزِهِم أو السخريةِ منهم بأي حركةٍ كانت، سواءً بحكايةِ حركاتِهِم وأصواتِهِم، أو بتحقيرِ صفاتِهِم، وقد جاء ذمُّ ذلك في كتابِ الله في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٧٥٩٩)، والطبراني في المعجم الكبير رقم (٤٢٣) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح رقم (١٢٩٨).

مَنْهُمْ وَلَا نَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ [الحجرات: ١١]، وبين أنه صفة قوم لا خلاق لهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٠]؛ لأنه خلاف المروءة والأدب في معاملة الناس، وحفظ كرامتهم صغروا أم كبروا.

٥. تفيء أن الهمز واللمز خلقان يكرهما الإسلام، وقد جاءت هذه السورة بأشد الوعيد فيهما، ولا يتصف بهما ولا يقدم عليهما إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراماً عند الآخرين، وهما رذيلتان تدلان على الجهل والكبر؛ لذا استعاذ موسى ﷺ عندما قالت له بنو إسرائيل أتخذنا هزواً، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بقرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدْنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧].

٦. فيها التحذير من أذية الناس، والترفع عليهم، ونسبة العيب والرذيلة إليهم، خاصة المؤمنين منهم، وقد حذر الله تعالى من عاقبته فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

٧. فيها بيان حرص الإسلام على الجماعة ووحدة الصف، وتحريمه لكل ذريعة تؤدي إلى الفرقة والاختلاف ومن ذلك الهمز واللمز والسخرية والاستهزاء والأنانية والمشى بالنميمة والغيبة.

٨. فيها بيان عظمة الإسلام، حيث يربي أتباعه على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور.

٩. تفيّد أن رعاية أقدارِ الناسِ وكرامتهم، وحفظ غيبتهم من صفاتِ أهلِ الجنة، بمفهومِ المخالفةِ.

١٠. فيها ذمٌّ وزجرٌ للمؤمنِ الذي يشتغلُ بجمعِ المالِ وإحصاءِ عدده عن الأخذِ بطاعةِ الله، حيثُ جمعَه وحفظَه للتفاخرِ والتكاثر، وفي القراءةِ الأخرى (جمع)، فنسي أنه تاركُه، راحلٌ عنه بثقلِ الأوزارِ إن لم ينفقه في سبيلِ الله، ويؤدِّ حقَّ الله فيه.

١١. تفيّد أن الذي ينظرُ للحياةِ من خلالِ المالِ - وما أكثرهم - هو الذي يهتمُّ بجمعه من كلِّ الطريق، ويتلذذُ بإحصائه، ويحطُّ من قدرٍ من عدمه، لأنه لا يرى عزًّا ولا شرفًا ولا مجدًّا في سواه، ولهذا يهملُ ويلمزُ في غيره.

١٢. تفيّد أن التعلُّقَ بالمالِ والتشربَ بحبِّه في القلبِ مع خواءِ الإيمانِ يؤدي إلى غرورٍ حتى يظنَّ أن ماله الذي جمعَه وأحصاه وبخلَ بالإنفاقِ به يقدرُ على فعلِ كلِّ شيءٍ به؛ حتى يتوهمَ أنه سيُطوّلُ عمره، ويدفعُ عنه أسبابَ الموتِ، ولم يدر أن البخلَ يقصفُ الأعمارَ، ويخربُ الديارَ، وأن البرَّ يزيدُ في العمرِ.

١٣. تفيّد ﴿وَعَدَدَهُ﴾ شدةَ شغفه بالمالِ، فهو يتردّدُ عليه ويعددُ في كلِّ مرةٍ، حيثُ يعدُّه في الصباحِ، وفي آخرِ النهارِ، وهو يعرفُ أنه لم يأخذ منه شيئًا، ولم يصفِ إليه شيئًا؛ لكن لشدةَ شغفه ومحبتِه له يخشى أن يكون نقصَ، أو يريدُ أن يجدَ زيادةً على ما سبق، فهو دائمًا يعددُ المالَ.

١٤. تفيّد أن من صفةِ الهمازِ اللماز أنه لا هم له سوى جمعِ المالِ وتعيده والغبطةِ به، وليس له رغبةٌ في إنفاقه في طرقِ الخيراتِ وصلَةِ الأرحامِ، ونحو ذلك، فهو يعده ويدخره للدنيا، فالذي يهتمُّ بجمعِ المالِ وتكثيره للتعالي به

قَلَّ مَا يَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

١٥. تفيّد أن أصحاب الأموال إن لم يعتقدوا أنه سيخلدّهم بأجسامهم، فإنهم يظنون أنه سيخلدّ ذكراهم في قلوب الناس وألستهم، ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي: أخلد ذكره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيئ، ويذكر في المجالس ويعاب، ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا﴾، هذا الرجل لن يخلده ماله، ولن يخلد ذكره، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل، فيعامل بنقيض قصده.

١٦. تفيّد أن المال لا يقدّم في العمر ولا يؤخر، ولا يمنع أسباب الموت، ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا﴾، أي ليس الأمر كما ظن.

١٧. تفيّد أن المال لا يخلد ولا يخلد، وإنما العلوم والفضائل هي التي تخلد وتخلد، وأما العروض فهي فانية، وما يتعلق بها فإن، والحسبان إمّا حساب الخلود في الدنيا أو في الآخرة.

١٨. فيها تعريض بالعمل الصالح، فإنه يخلد صاحبه في النعيم المقيم، خلافاً للمال فإنه لم يخلد أحد، إنما الخلد بالعلم النافع، والعمل الصالح، ومنه قول عليّ رضي الله عنه: (مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر) (١).

١٩. تفيّد أن الركون للدنيا يضعف الإيمان بالآخرة، كما قال تعالى عن صاحب الجنة: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾

[الكهف: ٣٥-٣٦].

(١) تفسير الخازن علاء الدين البغدادي (٧ / ٢٨٩).

٢٠. تفيّد أن من الجهل جعل المالِ عدّةً للنوائب، والاعتمادِ عليه من دونِ الله، مع أن المالَ يمكن أن يجرّ له المصائب والنوائب، قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥].

٢١. تفيّد أن حبّ المالِ والاشتغالِ به يطوّل في الآمال، ويجعله يعيش في الأمانى البعيدة، فتجده يشيدُ البنيان، ويقيمُ المشاريع التي يظن معها الخلود.

٢٢. تفيّد أن الانهماك في المعاصي، والإعراض عن الله ﷻ، والإقبال على التوسع في الشهوات والأعراض الزائلة، يلهي صاحبه، ويجعله يعمل عمل من يظن أنه لا يموت.

٢٣. تفيّد أن الأموال التي يدخرها الإنسان لا تغني عنه شيئاً عن قدر الله.

٢٤. تفيّد أن من أضرّ الأشياء على الإنسان العيش على الظنون والأوهام، وغياب الحق والحقيقة عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

٢٥. تفيّد أن من صفات أهل الدنيا الطعن في بعضهم، والسعي لترفع كل واحد عن الآخر، ولهذا فهم يعيشون في الدنيا شقاء، وفي الآخرة في جحيم.

٢٦. فيها بيان لما يجده الكافر من إهانة وهو داخل إلى جهنم، حيث ينبذ فيها نبذاً، ويطرح فيها طرحاً ﴿لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾.

٢٧. فيها بيان شدة النار التي تحطم كل ما يلقي فيها، فهي تحطمهم تحطيمًا؛ ولهذا وصفت بالحطمة.

٢٨. تفيّد أن الحطمة اسمٌ من أسماء جهنم ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ۗ﴾ نارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۗ.

٢٩. فيها بيانٌ لهولِ النار، حيث إنها ليست من الأمور التي تنالها عقولُ الخلق ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ۗ﴾.

٣٠. تفيّد أن إضافة النار إلى الله سبحانه وتعالى مع وصفها بالإيقاد يدلُّ على هولها بما لا مزيد عليه ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۗ﴾.

٣١. تفيّد أن جهنم أوقدت منذ زمنٍ طويل، ثم يكون الناس والحجارة حطبها، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ﴾ [التحريم: ٦].

٣٢. فيها بيانٌ لشدة العذابِ بها، فهي تدخلُ في أجوافهم حتى تصل إلى قلوبهم، ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۗ﴾ أي: تنفذُ من الأجسامِ إلى القلوب، ويصلُ ألمها ووهجها القلوب، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها؛ لكن مع ذلك تصلُ هذه النارُ إلى الأفئدة، ولا شيء في البدنِ ألطفُ من الفؤاد، ولا أشدُّ تألماً منه بأذى أذى يمسه، فكيف إذا اطّلت عليه نارُ جهنم واستولت عليه.

٣٣. تفيّد أن هذه النارَ ترى وتطلعُ وتعرفُ ما في القلوب، كما قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۗ﴾ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ تَبُورًا ۗ ﴿١٣﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ تَبُورًا وَحِدًا وَادْعُوا تَبُورًا كَثِيرًا ۗ [الفرقان: ١٢-١٤].

٣٤. فيها بيانٌ ثانٍ لشدة العذابِ في النار؛ لأنهم مع هذه الحرارة البليغة

هم محبسون فيها في مكانٍ ضيق، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على الهَمَّازِ واللامَّازِ الجَمَاعِ للمال المناع للخير، ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ أي: مغلقةٌ ومطبقةُ الأبوابِ لا يُرجى لأهلها فرج، ولا ينقذهم منها أحد، ولا يسأل عنهم فيها أحد، وكل محاولةٍ للخروجِ فاشلة، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ٢٢]، كيف يخرجون ومن وراء هذه الأبواب ﴿عَمِدٌ مُّمَدَّدَةٌ﴾ لثلا يخرجوا منها، فتؤصدُ عليهم الأبوابُ، وتُمددُ على الأبوابِ العمد استيثاقاً في استيثاق.

٣٥. فيها بيانٌ لمنزلةِ أعمالِ القلوب حتى أن النارَ تطلعُ على ما في القلوب من العقائدِ الفاسدة، والنياتِ الخبيثة، ومنشأ الأعمالِ السيئة باطلاعِ الله إياها.

٣٦. فيها ما يثيرُ الخوفَ والفرعَ والحملَ على الارعواءِ والجدِّ والاجتهادِ في الباقيات الصالحات.

٣٧. فيها بيانٌ ثالثٌ لشدةِ العذابِ حيثُ يوثقونَ فيها إلى عُمُدٍ كما توثقُ البهائم بلا احترام، كل هذا يدلُّ على شدةِ التعذيبِ، وعذابِ أهلِ النارِ المذكورِ مفصلاً في القرآنِ الكريمِ والسنةِ النبويةِ.

٣٨. فيها بيانٌ شمولِ علمِ الله لكلِّ ما يقعُ في الكون، فهو يرى ما يقع، ويكرهُه، ويعاقبُ عليه.

٣٩. فيها رفعُ لروحِ المؤمنين، بما يجعلهم يصبرون على من يعيَّبونهم

ويلمّز ونهم، ويكيدون بهم، فإن الله مطلعٌ على ذلك، وسوف يقتصُّ لهم يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَعْرِضْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰئِزُونَ ﴿١١١﴾ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦-١١١].

٤٠. فيها خطورة الظلم للناس في أعراضهم، فالسورة الأولى التي بدأت بالويل هي سورة المطففين كانت في ظلم الناس في أموالهم، وهذه في ظلم الناس في أعراضهم، والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده.

٤١. فيها تصورٌ لشدة نار الآخرة من خلال سبعة أوصافٍ ذكرت، وهي: وصفها بالحطمة، والتهويل من شأنها ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ﴾، وأضافتها إلى الله ﴿ نَارُ اللَّهِ ﴾، ثم وصفها بالمستعرة ﴿ الْمَوْقَدَةُ ﴾، وبيان اطلاعها لما في القلوب ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَعِدَةِ ﴾، ثم وصفها بالمطبقة، ومن خلف أبوابها الأعمدة ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾.

٤٢. فيها بيانٌ لشدة عذاب أهل النار من خلال بيان طريقة طرحهم وعذابهم في ثلاثة أوصافٍ ﴿ لَيُنْبَدَّنَّ ﴾، ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴾، ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بين صفات الناجين في سورة العصر، وختم بالصبر، جاء الحديثُ هن عن صفات الهالكين، فقال: ﴿ وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾، ثم بين سبب همزه ولمزه، وهو اعتماده على ما جمعه من المال ظناً أنه يخلده ويخلدُ

ذكره، فقال تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ ﴿٢﴾ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** ﴿٣﴾، ولما كان هذا الحسبان لشدة ضعفه لا يحتاج رده إلى إقامة دليل اكتفى فيه بأداة الردع الجامعة لكل زجر فقال: ﴿كَلَّا﴾ أي لا يكون ما حسب ظنه، ولما كان كأنه قيل: فما الذي يفعل به بعد الموت قال: ﴿لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْحُطَمَةِ﴾، ثم عظم شأنها سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾، ثم فسرها بقوله: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ﴾، ثم هوّل من شدة عذابها فقال: ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾، ولما كان الاطلاع على الفؤاد من النار إشارة لشدة العذاب قال مؤكداً على ذلك: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقة بغاية الضيق، ثم زاد في بيان شدة عذابها بقوله: ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ سواء كان على أبوابها أو يمددون هم فيها.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحتها فيها توعد بشدة العذاب لأصحاب الهمز واللمز ومن جمع ماله وتفاخر وتكاثر به في الدنيا، وخاتمتها في بيان ما توعدت به في فاتحتها.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. توعد أصحاب الهمز واللمز بأقسى عقوبة: ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ هَمْزٍ لَمَزَةً﴾.
٢. توعد من ألهاه المال وعلت به الغفلة حتى ظن أن ماله سيمد له في عمره، ويخلده في الدنيا: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ ﴿٢﴾ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** ﴿٣﴾.
٣. الحديث عن عقوبة أهل الهمز واللمز والتكاثر الذي يلهي عن ما خلقنا له: ﴿كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْحُطَمَةِ﴾ ﴿٤﴾ **وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ** ﴿٥﴾ **نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ** ﴿٦﴾ وقد جاء الكلام عن عذابهم بأصوافٍ خاصة.
٤. بيان اطلاع النار على القلوب ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾.

٥. بيانٌ أوصافٍ زائدةٍ عن النار فقال: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ﴾ (٨) فِي عَمَدٍ

مُمدَّدةٍ.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيّةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. الكفُّ عن أذيةِ الناسِ، والتحدُّثِ في أعراضِهم، والتعرضِ لما يشينهم ويعيبهم بالقولِ أو الفعلِ.
٢. البعدُ عن ذمِّ الناسِ والاستهزاءِ بهم وغيرها من الصفاتِ التي يبغضها الله.
٣. الحرصُ على جمعِ الكلمةِ ووحدةِ الصفِ ونبذِ أسبابِ الفرقةِ والاختلافِ.
٤. عدمُ التلهيِّ بالمالِ وتحصيله عن طاعةِ الله وعبادته، والتصديقِ به، حتى كأنه خلقٌ لجمعِ المالِ.
٥. العملُ على إصلاحِ القلوبِ وتطهيرِها فهي سببُ السعادةِ أو الشقاءِ.
٦. استحضارُ عظمةِ جهنمَ وشدتها وهولها والعملِ بما ينجي من عذابها فهذا هو المقصدُ من الحديثِ عنها، وسؤالُ الله - تعالى - أن يجيرنا من هذه النار، وأن يرزقنا الإخلاصَ في القولِ والعملِ والاستقامةِ على دينه، والبعدَ عن كلِّ معاصيه، والفوزَ برضوانه.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الهمزة ولله الحمد والمنة

ببلاط الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ من رجب عام ١٤٣٧هـ.

تفسير وهدايات

سورة الفيل

موضوع السورة:

أخذ العبرة من قصة أصحاب الفيل

مدخل لدراسة السورة

أولاً: ما قيل عن فضل السورة:

هذه السورة امتنَ اللهُ تعالى بها على قريشٍ، حيثُ صرفَ عنهم شرَّ أصحابِ الفيل، الذين عزموا على هدمِ الكعبة، ومحوِ أثرها من الوجود، فأبادهم اللهُ، وخيبَ سعيهم، وأضلَّ عملهم، ورَدَّهم بشرِ خيبة، وكانوا قومًا نصاري، وكان دينهم إذ ذاك أقربَ حالاً مما كانت عليه قريشٌ من عبادةِ الأوثان؛ ولكن كان هذا صيانةً لشرفِ البيتِ العتيق، ومن إرهاصاتِ نبوةِ النبيِّ محمدٍ ﷺ، الذي ولدَ في ذلك العامِ على أشهرِ الأقوال.

ثانياً: موضوع السورة:

موضوعُ السورةِ في أخذِ العبرةِ من قصةِ أصحابِ الفيلِ.

ثالثاً: المناسبةُ بين سورةِ الهمزةِ والذيلِ:

لما ذكرَ تعالى فيما قبلها عذابَ الكفارِ في الآخرة، أخبرَ هنا بعذابِ ناسٍ منهم في الدنيا. والظاهرُ أن الخطابَ للرسولِ ﷺ، يذكرُه نعمتهُ عليه، إذ كان صرفُ ذلك العدوِّ العظيمِ عامَ مولدهِ السعيدِ عليه السلامِ إرهاصاً بنبوته، إذ مجيءُ تلك الطيورِ على الوصفِ المنقول، من خوارقِ العاداتِ والمعجزاتِ المتقدمةِ بين أيدي الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلام.

وقيل: إنه بين هنالك أن المال لا يغني من الله شيئاً، وهنا أقام الدليل على ذلك بقصة أصحاب الفيل.

وقيل: «أنه ذكر هنالك من اغترّ وفتنَ بماله حتى ظنَّ أنه يخلده وما ترتب على ذلك من خسرانٍ وهلاك، أتبع ذلك بذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم، وخدعهم امتدادهم في البلاد واستيلاؤهم حتى هموا بهدم البيت المكرم، فتعجلوا النقمة، وجعل الله كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارةٍ من سيجل حتى استأصلتهم وقطعت دابرهم فجعلهم كعصفٍ مأكول، وأثمر لهم ذلك حظهم من الخسر المتقدم»^(١).

(١) البرهان في تناسب سور القرآن (ص: ٢١٨).

موضوعُ السورة

بيان ما في قصة أصحاب الفيل من العبر

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾﴾ [الفيل: ١ - ٥].

أولاً: معاني الكلمات:

١. أَلَمْ تَرَ: ألم تعلم، قيل: ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل.
٢. الْفِيل: دابة معلومة من أضخم الدواب، جمعه أفيال و فيول وفيلة.
٣. بِأَصْحَابِ الْفِيل: هم الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة.
٤. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُم: الكيد: إرادة وقوع الضرر بغيرك على وجه الخفاء.
٥. تَضْلِيلٍ: أي: في إبطال وخسارة، فقد ضل عنهم وفاتهم ما قصدوا.
٦. طَيْرًا: والطيء كل ما طار في الهواء صغيراً كان أو كبيراً.
٧. أَبَابِيل: جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضاً، يقال: جاءت الخيل أبابيل من هاهنا وهاهنا.
٨. سِجِّيلٍ: الطين الذي تحجر، أي: شديدة الصلابة.
٩. كَعَصْفٍ: العصف: ورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد، أو التبن.

١٠. **مَأْكُولٍ** : إذا أكلته البهائم وداسته بأرجلها وفرقت أجزاءه.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. تفيّد الحثّ على أخذ العظة والعبرة من قصة أصحاب الفيل في قوله تعالى: ﴿ **أَلَمْ تَرَ** ﴾ أي ألم تُخبر. وقيل ألم تعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ألم تسمع؟»^(١) واللفظ وإن كان استفهاماً فالمعنى المراد التقرير. والخطاب للنبي صلّى الله عليه وآله، ولكنه عام؛ أي ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؛ أي قد رأيتم ذلك، وعرفتم موضع ممتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟
٢. تفيّد وضوح هذه الحادثة عندهم؛ لأن في التعبير عن العلم بالرؤية للإيماء إلى أن الخبر بهذه الحادثة متواتر مستفيض، فالعلم به مساوٍ في قوة الثبوت مع الوضوح للعلم الناشئ عن الرؤية والمشاهدة.
٣. فيها أن العبرة كما تكون برؤية الحوادث تكون برؤية أثرها، وسماع أخبارها؛ وذلك لأنه صلّى الله عليه وآله وإن لم يشهد تلك الواقعة فإنه شاهد آثارها، وسمع بالتواتر مع إعلام الله له أخبارها.
٤. فيها بيان لعظيم قدرة الله تعالى وشدة بطشه بالظالمين، وأن كل قدرة دونه خاضعة لسلطانه، حيث لم تفدّهم قوتهم من الله شيئاً.
٥. فيها بيان شرف النبي صلّى الله عليه وآله من خلال توجه الخطاب له، وإضافته لعبوديته في قوله: ﴿ **فَعَلَّ رَبُّكَ** ﴾، كأنه قال: ربُّك معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام قريشٍ أسافٍ ونائلةٍ وغيرهما.

(١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢٠ / ١٨٧).

٦. تفيّد أن تخصّيصه ﷺ بالخطاب، مع إضافته للربّ مع ما فيها من التشريف له فيها تعريضٌ بحقارة الأصنام التي سموها أرباباً لهم، يعلم ذلك منهم علم اليقين من آمن، ومن استمر على كفره فسيعلم ذلك حقّ اليقين عندما يسلّط الله عليهم رسوله ﷺ بالبلد الحرام، ويحلّها له على أعلى حالٍ ومرام.

٧. تفيّد أن الله تعالى وحده القادر على إبطال مكر الكافرين وكيدهم وردّ ذلك في نحورهم ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ بما يجعل المؤمن واثقاً بنصر الله له.

٨. فيها بيان لكثرة جنود ربك، وسهولة إهلاك أعدائه، إذا لم يعرف أن يجيء طيرٌ في جهة يقصد قوماً دون قوم، وهم معهم في جهة واحدة، فذلك دليل على أنه من حكيم مدبر.

٩. فيها بيان لكيفية إهلاك الله تعالى لأصحاب الفيل وتدميرهم وردّهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا ما أملوا، حيث أبطل كيدهم ومكرهم.

١٠. فيها بيان لحرمة البيت، وكرامة الكعبة كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عزّ وجلّ على رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: (إنّ الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنّها لن تحلّ لأحدٍ كان قبلي، وإنّها أحلتّ لي ساعة من نهار، وإنّها لن تحلّ لأحدٍ بعدي، فلا ينقرو صيدها، ولا يختلّي شوكتها، ولا تحلّ ساقطتها إلاّ لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إمّا أن يُفدى وإمّا أن يُقتل) (١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرّف لقطّة أهل مكة، ح رقم

١١. تفيّد أن هذا البيت من شرفه أن الناس به يكرمون ويطعمون ويأمنون، فهم إن ادعوا حمايته فهم به يُحْمَون، وإن ادعوا خدمته فهم به يُخْدَمون.

١٢. تفيّد أن أهل الكتاب لم يستطيعوا أن يحطموا هذا البيت ويسطروا على حرمه والشركُ يدينسه، فكيف إذا كان فيه أهل الإيمان.

١٣. تفيّد أن الكيد من أهل الكفر لهذا البيت قديم.

١٤. فيها بيان لإنعام الله تعالى على قريشٍ بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به.

١٥. فيها تذكيرٌ لقريشٍ بفعل الله في الطغاة تخويفاً لهم وترهيباً.

١٦. فيها تسليّةٌ للرسول ﷺ، ومن معه من المؤمنين عما يلاقونه من ظلم كفار قريش.

١٧. فيها بيانٌ لشدة هلاكهم وعقابه لأعدائه حيث شبههم بالزرع الذي أكلته الدوابُّ وراثته وتفرق.

١٨. تفيّد أن الأسباب المادية ليست كافيةً في تحقيق النصر، فهؤلاء وفروا كل أسباب القوة وهزموا شرَّ هزيمةٍ في الأرضِ فهي في بيان إهلاك المتكاثرين بالأسبابِ دون ربِّ الأسباب.

١٩. فيها إشارةٌ إلى أن كل من تعرض لشيءٍ من حرّاتِ الله كبيتٍ من بيوته، أو ولي من أوليائه، أو عالمٍ من علماء الدين وإن كان مقصراً نوعاً تقصيرٍ وقع في مكره، وعادَ عليه وبال شره (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)^(١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: التواضع، ح رقم (٦٥٠٢).

٢٠. تفيّد أن من جاهرَ بالمعصيةِ أسرعَ إليه الهلاكُ بخلافٍ من تستر.

٢١. تفيّد أن الله تعالى يأتي من يريدُ عذابه من حيث لا يحتسبُ ليدومَ الحذرُ منه ولا يؤمنُ مكره ولو كان الخصمُ أقلَّ عباده، لم يخطر للحبشة ما وقع لهم أصلاً ولا خطرَ لأحدٍ سواهم أن طيورًا تقتلُ جيشًا دوخَ الأبطالَ، ودانت له غلب الرجال، يقوده ملكٌ جبارٌ كُتبتُه تملأُ السهلِ والآفاق.

٢٢. فيها بيانٌ لآيةٍ من آياتِ الله العظيمةِ حيثُ سلطَ على ذلك الجيشِ العظيمِ المتجبرِ على خالقهم بالقصدِ القبيحِ لبيته ما لا يقتلُ مثله في العادةِ تحقيراً للشأنهم.

٢٣. تفيّد أن كلَّ شيءٍ يقع في الأرضِ يكون بقدرِ الله وتقديره، فهذه الحجارةُ معلّمةٌ وموجهةٌ بعنايةٍ لأصحابها.

٢٤. فيها بيانٌ لهوانِ أعداءِ الدين عند الله فالرامي طيرٌ، المرمي حجرٌ من سجيل، والنتيجةُ مبهرَةٌ في الهلاكِ والدمارِ ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ بما يذكر المؤمن وهو يقاتلُ أعداءَ الله بقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧].

٢٥. فيها بيانٌ لدقةِ القرآن في بيانِ حالهم ومآلهم حيثُ شبههم بما يصورُ شرَّ عاقبتهم ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بينَ تعالى في سورة الهمزة أن كثرة الأموال ربما أعقبت الوبال في دارِ القرار، بين هنا كذلك كيف تكونُ سبباً للفسادِ والطغيانِ وتؤدي للوبالِ والخسرانِ في دارِ الدنيا فقال: ﴿ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ** ﴾، ولما قرره بالكيفية تنبيهاً على ما فيها من وجوه الدلالة على مقدمات الرسالة، أشار إلى تلك الوجوه مقدماً عليها تقريراً آخر جامعاً لقصتهم فقال: ﴿ **أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ** ﴾، ولما كان التقدير: فمنعهم من الدخولِ إلى حرمة المنيفِ عطفَ عليه قوله: ﴿ **وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ** ﴾، ولما تشوف السامعُ إلى فعلِ الطير بهم، قال مستأنفاً: ﴿ **تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ** ﴾، لما كان الشيءُ إذا كان مصنوعاً للعذابِ كان أشدَّ فعلاً فيه قال: ﴿ **مِنْ سِجِّيلٍ** ﴾، ولما تسببَ عن هذا المرمى هلاكهم، وكان ذلك بفعلِ الله - سبحانه وتعالى - القادرُ على ما أراد، قال: ﴿ **فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ** ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

لما حثَّ في فاتحها لأخذِ العبرة من قصتهم من خلال ذلك الاستفهام، بين في خاتمتها إلى موضعِ العبرة ونهايتها ﴿ **فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ** ﴾ وبهذا تعانق طرفاها، والتفَّ آخرها بأولها - والله أعلم بمراده.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

○ الحديث عن قصة أصحابِ الفيلِ وأهمية أخذِ العبرة منها، كيف أبطلَ اللهُ كيدَهُم وردَّهُم خاسئينِ ﴿ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ** ﴾ (١) **أَلَمْ يَجْعَلْ**

كَيْدُهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٣﴾ .

○ بيان لكيفية إهلاكهم ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ

مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ .

○ بيان لحالهم بعد الإهلاك ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ .

سادساً: التكاليفُ الإيمانية والعمليةُ من هدايات السورة:

١. أخذُ العظةِ والعبرةِ من مصارعِ وقصصِ الظالمين والمفسدين في

الأرض.

٢. معرفةُ مكانةِ وقداسةِ الكعبةِ وحفظِ الله تعالى لبلده الأمين.

٣. الثقةُ بنصرِ الله - تعالى - وكفايته، مهما ضعفت أسبابُ النصر.

٤. ليس كلُّ ما يخططُ له الأعداءُ يستطيعون تحقيقه، فهم يمكرون

ويمكرُ الله واللهُ خيرُ الماكرين.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الفيل والله الحمد

والمنة ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٩ ذي الحجة عام ١٤٣٧هـ

تفسير وهدايات

سورة قريش

موضوع السورة:

بيان فضل الله على قريش

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

موضوعُ السورة في بيان فضلِ الله على قريشٍ أهلِ حرمه المنيف، ودعوتهم أن يقوموا بواجبِ الشكرِ تجاه النعمة بتوحيده تعالى.

ثانياً: المناسبةُ بين سورةِ الفيلِ وسورةِ قريش:

مناسبتها لما قبلها ظاهرة، ولا سيما أن جعلت اللام متعلقةً بـ ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾، أو بإضمارٍ فعلنا ذلك لإيلافِ قريش، وهو مروى عن الأخفش رَحِمَهُ اللهُ حتى تطمئنَّ في بلدها^(١)؛ فذكر ذلك للامتنانِ عليهم، إذ لو سلطَ عليهم أصحابُ الفيلِ لتشتتوا في البلادِ والأقاليم، ولم تجتمع لهم كلمة.

وهو كما له تعلقٌ بما قبله له تعلقٌ بما بعده، والمعنى أنه أهلكَ أهلَ الحبشة الذين قصدوهم ليتسامعَ الناسُ بذلك، فيتهدئوهم زيادةً تهيب، ويحترمُوهم فضلاً احترامٍ حتى ينتظمَ لهم الأمنُ في رحلتهم، قال الزجاج رَحِمَهُ اللهُ: «هي مردودةٌ إلى ما بعدها، تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلةَ الشتاءِ والصيف»^(٢).

وقيل: إن كلاً منهما تضمنَ ذكرَ نعمةٍ من نعمِ الله على أهلِ مكة،

(١) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (٨ / ٣٨٥).

(٢) معالم التنزيل، البغوي (٨ / ٥٤٦).

فالأولى في إهلاكِ عدوهم الذي جاء ليهدمَ بيتَ الله الذي يقصدونه ويعظمونه، وهو أساسُ مجدهم، والثانيةُ ذكرتِ نعمةَ أخرى هي اجتماعُ أمرهم، والتثامُ شملهم في بلدِهم الأمين وفي رحلتهم. قال ابنُ إسحاق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لما ردَّ اللهُ الحبشةَ عن مكة، عظمتِ العربُ قريشًا وقالوا: أهلُ الله قاتلَ عنهم، وكفاهم مؤونةَ عدوهم، فكان ذلك نعمةً من الله تعالى عليهم»^(١).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ٢٠٠).

موضوع السورة

بيان فضل الله على قريش

قال تعالى: ﴿لِيَلْفِ قُرَيْشٍ ۝١ إِيْلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ١ - ٤].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **لِيَلْفِ**: الإيلاف: ضد الإيحاء، وهو نظير الإيناس، وهو مصدر ألف الشيء يؤالفه إيلافا إذا اعتاده وزالت الكلفة عنه، والنفرة منه، والمعنى: أهلك أصحاب الفيل لأجل تألف قريش.

٢. **قُرَيْشٍ**: حي من عرب الحجاز، أولاد النضر بن كنانة، فكل من كان من أولاد النضر بن كنانة فهو قرشي، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو: بني هاشم، وبني أمية، وبني مخزوم، وغيرهم، وفي حديث مسلم يقول النبي ﷺ: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)^(١). واختلفوا في اشتقاق هذا الاسم، فقال الأكثرون: «سموا قريشا لتقرشهم، والتقرش

(١) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب: فضل نسب النبي ﷺ وتسلم الحجر عليه قبل النبوة، ح رقم (٦٠٧٧).

التَّكْسُب؛ لأنهم كانوا أهلَ تجارةٍ»^(١). وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنها سميت قريشُ قريشاً بدابةٍ تكونُ في البحرِ يقال لها القرش، تأكلُ ولا تُؤكل، وتعلو ولا تُعلو، لا تمرُّ بغثٍ ولا سمينٍ إلا أكلته، وكانوا ساكنين بمكة^(٢).

٣. **رِحْلَةٌ**: ارتحالُ القوم، أي شدُّهم الرحالِ للسَّير من مكانٍ لآخرٍ بعيد.

٤. **رِحْلَةَ الشِّتَاءِ**: أي إلى اليمن.

٥. **وَالصَّيْفِ**: أي إلى الشام.

٦. **فَلْيَعْبُدُوا**: أي إن لم يعبدوا الله لسائرِ نعمه فليعبُدوه لتحبيبِ هاتين

الرحلتين إليهم.

٧. **رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ**: أي مالكِ البيتِ الحرامِ وربُّ كلِّ شيءٍ.

٨. **الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ**: أطعمهم: أي وسعَ لهم الرزقَ، ومهدَّ لهم

سبيلَه.

٩. **وَأَمْنَهُمْ**: أي جعلهم في أمنٍ من التعدي عليهم والتطاولِ على

أموالِهِم وأنفُسِهِم.

١٠. **﴿وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾**: أي من أجلِ البيتِ الحرامِ.

ثانياً: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. تفيدُ بياناً لفضلِ الله تعالى على قريشٍ بإهلاكِ أصحابِ الفيل، مما

جعلهم آمنين في ديارِهِم وترحالِهِم، حيثُ صارَ العربُ يحترمونَهُم بعدَ تلك

(١) تفسير القرآن العظيم، السمعاني (١٠/٦).

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم السمعاني (١٠/٦)، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي

(٢٤٠/٩).

الحادثة في حلّهم وأسفارهم، فيذهبون آمنين، ويعودون سالمين لا يمّسّهم أحدٌ بسوءٍ على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب وإغارات لا تنقطع.

٢. تفيد أن ذلك الاحترام الذي حدث لقريش بعد هذه الحادثة من أعظم القوة المعنوية، والنعم التي سخرها الله تعالى لهم، قال كثيرٌ من المفسرين^(١): إن الجارَ والمجرورَ متعلقٌ بالسورة التي قبلها أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم، واستقامة مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن، والصيف للشام، لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوءٍ، وعظّم أمرَ الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في حلٍ وترحالٍ بعد ذلك، ولهذا أمرهم الله بالشكر.

٣. تفيد أن الله تعالى هو الذي يجعل عبده يألف ما يشاء من البلاد، ومن الأمور ليستمرّ عليها، وقد كان إيلافهم لهاتين الرحلتين بتدبير الله تعالى ليعيش سكان حرمه وبلده في رغدٍ من العيش فهي نعمةٌ من نعم الله تعالى.

٤. تفيدُ بياناً لمظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إليه حكيم رحيم.

٥. تفيدُ بياناً لتمام قدرته سبحانه وتعالى على ما يشاء، وأنه إذا أراد شيئاً يسهّر سببه؛ لأن التدبير كله له، يخفض من يشاء وإن عزّ، ويرفع من يشاء وإن ذلّ، ليثمر اعتقاد ذلك حبه، والانقطاع لعبادته، والاعتماد عليه في كل نفع ودفع.

٦. تفيدُ بياناً لفضل قريش التي خرج منها المصطفى ﷺ قال العلماء: وذلك أن طيبَ العنصرِ يؤدي إلى محاسن الأخلاق، ومحاسن الأخلاق

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٩٣٥).

تؤدي إلى صفاء القلب، وصفاء القلب عونٌ على إدراك العلوم، وإدراك العلوم تُنال الدرجاتُ العلا في الدنيا والآخرة^(١).

٧. تفيّدُ وجوبَ عبادةِ الله تعالى وتركِ عبادةٍ من سواه من تلك الآلهة التي لا تستحقُّ أن تعبدَ مع الله واللام في ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ لامُ الأمر.

٨. تفيّدُ بيانًا لشرفِ البيت وفضله؛ ولذا خصَّه الله بالربوبية، وإلا فهو ربُّ كلِّ شيء.

٩. تفيّدُ أن النعمَ تقابلُ بالشكر، ومن أعظمِ مقاماتِ الشكر تحقيقُ التوحيد فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة كما جعلَ لهم حرمًا آمنًا وبيتًا محرّمًا كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٩١].

١٠. تفيّدُ وجوبَ الشكرِ على النعم، وشكرها حمدًا لله تعالى عليها، والثناء عليه بها، وصرْفُها في مرضاته.

١١. تفيّدُ أن المطعمَ من الجوعِ هو الله وحده، وهذا يستوجبُ شكره بعد كلِّ طعامٍ يُطعمه الله تعالى لعبده.

١٢. تفيّدُ أن المقصودَ من الإطعامِ التقوي على الطاعة، وليس تقوية الشهوة المانعة عن الطاعة.

١٣. تفيّدُ بيانًا لما خصَّ الله به بيته حيث أسكنهم بوادٍ غيرِ ذي زرع؛ ولكن أطمعهم من كلِّ الثمرات بما يجلبُ إليهم من البلادِ بدعوة إبراهيم

(١) انظر: نظم الدرر (٨/ ٥٣٤).

عليه السلام ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

١٤. تفيّد بياناً لفضل ثانٍ على أهل حرمه حيث آمنهم من كل خوفٍ بدعوة إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥].

١٥. تفيّد أن الذي يؤمن العباد من الخوف هو الله، فلنشكره على نعمة الأمن.

١٦. فيها أن التوحيد يحقق أمن الدنيا والآخرة، ومن تمرّد على عبوديته سلبت منه مهما كان فضله ومنزلته قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

١٧. تفيّد بياناً لسوء حال العباد إن لم يتولهم الله - تعالى - برحمته من الجوع والخوف والمرض.

١٨. تفيّد التلازم بين الخوف والجوع، فإذا انفرط عقد الأمن وقع الفقر مهما كانت البلاد غنية؛ ولذا ذكر تعالى هذا التلازم هنا وفي قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

١٩. تفيّد أن الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدارٌ استقرار حياة البشر، وهما أهم مهام واجبات أجهزة الدول، فأرقى الدول اليوم

- تسعى أن تحقق لشعوبها هاتين نعمتين، نعمة العيش الرغد، والأمن التام.
٢٠. تفيد أن رغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى؛ ولذا أمتن الله تعالى بهما على قريش.
٢١. تفيد أن الله تعالى وحده هو الذي كفاهم ذلك ولم يشركه أحد في كفايتهم.
٢٢. تفيد أن الإنعام في كلياته ينقسم إلى قسمين، دفع ضرر، وجلب نفع، ولما كان الأول أهم بدأ به في سور الفيل، ثم جاء الثاني هنا.
٢٣. تفيد ضعف العبد وشدة فقره لربه في رزقه وأمنه.
٢٤. تفيد ما يجلب محبة الله تعالى المنعم على عباده بالنعم العظيمة.
٢٥. تفيد بياناً للطف الله تعالى بعباده، وكيف يدبرهم وهم لا يشعرون، مع أنهم يعيشون في بلد غير ذي زرع والناس من حولهم يتخطفون.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بين تعالى ما فعله بأصحاب الفيل حتى لا يدخلوا حرمة، بين ما في ذلك من النعمة الآجلة على قريش حتى لا تستباح ديارهم وتسبى ذراريهم، فقال: ﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ﴾، ولما أشار بالإيلاف لما سبق، أبدل منه إيلافاً آخر عظيماً فقال: ﴿إِنَّ لَهُمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصِّيفِ﴾، ولما كان هذا التدبير لهم من الله كافياً لهمومهم الظاهرة بالغنى، والباطنة بالأمن، وكان شكر المنعم واجباً، بين ما يترتب على الإنعام فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾، ثم بين فضل رب هذا البيت عليهم فقال: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

أولُ السورةِ في بيانِ فضلِ اللهِ تعالى على قريشٍ، وآخرُها في تفصيلِ ما أجمل من ذلك الإنعام.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

السورةُ كُلُّها في بيانِ ما خصَّ اللهُ تعالى به قريشاً من نعمةِ الرزقِ الذي كفاهم به عن الجوع، ونعمةِ الأمنِ التي كفاهم بها من الخوفِ، فهم أهلُ بلده الأيمن.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. تذكرُ النعمِ الفرديةِ والجماعيةِ التي أنعمَ اللهُ تعالى بها على عبادهِ كالسعةِ في الأرزاقِ والأمنِ في الديارِ، والعدلِ في الحكامِ وغيرها.
٢. وجوبُ شكرِ اللهِ تعالى على كلِّ نعمةٍ أنعمَ بها على عبادهِ.
٣. العملُ على تحقيقِ التوحيدِ بأفرادِ اللهِ تعالى بالعبادةِ وعدمِ الإِشراكِ به وهو أعظمُ ما تشكَّرُ وتحفظُ به النعم.
٤. إدراكُ مكانةِ البيتِ العتيقِ، ووجوبُ تعظيمه قولاً وفعلاً، فإن تعظيمه من تعظيمِ شعائرِ اللهِ تعالى.

وبهذا تمَّ الكلامُ عن سورةِ القريشِ وللهُ الحمدُ والمنةُ

ببلدِ اللهِ الحرامِ مكةَ في يومِ الجمعةِ الخامس من محرمِ عامِ ١٤٣٨هـ

تفسير وهدايات

سورة الماعون

موضوع السورة:

عاقبة التكنيبِ بيوم الدين
وكيف يؤدي إلى مساوئ الأخلاق

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوع السورة:

موضوعُ السورة في بيانِ عاقبةِ التَكْذِيبِ بيومِ الدين، كيف يورثُ سوءَ الصنيعِ، ويؤدي إلى مساوئِ الأخلاقِ، ومنكراتِ الأعمالِ.

ثانياً: المناسبةُ بين سورة قريش والماعون:

- أنه لَمَّا قَالَ سبحانه وتعالى في السورةِ السابقة ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ [قريش: ٤] ذَمَّ في هذه من لم يحضَّ على طعامِ المسكينِ.
- وأنه لَمَّا قَالَ في السورةِ السابقة ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ [قريش: ٣] ذَمَّ هنا من سها عن صلاتِهِ.
- أنه لَمَّا عَدَّدَ في السورةِ السابقة نعمه على قريشٍ، وكانوا لا يؤمنون بالبعثِ والجزاء، اتبعَ امتنانهَ عليهم بتهديدِهِم بالجزاءِ وتخويفِهِم من عذابهِ.

موضوع السورة

عاقبة التكنيب بيوم الدين

وكيف يؤدي إلى مساوئ الأخلاق

قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾ [الماعون: ١ - ٧].

أولاً: معاني الكلمات:

١. أَرَأَيْتَ: أي هل عرفت وعلمت؟ وهو للفت النظر وجذب الانتباه كما تقول: أرايت فلاناً ماذا صنع، وأرايت فلاناً كيف عرّص نفسه للمخاطر، وأنت في كل ذلك تريد تنبيه المخاطب على التعجب مما فعل.
٢. بِالذِّينِ: الجزاء والحساب في الآخرة.
٣. يَدْعُ: أي: يدفعه بعنفٍ وشدةٍ وجفوةٍ، ولا يرحمه لقساوة قلبه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣]، قهراً له، ومنعاً لحقه.
٤. يَحْضُ: يحثُ ويشجعُ، وهو أن تطلبَ غيرك فعلاً بتأكيد.
٥. طَعَامٍ أَي: إطعامُ المسكين، وهو ما يُطعم.
٦. الْمَسْكِينِ: الفقير الذي لا شيء له.

٧. **سَاهُونَ**: حقيقة السهول: الدهول عن أمر سبق علمه، والمراد هنا: غافلون لاهون عنه: أي: يتساهلون في أمر المحافظة عليها.

٨. **يُرَاءُونَ**: والمراد بالرياء: إظهار العبادة لقصده رؤية الناس لها ليحمد عليها، أو ليحقق بها مقصدًا دنيويًا، فهو يظهر العمل من أجل الناس.

٩. **الْمَاعُونَ**: هو مأخوذ من المعن، وهو في اللغة الشيء اليسير، ولذلك فسره بعضهم بما يعار كالإبرة والقدر والآنية ونحوه مما جرت العادة أن يسأله الفقير والغني مما ينتفع به، وقيل: هو كل عطية أو منفعة^(١).

ثانيًا: الهدايا المستفادة من الآيات:

١. تفيد أهمية أسلوب التنبيه في الخطاب؛ لأن الاستفهام أريد به هنا: تشويق السامع إلى معرفة من سيق الكلام له، والتعجب منه.

٢. تفيد أن القرآن يجلي صفات الكافرين للمؤمنين حتى يكونوا على حذر منهم، فإن الصفات السيئة هي خلأهم المتوفرة.

٣. تفيد ذم التكذيب بالحساب والجزاء، فإنه يؤدي إلى الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، والصنائع المنكرة.

٤. تفيد أن الجزاء الذي يكون يوم البعث الذي هو محط الحكمة، وغاية التكليف، وهو الذي من أجله جاء الدين، وإليه يدين العبد، ومن كذب بأحدهما كذب بالآخر، قال تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

(١) انظر: نظم الدرر (٨ / ٥٤٥).

٥. تفيّد أثر الإيمان باليوم الآخر في إصلاح وتهذيب السلوك، فإن هذه الصفات التي يتعجب منها سببها التكذيب بيوم الدين.

٦. تفيّد أن من صفات المكذب بيوم الدين ظلم وإيذاء الضعفاء خاصةً اليتيم، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه، أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد، أو من أجل قهره وإذلاله.

٧. تفيّد أن قلوب الكافرين نزعت منها الرحمة، وهم يفعلون القبائح؛ لأنهم لا يرجون ثوابًا، ولا يخشون عقابًا.

٨. تفيّد النهي عن قهر اليتيم وإذلاله وظلمه واستصغاره، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩].

٩. تفيّد الحثّ على الإحسان إلى اليتيم وحسن معاملته ورعاية حقوقه، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

١٠. تفيّد أن رحمة الضعفاء علامة على الخير؛ ولذلك قال النبي ﷺ: (اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني)^(١)، وأن القسوة عليهم علامة على الشر.

١١. تفيّد أن من صفات الكافر قسوة قلبه، فلا يحض غيره على طعام المسكين الذي يحتاج لقلوب رحيمة.

١٢. تفيّد أن المكذب لا يطعم إذا قدر، وهذا من باب الأولى؛ لأنه إذا

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٢١٠٩)، والترمذي ح رقم (٣٢٣٥)، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم (٢١٦)، وصححه الألباني في سنن الترمذي (٥ / ٣٦٨).

لم يحض غيره بخلاً بالكلام، فتركه لذلك فعلاً أولى وأحرى.

١٣. تفيّد الحثّ على إطعام المساكين والفقراء، وحثّ الآخرين على ذلك، بحيث يفعلها إذا قدر، ويحثّ غيره إذا عسر؛ بل في كل الأحوال، وهو من الأعمال العظيمة التي يحبها الله، والناس متهاونون بها.

١٤. تفيّد عظم أجر من ينشئون المؤسسات الخيرية من أجل الحثّ على الخير وتسهيل وصوله للغير.

١٥. تفيّد مقت الكافرين لليتامى والمساكين؛ لأن الدع يدلّ على ذلك.

١٦. تفيّد بيان شدة جرم من منع المسكين حقه؛ لأنه إذا كان هذا حال من ترك حثّ غيره فما ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة عليه.

١٧. تفيّد إضافة طعام إلى المسكين دليلاً على أنه يستحقه، وهذا حقه على الأغنياء الذي يجب أن يؤدى له؛ وأنه يشارك الغني في ماله بقدر ما فرض الله من كفايته.

١٨. تفيّد أن الإيمان يحمل صاحبه على إطعام اليتيم والمساكين قال تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ (٩) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ (١٠) ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ (١١) ﴿وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ٨-١٢].

١٩. تفيّد أن الكفر يدفع الإنسان لفعل القبيح المتمثل في الأمر الأول، وترك الأمور المتمثل في الأمر الثاني.

٢٠. تفيّد الدلالة على أن الصدقة برهان على الإيمان بالله واليوم الآخر.

٢١. تفيدُ عظمة الإسلام الذي اهتمَّ بالضعفاء وراعى مشاعرهم وحقوقهم كاملة.

٢٢. تفيدُ التفضيحَ والتنفيرَ من تلك الصفتين، والتحذيرَ من الاقترابِ من تلك الصفات التي هي صفاتٌ من لا يؤمنون بالدين: الاعتداءُ على الضعفاء واحتقارهم، والإمساكِ عن إطعامهم.

٢٣. يفيدُ ﴿يَكْذِبُ﴾، ﴿يَدْعُ﴾، ﴿وَلَا يَحْضُ﴾ بصيغة المضارع تكرر هذه الصفاتِ ودوامها منهم حتى يعرفوا بها.

٢٤. تفيدُ أن الإيمانَ باليومِ الآخرِ هو الذي يغرسُ في النفسِ محبةَ الخيرِ والعملِ به، بل تمكنه من النفسِ هو الذي ينزعُ عنها جوانبَ الشرِّ والفسادِ حتى ولو لم يكن هنالك رقيبٌ عليها من البشر.

٢٥. تفيدُ أن التصديقَ بالدينِ ليست كلمةً تقالُ في اللسانِ، وإنما هو عقيدةٌ تستقرُّ في القلبِ وتنعكسُ على سلوكِ وأخلاقِ المؤمنِ في تعامله مع الناسِ من رعايةِ الحقوق، والإحسانِ للناسِ، ومن هنا جاء الذمُّ بعدها لقومِ اهتموا بصورةِ العباداتِ وتركوا جوهرها وحقيقتها المتمثلُ في أولئك الذين يصلون؛ ولكن لا يقيمون الصلاةَ، يؤدون حركاتها والقلبُ لا يعيشُ معها، والرياءُ هو المسيطرُ على قلوبهم.

٢٦. تفيدُ الحثُّ على المحافظةِ على الصلاةِ، وذلك بالمحافظةِ علي وقتها، وجميع أعمالها الظاهرةِ والباطنة، كما قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

٢٧. تفيدُ عظمَ جرمِ التساهلِ في أمرِ المحافظةِ على الصلاةِ، إما عن

فعلها في الوقت المقدّر لها شرعاً، فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله؛ ولكن من اتصف بشيء من ذلك له قسطٌ من هذا الوعيد، فالله أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو عنها.

٢٨. تفيد أن تأخير الصلاة عن وقتها أو عدم أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به من صفات المنافقين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، وكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: (تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)^(١)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويصلونها في العلانية إذا حضروا»^(٢).

٢٩. تفيد التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يباليون في أي وقت صلوا والعياذ بالله.

٣٠. تفيد ذم فعل ما يذهب بالخشوع في الصلاة مثل العبث باللحية والثياب وكثرة الثأوب والالتفات وغيرها.

٣١. تفيد بيان منزلة الصلاة التي هي عمود الدين؛ لأن هذا الوعيد جاء

(١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب التكبير بالعصر، ح رقم (٦٢٢).

(٢) معالم التنزيل، البغوي (٨ / ٥٥٢).

لمن يؤدي الصلاة وهو عنها ساهٍ فكيف بمن لا يصلي ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ أي: الملتزمون لإقامة الصلاة؛ ولكنهم ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي: مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها. وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات.

٣٢. تفيدُ أن السهو عن الصلاة هو الذي يستحقُّ صاحبه الذمَّ واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كلِّ أحد، حتى من النبي ﷺ.

٣٣. تفيدُ أن الذي يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع.

٣٤. تفيدُ عذابَ من يؤدي الصلاة بجسمه ولسانه من غير أن يكون لها حضورٌ في قلبه؛ لأن قلبه غافلٌ ساهٍ عما يقوله بلسانه وتفعله جوارحه، فهي عذابٌ لأنها لا توصلُ إلى ثمره في الدنيا ولا في الآخرة.

٣٥. تفيدُ صيغةَ الجميع تبييناً على أن الكثرة ليس لها عنده عزة؛ لأن إهانة الجمع مستلزمٌ إهانة الفرد.

٣٦. تفيدُ أن من صفات المنافقين مع تضييع الصلاة الرياء بالأعمال كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

٣٧. تفيدُ الحثَّ على الإخلاص في الأعمال خاصة الصلاة، وعلى العبد أن يصليها مبتغياً بها وجه الله تعالى.

٣٨. تفيدُ بيان قبح العمل لأجل الناس فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس.

٣٩. تفيّد أن الرياء ليس في اظهار العمل أو عدمه ؛ وإنما يكون فيما علق بقلبه، قال القرطبي رحمته الله: «ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة؛ فمن حقّ الفرائض الإعلان بها وتشهيرها... وإن كان تطوعاً فحقه أن يخفي؛ لأنه لا يلام على تركه ولا تهمّة فيه، فإن أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين، فتثني عليه بالصلاح»^(١).

٤٠. تفيّد أن من صفات المنافقين لؤم الطبع وسوء الخلق حتى بخلو بأبسطة الأشياء التي يتم تبادلها على وجه العارية بين الناس كالدلو والقدر ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.

٤١. تفيّد أن العارية مستحبة شرعاً ومروءةً وعرفاً في حالة الاختيار، وواجبة في حالة الاضطرار إذا ترتب عليها إنقاذ حياة.

٤٢. تفيّد أن المؤمن يبذل منفعه للناس، ولا يبخل عليهم بعلم أو خير؛ لأن صفة الكافر قلة النفع لعباد الله.

٤٣. تفيّد أن المنافقين والكفار لم يحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولو بإعارة ما ينتفع ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم.

٤٤. تفيّد أن امتناع المنافق للزكاة وأنواع القربات أولى وأولى؛ لأن من يمنع الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة فهو لغيره أمنع وأشح.

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠/٢١٣).

٤٥. تفيدُ الحثَّ على فعلِ المعروفِ وبذلِ الأموالِ اليسيرة؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذمَّ من لم يفعلْ ذلك، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب.

٤٦. تفيدُ أن من أقبحِ الصفاتِ والرذائلِ أن يضيعَ العبدُ حقوقَ اللهِ وحقوقَ عباده.

٤٧. تفيدُ أن الوعيدَ منصبٌ على الصفاتِ الثلاث: السهو عن الصلاة، والرياء في العمل، ومنع الماعون جميعاً، ومن اتصفَ بواحدة منها فله قدرٌ من الوعيدِ بحسبه.

٤٨. تفيدُ أن القسوةَ وعدمَ الرحمةِ والرياءِ والبخلِ من أقبحِ الصفاتِ التي جعلها اللهُ من صفاتِ المكذبين بالدين، فيكون عكسُها من صفاتِ المؤمنين ورثةِ جنةِ النعيم.

٤٩. تفيدُ أن منعَ الماعون من صفاتِ المنافقين، وأن المانعَ لما يحتاج إليه المسلمون فيه شبه بالمنافقين.

٥٠. تفيدُ فضلَ الأنصارِ الذين امتدحهم اللهُ تعالى بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالعاريةُ من بابِ أولى، لأنه ينتفعُ بها وتردُّ لصاحبها.

٥١. تفيدُ أن هذه الصفاتِ مرآةٌ للمسلمين ليروا أنفسهم كذلك من خلالها، حتى لا يغتروا بظواهرِ ما يقومون به من صلاةٍ لا أثر لها على قلوبهم، وعلى أموالٍ حرصوا على جمعها؛ ولكن لم يعرفوا السبيلَ لإنفاقها، وإن أنفقوها لا ترى لها أثراً إلا حسرةً في قلوبهم، وعبوساً في وجوههم، وأذيةً للمسلمين بألسنتهم، وعن الأموال التي يبذلونها لا يرجون من ورائها إلا

عرضاً من الدنيا زائل، حتى نكون حقاً من المصدقين بيوم الدين الصادقين في توجههم لرب العالمين.

٥٢. تفيّد الهداياُ السابقةُ عظمَ هذه السورة، الناهية عن المنكرات بتصرّيحها، الداعية إلى المعالي بإفهامها وتلويحها.

٥٣. تفيّد سوء ما يوصلُ إليه التكبُّبُ حتى استهانوا بأعظم دعائم الدين مع استعظامهم لأدنى أمور الدنيا.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما أخبرَ سبحانه وتعالى بنعمه على قريشٍ، فبيّن لهم كيف أهلك عدوّهم، وتفضّل عليهم بنعمه الكبيرة بما يستلزمُ شكره من خلال أفراد العبودية له جل وعلا، عرفهم أول ما يوصلُ لذلك وهو التصديق بالجزاء الحامل على معالي الأخلاق، الناهي عن مساوئها؛ وذلك من خلال بيان صفات من يكذب بهذا الدين، فقال: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ﴾، ولما كان المراد بهذا الجنس، وكان من المكذبين من يخفي تكذبه، عرفهم بأمارات تدلّ عليهم فقال: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾، ولما تكلم عن حالهم مع اليتيم بيّن حالهم مع المسكين فقال: ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾، ولما كان هذا حاله مع الخلق أتبعه بيان حالهم مع الخالق فقال: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، ولما كان الحكم لوصف معين حدّده فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، ولما كان المتصف بهذه الصفة لا نظر له لغير الحاضر كالبهائم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ أي بصلاتهم وغيرها، ولما بيّن غفلة قلوبهم بيّن مستوى ما تركته تلك الغفلة من شح في قلوبهم فقال: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

فاتحةُ السورةِ كانت في التعجبِ من صفاتٍ من يكذبُ بالدين، فجاء أولُها في بيانِ صفتين من صفاتهم مع الخلق، وجاء آخرُها في بيانِ صفتين من صفاتهم مع الخالق، وختمت بصفة تجمع بينهما، وهو الجمعُ بين الرياء والبخل.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

١. الحديثُ عن صفاتِ المكذبين بيومِ الدين حيثُ لخصها في خمسةِ أمور: دُعُ اليتيم، عدمُ الحضْرِ على طعامِ المسكين، السهو عن الصلاة، الرياءُ في الأعمال، منعُ الماعون.

٢. الانفرادُ بالحديثِ عن التوعِدِ بالويلِ عن السهوِ عن الصلاة.

٣. الحديثُ عن منعِ الماعون.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. محبةُ اليتامى ومعاملتهم باحترامٍ وتقديرٍ والرفقِ والتلطفِ بهم، والإحسانُ إليهم بالقولِ والفعل، وبذلُ كلِّ معروفٍ إليهم.

٢. رعايةُ المساكين، وحثُّ المسلمين على إطعامهم والقيامِ بشؤونهم.

٣. الحرصُ على إحسانِ الصلاة بالمحافظةِ على وقتها، وأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، والخشوعِ فيها، وتدبرِ ما يقوله ويفعله، وعدمُ التهاون في شيءٍ من أمورها.

٤. الإخلاصُ في جميعِ الأعمالِ وتجنبُ الرياءِ والعملِ من أجلِ ثناءِ الناسِ والانتفاعِ منهم.

٥. العملُ على مساعدةِ الآخرين والإحسانِ إليهم، وبذلِ المالِ والعلمِ والنفسِ في خدمةِ وِنفعِ الغيرِ، وتركِ البخلِ والتقتيرِ.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الماعون ولله الحمد

والمنة ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٤ محرم عام ١٤٣٨هـ

تفسير وهدايات
سورة الكوثر

موضوع السورة:

تبشيرُ النبي ﷺ بما أعطاه اللهُ
من الخيرِ الكثيرِ

مدخل لدراسة السورة

أولاً: فضل السورة:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أُنزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ سُورَةٍ). فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴿٢﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴿٣﴾ إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٤﴾). ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْكُوثَرُ). فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحَدَّثْتَ بَعْدَكَ) (١)

ثانياً: موضوع السورة:

موضوعُ السورة: تبشيرُ النبي ﷺ بما أعطاه اللهُ من الخيرِ الكثيرِ، والدفاعِ عنه، وبيانُ عاقبةِ مبغضه، وقد أمره بشكرِ ذلك بإخلاصِ العبودية له، واسمُها الكوثرُ واضحٌ في ذلك.

ثالثاً: المناسبةُ بين سورة الكوثر والماعون:

لما تكلم تعالى عن صفات الكفار والمنافقين الذميمة مع سائر الخلق

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، بابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةِ، ح رقم (٤٠٠).

بين سلوكهم مع خير الخلق ومصيرهم عموماً خاصة المبغضين الشائنين
للرسول ﷺ. والله اعلم.

لما ذكرَ فيما قبلها وصفَ المنافقِ بالبخل، وتركِ الصلاة، والرياء،
ومنعِ الزكاة، قابل ذلك البخل في هذه السورة بـ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾،
فأعط أنت الكثير ولا تبخل، وقابل السهو في الصلاة بقوله: ﴿فَصَلِّ﴾، أي
دم على الصلاة، وقابل الرياء بقوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾، لا لمראה الناس، وقابل منع
الزكاة بقوله: ﴿وَأَنْحَرْ﴾، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي وغيرها، فقابل
أربعاً بأربع، البخل بالإعطاء، وإضاعة الصلاة بالأمر بها، والرياء بالإخلاص
للرب، ومنع الزكاة بالنحر، فهي كالمقابلة للسورة المتقدمة.

ثم ختم السورة بقوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن المنافق
الذي يأتي بتلك الأفعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يبقى
له أثر ولا خبر، وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب
الجزيل.

موضوع السورة

تبشيرُ النبي ﷺ بما أعطاه اللهُ من الخَيْرِ الكثيرِ

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝۲﴾
 إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿الكوثر: ١ - ٣﴾.

أولاً: معاني الكلمات:

١. الْكَوْثَرُ: الخيرُ الكثير، وقيل: المراد النهر الذي وعده الله تعالى.
٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ: الفرض والنافلة.
٣. وَأَنْحَرْ: والنحرُ هو طعنُ الأبلِ في اللبّةِ عند المنحرِ ملتقى الرقبة بالصدر.
٤. شَانِئَكَ: الشانئ: المبغض.
٥. الْأَبْتَرُ: المنقطعُ بعضه، وغلبَ على المقطوعِ ذنبه، وقال مجاهد: الذي لا عقبَ له، ويستعارُ للمقطوعِ من الخير.

ثانياً: الهداياُ المستفادَةُ من الآيات:

١. تفيّدُ فضلَ اللهِ تعالى الممتدَّ على سائرِ خلقه وعلى رأسهم سيدنا محمدٌ ﷺ، وافتتاحِ الكلامِ بحرفِ التأكيدِ للاهتمامِ بالخبرِ، والتنويهِ بشأنِ النبي عليه السلام.

٢. تفيد بياناً لما شَرَّفَ اللهُ تعالى به نبيه من الخير الكثير والفضل الغزير من النبوة والكتاب، والعلم بربه، والعمل بدينه بعد تبليغه، وكثرة أتباعه، ورفع ذكره، وغفران ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ونيل رضوانه.

٣. تفيد ما خصَّ اللهُ تعالى به نبيه بين سائر الخلق بالكوثر الذي هو نهرٌ من أنهار الجنة، وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ الدَّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طَيْبُهُ مِسْكٌ) (١) وهو كرامةٌ له ولأمته.

٤. تفيد أن من أدرك منة الله عليه، سارع لشكره، فبعد أن عرفه منته أمره بشكرها.

٥. تفيد بياناً لمنزلة الصلاة التي هي عمود الدين، ورأس العبادات؛ ولذا قدمها، وهي تعظيمٌ وثناءٌ وشكرٌ لله تعالى.

٦. تفيد الحث على الصلاة فرضاً ونفلاً حيث أمر بها هنا على العموم.

٧. تفيد بيان شرف النبي ﷺ حيث أضافه لربوبيته، فصل لربك.

٨. تفيد لفظة « الرب » أن استحقاقه للعبادة لأجل ربوبيته التي تدل على عظيم إنعامه.

٩. تفيد الحث على إخلاص العبادات لله تعالى، وعلى رأس ذلك الصلاة، خلافاً للساهي عنها المرائي فيها.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض، ح رقم (٦٢١٠).

١٠. تفيّد وجوب النحرِ باسمِ اللهِ واللهِ من الهدى والنسكِ وغيرها، والنحرُ لغيرِ اللهِ شركٌ وضلالٌ.

١١. تفيّد التعريضَ بكفارِ مكةَ الذي كانوا ينحرونَ للأصنام.

١٢. تفيّد شرفَ عبادتي الصلاة والنحر ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾، حيثُ خصهما بالذكرِ، لأنهما من أفضلِ العباداتِ وأجلِ القرباتِ، فالصلاةُ تتضمنُ خضوعَ القلبِ والجوارحِ لله، والنحرُ فيه إخراجُ المالِ الذي جبلتِ النفوسُ على محبتهِ والشح به.

١٣. تفيّد أن النعيمَ الكبيرَ يقابلُ بالشكرِ الكبيرِ، فلما كان العطاءُ هو الكوثرُ جاء الكلامُ عن النحرِ الذي هو معروفٌ في الإبلِ، وذلك غاية الكرم عند العرب.

١٤. تفيّد أن الشكرَ العملي من أعظمِ أنواعِ الشكرِ، لأن الذي أمر به هنا شكرٌ بالعمل، كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

١٥. تفيّد أن عطاءَ اللهِ لعبادهِ يقابلهُ الأنبياءُ والأصفياءُ بالشكرِ.

١٦. تفيّد أن شكرَ النعمِ يجبُ على الفورِ لا على التراخي ﴿فَصَلِّ﴾.

١٧. تفيّد بيانَ عاقبةِ بغضِ النبيِّ ﷺ وذمه أو انتقاصه حيث يقطعهم الله من كلِّ خير، بل يقطع ذكرهم وأثرهم.

١٨. تفيّد وجوبَ حبِّ النبيِّ ﷺ حيثُ ذمَّ اللهُ تعالى مبغضه ﴿شَارِعًا﴾.

١٩. تفيّد أن من يرفعُ اللهُ ذكره فلا أحدَ يستطيعُ أن ينقصَ قدره.

٢٠. تفيدُ علوَ المقامِ المحمدي، وأنه في منزلةٍ عاليةٍ من الكمالِ البشري.

٢١. تفيد ترهيباً عظيماً لمن يتعرضُ لرسوله الكريم بالأذى، كما قال

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].

٢٢. تفيد أن أعداء النبي ﷺ لا يستطيعون أن ينالوا من قدره غير بغضه والمبغض إذا عجز عن الإيذاء يحترق قلبه غيظاً وحسداً، فتصيرُ عداوته سبباً لمحتته وشقائه.

٢٣. تفيدُ بشارَةً لمحبي النبي ﷺ، المتمسكين بستته بأن الله تعالى سيرفعُ ذكرهم، ويعلي كلمتهم، ويحقق لهم مقصودهم.

٢٤. تفيدُ عظمة القرآن الكريم الذي تحدى الله الخلق بأقصر سورةٍ منه وهي هذه السورة فعجزوا أن يأتوا بمثلاً.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

افتتحت السورةُ بشارَةً عظيمة، بما منحَ الله رسوله من الكوثر، الذي هو من أعظم الخير الكثير الذي منحه الله لرسوله ﷺ، ومنه الحوض الذي تردُّه أمته في يوم القيامة، ولما اغناه بما أعطاه أمره بشكر مولاة فقال له: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾، ولما بين فضلَه عليه وعنايته به أمره أن لا يبالي بمن لا يعرف قدره فقال: ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

رابعاً: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

لما بشره تعالى في فاتحةِ السورةِ بنعمته العظيمة، وكان كمالَ النعمة لا يتم إلا بقهر العدو ختم به.

خامساً: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

- الحديثُ عن ما خصَّ اللهُ به نبيه من عطيةٍ كبيرة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾.
- أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة والنحر ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾.
- بيانُ عاقبةِ مبغضِ النبي ﷺ في الدنيا والآخرة ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.
- هي اقصر سورة في القرآن الكريم.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. إدراكُ فضلِ اللهِ تعالى الواسعِ على رُسوله الكريم عليه السلام وأمتِهِ.
٢. مقابلةُ النعمِ بالشكرِ الذي من أعظمِهِ تحقيقُ التوحيدِ بإخلاصِ العبوديةِ لله.
٣. تحقيقُ محبةِ النبي ﷺ في القلبِ ومعرفةُ فضلِهِ ومنزلته، والابتعادُ عن كلِّ ما يؤذيه.
٤. عدمُ المبالاةِ بمن يؤذون رسولَ اللهِ تعالى ويحاولون النيلَ منه، فهي محاولات فاشلة لأن الله تعالى تكفلَ بقصمهم وبتهم.

وبهذا تمَّ الكلامُ عن سورة الكوثر ولله الحمد والمنة

ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٤ صفر عام ١٤٣٨ هـ

تفسير وهدايات

سورة الكافرون

موضوع السورة:

تئيسُ الكفارِ من موافقتهم
في شيءٍ مما هم عليه

مدخل لدراسة السورة

أولاً: فضلُ السورة:

كان الرسول ﷺ يقرأ بسورة «الكافرون» في ركعتي الطواف والفجر، وبعد المغرب، وصح عنه ﷺ أنه كان يقرأها في الشفع في الركعة الثانية، ويقرأ في الأولى بالأعلى، وورد عنه أنها تعدل ربع القرآن.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص ﴿قُلْ يَتَّيَبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَتَّيَبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي ﷺ أربعاً وعشرين مرة أو خمساً وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر، وبعد المغرب: ﴿قُلْ يَتَّيَبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

(١) أخرجه الترمذي (٨٦٩)، وصححه الألباني في سنن الترمذي (٣/ ٢١٢).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل ركعتي الفجر، ح رقم (٧٢٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ح رقم (٥٧٤٢)، والترمذي وحسنه ح رقم (٤١٧)، وابن ماجه ح رقم

(١١٤٩) وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ٢٣٤).

تعدُّ ثلث القرآن، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿تعدُّ ربع القرآن﴾^(١).

قال الخازن رحمته الله في تفسيره: «هذه السورة تعدُّ ربع القرآن لأن القرآن مشتملٌ على الأمر والنهي، وكلُّ واحدٍ منهما ينقسم إلى ما يتعلق بعمل القلوب، وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح، فحصلَ عن ذلك أربعة أقسام، وهذه السورة مشتملةٌ على النهي عن عبادة غير الله تعالى، وهي من الاعتقاد؛ وذلك من أفعال القلوب، فكانت هذه السورة ربع القرآن، على هذا التقسيم، والله سبحانه وتعالى أعلم»^(٢).

ففضلها أنها سورة الإخلاص والبراءة من عمل المشركين.

ثانياً: موضوع السورة:

موضوع السورة إخلاصُ العبودية لله مع التبرؤ من الشرك والمشركين؛ ولهذا قيل: هي سورة البراءة من الشرك؛ ولذلك - والله أعلم - ندب قراءتها مع ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في ركعتي الفجر والمغرب؛ ليكون فاعل ذلك بريئاً من الشرك ومتصفاً بالتوحيد في أول النهار وآخره، ومن كان كذلك كان جديراً بأن ينال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورتي الإخلاص من الفتح له والنصر، والخيبة لعدوه.

وقال ابن قيم الجوزية رحمته الله: «لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها بسورة قل هو الله أحد في سنة الفجر، وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين (سورتي

(١) أخرجه الطبراني ح رقم (١٣٤٩٣) والترمذي ح رقم (٢٨٩٤)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع (٤٠٧/١)، برقم (٤٤٠٥).

(٢) تفسير الخازن علاء الدين البغدادي (٣٠٥/٧).

الإخلاص) قد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمنان تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إلهٌ أحدٌ صمدٌ لم يلد فيكون له فرعٌ، ولم يولد فيكون له أصلٌ، ولم يكن له كفواً أحدٌ فيكون له نظيرٌ، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلاً وفرعاً ونظيراً فهذا توحيد العلم والاعتقاد.

والثاني: توحيد القصد والإرادة، وهو ألا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه؛ بل يكون وحده هو المعبود. سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾^١ مشتملة على هذا التوحيد، فانظمت السورتان نوعي التوحيد، وأخلصتا له فكان صلى الله عليه وسلم يفتح بهما النهار في سنة الفجر، ويختم بهما في سنة المغرب، وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانتا خاتمة عمل النهار^(١).

ثالثاً: المناسبة بين سورة الكوثر والكافرون:

سورة الكوثر أمر الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبودية له، وعدم الالتفات لمن يشينه، وهنا أمره مع إخلاص العبودية بمفاصلة أعداء الملة من المشركين.

والأولى كانت ردّاً لما كان يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى في فترة الاستضعاف، وهذه فيها ردٌّ على ما كان يواجهه ويعانيه من ضغوط في حالة الاستضعاف.

رابعاً: سبب النزول:

حكى^(١) في سبب نزولها أنّ قريشاً طلبت من الرسول ﷺ أن يعبدَ أصنامهم سنة، وهم يعبدون إلهه سنة، فأُنزل اللهُ هذه السورة براءةً من الكافرين وعبادتهم.

خامساً: السورة المفتحة بالأمر بالقول:

السورُ المفتحةُ بالأمرِ بالقولِ خمسُ سورٍ هي: (الجن، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس) فالثلاثةُ الأولُ لقولٍ يبلغه، والمعوذتان لقولٍ يقوله لتعويذٍ نفسه.

(١) حكاه عدد من المفسرين دون وجود رواية صحيحة في ذلك. انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (٢٤ / ٦٦١)، ومعالم التنزيل، للبغوي (٨ / ٥٦١)، والنكت والعيون، للماوردي (٦ / ٣٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ٢٢٥)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٨ / ٥٠٧)، والدر المثور للسيوطي (١٤ / ٤٥٣)، وأيسر التفاسير للجزائري (٤ / ١٤٣٢).

موضوعُ السورة

تَبْيِيسُ الْكُفَّارِ مِنْ مَوَافَقَتِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ

قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿ [الكافرون: ١-٦].

أولاً: معاني الكلمات:

١. قُلْ: أمرٌ موجّهٌ للرسول ﷺ أو من يقومُ مقامه.
٢. يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ: يراؤ بهم كلُّ من أشرك بالله تعالى معه غيره في كلِّ زمان.
٣. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: أي من الأصنام والأنداد والآلهة الباطلة الآن.
٤. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ: وهو الله جلّ جلاله وحده لا شريك له الآن.
٥. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ: أي ألهمتكم في المستقبل أبداً، وقيل: ولا أعبد عبادتكم^(١)، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه.
٦. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ: أي إلهي في المستقبل أبداً لعلم الله تعالى بذلك، وقيل: لا تقتدون بشرع الله في عبادته بل اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم.

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٥٠٧).

٧. **لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَبِّي دِينِي**: أي ما أنتم عليه من الوثنية والكفر.

٨. ولي دين: أي الإسلام فلا أتركه أبدا.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. تفيده ﴿قُلْ﴾ إثبات نبوة النبي ﷺ، فهو مأمورٌ بالقول والبلاغ من عند الله تعالى، وأن الحكم ليس له، وإنما لله رب العالمين.

٢. يفيد افتتاح الكلام بـ ﴿قُلْ﴾ أهمية ما جاء بعدها، بأنه كلامٌ يرادُ إبلاغه إلى الناس بوجه خاصٍ منصوصٍ فيه على أنه مرسلٌ بقولٍ يبلغه؛ وإلا فإن القرآن كله مأمورٌ بإبلاغه، قال ابنُ عرفة **رَحِمَهُ اللهُ**: «القرآن كله مأمورٌ بقوله وتبليغه فتخصيص ما خصص منه إما تعظيماً لأمره أو تهويلاً لحاله واعتنائته بشأنه، وإما لأنه جوابٌ عن سؤالٍ مقدرٍ كما قال تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (طه: ١٠٥)»^(١).

٣. تفيده ﴿قُلْ﴾ الأمر بتبليغ وإعلان هذا الخطاب الحاسم لكل كافر على أنه ليسوا على دينٍ ولا مؤمنين، فافتتاحية السورة تعلن التبرؤ من كل ما يعبدونه من دون الله ظاهراً وباطناً.

٤. تفيده ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ البراءة من المشركين بنعتهم بأقبح الصفات، صفة الكفر، وهو أقبح وصفٍ في الأرض.

٥. يفيد النداء بوصف الكافرين تحقيراً لهم وتأبيداً لوجه التبرؤ منهم، وإيداناً بأنه لا يخشاهم إذ ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم.

(١) تفسير ابن عرفة (٥/٦٦٠).

٦. يفيد خطابهم ومناداتهم بهذا الوصف الذي يستبحونه ﴿الْكَافِرُونَ﴾ في ناديهم وبلداتهم، ومكان بسطة أيديهم دليلاً على أنه محروس من عند الله تعالى لا يبالي بهم، وهذه واحدة من أعلام نبوته ﷺ.

٧. تفيده أهمية الثبات على العقيدة الصحيحة، وعدم التزعزع عنها، وإعلان ذلك للناس، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، والمعنى: لا تحصل مني عبادة ما تعبدون في المستقبل؛ لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخل عليه ﴿لَا﴾ النافية أفادت انتفائه في أزمنة المستقبل كله.

٨. تفيده بالإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى لنبيه عن الزيغ والضلال عن عبادة معبوده، وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام لا يرضى به بدلاً ولا يبغي عنه حولاً.

٩. تفيده وجوب البراءة من عبادة من عبد غير الله تعالى في سائر أيام الحياة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأبيه وَقَوْمهٗ إِنَّنِي بَرءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيهْدِينِ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧] فما دام وصف الكفر ثابتاً لهم تكون البراءة منهم ثابتة.

١٠. تفيده بطلان أي عبادة لم تكن خالصة لله تعالى؛ لأن المشركين في مكة عبدوا الله تعالى لكنهم لما قرنوا عبادته بالشرك فسدت تلك العبادة، فلا يوصف العبد بأنه عابد لله إلا إذا انقطع إليه بالكلية ولم يلتفت إلى غيره، ولم يشرك به أحداً في عبادته، وأنه إن عبده وأشرك معه غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له، ومن هنا نفت الآية عبادتهم لله ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، وهذه قضية مهمة يغفل عنها الناس اليوم.

١١. تفيّد أن من قضِيَ عليه بالكفرِ والوفاءِ عليه لا سبيلَ له إلى خروجهِ عن ذلك، ولا يقعُ منه الإيمانُ أبدًا ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقِنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

١٢. تفيّد دلالةً على عصمةِ النبي ﷺ من عبادةِ الأصنامِ فيما سلفَ من أيامِ حياته ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ أي: ولا كنتُ قطُّ عابداً ما عبدتم، وإلا لقال: ولا أنا عابد ما كُنَّا نعبد.

١٣. يفيّد مجيءَ الفعلِ الماضي ﴿مَّا عَبَدْتُمْ﴾ دلالةً على رسوخهم في عبادةِ الأصنامِ من أزمانِ مضت.

١٤. تفيّد براءةِ النبي ﷺ من عبادةِ المشركينِ مدى الدهرِ، في كلِّ الأحوال ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾، قال الأخفش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد، فزاد التوكيد، إذ قد تقيدت كل جملة بزمان مغاير»^(١). وفي ذلك حسمٌ لأطماعِ المشركينِ من عبادةِ محمد ﷺ ألتهتهم.

١٥. تفيّد تحريمَ أيِّ صورةٍ للعبادةِ لم يشرعها اللهُ ويرضاها ويحبها ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ من صورِ العبادةِ التي تعبدونها.

١٦. تفيّد حرمةَ الابتداعِ في العبادةِ، واختراعِ صورةٍ لم يأذن اللهُ بها.

١٧. تفيّد أن عبادةَ اللهِ تعالى مطلوبةٌ محبوبةٌ شرعاً على الدوامِ؛ ولذا جاء الخطابُ فيها بلفظِ المضارعِ الذي يدل على الدوامِ ﴿أَعْبُدُ﴾.

(١) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (٨ / ٣٩١).

١٨. تفيّدُ وجوبَ إفراذِ اللهِ تعالى بالعبادةِ، وذلك بالتبرؤِ من الشركِ وإخلاصِ العبوديةِ له.

١٩. تفيّدُ بُعدَ الكافرين من موافقةِ النبيِّ ﷺ في الماضي والحال والمستقبل.

٢٠. تفيّدُ أن العبادَ لا بد لهم من معبودٍ يعبدونه، وعبادةٍ يسلكونها، فالرسولُ ومن معه يعبدونَ اللهَ وحده بما شرع، والمشركون يعبدون مع الله غيره بعباداتٍ لم يشرعها، فاعظمُ الضلالِ أن تضلَّ في معبودك وعبادتك.

٢١. تفيّدُ أن من اعتقدَ شيئاً وتولاه وتقرَّبَ به يسمي ذلك ديناً ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ والدينُ: العقيدةُ والملة، وهو معلوماتٌ وعقائدٌ يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها، فلذلك سمي ديناً لأن أصلَ معنى الدين المعاملةُ والجزاء.

٢٢. تفيّدُ بطلانَ أيِّ دينٍ غيرِ الإسلامِ، فهو دينٌ باطلٌ ليس لله ولا لرسوله بل هو لمن نسبَ إليهم ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾.

٢٣. تفيّدُ أنه بعدَ قيامِ الحجّةِ لا يجبرُ أحدٌ على الإسلامِ.

٢٤. تفيّدُ أن الرجلَ إذا رأى منكرًا أو سمعَ قولاً منكرًا فأنكره فلم يقبلوا منه لا يجبُ عليه أكثرُ من ذلك؛ وإنما عليه أن يحفظَ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم وطريقهم.

٢٥. تفيّدُ أن الكفرَ كلّه ملةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأديانَ ما عدا الإسلامَ كلّها كالشيء الواحد في البطلان.

٢٦. تفيد أن قضية العقيدة لا تقبل مساومةً، وانصافَ حلولٍ، ولا يجوزُ مساومةَ الأعداءِ في مبادئ الدين مهما كانت الظروفُ والضغوطُ، ولا بد من الصمودِ في مواجهةِ الفتن، وأن يبعثوا اليأسَ في قلوبِ الإعداءِ متى بادروا إلى هذه المساومةِ بالقولِ الفاصلِ المؤكِّدِ في الحالِ والاستقبالِ.

٢٧. تفيدُ ولايةَ الله تعالى لرسوله، وعصمته من قبولِ اقتراحِ المشركين الباطلِ.

٢٨. تفيدُ أهميةَ البراءةِ بين أهلِ الإيمانِ وأهلِ الكفرِ والشركِ، وأن دينَ الإسلامِ لا يخالطُه شيئاً من دينِ الشركِ.

٢٩. تفيدُ الاختلافَ الواسعَ بين من يعبدُ الله - تعالى - الذي لا ند له ولا نظيرَ من يعبدُ غيره في الثقة والثبات والاطمئنان، ومن يعبدُ غيره، وبين من يعبدُه عبادةً خالصةً وبين من يعبدُه عبادةً مشوبةً بالشركِ.

٣٠. تفيدُ البراءةَ بين أتباعِ الرسل عليه الصلاة والسلام وأهلِ سنته وبين أهلِ البدعِ المخالفين لما جاء به.

٣١. تفيدُ أن التوحيدَ والشركَ، والكفرَ والإيمانَ، والهدى والضلالَ طريقان لا يلتقيان، وأن التوحيدَ هو دينُ النبي محمد ﷺ **﴿وَلِي دِينٍ﴾** أي التوحيد.

٣٢. تفيدُ أهميةَ عقيدةِ الولاءِ والبراءِ بين الإسلامِ والكفرِ.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما أُخبرَ في سورةِ الكوثرِ أن شأنه هو الأبتَرُ، بيَّن له هنا وجوبَ

الإعراض عنهم والاقبال بكليته على من أنعم عليه بذلك، فقال تعالى معلماً له ما يقول ويفعل: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ولَمَّا كان القصدُ إعلامهم بالبراءة منهم من كلِّ وجهٍ قال بادئاً بالبراءة من جهته؛ لأنها الأهم، وبما يدلُّ على البراءة المستقبلية: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾. ولما كانت عبادتهم لله غير خالصة، وكانت العبادة مع الشرك غير معتدِّ بها بوجهٍ، نفى عبادتهم له بعد نفيه لعبادة معبوده فقال ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾.

ولما كان نفيه عن النبي ﷺ لا يدخل فيه الماضي قال منبهاً على ما يدلُّ على نفيه لما سلف: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾، ولما كانت لهم عبادة لله ويشركون معه غيره ويظنون أنها تنفعهم نفاها عنهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، ولما أكمل براءته منهم ومما يعبدون من دونه في كلِّ الأزمان والأحوال ختم كلَّ ذلك بوجهٍ قاطعٍ في البراءة فقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ أي الذي تعلمون أنه لا أصل له يثبت عليه، ولا دليل يرجع بوجه إليه، ﴿وَلِي دِينٌ﴾ الذي هو التوحيد والإسلام.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة متعلقٌ بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام وختامها متعلقةٌ به، وفاتحتها وخاتمتها في تأكيد البراءة من دين المشركين.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

○ الأمرُ بمخاطبة الكافرين بما يبعد تبعية المسلمين لهم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ﴾.

- التبرؤ من آلهة المشركين التي يعبدونها ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾.
- بيان بطلان عبادة المشركين لله تعالى لانتفاء الإخلاص ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾.
- قطع الرجاء في معبودهم وعبادتهم في كل الأزمنة ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ ٤ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾.
- البراءة المحضة عن كل ما هم عليه من دين مع الاعتزاز بدين الإسلام ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.

سادساً: التكليف الإيماني والعملية من هدايات السورة:

١. البراءة من المشركين ومعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله.
٢. الولاء للمؤمنين ومعبودهم الحق بصورة بينة قاطعة.
٣. بيان بطلان الشرك والآلهة التي يعبدونها من دون الله للناس.
٤. التقيد في العبادة بما جاء عن النبي ﷺ وعدم الابتداع.
٥. قطع طمع المشركين من أي مساومة في أصول الدين.
٦. الثبات على الحق في كل الأزمان والأحوال مهما كانت الظروف.
٧. الاعتزاز بالتوحيد ودين الإسلام خاصة في وسط الكافرين كما قال مؤمن آل ياسين: ﴿إِنِّي ءَأَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ [يس: ٢٥].

وبهذا تم الكلام عن سورة الكافرون ولله الحمد والمنة
ببless الله الحرام مكة في يوم الجمعة ٢٣ من صفر ١٤٣٨هـ

تفسير وهدايات

سورة النصر

موضوع السورة:

البشارةُ بالنصرِ والفتحِ
وما يترتبُ عليهما وما يجبُ بعدهما

مدخل لدراسة السورة

أولاً: الأحاديث الواردة عن السورة:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعَلَّمْ - وَقَالَ هَارُونُ تَدْرِي - آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا قُلْتُ نَعَمْ.
﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قَالَ: صَدَقْتَ (١).

وقد جاء في صحيح البخاري عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتَهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي **﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾** **﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾** حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ؟ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ أَمَرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نَصَرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا. فَقَالَ لِي: يَا بَنَ عَبَّاسٍ أَكْذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ **﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾** فَتَحَ مَكَّةَ فَذَلِكَ عَلامَةُ أَجْلِكَ **﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾** قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعَلَّمُ (٢).

(١) أخرجه مسلم، كتاب التفسير، ح رقم (٧٧٣١).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح، ح رقم (٤٠٤٣).

وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها تسمى: «سورة التوديع، لما فيها من الإيماء إلى وداعه صلى الله عليه وسلم»^(١)، يعني من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى، حيث قد أكمل مهمته بمجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا.

ثانياً: موضوع السورة:

موضوع السورة البشاراتُ للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح القادم، وما يترتبُ عليه من دخول الناس في الإسلام أفواجا، وما يجبُ عليه بعده من التسيح والحمد والاستغفار.

ثالثاً: المناسبةُ بين سورة الكافرون والنصر:

لما ذكرَ تعالى في السورة السابقة اختلافَ دينِ الرسولِ الذي يدعو إليه، ودينِ الكفارِ الذي يعكفون عليه، أشارَ في هذه السورة إلى أن دينهم يضمحلُ ويزول، وأن الدينَ الذي يدعو إليه سيغلبُ، ويدخلُ فيه الناسُ جماعات وجماعات.

(١) روح المعاني لمحمود الألوسي (٣٠ / ٢٥٥).

موضوعُ السورة
البشارةُ بالنصرِ والفتحِ
وما يترتبُ عليهما وما يجبُ بعدهما

قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا ﴿النصر: ١-٣﴾.

أولاً: معاني الكلمات:

١. إذا: اسمُ زمانٍ مبهمٌ يتعينُ مقدارهُ بمضمونِ جملةٍ يضافُ إليها
هو، فقد يستعملُ للزمنِ المستقبلِ غالبًا. ولذلك يضمنُ معنى الشرطِ غالبًا،
ويكون الفعلُ الذي تضافُ إليه بصيغةِ الماضي غالبًا لإفادةِ التحقق، وقد
يكون مضارعًا، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩].
و﴿إِذَا﴾ هنا مضمنةُ الشرطِ لا محالة لوجودِ الفاءِ في قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾^(١).

٢. نصرُ الله: المرادُ بالنصرِ: العونُ والظفرُ على العدو، يقال نصره
على عدوه ينصره نصرًا: أي أعانه، والمرادُ هنا: نصرُ اللهِ لنبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ على
أعدائه المشركين.

(١) انظر: التحرير والتنوير (٣٠/ ٥٩٠).

٣. **وَأَلْفَتْحُ** : فتح بلدان الأعداء، وامتلاك أرضهم؛ لأنه يكون بفتح باب البلد وثورها، كقوله تعالى: ﴿ **أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ غَالِبُونَ** ﴾ [المائدة: ٢٣]، والمراد به فتح مكة، وقيل: فتح قلوبهم لقبول الحق.

٤. **فِي دِينِ اللَّهِ** : أي في الإسلام.

٥. **أَفْوَاجًا** : جماعات جماعات، فهي الجماعات الكثيرة.

٦. **فَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ** : أي نزهه عن الشريك ملتبسًا بحمده.

٧. **وَأَسْتَغْفِرُهُ** : أي اطلب منه المغفرة توبةً منك إليه.

٨. **تَوَابًا** : كثير القبول لتوبة عباده.

ثانيًا: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. تفيّد ثلاث بشاراتٍ عظيمةٍ للنبي ﷺ، النصر على أعدائه، وفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به بفضل الله ومنه وكرمه.

٢. تفيّد بالمناسبة لما سبقها تحقيق ما وعد الله تعالى به في قوله: ﴿ **يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** ﴾ (٧) **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ ءَاضَلٌ ءَعْمَلُ هُمْ** ﴾ [محمد: ٧-٨]، فهو حقق ما أمر به في سورة الكافرون من البراءة من الشرك والمشركين، جاءه هنا ما وعد الله تعالى به من النصر المبين.

٣. تفيّد عظم هذا النصر وتمامه وكماله؛ لأن إضافة **نَصْرٌ** إلى ﴿ **اللَّهُ** ﴾ تفيّد عظمة هذا النصر، وأنه نصر عزيز كبير كريم، اعتنى الله تعالى

بإيجاد أسبابه، كما يقال: هذه صنعة زيد إذا كان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة.

٤. تفيده أن النصر لا يكون إلا من الله تعالى، فهو بيده يؤتاه من يشاء من

عباده، قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]،

فليس لأحد من الخلق فيه شيء حتى النبيِّ وصحابته الكرام، فهو نصرٌ

يجيء به الله في الوقت الذي يقدره بالصورة التي يريدُها، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ

اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، كما قال تعالى ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ الْإِنَّا نَصْرَ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

٥. تفيده أنه قد يتحقق النصر على الكفار دون الفتح لبلادهم كما في

بدر وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣]؛ ولكن الكمال في تحقق كلاهما النصر والفتح.

٦. تفيده أن النصر هو السبيل للفتح، والفتح هو السبيل لدخول الناس في

دين الله تعالى أفواجا، ولذا جاءت بهذا الترتيب.

٧. يفيد التعريف في الفتح «بالعهد» أي: أنه فتحٌ معروفٌ كان قد

وعدَّ الله تعالى به رسوله ﷺ غير مرة من ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ

رَسُولَهُ الرَّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحِقِّينَ رُءُوسَكُمْ

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

[الفتح: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

[القصص: ٨٥]. وقد كان فتح مكة يخالج نفوس العرب كلهم، فالمسلمون كانوا

يرجونه ويعلمون ما أشار به القرآن من الوعد به، وأهل مكة كانوا يتوقعونه،

وبقية العرب كانوا ينتظرون كيف يكون الحال بين أهل مكة وبين النبي ﷺ ويقولون: إن ظهر محمدٌ على قومِه فهو نبي، ولهذا سمي بفتح الفتح.

٨. تفيدُ أن فتح مكة كان حدثًا فريدًا في مسيرة الدعوة الإسلامية لما له من أثرٍ عظيمٍ في الدعوة، حيث أظهرَ اللهُ تعالى به دينه، وأعلى به كلمته، ووقع في القلوب هيبته، لأن العرب كانت تعتقدُ أن نبي الإسلام ﷺ لا يستطيع أن يفتح مكة إلا إذا كان على الحق.. وإلّا مُنع كما مُنع جيشُ أبرهة.

٩. يفيدُ التعبيرُ لحصولِ النصرِ والفتحِ بالمجيءِ للإشارةِ بأنهما متوجهان نحوه عليه السلام، وأنهما على جناحِ الوصولِ إليه عليه السلام عن قريب، حتى يكونَ مترقبًا لوروده، مستعدًا لشكره.

١٠. تفيدُ أن دخولَ الناسِ في دينِ الإسلامِ زمراً زمراً من النعمِ العظيمة؛ وأيُّ نعمةٍ أعظمُ من هذه، إذ كلُّ حسنةٍ يعملها المسلمون فهي في ميزانِ حسناته.

١١. تفيدُ أن رؤيةَ نصرَةِ الإسلامِ، وانهزامِ الأعداءِ، ودخولِ الناسِ في الدينِ جماعاتٍ من النعمِ العظيمة التي متع اللهُ تعالى بها رسوله الكريم، لأن الرؤيةَ هنا قد تكونُ بصريةً، وقد تكون علميةً بما يتيقنه.

١٢. تفيدُ أن الإسلامَ حصنٌ يدخله العبد، وهو يكون بالنطقِ بكلمةِ الشهادةِ والتزامِ أحكامِ الدينِ الناشئة عن تلك الشهادة. فشبّه الدينَ ببيتٍ على طريقِ الاستعارة، ورمزَ إليه بما هو من لوازمِ المشبه به وهو الدخول.

١٣. تفيدُ أن إزالةِ العوائقِ من أسبابِ انتشارِ الدعوة، فلما كُسرَت شوكةُ المشركين بفتح مكة سهلَ دخولُ وانتشارُ الإسلامِ وقد كان قبل ذلك يدخلُ

الواحد والاثنان على خوفٍ شديد.

١٤. تفيّد أن الإسلام هو دينُ الله الذي ارتضاه لعبادِهِ، حيثُ أضافه إليه ﴿ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

١٥. تفيّد الحثُّ على تقبّل الإسلام بإضافته لله تعالى، فكأنه يقول: هذا الدين إن لم يكن له خصلةٌ سوى أنه دينُ الله فإنه يكون واجبَ القبول.

١٦. تفيّد هذه الآياتُ معجزةً من معجزاتِ النبوة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فهو يقتضي الاستقبال، إذ لا يقال فيما وقع: إذا جاء، وإذا وقع، فصارت هذه الآية من جملة المعجزات، حيثُ إنه أخبر ثم تحقق ما جاء فيها من خبرٍ بعد حينٍ مطابقاً له، والإخبارُ عن الغيبِ معجز.

١٧. تفيّد الأمرُ للرسول ﷺ بعد حصولِ النصرِ والفتحِ ودخولِ الناسِ في دينِ الله أفواجا أن يشكرَ ربه على ذلك بالتسبيحِ بحمده واستغفاره.

١٨. تفيّد الأمرُ بالتسبيحِ في وقتِ النصرِ وبعده، وهو مأمورٌ به في سائر الأوقات، كما قال تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ ﴿ [ق: ٣٩ - ٤٠]، إما بلفظِ التسبيحِ بقول: سبحان الله، أو بكلِّ لفظٍ دالٍ على التسبيح، كما قال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]، وقيل المعنى: فصلٌ.

١٩. تفيدُ أن النعمَ تقابلُ بالشكرِ، وبه تحفظ وتزيدُ؛ ولذا ربطَ الأمرُ بالتسبيحِ هنا بحمده ﴿ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** ﴾ أي: حامداً له حيث ردَّكَ إلى مكة ظاهراً عزيزاً ظافراً، كما قال تعالى: ﴿ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ** ﴾ [الحجر: ٩٨].

٢٠. تفيدُ أن الإسلامَ يربي أتباعه في لحظةِ الزهوِ والفخرِ إلى ما يجلبُ التواضعَ وانكسارِ النفسِ؛ وذلك بالنظرِ إلى كمالِ الله تعالى، وفضله، وطلبِ العفو من ربِّها من خلالِ النظرِ لتقصيرِها في مقابل ما أكرمها به من نعمٍ عظيمةٍ.

٢١. تفيدُ أن التسبيحَ والحمدَ أمرانِ مطلوبانِ، وكَمالِ الذكرِ في الاتيانِ بهما جميعاً ﴿ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** ﴾ ليصير حامداً مسبحاً في وقت واحد معاً، وقد رتبَ الله عليهما خيراً كثيراً.

٢٢. تفيدُ بالإشارةِ أن استمرارَ النصرِ لهذا الدين مرهونٌ بحصولِ التسبيحِ بحمدِ الله واستغفاره، الذي يعني نقاءَ العقيدة، وحسنَ الانابةِ إليه.

٢٣. تفيدُ الأمرَ بالاستغفارِ للنبيِّ ﷺ مع عصمته، وغفران ما تقدم من ذنبه وتأخر، أن الاستغفارَ عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها، تنقلُ العبدَ من منزلةٍ لأخرى؛ لما فيه من التواضعِ، والخضوعِ لجلاله وعظمته، وهضمِ النفسِ، واستقصارِ العملِ، والاعترافِ لله بالمنةِ والتقصيرِ في حقه، ولذا جاء عنه عليه ﷺ: في صحيح مسلم (إِنَّهُ لِيُغَانُ عَلَيَّ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)^(١)؛ ولهذا قيل: الاستغفارُ تَعَبُدٌ لذاته. قال النووي رَحِمَهُ اللهُ: «من الغين: وهو ما يتغشى القلب. وقال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ: «المراد الفترات والغفلات عن

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب استِحْبَابِ الإِسْتِغْفَارِ وَالِاسْتِحْثَارِ مِنْهُ، ح رقم (٧٠٣٣).

الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه»^(١).

٢٤. تفيّد أن توبةً واستغفارَ الخواصِ غيرُ توبةِ العوامِ، فإن توبةَ الخواصِ نابعةٌ من شهودِ نقصٍ في الكمالِ غالباً، وتوبةُ العوامِ نابعةٌ من اعترافِ المعاصي والآثام.

٢٥. تفيّد أن أيَّ عبدٍ في حاجةٍ لتجاوزِ وعفوِ الله تعالى ﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ﴾ اطلب منه المغفرة. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابنِ أبي موسى عن أبيه عنه عن النبي ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)^(٢). وقد كان النبي ﷺ يستقصرُ نفسه لعظمِ ما أنعم اللهُ به عليه، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوباً.

٢٦. تفيّد مدى حاجةٍ غيره ﷺ للاستغفار؛ لأن أمره ﷺ بالاستغفار فيه تبيينٌ لأتمته، لكيلا يأمّنوا ويتركوا الاستغفار.

٢٧. يفيّد الأمرُ بالاستغفارِ مع التسييحِ بحمده أن قوامِ أمرِ الدين يكونُ بالجمع بين الطاعةِ والاحترازِ من المعصية.

٢٨. تفيّد منزلةَ التسييحِ بحمدِ الله واستغفاره؛ لأنه مما اختاره اللهُ تعالى

(١) شرح النووي على مسلم (١٧ / ٢٣).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: قول النبي ﷺ (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت)، ح رقم (٦٠٣٥).

لنبيه ﷺ في آخر حياته، وأمره بملازمته.

٢٩. يفيدُ تقديمُ الأمرِ بالتسبيحِ والحمدِ على الأمرِ بالاستغفارِ مما يمهّدُ به على إجابة الدعاء في استغفاره، على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة: ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ أي على المسبحين والمستغفرين، يتوبُ عليهم ويرحمهم، ويقبلُ توبتهم.

٣٠. يفيدُ تقديمُ التسبيحِ والحمدِ على الاستغفار؛ تقديمُ ما هو متمحّضٌ في حقّ الله تعالى؛ لأن التسبيحَ راجعٌ إلى وصفه تعالى بالتزّه عن النقص، فهو متمحّضٌ لجانب الله تعالى، ولأن الحمدَ ثناءً على الله لإنعامه، وهو أداءُ العبدِ ما يجبُ عليه لشكر المنعم، فهو مستلزمٌ إثباتِ صفاتِ الكمالِ لله التي هي منشأُ إنعامه على عبده، فهو جامعٌ بين جانبِ الله وحظِّ العبدِ، وأما الاستغفارُ فهو حظُّ للعبدِ وحده؛ لأنه طلبه الله أن يعفو عما يؤاخذُه عليه.

٣١. تفيدُ الحثُّ على التوبة؛ وذلك من خلالِ هذه الترجية العظيمة للمستغفرين، فإن التوابَ يسهلُ التوبةَ على عباده، ويقبلها منهم، ويرضى عنهم.

٣٢. تفيدُ أن التوابَ من صفاتِ الله تعالى، فهو كان ولم يزل يقبلُ التوبةَ عن عباده ويصفحُ عن جرائمهم.

٣٣. يفيدُ مجيءُ التوبةِ بعدَ التسبيحِ بحمده أن التوبةَ الصادقة هي ثمرةُ اعتقادِ العبدِ الكمالِ في ربّه والاعترافَ بجميلِ نعمائه عليه.

٣٤. تفيدُ سرعةَ استجابة النبي ﷺ لأمرِ ربه كما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ

نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (١)،
وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (٢).

٣٥. تفيد أنه ينبغي أن يكون التسييح والاستغفار آخر عمل للعبد ليكون
خاتمة عمله زيادة الطاعة والذكر لله، والاستغفار يطهر العبد ويجعله مطهرا
من كل ذنب لملاقاة ربه.

٣٦. تفيد مشروعية التوبة والاستغفار في خواتم الأعمال، فكان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن
يقول: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٣)، وشرعها في
خاتمة الحج، وقيام الليل، وهنا أمر تعالى رسوله بالاستغفار عقيب توفيته
ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله ودخول الناس في دينه أفواجا،
والتبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها كذلك.

٣٧. تفيد الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا؛ لأنه لما
كانت الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج وغير ذلك، وقد أمر

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة (إذا جاء نصر الله)، ح رقم
(٤٦٨٣).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب التسييح والدعاء في السجود، ح رقم
(٧٨٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ح رقم (١١١٣).

(٣) أخرجه الترمذي ح رقم (٥٥)، والطبراني في الأوسط ح رقم (٤٨٩٥)، وصححه الألباني في ابن
ماجة (٤٧٠).

الله تعالى هنا رسوله بالحمد والاستغفار بعد إكمال حال الإسلام إشارة إلى دنو أجله ليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختتم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه.

٣٨. تفيد أن الكمال في هذه الدار يتبعه نقصان، فلما دلت السورة على تمام الدعوة، وكمال أمر الدين، فهم عمرٌ وابنُ عباس رضي الله عنهما دلالاتها على دنو الأجل؛ ولهذا سميت سورة النصر بسورة التوديع.

٣٩. تفيد أن توبة الله على عبده مبنية على توبة العبد واستغفاره الذي هو طلبُ المغفرة بشروطها.

٤٠. تفيد أن النصر يأتي في آخر المطاف، بعد تمحيصٍ وهذه واحدة من أسرار ختم سور القرآن نزولاً بسورة النصر.

٤١. تفيد فضل التسبيح والتحميد والاستغفار حيث جعله كافياً في أداء ما وجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح.

٤٢. تفيد أن التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها كما قال ابن القيم رحمته الله: « فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واستصحبه معه، ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورة كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان، وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة... وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ قسم العباد إلى تائبٍ وظالمٍ، وما ثمَّ قسمٌ ثالثٌ ألبتة، وأوقع اسم (الظالم) على من لم يتب»^(١).

(١) مدارج السالكين (١ / ١٧٨).

٤٣. تفيّد أن من فوائد الاستغفار أنه نابعٌ من تعظيم أمره فيعترفُ بتجاوزه لحدوده، وهي توصلُ العبدَ إلى معرفة العبدِ بربه التوابِ الغفارِ، فيعرفُ برّه في ستره، وحلمه في إمهاله، وكرمه في قبولِ عذره، وفضله في مغفرته، لأن المغفرة فضلٌ محضٌ من الله تعالى.

٤٤. يفيّد قصرُ هذه السورة، وهي من أواخر ما نزلَ من السورِ الكاملة أنه ينبغي أن يكون ختامُ الكلامِ في الدعوة والتعليم قصيرا جامعاً، ويبعثُ روحَ الأملِ والتفاؤلِ والنظرِ بإيجابية للمستقبل بما يحمله من بشارات النصر والفتح الذي هو حليفٌ للمتقين مهما طالَ ليلُ الكافرين.

٤٥. تفيّد أن النصرَ والفتحَ يحتاجُ إلى برنامجٍ وفقهٍ خاصٍ لحمايته من الإقدامِ على الممارساتِ والسلوكياتِ الخاطئة، والتسبيحُ بحمدِ الله الذي يلفتُ العبدَ إلى كبرياءِ الله وعظمتِه ونعمته والاستغفار الذي يلتفتُ العبدُ إلى ضعفه وتقصيره لهما دور كبير في ضبط سلوك الإنسان في هذه اللحظة التي ينهارُ فيها العدو تستباح فيه الأموال والأعراضُ والدماء.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما ختمت السورة السابقة ، سورة الكافرون بالأمرِ بمتاركةٍ ومفاصلة الكافرين بصورة حاسمة، كأنه قيل: فهل يحصلُ نصرٌ عليهم وظفرٌ بهم، فأجابَ بهذه السورةِ بشارةً للمؤمنين، ونذارةً للكافرين، فقال تعالى تحقيقاً وتعجبلاً للبخارة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾، ولما كان النصرُ درجات، وكان أكملُه ما يتبعه من الفتح قال: ﴿وَالْفَتْحُ﴾، ولما بشرَ بهما زاد في البشارة بيانِ رؤية ما يترتبُ عليهما فقال: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾، ولما بين له كمالَ نعمته عليه بين له

ما يجبُ عليه من الأمرِ بتزويهِه عن كلِّ نقص، ووصفهِ بكلِّ كمال، وحمدهِ علىٰ جزيلىٰ عطائه فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، ولما أمره بما يعجزُ العبدُ عن الوفاءِ بحقه، ويعجزُ غيره من بابِ أولىٰ به أمره بقوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ﴾، ولما أمر بذلك علله وشجعه بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

وقد جاءت مناسباتُ هذه السورةِ الكريمةِ دقيقةً محكمةً، حيث جعلَ كلَّ جملةٍ منها مقدمةً لما بعدها، فلما كان النصرُ هو الإعانةُ علىٰ تحصيلِ المطلوب، والفتحُ هو تحصيلُ المطلوب بدأ بذكرِ النصرِ، وعطفَ الفتحَ عليه، ولما كان دخولُ الناسِ في دينِ اللهِ أفواجًا مترتبًا عليه جاء بعده، ولما كملَ نعمه عليه أمره بما يجبُ عليه في مقابلِ نعمه، ولما كان الشكرُ يبدأ بشهودِ الجلالِ والكمالِ بدأ به، ثم ثنى بحمده الذي يشيرُ إلىٰ شهودِ نعمه ومعرفةِ إحسانه وإكرامه، ولما كان شهودُ كماله وإدراكِ فيضِ نعمه وإحسانه يوصلان العبدَ لشهودِ تقصيره جاء الأمرُ باستغفاره.

رابعًا: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

بدايةُ السورةِ كان في بيانِ ظهورِ أمره ورفعتهِ في الدنيا، وخاتمتها كان فيما يجبُ تجاهِ نعمه، وفيما يزيدُ من رفعتهِ في آخرتهِ.

خامسًا: خصائصُ السورةِ في عرضِ هداياتها:

- تبشيرُ النبيِّ ﷺ بنصرٍ عظيمٍ وفتحٍ كبيرٍ قادمٍ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾.
- بيانُ ما يترتبُ علىٰ النصرِ والفتحِ: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾.

○ توجيهُه ﷺ لما يجبُ فعلُهُ بعدَ تحقُّقِ ما بشر به من بشاراتٍ عظيمةٍ:
﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾.

سادسًا: التكاليفُ الإيمانيَّةُ والعمليةُ من هداياتِ السورة:

١. سؤالُ الله تعالى النصرَ والفتحَ والانتشارَ لهذا الدين وأن يتحقَّقَ ذلك على يدك.
٢. العملُ على إزالةِ العقباتِ التي تمنعُ تقبلَ الناسِ للدعوةِ وتصدهم عن الهدى.
٣. الحرصُ على شكرِ الله تعالى على كلِّ نعمةٍ أنعمَ به على عباده.
٤. الإكثارُ من التسبيحِ والحمدِ لله تعالى آناء الليلِ وأطرافِ النهارِ.
٥. التزامُ الاستغفارِ في كلِّ الأوقاتِ والأحوالِ بعدَ العباداتِ وغيرها، وفي أوقاتِ النصرِ أو الهزيمةِ.
٦. الخضوعُ والتذللُ لله تعالى عند حصولِ النصرِ، وتجنبُ الأشرِ والبطرِ.
٧. الاعتقادُ الجازمُ بسعةِ عفوِ الله تعالى ومغفرتهِ لعبادهِ مهما كان الذنبُ والتفريطُ في جنبِ الله تعالى.
٨. الحرصُ على زيادةِ الاجتهادِ في آخرِ العمرِ ليختَمَ العبدُ بخيرِ ختامٍ يلقى به ربه.

وبهذا تمَّ الكلامُ عن سورةِ النصرِ وللهُ الحمدُ والمنةُ

ببِلدِ الله الحرامِ مكة في يومِ الجمعة ٣ ربيعِ الأول من عام ١٤٣٨هـ

تفسير وهدايات

سورة المسد

موضوع السورة:

الْحَتْمُ بِخُسْرَانِ الْكَافِرِ

المؤذي لرسول الله الكريم ﷺ

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

موضوعُ السورة: القطعُ بخسرانِ الكافرِ، ولو كان أقربَ الخلقِ إلى أعظمهم، من خلالِ توجيهِ خطابٍ شديدٍ لأحدِ أعداءِ الإسلامِ الذي سخرَ نفسه وزوجَه لأذيةِ رسوله الكريم .

ثانياً: المناسبةُ بين سورة النصرِ والمسدِّ:

لما بيّنَ تعالى في سورة النصرِ عاقبةَ المطيعِ في الدنيا من حصولِ النصرِ والفتحِ، وفي الآخرةِ من عظيمِ الثوابِ والأجرِ، بيّنَ هنا عاقبةَ العاصي الصادِ عن سبيلِ الله تعالى، وما له من الخسرانِ في الدنيا، وسوءِ العاقبةِ في الآخرةِ. ولما بينَ هنالك دخولَ الناسِ في دينِ الله تعالى، بينَ هنا من لم يدخلِ في الدينِ، وسخرَ حياته لأذيةِ نبيه الكريمِ، كيف كانت عاقبته الأليمة.

ثالثاً: سبب نزول السورة:

وقد جاء في الصحيحين عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ﴿ صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ

أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكْثَمَ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا: نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلْهَذَا جَمَعْتَنَا، ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿١﴾. وفي رواية أخرى لهما قَالُوا: (مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا) ②.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: (وأندر عشيرتك الأقربين). واخضع جناحك) ألن جانبك، ح رقم (٤٤٩٢).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة (تبت يدا أبي لهب)، ح رقم (٤٦٨٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)، ح رقم (٥٢٩).

موضوع السورة

الحنتم بخسران الكافر المؤذي لرسول الله الكريم

قال تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ [المسد: ١ - ٥].

أولاً: معاني الكلمات:

١. تَبَّتْ: التباؤ في اللغة الهلاك، وهو الخسران، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧].
٢. أَبِي لَهَبٍ: هو عبد العزى بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه^(١).
٣. وَتَبَّ: خسرت وهلكت. فالأول: دعاء، والثاني: إخبار.
٤. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ: أي لم يدفع عنه ماله، و «ما» تحتمل أن تكون نافية، ويكون الكلام خبراً عن أن جميع أحواله الدنيوية لم تغن عنه شيئاً حين حتم عذابه، وتحتمل أن تكون استفهامية على وجه التقرير، أي: أين الغناء الذي لماله وكسبه.

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٥١٤).

٥. **وَمَا كَسَبَ** : من المال والولد.
٦. **سَيَّصَلِي** : يدخل نارًا يصطلي بحرّها ولفحها، يقال: صلى الشيء إذا قاسى شدته وحره، ويقال: صليته أي شويته.
٧. **ذَاتَ لَهَبٍ** : ذات تلهبٍ وتوقدٍ وشرٍ وإحراقٍ شديد.
٨. **وَأَمْرَأَتُهُ** : وهي زوجته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وكانت من سادات نساء قريش، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان. وكانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونًا عليه في عذابه في نار جهنم.
٩. **حَمَالَةَ الْحَطَبِ** : وفي معنى حمالة الحطب أربعة أقوال للعلماء:
- أنها كانت تضع الحطب والشوك في طريق رسول الله ﷺ لتؤذيه. قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والثوري، والسدي وغيرهم^(١).
 - أنها تحمل الحطب فتلقيه على زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك مستعدة له.
 - أنه عبارة عن مشيها بالنميمة كانت تمشي بالنميمة، يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي: يوقد بينهم نار العداوة بالنميمة.
 - أنها حمالة الخطايا، والعرب تقول: فلان حاطب قريته؛ إذا كان مفسدًا

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٢ / ٤٦٤)، وجامع البيان في تأويل القرآن، للطبري (٢٤ / ٦٧٩)، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٥١٥).

فيهم جانباً عليهم. ولا مانع من اجتماع كل هذه المعاني فيها^(١).

١٠. **في جيدها:** عنقها.

١١. **حَبْلٌ:** والحبل: ما يربطُ به الأشياءُ التي يراذُ اتصالَ بعضها ببعض.

١٢. **مِّن مَّسَدٍ:** المسدُّ ما أحكمَ فتله من أيِّ شيءٍ كان، تقول: مسدتُ

الحبلَ أمسدهُ مسدًا: إذا أجدتُ فتله، وهو من مسدِ النار.

ثانيًا: الهداياتُ المستفادةُ من الآيات:

١. تفيدهُ مشروعيةُ الدعاءِ على الكافرِ المؤذي لرسولهِ والمؤمنين، الصادِ

عن سبيلِ الله تعالى؛ لأن قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ دعاءٌ عليه بالخسران.

٢. تفيدهُ أن الخسرانَ هو حليفُ كلِّ من يصدُّ عن سبيلِ الله تعالى، فهو

لم يفده ما أنفقه في حربِ النبي ﷺ، بل لحقه البوارُ والخسرانُ والنكال.

٣. تفيدهُ خسرانَ أبي لهبٍ، وبطلانَ سعيه في الصِدِّ عن دينه الذي كان

شديدَ العداوةِ والأذيةِ للنبيِّ ﷺ، والبغضِ له، والازدراءِ به، والتنقصِ له ولدينه.

٤. تفيدهُ براعةُ الاستهلالِ في القرآنِ الكريم، فإن افتتاحَ السورةِ بالتبَابِ

مشعرٌ بأنها نزلت لتوبيخٍ ووعيدٍ شديد، مثل ما تفتتحُ أشعارُ الهجاءِ بما يؤذُنُ

بالدمِ والشتمِ.

٥. يفيدهُ التعبيرُ بالماضي دلالةً على أن الأمرَ قد قضِيَ بذلك وفرغ منه،

(١) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري (٢٤ / ٦٧٩)، وبحر العلوم (٣ / ٦٠٦)، وتفسير

البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (٨ / ٣٩٤)، والجامع لأحكام، القرطبي (٢٠ / ٢٤٠)،

وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٥١٥) وغيرها.

فلا بد من كونه ولا محيص: ﴿تَبَّتْ﴾ أي حصل القطع الأعظم والحثم الأكمل من أول كلمة قيلت.

٦. تفيد أن القرابة والانتماء للأنبياء والصالحين لا تنفعان شيئاً يوم القيامة إذا فقد الإيمان الصحيح، فأبو لهب هو عم النبي ﷺ فلم ينفعه ذلك النسب، فالقرآن بين مصيره وسوء عاقبته. كما قال تعالى: ﴿صَرَكَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُمَّرَاتَ نُوحٍ وَأُمَّرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ [التحریم: ١٠]، وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا أُمَّمَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا^(١).

٧. تفيد بشارة عظيمة للنبي ﷺ بهلاك أبي لهب وإبطال كيدِه لرسولِه ﷺ.

٨. تفيد كفاية الله تعالى ونصرته لنبيه وشدة انتقامه من أعدائه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۗ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۗ﴾ [٩٦] وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۗ [٩٧] فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۗ [٩٨] وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۗ [الحجر: ٩٥ - ٩٩].

٩. تفيد أن الهداية بيد الله ليس لأحدٍ سواه فيها يدٌ ولو كان نبياً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦].

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، ح رقم (٣٣٣٦).

١٠. تفيدُ أن الخسارة للإنسان تبدأ من خسارة قوته، ولما كانت اليدان محلَّ القوة والتكسبِ أسندَ التبابَ إليهما ليستلزمَ تبابَ الجميع، كما أن ذكرَ اليمينِ يذكرُ بما يقعُ غالبًا من الأذى بهما.

١١. تفيدُ عاقبةَ أذيةِ النبيِّ ﷺ وبغضه، وكلِّ من يكيدُ دعوته ودينه وما تجلبه له من خزي إلى يومِ القيامة كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].

١٢. تفيدُ أهميةَ الصدعِ بالدعوةِ خاصةً في وسطِ الأهلِ والعشيرةِ مهما كانت المعارضةُ والأذى، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، وهذا هو سببُ نزولِ هذه السورة.

١٣. تفيدُ جوازَ أن يذكرَ الإنسانُ بكنيته، وذكره سبحانه بكنيته لاشتهاره بها؛ ولأن اسمه كما تقدم عبد العزى، والعزى اسمُ صنمٍ.

١٤. تفيدُ أن حسنَ الصورةِ لم تغن عنه شيئاً بعدَ قباحةِ السيرةِ لقوله ﷺ؛ لأنه إنما كني بهذا لإشراقِ وجهه وتوقدِ وجنتيه، ولكونه كان جميلاً، وأن وجهه يتلهبُ لمزيدِ حسنه كما تتلهبُ النار.

١٥. تفيدُ أن الشقاءَ كلَّ الشقاءِ أن يجمعَ اللهُ تعالى لعبيدِ بين عذابِ الدنيا والآخرة، فالجزاءُ الأولُ في الدنيا، والثاني في عذابِ الآخرة.

١٦. تفيدُ أن الإنسانَ هو الذي يهلكُ نفسه بفسادِ اعتقاده وسوءِ فعالة.

١٧. تفيدُ أن المالَ والجاهَ والولدَ لا يغني من عذابِ الله شيئاً إذا عملَ

العبد بما يغضبُ اللهَ جلَّ وعلا، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [غافر: ٨٢].

١٨. تفيد أن الابن من كسب أبيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ يعني: ولده. وزُوي عن عائشة، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، مثله ^(١).

١٩. تفيد أن ما يكسبه الإنسان من معارف وصدقاتٍ وغيرها لا تغير أو تدفع عنه من عذاب الله شيئاً.

٢٠. تفيد أن المال بغير إيمانٍ يكون سببَ غفلةٍ وفسادٍ وطغيان.

٢١. تفيد أن التمتع في الدنيا ليس دليلَ اصطفاءٍ ورضا من الله تعالى، كما قال تعالى عن أموال الكافرين ﴿ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٨٥].

٢٢. تفيد أن المال ينسبُ لصاحبه وإن كان في الحقيقة هو مال الله تعالى.

٢٣. تفيد أن مصير أبي لهب النار التي تحيط به من كلِّ جانب، وهذا يجبُ اعتقاده كما قال تعالى: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾.

٢٤. يفيد أن وصف النار بـ ﴿ ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ زيادةٌ تقريرٍ في المناسبة بين اسمه وبين عذابه فهو أبو لهب والنار ذات لهب.

(١) انظر: معالم التنزيل، البغوي (٨ / ٥٨٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ٢٣٨).

٢٥. تفيدُ عظمَ النارِ التي سوف يعذبُ بها؛ لأن ﴿ذَاتَ هَبٍ﴾ أبلغُ من نارٍ ملتهبة، بما يدلُّ على عظمِ لهبها.

٢٦. تفيدُ الإخبارَ بثلاثةِ غيوبٍ، الأخبارَ بالتابِ والخسرانِ، وثانيها الإخبارُ بعدمِ الانتفاعِ بماله وولده، الإخبارُ بأنه من أهلِ النارِ.

٢٧. تفيدُ أن زوجته التي كانت شديدة الأذى لرسولِ الله ﷺ، وتعاونُ مع زوجها على الإثمِ والعدوانِ فتحملُ الشوكَ وتضعه في طريقه، هي ستكون حمالة الحطب عليه في نار جهنم.

٢٨. تفيدُ أن المعاصي والذنوبَ هي أوزارٌ يجمعها العبدُ على ظهره وهي بمنزلة من يجمعُ حطبًا.

٢٩. تفيدُ أن زوجته ستكون معه في نارِ جهنم ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

الْحَطْبِ﴾.

٣٠. تفيدُ أنها تحملُ في النارِ الحطبَ على زوجها، متقلدةً في عنقها حبلًا من مسد هو حليها عيادًا بالله من سوءِ المصيرِ.

٣١. تفيدُ حقارةً من يعصي الله تعالى، فإن الله تعالى ذكرها بالصورة التي تدلُّ على حقارتها وسوءِ عاقبته، بصورة الحطبِ على ظهرها والحبلِ في عنقها.

٣٢. يفيدُ ذكرَ الجيدِ هنا دلالةً بلاغيةً بما فيه زيادةٌ دلالةً على سوءِ عاقبتها، لأنه غلبَ في الاستعمالِ ذكرُ الجيدِ على عنق المرأة التي غالبًا ما تكون محلّي بالحلي، وأم جميل حليها في الآخرة الحبلُ المفتولُ من نارٍ في عنقها، فلما أقيم لها ذلك مقامُ الحلي ذكرَ الجيدِ معه.

٣٣. تفيّد أن خلطة الأشرار تؤدّي إلى غاية الخسار، فإن الطبع وإن كان جيداً يسرق من الرديء، فكيف إذا كان رديئاً.

٣٤. تفيّد أن السعيد من رزقه الله تعالى زوجةً تعينه على طاعة الله تعالى، والشقي من رزق زوجةً تعينه على معصية الله تعالى.

٣٥. تفيّد حرمة أذية المؤمنين مطلقاً، والسعي بينهم بالضرر.

٣٦. تفيّد صحة أنكحة الكفار، فسامها امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: ١١]، فسامها امرأته، والصحابة رضي الله عنهم غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك، وهم ينسبون إلى آبائهم انتساباً لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام، وقد أسلم الجُم الغفير في عهد النبي ﷺ فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده على امرأته، فلو كانت أنكحة الكفار باطلةً لأمرهم بتجديد أنكحتهم، وقد كان رسول الله ﷺ يدعو أصحابه لأبائهم، وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام.

٣٧. تفيّد دلالةً على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام؛ بل هذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله، فإن الله تعالى أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، ومعنى ذلك أنهما يموتان على الكفر، فكان كذلك إذ لو قالا بألستهما قد أسلما لوجد الكفار متعلقا في الرد على رسول الله ﷺ غير أن الله علم أنهما لا يسلمان باطنا ولا ظاهراً فأخبره بذلك فوق كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

٣٨. تفيّد هذه السورة عبرةً لكلّ من يعادي الحقّ الذي أنزل من عند الله تعالى مطاوعةً لهواه، وإيثاراً لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال، واغتراراً بما عنده من الأموال.

٣٩. تفيّد الحثّ لأهل الدين والاجتهاد في العمل من غير ركونٍ إلى سببٍ أو نسبٍ غير ما شرّعه سبحانه، فالانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم.

٤٠. تفيّد التذكير للنبي ﷺ والمؤمنين بما كان عليه الحال في أول الأمر من أذى وجبروت بما يحمل على الصبر والشكر.

٤١. تفيّد أن الأذى في الدعوة قد يكون من أقرب الناس إليك نسباً، ومن هم أولى بنصرتك والوقوف معك فلا تتعجب.

٤٢. تفيّد تطبيقاً عملياً للولاء والبراء وأنه لا تعاطف مع من حارب الله ورسوله.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما قدم سبحانه وتعالى في سورة النصر القطع بتحقيق النصر لأهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلّة، وبتكثيرهم بعد ما كانوا عليه من القلّة، بين هنا أمره الحاسم عن خسران أعداء هذا الدين خاصة أهل العناد والأذى لرسوله الكريم ولو كانوا من أقرب الأقربين فقال تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلاكه على هذا الوجه المؤكد، بين أن ما له من المال والولد والجاه، وما هو فيه من القوة بالعدد والعدد لم تنفعه شيئاً فقال:

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ﴾، ولما أخبر سبحانه وتعالى عن حاله في الماضي بوقوع هذا التباب أخبر عن حاله في المستقبل بقوله: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ﴾، ولما كان المقصودُ شدة نكايته بأشد ما يكون من الحرارة، وكانت النار قد تكون جمرًا ثم تنطفئ عن قرب قال: ﴿ ذَاتَ لَهَبٍ ﴾، ولما أخبر سبحانه وتعالى عنه بكمال خسارانه، بين هلاك أعوانه في مقدمتهم زوجته، فقال: ﴿ وَأُمَّرَاتُهُ، حَمَالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة كانت في هلاك وخسران أبي لهب، وخاتمتها في هلاك زوجته المعينة له، فهو قد اعتمد على ماله وكسبه وأهله، فهلك وأهلك امرأته معه ومن تبعه من أولاده.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. الحديث عن خسارة أبي لهب في الدنيا: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾.
٢. عدم إغناء ماله وكسبه له شيئاً: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ﴾.
٣. القطع بمصيره في الآخرة: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾.
٤. بيان مصير زوجته وحالها: ﴿ وَأُمَّرَاتُهُ، حَمَالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾.

سادساً: التكاليف الإيمانية والعملية من هدايات السورة:

١. البعد عن كل ما يؤذي رسول الله ﷺ في نفسه وأهله ودينه.

٢. عدم الاعتمادِ علىِ الأسبابِ الماديةِ؛ فإنها لا تغني من عذابِ اللهِ

شيئاً.

٣. الحرصُ علىِ الصحبةِ الطيبةِ خاصةً الزوجةِ والأولادِ.

٤. اليقينُ بسوءِ عاقبةِ المعاصي وأذيةِ أوليائه الصالحينِ.

٥. القيامُ بواجبِ الدعوةِ مهما كان الإعراضُ والأذى من الناسِ.

٦. توقعُ السوءِ من القريبِ كما يتوقعُه من البعيدِ.

٧. تهيئةُ النفسِ لتقبلِ الأذى في طريقِ الإصلاحِ والدعوةِ واحتسابِ

ذلك عند الله.

٨. الثقةُ بكفايةِ الله تعالى لأوليائه مهما كان حجمُ الإعداءِ وقوتهمِ.

٩. اعتقادُ سوءِ مصيرِ الكفارِ في الآخرةِ، وخسارتهمِ في الدنيا.

١٠. إدراكُ مدى جهاده ﷺ وتحمله في سبيلِ الدعوةِ والاقترادِ به.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة المسد ولله الحمد والمنة

ببless الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٠ ربيع الأول من عام ١٤٣٨هـ

تفسير وهدايات

سورة الإخلاص

موضوع السورة:

بيانُ صفاتِ اللهِ تعالى المتضمنةٌ لتوحيدهِ عَزَّ وَجَلَّ

مدخل لدراسة السورة

أولاً: فضلُ السورة:

١- تعدلُ ثلثُ القرآن:

فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلْثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ)، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيَّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلْثُ الْقُرْآنِ)^(١)، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلْثَ الْقُرْآنِ). قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ **تعدلُ ثلثُ القرآن.**

وفي رواية أخرى في البخاري عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رجلاً سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَرُدُّهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ)^(٢).

وفي رواية أخرى لمسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(١) البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ح رقم (٥٠١٥)،

ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين باب: فضلُ قِرَاءَةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ح رقم (١٩٢٢).

(٢) البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ح رقم (٥٠١٣).

(احْسِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلْثَ الْقُرْآنِ). فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: إِنِّي أَرَى هَذَا خَبْرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلْثَ الْقُرْآنِ إِلَّا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ)^(١).

والعلماءُ في تأويلِ معنى هذا الحديثِ على قولين^(٢) وهما:

القول الأول: أن ذلك يتعلق بالثواب: فأجرٌ من قرأها مثل أجرٍ من قرأ ثلث القرآن، وإذا كررها القارئ ثلاث مرات كان له ثوابٌ من قرأ القرآن كله، قال الإمام القصاب رحمته الله: «من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله»^(٣).

والقول الثاني: أن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم: فقسموا علوم القرآن إلى ثلاثة أقسام: «توحيد، وأحكام، وجزاء على الأعمال (وعدو ووعيد)، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمته الله في كتابه «جواهر القرآن ودرره» فقال: (أما قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن) ما أراك تفهم وجه ذلك، فتارة تقول: ذكر هذا للترغيب في التلاوة، وليس المعنى به التقدير - وحاشا منصب النبوة عن ذلك - وتارة تقول: هذا بعيد عن الفهم والتأويل، فإن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف آية، فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلّة معرفتك بحقائق القرآن، ونظرك إلى ظاهر ألفاظه، فتظن أنها

(١) كتاب: صلاة المسافرين باب: فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ح رقم (١٩٢٤).

(٢) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٤/٤٣٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٧/١٠٣)، والتحرير والتنوير (٣٠/٦٢١).

(٣) نكت القرآن الدالة على البيان (٤/٥٦٤).

تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصّر بقصرها، وذلك كظن من يؤثر الدرهم الكثيرة على الجوهر الواحد؛ نظراً إلى كثرتها. فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاً، وترجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن، وهي: معرفة الله، ومعرفة الآخرة، ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة، والباقي تابع. وسورة الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث، وهي: معرفة الله، وتقديسه، وتوحيده عن مشارك... نعم ليس فيها حديث الآخرة، والصراط المستقيم؛ فلذلك تعدل ثلث القرآن، أي: ثلث الأصول من القرآن كما قال: (الحج عرفة) أي: هو الأصل والباقي تبع^(١).

وقال مصطفى المراغي رحمته الله في قوله ﷺ: «(إنها تعدل ثلث القرآن)؛ لأن من عرف معناها، وتدبر ما جاء فيها حق التدبر علم أن ما في الدين من التوحيد والتنزيه تفصيل لما أجمل فيها»^(٢).

والذي ينظر للأحاديث يجد أن كلا القولين صحيح، ولا مانع من اجتماعهما في فضلها، فالأحاديث منها ما هو صريح في أن ثواب قراءتها يعدل ثلث القرآن، كقوله ﷺ: (أَيَعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ). قالوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يعدل ثلث القرآن.

ومنها ما هو صريح فيما تضمنته من المعاني يعدل ثلث معاني القرآن كقوله ﷺ الذي سوف يأتي في صحيح مسلم: (إِنَّ اللَّهَ جَزَأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ)^(٣).

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) (١٣٠ / ٥).

(٢) تفسير المراغي (١٠ / ٥١٤).

(٣) صحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ح رقم (١٩٢٣).

٢- حُبُّهَا يورثُ حَبَّ اللَّهِ تَعَالَى:

فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِهِ **﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾**، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ). فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ) ^(١).

٣- حُبُّهَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ:

وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْمُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةَ يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهِذِهِ السُّورَةَ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فِيمَا تَقْرَأُ بِهَا وَإِنَّمَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أُوْمِّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُؤْمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ: (حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ) ^(٢).

(١) صحيح البخاري: كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ح رقم (٧٣٧٥)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين باب: فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ح رقم (١٩٢٤).

(٢) صحيح البخاري: كتاب: الصلاة، باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر ح رقم (٧٧٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) **اللَّهُ الصَّكْمُ**، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَبَتْ). قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ) (١).

٤- بقراءتها يُبنى لك قصورٌ في الجنة:

عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشرَ مراتٍ بنى الله له بيتاً في الجنة)، فقال عمرُ بنُ الخطابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا نستكثرُ يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ أكثرُ وأطيب) (٢).

٥- قراءتها حصنٌ ورقيةٌ وشفاء:

فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٣).

وعن مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ

(١) أخرجه الترمذي ح رقم (٢٨٩٧)، والنسائي ح رقم (١٠٦٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم (٢٥٣٨)، وَقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وقال الحاكم في المستدرک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢/ ٢٣٥) ح رقم (٢٠٧٩).

(٢) أخرجه الأمام أحمد في المسند برقم ١٥٦٨٤، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم (٣٩٧)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع للشيخ الألباني ح رقم (٦٤٧٢).

(٣) صحيح البخاري: فضائل القرآن: الصلاة، باب: فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ ح رقم (٥٠١٧).

مُظْلَمَةٌ شَدِيدَةٌ، نَطَلَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا، قَالَ: فَأَذْرَكُنْهُ، فَقَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمَسِّي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ^(١).

٦ - قراءتها سنة في ركعتي الفجر والمغرب والطواف والوتر:

ومما يدل على فضلها: شرعت قراءتها في أعظم السنن المؤكدة، ركعتي الفجر التي قال عنها النبي ﷺ في حديث: (رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)^(٢)، وفي الرواية الأخرى في مسلم: (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا)، فقد جاء في صحيح مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ في رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَّيَبُهَا الْكُفْرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٣).

وكان يقرأ بها في ركعتي الطواف التي شرفت حالاً ومكاناً، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص ﴿قُلْ يَتَّيَبُهَا الْكُفْرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٤).

(١) أخرجه أبو داود ح رقم (٥٠٨٤)، والترمذي ح رقم (٣٥٧٥)، وقال: وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع ح رقم (٤٤٠٦).

(٢) صحيح مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، استحبَّابِ رَكَعَتَيِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهِمَا وَبَيَانَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا. ح رقم (١٧٢١).

(٣) صحيح مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، استحبَّابِ رَكَعَتَيِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهِمَا وَبَيَانَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا. ح رقم (١٧٢٣).

(٤) أخرجه الترمذي في سننه في باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف ح رقم (٨٦٩)، وابن أبي شعبة في مصنفه ح رقم (١٦٠٧٠)، والحديث صحيح.

وكان يقرأ بها في ركعتي المغرب، وفي الوتر قبل أن ينام الذي جاء التأكيد عليه فيما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: (بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ) ^(١)، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرَبِ: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا **الْكَافِرُونَ**﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ^(٢). وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوَيْتْرِ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى ﴿سَبِّحْ أَسْرَرِيكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا **الْكَافِرُونَ**﴾ وَفِي الثَّلَاثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ^(٣).

قال ابن قيم الجوزية رحمته الله: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم

(١) صحيح البخاري: كتاب: الصوم، باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ح رقم (١٩٨١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين باب: اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقْلَهَا رَكَعَتَانِ وَأَكْمَلُهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٌّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ح رقم (١٧٠٥).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم (١٥٣٩٠)، والنسائي ح رقم (٤٤٦)، والترمذي ح رقم (٤٦١)، وابن ماجه ح رقم (١١٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم (٤٦٢٩)، والحاكم في المستدرک ح رقم (٣٩٢٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم (٥٦٩١)، والنسائي ح رقم (١٠٦٤)، والترمذي ح رقم (٤١٧)، وقال الترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وابن ماجه ح رقم (١١٤٩)، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم (٢٥٥٥)، وابن حبان ح رقم (٢٤٥٩) وصححه، قال: إسناده صحيح على شرطهما، وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، والحديث جاء بروايات متعددة.

والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد»^(١).

٧- هي سورة خالصة في التعريف بالله تعالى:

وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الله جَزَأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلَّ هُوَ اللهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ). فمن فضائلها أنها خالصة في الحديث عن عظيم صفاته جلَّ وعلا، وتنزيهه عن كلِّ ما لا يليقُ به تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: «سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ متضمنةٌ لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجبُ ثباته للربِّ تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميعُ صفات الكمال التي لا يلحقها نقصٌ بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة: إثبات كلِّ كمالٍ له، ونفي كلِّ نقصٍ عنه، ونفي إثباتٍ شبيهٍ أو مثيلٍ له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباينُ صاحبه جميعَ فرق الضلال والشرك؛ ولذلك كانت تعدلُ ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمرٌ ونهي وإباحة، والخبر نوعان: خبرٌ عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبرٌ عن خلقه، فأخلصت سورة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي كما خلصت سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ من الشرك العلمي الإرادي القصدي، ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازلَه

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٢٩٨).

كانت سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدلُ ثلثَ القرآن، والأحاديثُ بذلك تكادُ تبلغُ مبلغَ التواتر»^(١).

قال الزمخشري رحمته الله في الكشاف: «فإن قلت: لم كانت هذه السورةُ عدلُ ثلث القرآنِ كلِّه على قصرٍ منها وتقاربٍ طرفيها؟ قلت: لأمرٍ ما يسودُّ من يسود، وما ذاك إلا لاحتوائها على صفاتِ الله تعالى وعدله وتوحيده، وكفى دليلاً من اعترافٍ بفضلها، وصدقٍ بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها: إنَّ علمَ التوحيدِ من الله تعالى بمكان، وكيف لا يكونُ كذلك والعلمُ تابعٌ للمعلوم: يشرفُ بشرفه، ويتضعُّ بضعته؛ ومعلومٌ هذا العلمُ هو الله تعالى وصفاته، وما يجوزُ عليه وما لا يجوز، فما ظنُّك بشرفِ منزلته وجلالةِ محله، وإنافته على كلِّ علم، واستيلائه على قصبِ السبقِ دونه؛ ومن ازدراه فلضعفِ علمه بمعلومه، وقلّةِ تعظيمه له، وخلوه من خشيته، وبعده من النظرِ لعاقبته... وتسمى سورةُ الأساسِ لاشتمالها على أصولِ الدين»^(٢).

٨- تضمنها لاسمِ اللهِ الأعظمِ الذي إذا دُعِيَ به أجاب:

عن عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٢٩٨).

(٢) الكشاف (٧/ ٣٣٨).

بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ^(١).

ثانياً: أسماء السورة وسبب التسمية:

ذكر العلماء لهذه السورة أسماء كثيرة^(٢)، كلُّها تدلُّ على فضلها ومنزلتها، لأن تعدد الأسماء تدلُّ على شرف المسمى، من أبرزها:

١- سورة الإخلاص: سميت به في أكثر المصاحف، وفي عددٍ من كتب السنن فقد جاء في جامع الترمذي: (باب ما جاء في سورة الإخلاص)^(٣)، وكذلك في سنن النسائي، وشعب الإيمان للبيهقي، ومستدرک الحاكم وغيرهم. وسميت بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسه فليس فيها إلا الكلام عن الله تعالى وصفاته، فلا يوجد فيها أمرٌ ولا نهى ولا وعدٌ ولا وعيد؛ ولأنَّ فيها تعليمَ الناسِ إخلاصَ العبادةِ لله تعالى، وتصفيتهَا من الإِشْرَاقِ بهِ غَيْرِهِ فِي الإِلَهِيَّةِ، فَهِيَ تَخْلُصُ قَائِلَهَا مِنَ الشَّرْكِ إِذَا قَرَأَهَا مَعْتَقِداً لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاشْتَهَرَ هَذَا الْاسْمُ لِإِخْتِصَارِهِ وَجَمْعِهِ لِمَعَانِي هَذِهِ السُّورَةِ.

٢- سورة «قل هو الله أحد» وهو المشهورُ بها في عهدِ النَّبِيِّ ﷺ وفيما

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم (٢٣٠٠٢)، وأبي داود ح رقم (١٤٩٣)، والترمذي ح رقم (٣٤٧٥)، وابن ماجه ح رقم (٣٨٥٧)، وابن حبان ح رقم (٢٣٨٣)، والحاكم في المستدرک ح رقم (١٨٥٨)، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود.

(٢) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (١١/٣٥٦)، وبصائر التمييز (١/٥٥٣)، والإتقان في علوم القرآن (٢/٣٦٧)، والتحرير والتنوير (٣٠/٦٠٩)، وتفسير حدائق الروح والرياح في روايي علوم القرآن، لمحمد الأمين الهري (٣٢/٤٣٤).

(٣) سنن الترمذي (٤/٢٤٠).

جرى من لفظه، وفي أكثر ما روي عن الصحابة تسميتها، كقوله ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن، وهو ظاهرٌ في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة؛ لأجل تأنيث الضمير من قوله: (تعدل) فإنه على تأويلها بمعنى السورة، وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك، فذلك هو الاسم الوارد في السنة.

٣- سورة (الله الواحد الصمد)، وأخذ هذا من حديث البخاري أن رسول الله ﷺ قال: (الله الواحد الصمد) ثلث القرآن، فذكر ألفاظاً تخالف ما تقرأ به، ومحملة على إرادة التسمية.

٤- وسميت بسورة التوحيد: لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى واحد.

٥- وسميت بسورة الأساس: لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس

الإسلام^(١).

٦- وسميت بسورة الصمد: لأن هذا اللفظ خص بها. ذكره البقاعي رحمته الله

في نظم الدرر حيث قال: «وتسمى الأساس والمقشقة وقل هو الله أحد»^(٢).

وذكر الرازي رحمته الله في التفسير عشرين اسماً بإضافة عنوان سورة إلى كل

اسم منها ولم يذكر أسانيداً مثل: (سورة المعرفة، وسورة الجمال، وسورة

النجاة، وسورة النور، وسورة المعوذة، وسورة التفريد، وسورة التجريد...

وغيرها)^(٣).

(١) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (١٧/٢٩٤)، والتحرير والتنوير (٣٠/٦٠٩).

(٢) انظر: نظم الدرر (٨/٥٧٥).

(٣) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (١١/٣٥٦).

واختلف العلماء في مكَّيَّتها ومدنيتها، والجمهورُ على أنها مكية، وقال قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي: هي مدنية، ونسب كلا القولين إلى ابن عباس.

ثالثاً: سبب نزول السورة:

فقد جاء عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢﴾، فالصمد الذي ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، قال: لم يكن له شبيه، ولا عدل وليس كمثل شيء^(١).

رابعاً: موضوع السورة:

موضوع السورة في إخلاص التوحيد لله تعالى بإثبات الكمال له، ونفي شوائب النقص عنه، المثمر لحسن الأقوال والأفعال، وثبات اللجوء والاعتماد عليه في جميع الأحوال، وعلى ذلك دل اسمها الإخلاص الموجب للإخلاص.. فهذه السورة أعظم مفيد للتوحيد في القرآن؛ لأنها تبين توحيدَه بصورة جامعة لا تحتاج إلى أية إضافة^(٢).

(١) أخرجه أحمد في المسند، والترمذي في السنن، والبيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في المستدرک: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في التلخيص وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال الألباني: حسن دون قوله: (والصمد الذي) في صحيح سنن الترمذي.

(٢) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ٤٣٤)، والدرر للبقاعي (٨/ ٥٧٥).

خامساً: المناسبةُ بين سورة المسد والإخلاص:

لما بيّن تعالى في سورة المسدِ عداوةَ أقربِ الناسِ إلى الرسول ﷺ، وهو عمُّه أبو لهب، وكان سببُ تلك العداوةِ ما يعتقده من عقائدَ فاسدةٍ، والتي منها تلك الأصنامُ التي اتخذوها آلهةً مع الله، واعتقادهم أن الملائكةَ بناتُ الله تعالى جاءت هذه السورةُ مصرحةً بالتوحيد، هادمةً لكلِّ المذاهبِ المخالفةِ له^(١).

وقيل: « أن الله سبحانه وتعالى لما ذمَّ فيما قبلها أعداءَ أهلِ التوحيدِ وأعداءَ الرسول ﷺ.. بيّن في هذه حقيقةَ التوحيدِ الذي هو أساسُ الدينِ ومبنى أركانه»^(٢).

(١) البحر المحيط أبو حيان الأندلسي (٨ / ٣٩٥).

(٢) انظر: تفسير حدائق الروح والرياح في روابي علوم القرآن، لمحمد الأمين الهرري (٣٢ / ٤٣٥).

موضوع السورة

بيان صفات الله تعالى المتضمنة لتوحيده تعالى

قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ [الإخلاص: ١ - ٤].

أولاً: معاني الكلمات:

■ **اللَّهُ أَحَدٌ** : بمعنى الواحد، وقد فرق بعض العلماء بين الأحد والواحد، وقيل: إنَّ الأحد أبلغ من الواحد، يقال فلان لا يقاومه أحدٌ نفياً للكل، ويقال لا يقاومه واحد، ويجوز أن يقاومه اثنان، وأيضا فإنَّ الواحد يكون الذي يليه الثاني والثالث في العدد، والأحد لا يكون بمعنى هذا الحال، وأكثرُ المفسرين أنه بمعنى الواحد^(١)

■ **اللَّهُ الصَّمَدُ** : فيه أقوال أحدها: أنه الذي يصمدُ إليه في الحوائج، والآخر أنه هو الذي انتهى في السؤددِ وبلغَ كماله، والقول الثالث: أنه الذي ليس له جوفٌ أي لا يأكل، والقول الرابع: أن تفسيره قوله: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾، وقيل: إنه الباقي الذي لا يفنى، وقيل: إنه الدائم الذي لا يزول، وقيل: الذي ليس فوقه أحد، وقيل: الذي لا تعتريه الآفات، وقيل: هو الكامل الذي لا

(١) تفسير القرآن لأبي مظفر السمعاني (٣/ ٣٠٥).

عيب فيه، وقيل: المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد^(١).

■ **لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُوَلِّدْ**: أي ليس له والد ولا ولد.

■ **كُفُوا أَحَدًا**: الكفو هو النظير والمماثل، أي: لم يكن أحدٌ نظيرًا

له ولا شبيهًا ولا مثيلاً، ومعنى أحدٍ في آخر السورة غير معنى أحدٍ في أول السورة.

ثانياً: الهدايات المستفادة من الآيات:

١. يفيد افتتاح السورة بالأمر بالقول إظهار العناية بأمر التوحيد أساس

الدين، ووجوب إعلانه للناس بصورة واضحة بيّنة ساطعة، فهو الحق المبين الذي يجب تبليغه للناس ببراهينه القاطعة، فهي ليست في الأمر بالإيمان؛ بل هي في الأمر بإعلانه للناس، كما قال تعالى عن مؤمن آل ياسين: ﴿وَجَاءَ

مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَفْقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مِن لَّا

يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِي لَّا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا

وَلَا يَنْفَعُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

الْمُكْرَمِينَ ﴿يس: ٢٠-٢٧﴾، فاعلان التوحيد، والصدعُ به من أعظم القربات.

٢. تفيدُ شرف النبي ﷺ الذي خوطبَ بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي يا أكرم

الخلق، وخير من يفهم عن ربه بلغ هذا القول العظيم للناس، والخطابُ له

(١) انظر: معالم التنزيل، البغوي (٥٨٨ / ٨)، وتفسير القرآن لأبي مظفر السمعي (٣ / ٣٠٥)، زاد

المسير في علم التفسير) ٢ / ٦، والبحر المحيط أبو حيان الأندلسي (٨ / ٣٩٥) وغيرها.

أولاً وللأمة الداعية بأمره على بصيرة بعده.

٣. تفيدهُ عمومَ رسالةِ الإسلام، القائمِ على التوحيد؛ لأنَّ إطلاقَ الأمرِ بعدمِ التقييدِ بمقولٍ له يُفهمُ عمومَ الرسالة، وأن المرادَ كلَّ من يمكنُ القولُ له سواء كان سائلاً عن ذلك بالفعلِ أو بالقوةِ حتَّى على استحضارِ - ما لربِّ هذا الدين - من العظمةِ والجلال، والكبرياءِ والكمال.

٤. تفيدهُ الابتداءُ بذكرِ لفظِ الجلالةِ ﴿اللهُ﴾ الذي افتتحت به هذه السورةُ المعرفةُ به جَلَّ وعلا عظمةُ هذا الاسم، حيث هو الاسمُ المختصُّ به، الجامعُ لجميعِ معاني الأسماءِ الحسنَى، والدالُّ على جميعِ صفاتِ الكمالِ والجلالِ والجمال.

٥. تفيدهُ أن الله تعالى واحدٌ لا ثاني معه، فهو نفياً للعدد، فلا إله سواه الواحدِ القهار، وفي ذلك ردُّ على من يعتقدون تعددَ الإله في ذاته، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ٤ وقال تعالى رداً لمن لا يعتقدون ذلك: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٧٣].

٦. تفيدهُ أن الله تعالى واحدٌ متفردٌ بالوحدانية من جميعِ الوجوه في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته لا نظيرَ له في صفاته ولا وزيرٍ ولا نديدٍ ولا شبيهه ولا عديلٍ، ولا شريكَ كما تقول: فلانٌ واحدٌ عصره أي لا نظيرَ له، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ، وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾ [الإسراء: ١١١]، فهو أحدٌ لا يحتاج إلى أحدٍ، وليس فوقه أحد.

٧. تفيدهُ وجوب قول: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قولاً جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناها، أي: قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفردُ بالكمال، الذي له الأسماءُ الحسنَى، والصفاتُ الكاملةُ العليا، والأفعالُ المقدسة، الذي لا نظيرَ له ولا مثيل (١).

٨. تفيدهُ اتصافُ الله تعالى بالوحدانية، فـ ﴿أَحَدٌ﴾ من صفاته جَلَّ وعلا، فلا يطلقُ هذا اللفظُ على أحدٍ في الإثباتِ إلا على الله ﷻ قال الأزهرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «لا يوصفُ شيءٌ بالأحدية غيرَ الله تعالى، لا يقال: رجلٌ أحدٌ ولا درهمٌ أحدٌ كما يقالُ رجلٌ واحدٌ أفرد به؛ بل ﴿أَحَدٌ﴾ صفةٌ من صفاتِ الله تعالى استأثرتَ بها، فلا يشركُهُ فيها شيءٌ، فهو أحدٌ بذاته، وأحدٌ بصفاته، وأحدٌ في أفعاله» (٢).

٩. يفيدهُ وصفهُ بالوحدانية أنه ليس قبله شيءٌ، ولا بعده شيءٌ، فهو المتوحدُ بالأزلِ الباقي بعدَ فناءِ الخلق، فلا نظيرَ له في وحدانيته.

١٠. تفيدهُ وجوبُ تنزيهِه اللهُ تعالى عن مماثلةِ شيءٍ من الخلقِ له تعالى، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «فإنه كما يجبُ تنزيهُ الربِّ عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ يجبُ تنزيهُهُ عن أن يماثلهُ شيءٌ من المخلوقاتِ في شيءٍ من صفاتِ الكمالِ الثابتةِ له، وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجِبَ لله و﴿قُلْ هُوَ اللهُ﴾

(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٩٣٧).

(٢) تهذيب اللغة للأزهري (٢/ ١٧١).

أحد ﴿ دلت على النوعين: فقوله: ﴿أحد﴾ مع قوله ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ﴾
 كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ينفي المماثلة والمشاركة، وقوله ﴿الضَّمْدُ﴾ يتضمن
 جميع صفات الكمال، فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى، وكل ما اختص
 به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها بخلاف ما يوصف
 به الرب ويوصف العبد بما يليق به، مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك
 فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا
 يقاربه فيه أحد من المخلوقات فضلاً عن أن يماثله فيه ^(١).

١١. تفيد أن الله تعالى هو موجد الموجودات، وخالق الأشياء وفاطرها،
 وبه قوامها إذ لا تقوم بأنفسها ^(٢).

١٢. تفيد أنه حي قادر عليم سميع بصير؛ لأن الخلق يستدعي القدرة
 والعلم وتلك الصفات، لكونه واقعاً على غاية إحكام واتساق وانتظام ^(٣).

١٣. تفيد أن اعتقاد أحديته سبحانه وتعالى تورث في القلب حبه
 وتعظيمه؛ لأن التفرد بذلك يقتضي الكمال والجمال.

١٤. تفيد أن براهين وحدانيته تعالى بارزة لا تحتاج إلى كثرة جدال؛ بل
 ينبغي أن يقال ذلك ويعتقد، وقد أقام الله في القرآن الكريم براهين قاطعة على
 وحدانيته؛ وهي كثيرة جداً من أوضحها أربعة براهين:

■ الأول: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٧/٣٢٦).

(٢) انظر: الكشاف (٦/٤٦١)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٤/٤٣٦).

(٣) الكشاف (٦/٤٦١).

[النحل: ١٧]؛ لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خلق جميع الموجودات لا يمكن أن يكون واحدٌ منها شريكاً له.

■ والثاني: قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَسَبَّحَنَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

■ والثالث: قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتُغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢].

■ والرابع: قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١] (١).

١٥. تفيد أن الصمد من أسماء الله تعالى «وعرف بالصمد لاختصاصه به تعالى، ولا يوصف به غيره بوجه (٢).

١٦. تفيد أن الله تعالى هو المقصود في الحوائج، المستغاث به في المصائب على الدوام، يصمد ويلجأ إليه جميع الخلق في كل أمورهم وحوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم، وهو القادر على قضائها، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، فقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ يعني: «الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» (٣) كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن تَعَمَّةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ٤٣٦).

(٢) انظر: تفسير الإمام ابن عرفة (١/ ٣٦٢).

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨/ ٥٢٨).

١٧. تفيد أن الله تعالى هو الغني الحميد الذي لا يفتقر إلى غيره، ولا يستغنى عنه شيء من خلقه، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥].

١٨. تفيد أن الله تعالى هو: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته^(١)، والعلیم الذي قد كمل في علمه، والرحيم الذي كمل في رحمته التي وسعت كل شيء، وهكذا سائر أوصافه فقد كمل في أنواع الشرف والسؤدد كلها.

١٩. تفيد أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات، لأن كونه سيِّداً مرجوعاً إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك^(٢).

٢٠. تفيد أن الله تعالى كريم برّ رحيم، لأنه لا يصمد إليه إلا أن يكون هكذا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨].

٢١. تفيد إبطال عقيدة مشركي العرب الذين يعتقدون بالوسائط والشفعاء، وأن لهم منزلة عند ربهم بها يتوسطون لغيرهم في نيل مبتغاهم، فيلجؤون إليهم أحياء وأمواتا، وأن الله تعالى يقضي حوائج العباد دون واسطة.

(١) قاله ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري (١٠/٨٨٣٣)، والتفسير الصحيح د. حكمت بن

بشير ياسين (٤/٦٨١)

(٢) انظر: مفاتيح الغيب (١١/٦٧١).

٢٢. تفيد أن الله تعالى هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، لم يزل ولا يزول^(١).

٢٣. تفيد أن الله تعالى هو الكبير المتعال، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، قال الحسين بن الفضل البجلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصمد هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه»^(٢).

٢٤. تفيد أن من اعتقد صمدية المقتضية لكمالهِ في جميع صفاته وأفعاله أنتج له ذلك الاعتقاد كمال التفويض والتوكل عليه جل وعلا في جميع أمورهِ، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٢٣].

٢٥. تفيد أن الله تعالى الأحد الصمد هو الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لسواه، فهو الخالق، المصور، المدبر، المعبود بحق.

٢٦. تفيد ضلال الذين يقصدون غير الله تعالى في قضاء حوائجهم، أو يجعلون غيره أكفاء وشركاء له، ممن لا يملكون شيئاً، ولا يستطيعون قضاء أمر، كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣]، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(١) ذكره قتادة. انظر: جامع البيان للطبري (١٠ / ٨٨٣٣)، ومعالم التنزيل للبغوي (١ / ٧٢٠)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠ / ٤٦٧)، وفتح القدير (٥ / ٦٩٨).

(٢) انظر: مفاتيح الغيب (١١ / ٦٧٢).

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ
 وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿سبأ: ٢٢﴾، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
 قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُبْشِرُكُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يُمْسِكُونَ
 بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ خَيْرٍ ﴿فاطر: ١٣ - ١٤﴾ فمن عرف الله تعالى
 لم يسأل أحداً سواه، ولجعل غناه بمولاه.

٢٧. تفيد أن الله تعالى ليس له ولد؛ لأن الولد لا يكون إلا لمن له زوجة،
 والله تعالى ليس له زوجة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِيبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿الأنعام: ١٠١﴾.
 ٢٨. تفيد أن الله تعالى مالك كل شيءٍ وخالقه، فكيف يكون له من
 خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه^(١).

٢٩. تفيد أن نسبة الولد إلى الله تعالى من أعظم الضلال في العقيدة
 كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾
 تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا
 لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿مریم: ٨٨ - ٩٥﴾. وقد جاء في صحيح البخاري: «لا أحد أصبر
 على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافهم». وقد
 جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلوات الله عليه قَالَ: قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي
 ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَعَمَ

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨ / ٥٢٩).

أَنْتِي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَوَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ
أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَوَلَدًا^(١).

٣٠. تفيد الرد لقول اليهود: عزيزٌ ابنُ الله، ولقول النصارى: المسيحُ
ابنُ الله، ولقول المشركين إن الملائكة بناتُ الله، فهو لم يصدر عنه الولد
﴿لَمْ يَكِدْ﴾ فردَّ اللهُ تعالى على الجميع في أنه ليس له ولدٌ، لأن الولد لا بد
أن يكون من جنس والده، والله تعالى أزلي قديم، ليس كمثلهِ شيءٌ، فلا يمكن
أن يكون له ولد.

٣١. تفيدُ كمال غناه؛ لأنه من كماله أنه ﴿لَمْ يَكِدْ﴾ لأن الوالد إنما
يتخذُ ولداً للحاجة إليه، والله تعالى لا يفتقر إلى شيءٍ فلا يتخذُ ولداً^(٢)، وإلى
هذا أشار بقوله: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَوَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٦٨]، ومن هنا تمدح اللهُ تعالى بنفي الولد فقال: ﴿وَقُلِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرَهُ
تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

٣٢. تفيد أن الله تعالى لا يفنى؛ إذ لا شيءٌ يلدُ إلا وهو فانٍ بائدٌ لا
محالة، وليس شيءٌ يموتُ إلا سيورث، وإن الله ﷻ لا يموتُ ولا يورث^(٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه)، ح رقم
(٤٢١٢).

(٢) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٤/٤٣٧).

(٣) انظر: جامع البيان (١٠/٨٨٣٤)، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٨/٥٢٩)، وأيسر التفاسير
(٤/٦٢٨).

٣٣. تفيد أن الله تعالى لم يولد من أب ولا أم ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي: ليس بمُحَدَّثٍ لم يكن فكان؛ لأن كل مولودٍ فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير موجود، والله تعالى قديم أزلي، فهو الذي كان ولم يكن معه شيءٌ غيرُه، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد^(١).

٣٤. تفيد أنه تعالى كما هو متصفٌ بالكمالات فإنه منزّه عن النقائص، فيجب قول ذلك واعتقاده.

٣٥. تفيد أن القرآن يبدأ في معالجة الشبه بالأهم، قال الرازي رحمته الله: «إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد، لأنهم ادعوا أن له ولداً، وذلك لأن مشركي العرب قالوا: الملائكة بناتُ الله، وقالت اليهودُ عزيزُ ابن الله، وقالت النصرانيُّ المسيحُ ابنُ الله ولم يدع أحداً أن له والداً، فلهذا السببِ بدأ بالأهم»^(٢).

٣٦. يفيد قوله: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ حجةً لنفي الولد، كأنه قيل: الدليلُ على امتناع الولادة اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغيره.

٣٧. تفيد دقة القرآن الكريم في نفيه شبهة الولد عن الله تعالى، بقوله هنا ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ بقوله هنالك ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً﴾ [الإسراء: ١١١]، وذلك لأن «الولد» يكون على وجهين: أحدهما: أن يتولد منه مثله، وهذا هو الولد الحقيقي. والثاني: أن لا يكون متولداً منه ولكنه يتخذه ولداً ويسميه هذا الاسم، وإن لم يكن ولداً له في الحقيقة، والنصارى فريقان: منهم من قال: عيسى ولدُ الله حقيقةً، ومنهم من قال: إن الله اتخذه ولداً تشريعاً له، كما اتخذ إبراهيم خليلاً

(١) انظر: جامع البيان (١٠ / ٨٨٣٤).

(٢) انظر: مفاتيح الغيب (١١ / ٣٦٣).

تشریفاً له، فقوله: ﴿لَمْ يَكِدْ﴾ فيه إشارة إلى نفي الوالد في الحقيقة، وقوله: ﴿لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا﴾ (الإسراء: ١١١) إشارة إلى نفي القسم الثاني^(١).

٣٨. تفيد أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو الخالق لكل شيء من العدم، القائم على كل شيء كما قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

٣٩. تفيد بالإيماء إلى أن من يكون مولوداً مثل عيسى لا يكون إلهاً؛ لأنه لو كان الإله مولوداً لكان وجوده مسبقاً بعدم لا محالة، وذلك محال؛ لأنه لو كان مسبقاً بعدم لكان مفتقراً إلى من يُخصّصه بالوجود بعد العدم، فحصل من مجموع جملة: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ إبطال أن يكون الله والداً لمولود، أو مولوداً من والد بالصراحة وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية، فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله^(٢).

٤٠. تفيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا شبيه له ولا عدل لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

٤١. تفيد أن تنزيه الله تعالى عن الشبيه والنظير والمكافئ يوجب في القلب تعظيمه تعظيماً مطلقاً يورث الهيبة والإجلال والمحبة.

٤٢. تفيد عظم هذه الخاتمة لهذه السورة العظيمة حيث نفي أن يكون شيء في الوجود مساوياً له في شيء من صفات الجلال والعظمة.

(١) انظر: مفاتيح الغيب (١١ / ٣٦٤).

(٢) التحرير والتنوير (٣٠ / ٦١٩).

٤٣. تفيّد وجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا قال العلماء: إن معرفة الله تعالى لا تتم إلا بمعرفة هذه السورة^(١)، فهي السورة التي تدلُّ العبد على جلاله وكبريائه وعظيم صفاته.

٤٤. تفيّد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ نفيًا للكثرة والتعدد، و﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ نفيًا للنقص والتغلب، و﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ نفيًا للعلّة والمعلول، و﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ نفيًا للأشباه والأضداد^(٢).

٤٥. تفيّد دليلًا على شرف وفضل علم التوحيد^(٣) والعلوم تشرف بشرف المعلوم الذي هو نهاية الشرف والجلال والجمال والكمال.

٤٦. تفيّد الدعوة بعد معرفة الله تعالى بعظيم صفاته إلى إخلاص العبودية له.

٤٧. تفيّد نفي الشرك بجميع أنواعه، فقد نفى الله تعالى عن نفسه أنواع الكثرة بقوله: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾، ونفى عن نفسه المجانسة والمشابهة لشيء بقوله: ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾، ونفى عن نفسه الحدوث والأولية بقوله: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

٤٨. تفيّد أن التوحيد كما هو بداية الأعمال يجب أن يكون في خاتمتها،

(١) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (١١/٣٥٧).

(٢) انظر: تفسير الإمام ابن عرفة (١/٦٧٢).

(٣) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (٧/٥٨٣).

فبدأ القرآنُ بعظيمِ صفاته في سورة الفاتحة، وختمَ بذلك هنا بما ينبه لأهمية معرفته جل وعلا، وهذه المنزلةُ هي التي تجلبُ كلَّ خيرٍ للعبدِ في الدنيا والآخرة.

٤٩. تفيدهُ أن من عرفَ اللهَ تعالىَ بجميعِ صفاته كان سروره به لا يوصف، وثقته فيه لا تنقطع، وتوكله عليه لا يشوبه نقص، وحمده له لا يفتر به لسانه، وجعل أنسه في الحياة ذكرَ ربه، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

٥٠. تفيدهُ هذه السورةُ أنواعَ التوحيدِ الثلاثة، الربوبيةُ والألوهيةُ والأسماءُ والصفات، أما توحيدُ الألوهية في قوله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾، يعني هو الإله المعبودُ حقاً الذي لا يستحقُّ أن يعبدَ أحدٌ سواه، وأما توحيدُ الربوبيةُ والأسماءُ والصفات في قوله: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿اللَّهُ الصَّكَمُ﴾ الذي معناه الكامل في صفاته الذي من كمالِ صفاته ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، فهو لكاملِ صفاته غنيٌّ عن خلقه، فقيرٌ إليه جميعُ مخلوقاته، فكماله في الصفاتِ هو ما يتعلَّقُ بتوحيدِ الأسماءِ والصفات، وافتقارُ مخلوقاته كُلِّها إليه يدلُّ على أنه هو الربُّ الذي يقصدُ لدفعِ الشدائدِ والمكروهاتِ، وحصولِ المطالبِ والحاجاتِ، وهذا هو توحيدُ الربوبية.

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما بيّنَ سبحانه وتعالى إهلاكه عدوه أبا لهب، وهلاك زوجته هلاكاً لا جبر له على وجه مبيّن أنه في أدنى دركاتِ الحقارة، وأعظمِ أنواعِ الخسارة، وتشوقِ السامعِ إلى وصفِ الفاعلِ لذلك؛ الذي هو خارجٌ عن طوقِ البشرِ،

وخارقٌ للعوائد، الذي أظهرَ شخصًا واحدًا على الناسِ كافةً مع شدةِ عداوتِهِم له، جاءت الإخلاصُ كاشفةً لما ثبت من العظمةِ لوليِّه النبي ﷺ الذي أنزلَ عليه هذا الدين، ونصره على عدوه المبين، فقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ولما تكلمَ عن وحدانيته وأظهرها بينَ ما يدلُّ على كمالِ غناه وفقيرِ جميعِ الخلقِ إليه؛ لأنَّ وجودَهُم منه سبحانه وبقاءهم به فقال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾، ولما أثبت بصمديته اتصافه بكلِّ صفاتِ الكمال، ونفيه لكلِّ صفاتِ النقائص، وأصبح معلومًا كالشمسِ في رابعةِ النهارِ أنه لا شريكَ له ولا معينَ ولا ظهيرَ جاء الكلامُ بما يبرهنُ صمديته، ويردُّ على القائلين بأنَّ لله ولدا، تعالى اللهُ عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا، فقال تعالى: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾، فهو قديمٌ لا أولَ له؛ بل هو الأولُ الذي لم يسبقه عدم، ولما انتهى بيان حقيقته سبحانه وتعالى بما يدلُّ على أنه لا يجانسُ شيئًا ولا يجانسُهُ شيءٌ، ولا يكون له نظيرٌ في شيءٍ من ذلك، جاء الكلامُ بما ينفي عنه ذلك صراحةً فقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(١).

فالسورةُ من أولها إلى آخرها في بيان حقيقته سبحانه وتعالى، فهي على وجازتها قد اشتملت على جميع المعارفِ الإلهية، ورادةً على كلِّ من ألحد في صفاته، فهي قد أثبتت له الوحدايةَ ونفت عنه الشريك، وأثبتت له كمال الغنى ونفت عنه الاحتياجَ إلى شيءٍ من خلقه، وأثبتت له الأوليةَ ونفت عنه الحدوث، وأثبتت له الكمالَ المطلقَ ونفت عنه المشيَل.

رابعًا: المناسبةُ بين فاتحةِ السورةِ وخاتمتها:

(١) انظر: نظم الدرر (٨/ ٥٧٥ - ٦٠٢) فقد اطال في بيان تناسقها.

فاتحةُ السورة كانت في بيانِ أحديته، وخاتمةُ السورة كانت في بيانِ تفردِ صفاته، فهو أحدٌ، ولا يشابهه أحدٌ من خلقه جل وعلا.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

- بيانٌ وحدانيةِ الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
- الحديثُ عن صمديةِ الله تعالى، وأنه لا يقصدُ في الحوائجِ غيره ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾.
- تنزيهه جل وعلا من الولدِ والوالدِ ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾
- البراءةُ من مشابهةِ الخلق له في صفاته جل وعلا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

○ تعدل ثلث القرآن الكريم، وقد ثبت كثرة قراءة النبي ﷺ لها.

سادساً: التكليفُ الإيمانيُّ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. الاعتقادُ الجازم أن إله العالمين واحدٌ لا شريك له ولا نظير ولا معين.
٢. اليقينُ بكماله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله.
٣. اعتقادُ كمالِ غناه جل وعلا، فهو الذي خلقَ الخلقَ وهو غنيٌّ عنهم.
٤. اللجوءُ إلى الله تعالى في جلبِ المنافعِ ودفعِ المضارِّ، فما من مخلوقٍ إلا وهو مفتقرٌ إليه، وهو وحدهُ الكفيلُ بحاجاتِ خلقه.
٥. تنزيهه تعالى عن الولدِ والصاحبةِ، واعتقادِ ضلالِ الأديانِ التي تقولُ بغير هذا.

٦. اعتقادُ أزليةِ اللهِ تعالى، فهو الأولُ الذي ليس قبله شيءٌ، والآخِرُ الذي ليس بعده شيءٌ.
٧. اعتقادُ تباينِ صفاتِ الخالقِ عن صفاتِ المخلوقِ، فليس كمثلِه شيءٌ لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله.
٨. تعظيمُه ومحبتُه جل وعلا لما له من الجلالِ والجمالِ والفضلِ والإحسانِ.
٩. التحصُّنُ والتعوُّدُ بهذه السورةِ العظيمةِ الدالةِ على عظيمِ صفاته مع المعوذتين من شرِّ الوسوسِ والشُرورِ الظاهرةِ والباطنةِ، فهي خيرٌ ما يتعوَّذُ بهما متعوَّذٌ.
١٠. الحرصُ على كثرةِ قراءتها بتدبيرٍ خاصَّةٍ في السننِ التي شرعت فيها.

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة الإخلاص ولله الحمد والمنة
ببلد الله الحرام مكة في يوم الجمعة ١٧ ربيع الأول عام ١٤٣٨ هـ.

تفسير وهدايات

سورة الفلق

موضوع السورة:

تعليمُ النبي ﷺ والأمةُ كلماتُ التَعَوِذِ بِاللَّهِ
من شرورِ ما يُتَّقَى شرُّه

مدخل لدراسة السورتين

أولاً: فضل المَعُودَتَيْنِ:

١- المَعُودَتَانِ مِنْ خَيْرِ مَا نَزَلَ:

فقد جاء في صحيح مسلم عن عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أَنْزَلَتْ اللَّيْلَةَ لَمْ يَرِ مِثْلَهُنَّ قَطُّ) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾^(١)، وفي رواية لمسلم أيضاً: (أُنزِلَ - أَوْ أُنزِلَتْ - عَلَى آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلَهُنَّ قَطُّ الْمَعُودَتَيْنِ)^(٢).

٢- المَعُودَتَانِ خَيْرٌ مَا يَقْرَأُ بِهِمَا:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النَّقَابِ إِذْ قَالَ لِي: (أَلَا تَرَ كُتُبَ يَا عُبَيْدُ). فَأَجَلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُرَكَّبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ: ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تَرَ كُتُبَ يَا عُبَيْدُ). فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً، فَنَزَلَتْ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أَعْلَمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ). فَأَقْرَأَنِي: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ: (كَيْفَ رَأَيْتَ

(١) أخرجه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة المَعُودَتَيْنِ ح رقم (٨١٤).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة المَعُودَتَيْنِ ح رقم (٨١٤).

يَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ (١)، وفي رواية الحاكم والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان: (قال يا عقبة اقرأ بأعوذ برَبِّ الفلق، فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منها، فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل) (٢).

٣- المَعْوَذَاتُ خَيْرٌ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِمَا مِنَ الشَّرِّ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ: (قُلْ). فَقُلْتُ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمَعْوَذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ، وفي رواية: (تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (٣).

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَأَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: (قُلْ). فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (قُلْ). قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾. حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: (مَا تَعَوَّذَ

(١) أخرجه أحمد في المسند ح رقم (١٧٢٩٦)، والنسائي ح رقم (٧٧٩٤)، وأبو داود وصححه الألباني ح رقم (١٤٦٢) (١٤٦٢) (٧٣/٢).

(٢) أخرجه الطبراني ح رقم (٨٦١) والحاكم ح رقم (٣٩٨٨)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح رقم (٢٢٦٦٤)، والنسائي ح رقم (٧٨١١) وأبو داود ح رقم (٥٠٨٢)، والترمذي ح رقم (٣٥٧٥) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع ح رقم (٤٤٠٦).

النَّاسُ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمَا) (١).

وفي رواية: (مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِذٌ بِمِثْلِهِمَا) (٢)،
وفي رواية (مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ) (٣). ولأبي داود قال: (بينا أنا أسيرُ مع رسولِ
الله ﷺ بين الجُحْفَةِ والأبواءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعْوِذِ بَرِّ الْفَلَقِ، وَأَعْوِذِ بَرِّ النَّاسِ، وَيَقُولُ: يَا عَقْبَةُ، تَعَوَّذْ بِهِمَا،
فَمَا تَعَوَّذَ مَتَعَوَّذَ بِمِثْلِهِمَا). وقال: (وسمعتُهُ يُؤْمِنُنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ) (٤).

٤- قراءتها رقيةً وشفاء:

فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ
بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ،
يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٥).

وقد جاء في البخاري ومسلم عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح رقم (٧٨٠٩) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (١١ / ٤٢٩).

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح رقم (٨٠٠٩) وأبي داود (١٣١٦) وقال الألباني حسن صحيح.

(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح رقم (٧٧٩٧)، وأبو داود (١٣١٥)، وصححه الألباني.

(٤) أخرجه أبو داود (١٤٦٣)، وصححه الألباني.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضلِ الْمُعَوِّذَاتِ، ح رقم (٥٠١٧).

عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ يَدَيْهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) (١).

ثانياً: موضوعُ السورة:

تعليمُ النبي ﷺ والأمةُ تبعاً له كلماتِ التَعَوُّذِ باللهِ تعالى من شرورِ ما يُتَّقَى شرُّه من عمومِ المخلوقات، وخصَّ منها ثلاثةٌ لخطورتها:

- الأوقاتُ التي يكثرُ فيها حدوثُ الشرِّ ومن أعظمها الليلُ عندما يظلمُ.
- وصنفُ من الناسِ جعلَ صناعتهِ إيقاعَ الشرِّ بالغيرِ.
- وصنفُ من الناسِ ذو خلقٍ يبعثُ على الشرِّ.

فموضوعُها الاعتصامُ من شرِّ كلِّ ما انفلقَ عنه الخلقُ الظاهرُ والباطنُ، واسمُها ظاهرُ الدلالةِ على ذلك.

وقد اشتملت السورةُ على ثلاثةِ أصولٍ هي:

(الاستعاذةُ - المستعاذُ به - المستعاذُ منه).

ثالثاً: المناسباتُ بين سورةِ الإخلاصِ والفلق:

لما بيَّن في سورةِ الإخلاصِ أنه هو الواحدُ الأحدُ، الفردُ الصمدُ الذي من معانيه توجُّهُ الخلائقِ إليه في قضاءِ حوائجهم جاء في هاتين السورتين التوجيهُ لهم للاستعاذةِ به وحده مما يخافونه من الشرور، فهو وحده الذي يعيذهم ويحفظهم.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضلُ المَعَوِّذَاتِ، ح رقم (٥٠١٧)، ومسلم في كتاب: السلام، باب: رُقِيَّةُ المَرِيضِ بِالمَعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ، ح رقم (٢١٩٢).

موضوع السورة بيان أربعة شرور يتعوذ منها

قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ١-٥].

أولاً: معاني الكلمات:

١. **أَعُوذُ**: أي: ألجأ واعتصم وأستجير وأحترز، والعوذ: اللجأ إلى شيءٍ يقي من يلجأ إليه ما يخافه، يُقال: عادَ بفلان، وعادَ بحصن، ويقال: استعادَ، إذا سأل غيره أن يعيده، وعادَ من كذا، إذا صار إلى ما يعيده منه قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].

٢. **الْفَلَقِ**: أصله شق الشيء وإبانه بعضه عن بعض، والمراد كلُّ ما يفلقه الله تعالى كالأرض بالنبات، والجبال بالعيون، وضوء الصباح من ظلمة الليل، والحب من النوى وغير ذلك، والذي دلَّ عليه القرآن فالق الحب والنوى والصبح كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ⑤ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٥-٩٦].

٣. **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**: من شر جميع المخلوقات، فهو يعم كل موجود له

شَرٌّ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَهَامَةٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ رِيحٍ وَغَيْرِهَا.

٤. **عَاسِقٌ**: الغاسقُ: الليلُ إذا أظلمَ؛ لأنه من الغسقِ وهو الظلمة، كما قال

تعالى: ﴿ **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقيل: القمر.

٥. **إِذَا وَقَبَ**: إذا دخل، وقيل: القمرُ إذا غاب، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها

قَالَتْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ الْقَمَرَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيدِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ) ^(١)، وهذا لا ينافي القولَ الأول؛ لأن القمر آية الليل إذا غاب اشتدت ظلمته.

٦. **النَّفَثَاتِ**: جمعُ نفَاثَةٍ، فقيل: النساءُ أو النفوسُ أو الجماعاتُ

السواحر، والنفثُ: النفخُ مع ريقٍ يخرجُ من الفم وهو دون التقل.

٧. **العُقَدِ**: جمعُ عقدةٍ التي تعقدُ في الخيطِ، والمراد: السواحرُ إذا نفثَ

في العقدِ بشيءٍ من الخبثِ يستعينُ فيه بالأرواحِ الخبيثةِ، ثم ينفخُ في تلك العقدِ نفخاً مع ريقٍ فيخرجُ من نفسه الخبيثةِ نفسٌ ممازجٌ للشراً والأذى.

٨. **حَاسِدٌ**: والحاسدُ هو الذي يتمنى زوالَ نعمةِ الغيرِ ويسعى في زوالِها.

٩. **إِذَا حَسَدَ**: إذا أظهرَ حسدهَ وأعمله، وقيل إذا تمكن هذا الإحساسُ

النفسي الخبيثُ فيه فأصابه بعينٍ أو سحرٍ، والعينُ تقعُ غالباً من حاسدٍ شريرٍ الطبعِ خبيثِ النفسِ، وقد تقعُ من غيرِ الحاسدِ.

ثانياً: الهداياتُ المستفادةُ من الآيات:

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٥٨٠٢)، والنسائي ح رقم (١٠٠٦٤)، والحاكم ح رقم (٣٩٨٩) وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي ح رقم (٣٣٦٦) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع.

١. يفيد الأمرُ بالقولِ المحافظةَ على هذه الألفاظِ في التعودِ؛ لأنها التي عيَّنَها اللهُ تعالى للنبيِّ ﷺ ليتعودَ بها فإجابتها مرجوة، إذ ليس هذا المقولُ مشتتلاً على شيءٍ يُكلَفُ به أو يُعملُ حتى يكونَ المراد: قل لهم كذا كما في قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وإنما هو إنشاءٌ معنى في النفسِ تدلُّ عليه هذه الأقوالُ الخاصة.

٢. تفيدُ وجوبَ الاستعاذةِ واللجوءِ والاعتصامِ باللهِ تعالى من كلِّ ما يخشاه الإنسانُ في حياته مما لا يقدرُ المرءُ على دفعه لخفائه أو لعدمِ القدرةِ عليه لقوتهِ وشدتهِ.

٣. تفيدُ أن الله تعالى هو خيرٌ من يعتصمُ ويلجأُ إليه الخائفون في حياتهم، فهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وعبادتهِ رحيمٌ، وهو القوي العزيز.

٤. تفيدُ أن الله تعالى القادرُ على تغييرِ حالِ الكونِ من الظلمةِ إلى النورِ، وحالِ النوى من الموتِ إلى الحياةِ، قادرٌ على إعادةِ المستعيزِ من كلِّ ما يخافه ويخشاه، فإن القادرَ على ما قبله على عظمه ودقته قادرٌ على ما وعدَ به عبده.

٥. تفيدُ سعةَ رحمةِ الله تعالى بعبادتهِ حيثُ نبههم على المخاطرِ، وأمرهم أن يحتموا بحماه ليؤمنهم من كلِّ مخوفٍ ظاهرٍ أو باطنٍ، مجهولٍ أو معلومٍ.

٦. تفيدُ الاستعاذةَ باسمِ الربِّ المضافِ إلى الفلقِ المنبئِ عن النورِ عقبَ الظلمةِ والسَّعةِ بعدَ الضيقِ، الترغيبَ في الالتجاءِ إليه تعالى المتصفُ بعظيمِ الصفاتِ التي ترهّدُ من عرفها في اللجوءِ لسواه.

٧. تفيدُ أن الاستعاذةَ تكونُ باللهِ تعالى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]،

وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ [المؤمنون: ٩٧-٩٨]، تكون بصفاته ﷺ كما في حديث مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ) (١)، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ: (أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ) (٢).

٨. تفيد أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله وصفاته، فهذا هو المشروع في الكتاب والسنة فهو الذي يعيد المستعبد، ويعصمه ويمنعه من شر ما استعاذ من شره، ومن استعاذ بغير الله لم تزد إلا رهقًا وخزيًا، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦] عند ما كانوا يقولون: «أعوذُ بسيدِ هذا الوادي من شرِّ سفهاءِ قومه» (٣).

٩. تفيد أن الاستعاذة هنا عامة، وذلك: لأن الشرَّ المستعاذ منه نوعان: أحدهما موجودٌ يطلبُ رفعه، والثاني: معدومٌ يطلبُ بقاءه على العدم، وأن لا

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ، ح رقم (٢٧٠٨).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ، ح رقم (٢٧٠٩).

(٣) معالم التنزيل، البغوي (٨ / ٢٣٨).

يوجد، كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما موجودٌ فيطلبُ دوامه وثباته وأن لا يسلبه، والثاني: معدومٌ فيطلبُ وجوده وحصوله، فهذه الأربعة هي أمهاتُ مطالبِ السائلين من ربِّ العالمين وعليها مدارُ طلباتهم.

١٠. تفيدهُ عظمةُ أسماءِ الله تعالى وصفاته في الانتفاعِ بها حيث بها يستعيدُ المتعوذُ.

١١. يفيدهُ ذكرُ «الربِّ» التذكيرَ بعظيمِ إحسانه لِعبادِهِ المقتضي لَجلبِ النعمِ ودفعِ النقمِ.

١٢. تفيدهُ عمومُ ربوبيةِ الله تعالى لهذا الكونِ على من فسَرَ الفلقَ بعمومِ ما خلق.

١٣. تفيدهُ مشروعيةُ الاستعاذةِ باللهِ تعالى من شرِّ ما فيه شرٌّ مما خلق، والشرُّ تارةً يكونُ اختياريًا من العاقلِ المكلفِ من الجنِّ والإنس، وتارةً يكونُ من غيرِ المكلفِ من سائرِ الحيوانِ كنهشِ السباع، ولدغِ ذواتِ السموم، وتارةً يكونُ طبيعيًا كإحراقِ النارِ وإهلاكِ السمومِ وغيرها.

١٤. يفيدهُ الاستعاذةُ من شرِّ ما خلقَ الاستعاذةُ من شرِّ كلِّ مخلوقٍ فيه شرٌّ، وكلُّ شرٍّ في الدنيا والآخرة، وشرُّ شياطينِ الإنسِ والجنِّ، وشرُّ السباعِ والهوامِ، وشرُّ النارِ والهواءِ وغير ذلك، لأنَّ المستعاذَ منه هو الشرُّ المخلوقِ أو الشرُّ الذي في المخلوقِ، أما ما لا شرَّ فيه كالجنةِ التي ليس فيها شرٌّ، وكذلك الملائكةُ والأنبياءُ فإنَّ هذا لا يشملهم، لأنهم خيرٌ محض.

١٥. تفيدهُ أن للخلقِ شرورًا ولهم منافعٌ وخيرًا، فدَلَّ اللهُ هنا عبادهَ للاستعاذةِ من شرِّهم ليبقى لك خيرهم.

١٦. تفيدُ أن الله تعالى يُدعى بأسمائه الحسنی في كلِّ مطلوبٍ بالاسم والصفة التي تناسبه وتقتضيه، وقد قال النبي ﷺ في هاتين السورتين أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلها، فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه

١٧. تفيدُ أن الله تعالى خالق كلِّ شيء، وفي ذلك ردُّ على المعتزلة في قولهم أن الله تعالى لا يخلق الشر، وقد قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢] والمخلوق لا يتأتى منه شيء قط إلا بمشيئة الخالق.

١٨. تفيدُ مشروعية التعوذ من شر ما يكون في الليل إذا أظلم؛ لأنه محلُّ سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين، وفي الصحيحين عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِيَّانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حَيْثُ دَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَحَمِّرُوا آيَتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّ تَعَرَّضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفَأُوا مَصَابِيحَكُمْ^(١))، وهو مظنة خروج الحيات السامة، والحيوانات المفترسة المؤذية، والهوام والسباع الضارة، والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد، فالليل عندما

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ح رقم (٣٣٠٤)، ومسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، ح رقم (٢٠١٢).

يظلمُ مخيفٌ لذاته فضلاً على ما فيه من توقعِ المجهول، وتعذرِ السير، وعُسْرِ النجدة، وبعْد الاستغاثة، واشتدادِ آلامِ المرضي، حتى ظنَّ بعضُ أهلِ الضلالةِ الليلَ إلهَ الشرِّ، فالشرُّ فيه أكثرُ والتحرُّزُ فيه أصعبُ؛ ولذلك قيل في المثلِ: الليلُ أخفى للويل.

١٩. تفيدُ منزلةَ النورِ حيث أن الشياطينَ والأرواحَ الخبيثةَ تتسلطُ في الليلِ ما لا تتسلطُ بالنهار، فإن النهارَ نورٌ والشياطينُ إنما سلطانُهم في الظلماتِ والمواضعِ المظلمةِ وعلى أهلِ الظلمةِ.

٢٠. تفيدُ دقةَ المناسبةِ بين قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وبين قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، فإن الفلقَ الصبحُ على قولِ الجمهورِ الذي هو مبدأ ظهورِ النور، وهو الذي يطردُ جيشَ الظلامِ وعسكرَ المفسدين، فأمرَ الله تعالى عباده أن يستعيذوا برَبِّ النورِ الذي يقهرُ الظلمةَ ويزيلُها ويقهرُ عسكرَها وجيشَها.

٢١. تفيدُ مكانةَ النورِ، فالإيمانُ كلُّه نورٌ، ومآلهُ إلى نورٍ، ومستقرُّه في القلبِ المضيءِ المستنيرِ بنورِ الوحي، والكفرُ والشركُ كلُّه ظلمةٌ ومآلهُ إلى الظلماتِ ومستقرُّه في القلوبِ المظلمةِ والمقترنِ بها الأرواحُ المظلمةُ، قال ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: «فتأمل الاستعاذةَ برَبِّ الفلقِ من شرِّ الظلمةِ، ومن شرِّ ما يحدثُ فيها، ونزولِ هذا المعنى على الواقعِ يشهدُ بأن القرآن؛ بل هاتين السورتين من أعظمِ أعلامِ النبوة، وبراهينِ صدقِ رسالةِ محمد، ومضادة لما جاء به الشياطين من كل وجه»^(١).

(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (٣/ ٣١٨).

٢٢. تفيّد أن السحر له حقيقةٌ ويخشى ضرره، وهو دليلٌ على إبطال قول المعتزلة في إنكار حقيقة السحر، وهو يؤثر بإذن الله تعالى مرضاً وثقلاً وحباً وبغضاً، ويفرق بين الزوجين، ويصل ضرره إلى أن يقتل.

٢٣. تفيّد تحريم النفث في العقد بكلمات تُستدعى بها الأرواح الخبيثة؛ إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحدّ الساحر ضربه بالسيف.

٢٤. تفيّد خطورة اجتماع السحرة على فعل السحر، ولهذا جمعهم لشدة تأثيرهم.

٢٥. تفيّد أن هذا النفث يضرب المسحور ولو في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراً لم يكن للنفث ولا للنفاث شرٌ يستعاد منه.

٢٦. تفيّد مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من شر السحر والسواحر اللاتي يستعنّ على سحرهن، بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.

٢٧. تفيّد التنفير من السحر والسحرة، والعمل على محاربتهم والبعد عن مسالكهم بكلّ السبل والطرق، ليسلم الناس من شرهم.

٢٨. تفيّد خطورة الحسد الذي هو محبة زوال النعمة عن المحسود، فهو أول ذنب عصى الله تعالى به في السماء، حيث حسد إبليس لآدم، وفي الأرض كذلك حيث حسد قاييل هابيل.

٢٩. تفيّد حرمة الحسد والتنفير منه، وأنه من كبائر الذنوب؛ لأنه سوء أدب مع الله تعالى حيث هو في حقيقته كراهية إنعام الله تعالى على عباده.

٣٠. تفيدُ أن حسدَ الغبطةِ الذي هو تمنى أن يكونَ له مثلُ حالِ المحسودِ من غيرِ أن تزولَ النعمةُ عنه فهذا لا بأس به، ولا يعابُ صاحبه؛ بل هذا قريبٌ من المنافسةِ وقد قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ أَلْمُنَفِّسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)^(١). فهذا حسدُ غبطةِ الحاملِ لصاحبه عليه كبرُ نفسه، وحبُّ خصالِ الخيرِ، والتشبهُ بأهلها، والدخولُ في جملتهم، مع محبته لمن يغبطه، وتمني دوامِ نعمةِ الله عليه، فهذا لا يدخلُ في ما جاءت الاستعاذة منه في الآية.

٣١. تفيدُ أن الحاسدَ لا يسميُ حاسداً إلا إذا قامَ به الحسدُ كالضاربِ والشاتمِ والقاتلِ ونحو ذلك.

٣٢. تفيدُ خطورةَ الحاسدِ إذا أظهرَ حسدهَ وعملَ بمقتضاه، فيسعى في زوالِ النعمةِ عن المحسودِ بما يقدرُ عليه من الأسبابِ، فقولُه تعالى: ﴿إِذَا حَسَدَكَ﴾ بيانُ أن شرَّه إنما يتحققُ إذا حصلَ منه الحسدُ بفعلِ تأثيرِ العينِ.

٣٣. تفيدُ أن الحاسدَ إذا لم يُظهرِ حسدهَ فلا ضررَ يعودُ منه على من حسده، بل هو الضارُّ لنفسه؛ ولهذا لم يؤمر بالاستعاذة منه عموماً.

٣٤. تفيدُ أن الحسدَ يدلُّ على خللٍ في الاعتقادِ، وفسادٍ في الأخلاقِ؛ وذلك كما قال الحكماءُ لخمسةِ أمورٍ، وهي:

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: الإغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، ح رقم (٧٣)، ومسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فَضْلُ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فَهْمِهِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا، ح رقم (٨١٥).

- أحدها: أنه أبغض كلَّ نعمةٍ ظهرت على غيره.
- وثانيًا: أنه ساخطٌ لقسمةِ ربِّه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة.
- وثالثًا: أنه يبخلُ بفضلِ الله الذي يؤتیه من يشاء من عباده بحكمته.
- ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريدُ خذلانهم بزوالِ النعمة عنهم.
- خامسًا: أنه أعانَ عدوَه إبليس (١).

٣٥. تفيدُ مشروعية الاستعاذة بالله من شرِّ الحاسد، والسعي لإبطال كيده، وقد جاء في صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن جبريلَ عليه السلام أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (٢).

٣٦. تفيدُ أن الحاسدَ متصفٌ بصفاتِ إبليس، فهو أعظمُ الحسدة الذي ليس له دأبٌ إلا السعي في إزالةِ نعم العباداتِ عن الإنسانِ بالغفلات.

٣٧. تفيدُ أن من أكرمَ بما يحسدُ عليه من نعم الدارين فهو في خيرٍ عظيم؛ لأن خيرَ الناسِ من عاشَ محسودًا وماتَ محسودًا، وشرُّ الناسِ من ليس له فضيلةٌ يحسدُ عليها، وعاشَ حاسدًا وماتَ حاسدًا.

٣٨. تفيدُ عظمَ شرورِ الحسدِ حيثُ ختمَ به الشرورُ التي يستعاذُ منها، قال الحسينُ بن الفضل رحمته الله: «إن جمعَ الله الشرورَ في هذه السورةِ وختَمَهَا بالحسدِ ليعلمَ أنه أخسُّ الطبائعِ» (٣).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ٢٦٠).

(٢) أخرجه مسلم كتاب السلام، بابُ الطَّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى، ح رقم (٢١٨٦).

(٣) الكشف والبيان للنسائوري (١٠ / ٣٤٠).

٣٩. تفيدُ أن الحسدَ هو داءٌ غلبَ على الأُممِ السالفةِ، وجاء التحذيرُ منه ومن شرِّه لخيرِ أمةٍ أخرجت للناس، فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ) ^(١).

٤٠. تفيدُ أن نفسَ وعينَ الحاسدِ يؤذي المحسودَ وإن لم يؤذِهِ بيده ولا لسانه؛ فإن الله تعالى قال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، فحقق الشر منه عند صدور الحسد.

٤١. تفيدُ أنه يجبُ على المسلمِ محبةَ الخيرِ لإخوانه كما يحبُّ لنفسه، ويدعو لإخوانه المسلمين بالخيرِ والزيادةِ في النعم.

٤٢. تفيدُ أن الحسدَ يشملُ الحاسدَ من الجنِّ والإنسِ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ يعمُ الحاسدَ من الجنِّ والإنسِ، بل هو بدأً من الجنِّ عند ما حسدَ إبليسُ أبانا آدمَ، وهو عدوٌّ لذريته كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦]، فالشيطانُ وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله في كلِّ زمانٍ ومكان.

٤٣. تفيدُ الاستعادةَ من شرِّ العينِ عموماً، وهي تكون في الغالبِ من حاسدٍ إذا نظرَ إليه نظرةً تكيفت مع نفسه الخبيثة، وقد تكون ممن يستحسنون الشيء ويعجبون منه ولا يقولون ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيصاب بذلك.

(١) أخرجه أحمد ح رقم (١٤١٢)، والترمذي ح رقم (٢٥١٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح رقم (٦٨٠).

٤٤. تفيد أن الحاسدَ أضُرُّ من العائنِ، ولذا جاء الكلامُ في السورةِ عن ذكرِ الحاسدِ دونِ العائنِ؛ لأنه أعمُّ، فكلُّ حاسدٍ عائنٌ، وليس كلُّ عائنٍ حاسدٌ، فإذا استعاذَ من شرِّ الحسدِ دخلَ فيه العائنُ، وهذا من شمولِ القرآنِ الكريمِ وإعجازه وبلاغته.

٤٥. تفيدُ خطورةَ الليلِ والسحرِ والحسدِ لخفاءِ شرِّها، وأنه يلحقُ الإنسانَ من حيث لا يدري.

٤٦. تفيدُ رحمةَ الله تعالى وفضله على عباده الذي وجههم للاستعاذةِ به من هذه الشرورِ ليعيذَهم ويحميهم إجمالاً وتفصيلاً.

٤٧. تفيدُ أن الخلقَ لا نجاةَ لهم في شيءٍ من الضررِ إلا بعصمته سبحانه وتعالى، فعلى العبدِ أن يفزعَ إلى مولاه القادرِ على كشفِها.

٤٨. تفيدُ أن الاستعاذةَ باللهِ دومًا فيها تصحيحٌ وتجديدٌ لتوكلِ العبدِ، وهو يرتقي به حالَ البلاءِ إلى الرضا بمرِّ القضاء، ولا يأخذُ في الاعتمادِ على جلادتهِ وتدبيره بحوله وقوته.

٤٩. تفيدُ السورتانِ أن البلايا كثيرةٌ، والله وحده القادرُ على دفعها لمن التجأ إليه، فهما حاملتان على الخوفِ والرجاءِ، وذلك هو لبابُ العبوديةِ.

٥٠. يفيدُ جعلَ التعويدِ في سورتينِ إشارةً إلى استحبابِ تكريره، وقد شرع تكرار قراءهاتين السورتين.

٥١. تفيدُ أن العبدَ كلما كثرت نعمُ الله تعالى عليه كثُرَ الحاسدون له على ما أوتي من النعم، وعلى رأسهم النبي ﷺ مما يتطلب منه مزيداً من التعوذِ بهذه السورة، والمحافظة على التحصنِ بهما.

٥٢. تفيدُ أن مسلِكَ السَاحِرِ والحاسِدِ واحدٌ، فكلاهما في طريق الشيطانِ يسير. فالساحر يستعينُ بالشيطانِ ويطلب منه أن يعينه، وربما يعبدُه من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجتَه، وربما يسجد له، والحاسدُ يفعل ما يحبه الشيطانُ من فسادِ الناس، وزوال نعم الله عنهم، فهو من جنِدِ إبليس وأعدائه؛ فكلاهما قصدهُ الشر لكن الحاسدَ بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود، والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه، والساحرُ بعلمه وكسبه وشركه واستعانتَه بالشياطين.

٥٣. تفيدُ أن تجريدَ التوحيدِ لله هو الحصنُ الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من شرِّ كلِّ الشياطين وغيرهم، ومن هنا كانت الاستعاذةُ هي قمةُ التوكل؛ لأنها تنقل العبدَ من الخوفِ من الأسبابِ إلى الثقةِ بمسببِ الأسبابِ، وأن هذه أمورٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ إلا بإذنه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]، وقال النبي ﷺ لعبدِ الله بن عباس - رضي الله عنه -: (اعلمَ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ) ^(١)، فمن جردَ التوحيدَ خرجَ من قلبه خوفَ ما سواه، وكان عدوه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله تعالى، بل يرى أن أعمالَ فكره في أمرِ عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقصِ توحيدِه، لأن الموحِدَ وأثق أن الله يتولى حفظَه والدفع عنه ويكفيه شرَّ عدوه.

(١) أخرجه أحمد ح رقم (٢٦٦٩)، والترمذي ح رقم (٢٥١٦)، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم (١٢٩٨٨)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ح رقم (٢٥١٦).

ثالثاً: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما كانت الحياة كثيرة المخاوف أمر الله عباده أن يلتجئوا إليه ويستجبروا به من كل ما يخشونه ويخافونه، ولما كان هذا المعنى أليق شيء بصفة الربوبية؛ لأن الإعادة من المضار أعظم براهينها قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ولما كانت الشرور متفاوتة في الخلق عمم الاستعاذة ثم خصصها فقال تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، ولما عمم وأراد التنبيه على شرور عظيمة عطف بعض الخاص على العام ليعرف أن ذلك الخاص أولى أفرد العام بما ذكر له من الحكم، ولما كان ظلام الليل هو عنوان الشر، ويقع فيه أعظم الفساد، ويؤتى فيه الإنسان من حيث لا يحتسب بدأ به في ذكر الخاص، قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، ولما كان السحر شراً وضرراً من ظلام الليل وأكثر خفاءً ثنى به فقال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾، ولما كان الحسد من أخطر الشرور، وهو أعظم حامل على السحر وغيره من أذى قد يصل إلى القتل الذي هو أعظم المعاصي بعد الشرك ختم به فقال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

فاتحة السورة كان في الاستعاذة من عموم شر ما خلق، وخاتمة السورة في الاستعاذة من شر أخبث صفة في ما خلق وهي الحسد. والله اعلم.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

١. الاستعاذة بصفة خاصة تفردت به هذه السورة في قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾.

٢. التعوذُ من عمومِ الشرور: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾.

٣. التعوذُ من شرِّ ما يقعُ في الليلِ عند ما يشتدُّ ظلامُه ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

إِذَا وَقَبَ﴾.

٤. التعوذُ من شرِّ السواحرِ عند ما يعتقدون سحرَهم: ﴿وَمِنْ شَرِّ

الْتَفَثَتِ فِي الْعُقَدِ﴾.

٥. التعوذُ من شرِّ الحاسدِ إذا حسد ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

سادساً: التكاليفُ الإيمانيةُ والعمليةُ من هدايات السورة:

١. التعوذُ باللهِ تعالى في الصباحِ والمساءِ وعند النومِ بسورةِ الإخلاصِ

والمعوذتين.

٢. كثرةُ قراءةِ سورةِ الإخلاصِ والمعوذتين والتداوي والتحصينِ بهن.

٣. اليقينُ بعظمِ منفعةِ هاتين السورتين وشدةِ الحاجةِ إليهما، وأن لهما

تأثيراً خاصاً في دفعِ السحرِ والعينِ وسائرِ الشرور، ولهذا قال ابنُ قيمِ الجوزية:

« أن حاجةَ العبدِ إلى الاستعاذةِ بهاتين السورتين أعظمُ من حاجتهِ إلى النفسِ

والطعامِ والشرابِ واللباسِ»^(١).

٤. إدراكُ أهميةِ التحصينِ بالقرآنِ والأذكارِ، والأنسانُ بدونها كمثلٍ من

يتلقى السهامَ بجسدهِ العاري.

٥. التنبُّهُ إلى خطورةِ السحرِ والسحرةِ وما يفعلونه في الخلقِ، والعملِ

على محاربتهم، فكم تسببوا في قتلٍ وسلبٍ ومرض.

(١) بدائع الفوائد (٣/٢٨٦).

٦. البعد عن الحسد، والرضا بما قسم الله تعالى، ومحبة الخير للناس.
٧. الإيمان بأن العين حق ولها تأثيرها العجيب في الأرواح والأبدان والأشياء، وينبغي للإنسان أن يتعوذ بالله منها، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا) ^(١).
٨. البعد عن مسالك الشياطين الذين هدفهم أذية العالمين خاصة المؤمنين.
٩. التوكل على الله تعالى والثقة بكفايته في جلب المنافع ودفع المضار وعدم الالتجاء لغيره ممن لا يملك لنفسه شيئاً.
١٠. اليقين بأن المحفوظ من حفظه الله تعالى وتولاه، ولا يكون ذلك إلا بحفظ العبد لربه جل وعلا.

وبهذا تم الكلام عن سورة الفلق ولله الحمد والمنة ببلد الله الحرام
مكة في يوم الجمعة ٨ ربيع الآخر من عام ١٤٣٨ هـ.

(١) أخرجه البخاري كتاب الطب، باب: العين حق، ح رقم (٥٧٤٠)، ومسلم كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، ح رقم (٢١٨٨).

مدخل لدراسة السورة

أولاً: موضوعُ السورة:

الاعتصامُ باللهِ تعالى من شرِّ الوسواسِ الخناسِ، المطبوعِ على الشرِّ والفسادِ.

ثانياً: المناسبتُ بين سورتي الفلق والناس:

كلاهما في الاستعاذةِ من الشرورِ، وقد اتفقتا في الأمرِ بالقولِ، وفي المقولِ، وفي توجيهِ الخطابِ للنبيِّ ﷺ، والمقصودِ شموله أُمَّته؛ إلا أن سورةَ الفلقِ جاءت في التَعَوُّذِ من ثلاثةِ شرورٍ خارجيةٍ، تأتيه اعتداءً عليه من غيره بصفةٍ واحدةٍ من صفاته، وقد تكونُ شروراً ظاهرةً يمكنُ التحرزُ منها أو اتقاؤها قبل وقوعها، وتجنبها إذا علم بها، وسورةُ الناسِ جاءت فيها الاستعاذةُ بثلاثِ صفاتٍ من صفاتِ الله جل وعلا من شرورِ مخلوقاتٍ خفيةٍ خطيرةٍ، وهي الشياطينِ، وهي شرورٌ داخليةٍ، إذ الشيطان يرانا ولا نراه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

فقد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من الشرورِ كُلِّها بأوجزِ لفظٍ وأجمعه وأدله على المرادِ، وأعمه استعاذةً بحيث لم يبق شرٌّ من الشرورِ إلا دخل تحت الشرِّ المستعاذ منه فيهما.

ثالثاً: المناسبةُ بين فاتحةِ الكتابِ وخاتمته (الإخلاص والمعوذتين):

نجد دقةَ التناسُقِ والتناسبِ بين فاتحةِ الكتابِ وخاتمتهِ حيث افتتحَ سبحانه وتعالى هذا الذكرَ الحكيمَ ببيانِ توحيدِهِ من خلالِ ما ذكره من عظيمِ صفاته جل وعلا، وتخصيصِ العبوديةِ والاستعانة به، وبيانِ الصراطِ المستقيمِ الذي به الفوزُ في الدارين، ختمَ كذلك كتابه بتقريرِ أمرِ التوحيدِ على وجهٍ لا يتصورُ أن يكونَ هناكُ أكملُ منه، وذلك من خلالِ بيانِ عظيمِ صفاته التي تدعو إلى إخلاصِ العبوديةِ لله من خلالِ سورةِ الإخلاص، والالتجاءِ والاحتماءِ به من خلالِ سورتي المعوذتين، فالأمرُ بالتعوذِ برَبِّ هذا الدين، موافقٌ لإياكِ نعبُدُ وإياكِ نستعين.

ومن وجهٍ آخرٍ فقد افتتحَ القرآنُ بالاستعاذةِ من الشيطانِ الرجيمِ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، وختمَ بالاستعاذةِ من شرِّ الشيطانِ اللعينِ ليعلمَ أهلُ الهدى والصراطِ المستقيمِ من يعملُ لصدِّهم عن هديه القويمِ كما قال تعالى في بيانِ ما قاله اللعين: ﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦-١٧].

قال ابنُ جزري: « فإن قلت: لِمَ ختمَ القرآنُ بالمعوذتين، وما الحكمةُ في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير - رَحِمَهُ اللهُ -: « لَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَالنِّعْمَةُ مِزَانُ الْحَسَدِ، خَتَمَ بِمَا يُطْفِئُ الْحَسَدَ مِنَ الْإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ.

الثاني: يظهر لي أنّ المعوذتين ختم بهما؛ لأنّ رسول الله ﷺ قال فيهما: « أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط » كما قال في فاتحة الكتاب: « لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها » فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها، واختتم بسورتين لم ير مثلهما، للجمع بين حسن الافتتاح والاختتام. ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام، يُنظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها.

والثالث: أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين لتحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن، فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء، فيكون القارئ محفوظاً بحفظ الله، الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره»^(١) والله اعلم.

موضوع السورة الاستعاذة من شر الشيطان الرجيم

قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِنَا ۝٣ مِنَ الشَّرِّ أَلْوَسَايسِ الْخَنَاسِ ۝٤ الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ١-٦].

أولاً: معاني الكلمات:

١. أَعُوذُ: أي أتحصن وأستجير.
٢. رَبِّ النَّاسِ: أي خالقهم ومدبرُ أمورهم ومربيهم ومصالحُ شؤونهم.
٣. النَّاسِ: اسمُ جمعٍ للبشرِ جميعاً أو طائفةٍ منهم ولا يطلقُ على غيرهم على التحقيق.
٤. مَلِكِ النَّاسِ: سيدهم وحاكمهم والمتصرفُ فيهم.
٥. إِلَهِنَا النَّاسِ: أي: مألوههم ومعبودهم بحق لا معبودَ سواه.
٦. أَلْوَسَايسِ: مشتق من الوسوسة، وهي الكلامُ الخفي، والمراد به الموسوسُ وهو: الشيطان، وأصلُ الوسوسةِ الحركةُ أو الصوتُ الخفي الذي لا يحسُّ فيحترزُ منه.
٧. الْخَنَاسِ: الرجاع الذي يخسُ ويتأخرُ عن القلبِ إذا ذكرَ الله تعالى،

والخُنُوس: التأخُرُ في خِفية.

٨. **فِي صُدُورٍ**: الصدورُ هاهنا قد يرادُ بها القلوب.

٩. **الْجِنَّةِ**: الجن واحدُهم جني كإنسٍ وإنسي.

ثانياً: الهداياتُ المستفادةُ من الآيات:

١. تفيدُ إثباتَ ربوبيةِ الله تعالى لجميعِ الخلقِ وعلى رأسِهِم الإنسان، التي تعني أنه تعالى هو خالقُ كلِّ شيءٍ، ورازقُهُم، ومربِّيهِم، ومدبِّرُ شؤنِهِم، ومصِلِحُ أحوالِهِم بجلبِ ما ينفَعُهُم، ودفعِ ما يضرُّهُم، وحفظِهِم مما يفسدُهُم.

٢. تفيدُ أنه تعالى قادرٌ مصورٌ حيٌّ قيومٌ سميعٌ عليمٌ بصيرٌ كريمٌ معطيٌّ مانعٌ معزٌّ مدلٌّ إلى غيرِ ذلك من المعاني التي تدخلُ في معنى ربوبيته التي له منها ما يستحقُّه من الأسماءِ الحسنی.

٣. تفيدُ ملكيته تعالى لجميعِ الخلقِ والأشياءِ وعلى رأسِهِم الناس، ما من دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها كما قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣]، لا شريكَ له في ملكه، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الدَّلِّ وَكَبْرَةٍ تَكْبِيراً﴾ [الإسراء: ١١١].

٤. تفيدُ قدرته التامةَ على التصرفِ الكلِّي في ملكه كيف يشاءُ إيجاداً وإعداماً، منعاً وإعطاءً، فهو مَلِكُهُم المتصرفُ فيهم، والمتصرفُ لهم كما يشاءُ، النافذُ الأمر الذي له السلطانُ التامُ عليهم؛ بل هو المتصرفُ في جميعِ العوالمِ كما يشاء.

٥. تفيدُ تذكيراً للملوكِ بأن الملكَ الحقَّ هو اللهُ تعالى، فهو الملكُ الكامل والسلطانُ القاهر، وأن ملكَ ما سواه ناقصٌ؛ بل أن ملكهم بتمليكِ الله تعالى إياهم كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُؤْتَى أَلْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ أَلْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

٦. تفيدُ أن الذي له الملكُ التامُ، والتصرفُ التامُ، والقدرةُ التامةُ هو الذي ينبغي أن تفرغَ إليه الخلائقُ عند الشدائدِ والنوائبِ، ويكونُ معاذهم وملجأهم؛ بل لا صلاحَ ولا قيامَ لشؤونِهِ إلا به وبتدبيره، فليس لهم ملكٌ غيرُهُ يهربون إليه إذا دهمهم العدو ونزلَ بساحتهم.

٧. تفيدُ أنه تعالى هو الملكُ الأمرُ الناهي، المعزُّ المذلُّ الذي يصرفُ أمورَ عبادِهِ كما يحب، ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماءِ الحسنی كالعزيزِ الجبارِ الحكيمِ العدلِ الخافضِ الرافعِ المعزِّ المذلِّ العظيمِ الجليلِ الكبيرِ المجيدِ الوالي المتعالي مالِكِ الملكِ إلى غير ذلك من الأسماءِ العائدة إلى الملكِ.

٨. تفيدُ كمالَ غنىِ الله تعالى، فهو الربُّ الخالقُ، المالكُ الملكُ لهذا الكونِ والغني عنهم، كما قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [لقمان: ٢٦].

٩. تفيدُ فقرَ الخلقِ إلى الله تعالى فقراً لا يستطيعون الاستغناء عنه طرفة عين؛ بل حاجتهم إليه أعظمُ من حاجتهم إلى حياتهم وروحهم.

١٠. تفيدُ إثباتَ ألوهيته جلَّ وعلا، فهو معبودهم الحقُّ الذي ليس لهم

معبودٌ سواه يستحقُّ العبادة، فمن كانت تلك صفاته من الربوبية والملك التي لم يشاركه فيها أحد، فهو المستحقُّ لأن يعبدَ وحده سبحانه، ولا يشركَ معه أحد، فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكاً في إلهيته كما لا شريكَ معه في ربوبيته وملكه.

١١. تفيدهُ تذكيراً لمن يعبدون غيره أن الله تعالى هو المستحقُّ وحده الإفراد بالعبادة، فلا ينبغي أن يتوكلَ أو يخافَ أو يرجوَ سواه ولا يذلَّ لغيره ولا يخضعُ لسواه؛ فهو مربِّيهم والقيِّمُ بأمورهم والمتولي لشؤونهم، قال تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُوراً ﴿٣﴾﴾ [الفرقان: ٢-٣].

١٢. تفيدهُ أهمية استحضار معاني هذه الصفات لمن يستعيذُ به جل وعلا من شرِّ الوسواسِ الخناس، فمن أدركَ عظمةَ صفاتٍ من يستعينُ به هانَ عنده المستعاذُ منه بقدرِ إدراكه لعظمةِ المستعيذِ به.

١٣. تفيدهُ بيان فضلِ الإنسانِ بين سائرِ الخلقِ حيث خصَّ ربوبيته وملكه وألوهيته بهم، وإنما أضيفت هذه الصفاتُ الثلاثةُ للناسِ مع أنه ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكه ومعبوده تشریفاً لهم، فهم متميزون عن سائرِ الخلقِ؛ ولأن الاستعاذة وقعت من شرِّ الموسوسِ في صدورهم، فأعلم أنه ربهم، ليعلموا أنه هو الذي يعيذُ من شرِّهم، ومن شرِّ ما يلقيه الشيطانُ في قلوبِ الناس.

١٤. يفيدهُ تكرارُ لفظِ الناسِ في المواضعِ الثلاثةِ وعدمُ ايقاعِ المضمرة موقعه فيقولُ رب الناسِ وملكهم وإلههم، لبيانِ مزيدِ شرفِ الناسِ، ولذا

سميت هذه السورة باسمهم الذي كررَ فيها خمس مرات.

١٥. تفيدُ أن المتصفَ بتلك الصفاتِ الثلاثة هو الذي يستحقُّ أن يفرَدَ بالعبادة، ويستعاضُ بجنابه ويلاذ به، فمن كان ربُّهم وملكُهم وإلههم هو الله تعالى فهم جديرون ألا يستعيدوا بغيره، ولا يستنصرون بسواه ولا يلجؤون إلى غيرِ حماه، فهو كافيهم وحسبُهم وناصرُهم ووليُّهم ومتولي أمورهم جميعاً ربوبيته وملكه وإلهيته لهم.

١٦. تفيدُ دقة التناسبِ من خلال ما جاء في ترتيب ألفاظ الاستعاذة، فبدأً بذكرِ الربوبية ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾؛ لأنها من أوائل النعم وأعظمها وأعمها، فهو الذي خلقهم بها، وحفظهم من يوم أن كانوا ضعافاً في بطون أمهاتهم، وقام بتدبير وإصلاح جميع شؤونهم من أوائل أعمارهم إلى أن بلغوا رشدهم، ثم ثنى بملكه لأن ملكه لهم تابعٌ لخلقه إياهم، فملكه من كمالِ ربوبيته ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾، ثم ثلث بإلهيته ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾؛ لأن من أدرك كمال ملكه أدرك أنه المستوجبُ للخضوع والعبادة، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها.

١٧. تفيدُ عقلاً أن عبادة الله تعالى لازمةٌ للعبد واجبةٌ عليه، وأنه عبدٌ مخلوق، وبسلطانِ ربه مقهور، ولعبوديته مخلوق.

١٨. تفيدُ أن الخلقَ كلَّهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكلُّ دابةٍ هو آخذٌ بناصيتها، فمن أخطأ في إدراك صفاته ضلَّ في طريق استقامته، ومن هنا جعلوا لهم أرباباً نسبوا إليهم بعض النعم ولجؤوا إليهم في دفعِ النقم، كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ إِلَّا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿التوبة: ٣١﴾.

١٩. تفيّد التذكير للناس بثلاث صفات لله تعالى من صفات العظمة والكمال بما يؤكد أنه المستحق للعبادة دون سواه؛ لأن من أقرّ بربوبيته أقرّ بملكه، ومن أقرّ بكمال ملكه أقرّ بألوهيته، فالعبد المملوك يجب عليه السمع والطاعة لمالكه بمجرد الملك، وإن كان مالكه عبداً مثله فكيف بالعبد المملوك لربه الواحد الأحد الفرد الصمد.

٢٠. تفيّد خطورة الضرر الذي يقع على الدين من الضرر الذي يقع على البدن؛ لأنه لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار التي تقع على البدن غالباً جاءت الاستعاذة بصفة واحدة، ولما كان خطر الشيطان الأول متجهاً نحو الدين جاءت الاستعاذة بثلاث صفات له جل وعلا بما ينبه على خطر التأثير على الأديان. قال أبو حيان رحمته الله: «ولما كانت مضرة الدين، وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا وإن عظمت جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث: الرب، والملك، والإله، وإن اتحد المطلوب»^(١).

٢١. تفيّد دلالة على أنه تعالى أهل للإعازة بجنابه، قادرٌ على حماية من لاذبه وآوى إلى ركنه من خلال ما ذكر من صفاته.

٢٢. تفيّد أن معرفة معاني الربوبية هو السبيل لمعرفة موجبات الألوهية، فإن العبد عليه أن يعلم أن له رباً هو الذي افاض عليه بالنعمة الظاهرة والباطنة، وهو المالك لكل شيء، المتصرف فيه كما يشاء منه، فمن أدرك تلك المعاني أدرك بكل سهولة أنه المستحق للعبادة دون سواه.

(١) البحر المحيط أبو حيان الأندلسي (٨ / ٣٩٨).

٢٣. تفيّد من خلالِ هذا الترتيبِ مراتبَ النظرِ في معرفةِ الله تعالى، فإن الناظرَ يعلمُ بادئَ ذي بدءٍ بأن له ربًّا أوجدَه، ومنه كلُّ نعمةٍ عليه، ثم يعمقُ النظرَ فيدركُ أن ربّه هو الملكُ الحقُّ، المتصرفُ في خلقه بما يشاءُ، الغني عن الخلق، ثم يعلمُ أنه المستحقُّ للعبادة فهو إله الناسِ كلهم، فقد جاءت أوصافُ الله بالنسبةِ إلى الناسِ مرتبةً ترتباً مدرّجاً فإن الله خالقهم، ثم هم غيرُ خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرفَ في شؤونهم، ثم إذا تعمقَ في النظرِ علمَ أنه المستحقُّ للعبادة.

٢٤. تفيّد إرشاداً للنبيِّ ﷺ أهميةَ التعوذِ بالله تعالى من شرِّ الوسواس الذي يحاولُ إفسادَ عمله، وإفسادَ إرشاده الناس، ويلقي في نفوسِ الناسِ الإعراضَ عن دعوته.

٢٥. تفيّد بالإيماء من خلالِ الأمرِ له أن الله تعالى مُعيّده من ذلك وعاصمُه في نفسه من تسلطِ ووسوسةِ الوسواس عليه، وتمامُ دعوته حتى تعمَّ في الناس.

٢٦. تفيّد تعليمَ المسلمين التعوذَ بما جاء فيها، وأن لهم السلامةَ من شرِّ عدوهم بقدرِ ثقتهم في ربّهم والزلقي منه، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩ ﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ [النحل: ٩٨-١٠٠].

٢٧. تفيّد مشروعية الاستعاذة بالله تعالى وحده من شرِّ الشياطين وشرِّ وسوستهم فأوقع الاستعاذة من شرِّ الشيطانِ الموصوفِ بالوسواسِ الخناس الذي

يوسوس في صدورِ الناسٍ ولم يقل من شرِّ وسوسته لتعمَّ الاستعاذةُ جميعَ شره.

٢٨. تفيدُ خطورةَ الغفلةِ عن ذكرِ الله تعالى حيث أن الشيطان لا يترجعُ عنه إلا إذا ذكر الله تعالى، فهو يوسوسُ عند غفلةِ العبدِ عن ذكرِ ربه، فإذا ذكرَ الله تعالى خنس، كما دل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصَّ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٧].

٢٩. تفيدُ خطورةَ الوسوسةِ وعظيمَ ضررها، فهي التي أخرجت آدمَ ﷺ من الجنة كما قال تعالى: ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ۗ ﴾ [طه: ١٢٠]، فهي شرُّ صفاته وأقواها تأثيراً، وأعمُّها فساداً، فهي مبدأُ الإرادةِ، فإن القلبَ يكون فارغاً من الشرِّ والمعصيةِ، فيوسوسُ إليه حتى يخطرَ الذنبُ بباله، فيمنِّيه ويشهيه فيصيرُ شهوةً، ويزينها له ويحسنها وينسيه علمه بضررها، ويطوي عنه سوءَ عاقبتها، فتصيرُ الإرادةُ عزيمةً جازمةً فيشتدُّ الحرصُ عليها من القلب، ثم يبعثُ جنوده ليحركهم إليها كلما فترت عزائمهم، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْوُهُمْ أَزْوَاجَهُمْ ۗ ﴾ [مريم: ٨٣]، فلا تزالُ بالعبدِ تقوده إلى الذنبِ بألطفِ حيلةٍ وأنتم مكيدة.

٣٠. تفيدُ تسميةَ الشيطانِ بالحدثِ ﴿ الْوَسْوَاسِ ﴾ لكثرةِ ملابسته للوسوسة، وشدةِ حرصه على إضلالِ الناس؛ لأن الوسواس: كثيرُ الوسوسة ليضل بها الناس.

٣١. تفيدُ دليلاً من أدلةِ صدقِ القرآن؛ لأن كلَّ إنسانٍ يحسُّ بهذه

الوسوسة التي يجدها في صدره.

٣٢. تفيدهُ خطورةُ الشيطان الذي هو أصلُ الشرورِ كُلِّها وما دُتَّها وذلك للآتي:

- خصصت له سورةٌ كاملةٌ في الاستعاذة.
- جاءت الاستعاذةُ منه بثلاثِ صفاتٍ لله تعالى، برَّبِّ الناسِ ومالكِهِم وإلهِهِم، مع أن سورةَ الفلقِ في الاستعاذةِ من ثلاثةِ شرورٍ جاءت الاستعاذةُ بصفةٍ واحدة.
- أنه يوجه سهامَه للقلبِ الذي إذا فسَدَ فسَدَ كلُّ شيءٍ، وإذا صلَحَ صلَحَ كلُّ شيءٍ، فهو يوسوسُ في صدورِ الناسِ.
- أنه يجري من الإنسانِ مجرىِ الدم، فلا يستطيعُ أن يحفظَ نفسَه من شرِّه إلا بالاعتصامِ بربه.
- أن وسوسته دائمةٌ، وسعيه في الإضلالِ مستمر، فهو عدوٌّ متربِّصٌ بالليلِ والنهارِ، كثيرُ العددِ، متنوعُ الحيلِ.
- أن وسوسته تأتي بطرقٍ خفيةٍ قد لا يدركها الكثيرُ من الناسِ، فهو خبيرٌ بطرقِ السوءِ وتزيينِ القبيحِ حتى يراه الناسُ في صورةٍ حسنةٍ، وينشطُ إرادتهم لفعله، ويقبَحُ الحسنِ، ويريهِم إياه في صورةٍ غيرِ صورتهِ.
- أنه يريدُ أن يقطعَ الخلقَ عن ربوبيةِ الله تعالى، ويسعىُ لجعلِ العبادِ من حزبه ليكونوا من أصحابِ السعيرِ.

٣٣. تفيدهُ كثرةُ وساوسِ الشيطانِ ﴿يُوسُوسُ﴾ فهو يوسوسُ بأشياءَ كثيرةٍ

للوصولِ إلى أهدافِهِ في الإضلالِ، منها وساوسٌ لإفسادِ الإيمانِ والتشكيكِ في المعتقدِ، وإذا لم يستطع ذلك أمره وحته ودفعه إلى المعاصي وزينها له، فإن

لم يستطع على ذلك ثبّطه عن الطاعات وقبّحها له، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله، فهو يقوّد الإنسان إلى شرّ الأعمال وأقبح الأحوال.

٣٤. تفيّد تفرُّغ الشيطان للوسوسة، وأن الحالة المستمرة له يوسوس ثم يخنس، فهو لا يألو جهده فيما يفسد على الإنسان دينه وآخرته، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ). قالوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ)^(١).

٣٥. تفيّد إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة من القلب، وأنها غير حالة فيه؛ بل هي تحوم في الصدر حول القلب لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. ٣٦. تفيّد أن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.

٣٧. تفيّد أن الشياطين كما يكونون من الجن يكونون من الإنس، وأن الإنس لهم شياطين يستعاذ منهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢]. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الجن والإنس.

٣٨. تفيّد أن الوسوسة كما تكون من الجن تكون من الإنس، وهم

(١) أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً، ح رقم (٢٨١٤).

كذلك يقومون بالوسوسة قال: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ فهذا بيانٌ لجنسِ الوسواس، وأنه يكون من الجنِّ ومن الناس، فالشرُّ من الجهتين جميعاً، أما شيطانُ الجنِّ فيوسوسُ في صدورِ الناس، وأما شيطانُ الإنسِ فوسوسته في صدورِ الناس أنه يريه نفسه كالناصحِ المشفقِ فيوقِعُ في الصدرِ من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته.

٣٩. يفيدُ مجيءُ الفعلِ هنا بوزنِ (فعال) الذي للمبالغةِ ﴿الْخَنَاسِ﴾

دون الخانسِ والمنخنسِ إيذاناً بشدةِ هروبه ورجوعه وعظمِ نفوره عند ذكرِ الله، فإن ذكرَ الله هو المقمعة التي يقمعُ بها، ولهذا يكون شيطانُ المؤمن هزيباً ضئيلاً مضمناً مما يعذبه ويقمعه به من ذكرِ الله وطاعته، بينما شيطانُ الفاجر الذي هو معه في راحةٍ ودعة؛ ولهذا يكون قوياً عاتياً شديداً، قال ابنُ القيم رَحِمَهُ اللهُ: «فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدارِ بذكرِ الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذابِ النارِ، فلا بد لكلِّ أحدٍ أن يعذبَ شيطانه أو يعذبه شيطانه.. وتأمل كيف جاء بناءُ الوسواسِ مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراً حتى يعزمُ عليها العبدُ، وجاء بناءُ الخناسِ على وزنِ الفعال الذي يتكررُ منه نوعُ الفعل؛ لأنه كلما ذكرَ الله انخنس، ثم إذا غفلَ العبدُ عاوده بالوسوسة فجاء بناءُ اللفظين مطابقاً لمعنيهما»^(١).

٤٠. تفيدُ أن علاجَ وسوسته بثلاثةِ أشياء:

أولها: الإكثارُ من ذكرِ الله.

وثانيها: الإكثارُ من الاستعاذةِ بالله منه، ومن أنفعِ الأشياءِ في ذلك قراءة

هذه السورة.

(١) بدائع الفوائد (٣/ ٣٧٥).

وثالثها: مخالفتُهُ والعزمُ على عصيانه، فإنه لا يوسوس إلا فيما فيه ضررُ الإنسانِ من خلال حرفة عن عبودية ربه، وصرفه نحو معصيته.

٤١. تفيّد أن جميعَ الناسِ معرضين بصورةٍ دائمةٍ لوساوسِ الشياطين، ويسعى الشياطين للنفوذِ إلى قلوبِهِم مهما كان علمُهُم وصلاحُهُم، فالشيطان يسعى لإفسادِ أمورِهِم وصرفِهِم عن جادةِ الحقِّ والهدى.

٤٢. تفيّد أن عبوديةَ الله تعالى لا تتمُّ في صورتها المطلوبة إلا بدفعِ شرِّ عدوهم، الذي يريد أن يقطعَهُم عنها ويحولُ بينهم وبينها، ويريد أن يجعلَهُم من حزبه ليكونوا من أصحابِ السعير.

٤٣. تفيّد أهميةَ الاستعاذةِ والذكرِ لردِّ خطرِ الشيطان الذي إذا ذكرَ العبدُ ربَّهُ خنس وإن لم يذكرِ وسوس.

٤٤. تفيّد تذكيرَ الثقلين أن من استعاذَ بالله ارتفعت عنه محنُ الدنيا والآخرة، فهي في الترغيبِ في الاستعاذةِ، وتجديدِ التوكّلِ على الله تعالى.

٤٥. تفيّد خطورةَ ما توسوسُ به النفسُ من شهواتِ الهوى، وهذا الذي نهي المرءُ عن أتباعه وأمر بمعصيته، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَأْتُسُوْسًا بِذِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

٤٦. تفيّد أهميةَ التنبيهِ ممن يوسوسُ بخدعةٍ من البشر، ويدعو إلى الباطلِ ممن يزينُ الشرَّ ويحسنُ القبيحَ، ويلقي الشبه في النفس، ويثيرُ الهواجسَ والخواطرَ بالكلماتِ الفاسدةِ.

٤٧. تفيّد ما يوجبُ محبةَ الله تعالى الناصرِ لأوليائه، الحافظِ لمن احتمى بجنابه.

٤٨. يفيدُ تقديمُ الجنةِ هنا على الناسِ أنهم أصلُ الوسواسِ، بخلافِ تقديمِ الإنسِ على الجنِ في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢] لأن حُبثاء الناس أشد مُخالطةً للأنبياء من الشياطين؛ ولأن الله عصم أنبياءه من تسلطِ الشياطين على نفوسهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]، ولم يعصمهم من لحاقِ ضررِ الناسِ بهم والكيدِ لهم لضعفِ خطرهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] ولكنه ضمنَ لرسوله النجاة من كلِّ ما يقطعُ إبلاغَ الرسالةِ إلى أن يتمَّ مرادُ الله.

٤٩. تفيهُدُ الحثُّ على معاداةِ الشيطانِ الخاذلِ لأوليائه، الساعي في إفسادِ شؤونهم.

٥٠. تفيهُدُ أهميةُ التنبهِ لخطورةِ الشيطانِ وضرره وشره العريضِ، فهو لصُّ سارقٌ لأموالِ الناسِ فكلُّ طعامٍ أو شرابٍ لم يذكر اسمُ الله تعالى عليه فله فيه حظٌّ بالسرقةِ والخطفِ، وإذا نامَ العبدُ عقدَ على رأسِهِ عقدا تمنعه من اليقظة للعبادة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله: (يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَتُهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقْدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا

أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ^(١)، ومن شرّه أنه يبُولُ في أذنِ العبدِ حتى ينامَ إلى الصباح كما جاء في الصحيحين عن أبي وإيل عن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: (ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ) أَوْ قَالَ: (فِي أُذُنَيْهِ)^(٢)، فهو قاعدٌ لابنِ آدمٍ بطرقِ الخيرِ كلّها فما من طريقٍ من طرقِ الخيرِ إلا والشيطانُ قاعدٌ عليه يمنعه بجهدِهِ أن يسلكه، كما قال تعالى:

﴿ قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَيَسَّرُ لِمَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ ﴾ [الأعراف: ١٦-١٧]، ولقد بلغَ شرّه أن أعملَ المكيدةَ وبالغَ في الحيلةِ حتى أخرجَ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ من الجنة، ثم لم يكفه ذلك حتى استقطعَ من أولاده من كلّ ألفٍ تسعةً وتسعين ليكونوا في نارِ جهنم معه، ثم لم يكفه ذلك حتى أعملَ الحيلةَ في إبطالِ دعوةِ اللهِ من الأرض، وسعى أن تكون الدعوةُ له، وأن يعبدَ من دونِ اللهِ، فهو ساعٍ بأقصى جهده على إطفاءِ نورِ اللهِ، وإبطالِ دعوته وإقامةِ دعوةِ الكفرِ والشركِ ومحوِ التوحيدِ وأعلامه من الأرض... ولا يمكن حصرُ أجناسِ شرّه فضلاً عن آحادها إذ كلّ شرٍ في العالمِ فهو السببُ فيه.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَيَّ قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، ح رقم (١١٤٢)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بابُ مَا رُوِيَ فِيْمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ، ح رقم (٧٧٦).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، بابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ح رقم (٣٢٧٠)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بابُ مَا رُوِيَ فِيْمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ، ح رقم (٧٧٤).

ثالثًا: التناسق الموضوعي بين الآيات:

لما كانت سورة الفلق في الاستعاذة من شرِّ ما خلق من جميع المضارِّ البدنية وغيرها، العامة للإنسان وغيره، وخصَّص فيها شرورًا بعينها وهي (الغاسقُ، والساحرُ، والحاسدُ)، جاءت سورة الناس في الاستعاذة من شرِّ خاص وهو الوسواس، وهو سببُ الذنوبِ والمعاصي كُلِّها، لما كانت صفةً الربوبية من صفاتِ كماله سبحانه أليقَّ بالحماية والإعانة والرعاية والتدبير والتربية والإصلاح، المتضمنة للقدرة التامة والرحمة الواسعة بدأ بذكرها، فقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ولما ذكرهم بربوبيته، وهي أقربُ إلى اللطف والتربية، ذكر صفته التي تدلُّ على القهر والغلبة، وهي من لوازم ربوبيته، فقال تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾، ولما كان انفرادُه بالربوبية والملك مستلزمًا لانفرادِه بالألوهية، قال: ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾، ولما أكمل الاستعاذة من جميع وجوهها التي مدارها الإحسان أو العظمة أو القهر أو الإذعان والتدلل ذكر المستعاذ منه بأعظم وصف يدلُّ على خطورته فقال: ﴿مِنْ شَرِّ أَلْوَسَّاسٍ﴾، ولما كان الملك الأعظم سبحانه لم ينزل داءً إلا أنزل له دواء، وكان قد جعل دواء الوسوسة ذكره سبحانه وتعالى، فإنه يطردُ الشيطان، وينير القلب ويصفيه، وصف سبحانه وتعالى فعل الموسوس عند استعمال الدواء إعلامًا فقال: ﴿الْحَنَّايسِ﴾ أي الذي عادته أنه يخنس عند ذكره تعالى، ولما ذكر صفة المستعاذ منه بالصورة التي تنبه على خطره ذكر محلَّ وسوسته بما يزيد التنبيه لشره، فقال: ﴿الَّذِي يُوسَّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾، ولما كان الذي يوسوس بالشر تارة من الجن وتارة من الإنس جاء التحذير من كليهما مقدمًا الأهم الأضرَّ، فقال تعالى: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.

رابعاً: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها:

قد ختمت السورة بما بدئت به، فبدأت بالناس وختمت بهم، وبدأت بما يستعاضُ به وختمت بما يستعاضُ منه.

خامساً: خصائص السورة في عرض هداياتها:

○ الاستعاذة بثلاث صفاتٍ لله تعالى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ .

- تسمية الشيطان بالوصف الملامس له ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ .
- بيان مكان وسوسته ﴿الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ﴾ .
- ذكر من تقع عليهم الوسوسة ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ .

سادساً: التكاليف الإيمانية والعملية من هدايات السورة:

١. إدراكُ شدةِ عداوةِ الشيطانِ وخطورتهِ وكثرةِ شرورهِ.
٢. معرفةُ مكائدِ الشيطانِ وطرقهِ وخطواتهِ في الدخولِ على العلماءِ والعِبَادِ وعوامِ الناسِ للتنبيهِ لشرهِ، فإن الله تعالى نهى عن اتباعِ خطواتهِ.
٣. الاستعاذةُ باللهِ من الشيطانِ وشرِّهِ، ودعائه تعالى أن يقينا شرَّهِ.
٤. صدقُ الالتجاءِ إلى الله تعالى مما يخافُهُ العبدُ ويخشاهُ مع الثقةِ بكفائتِهِ.
٥. التحصُّنُ بقراءةِ هاتين السورتين فإن لهما تأثيراً عجبياً في الاستعاذةِ باللهِ تعالى من شرِّ الشيطانِ ودفعِهِ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: (مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمَا) (١).

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ح رقم (٧٨٠٩) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (١١ / ٤٢٩).

٦. الإكثارُ من قراءةِ السورِ التي تقي خطورةَ الشيطان، وتدفعُ شرَّه كسورة الإخلاص والمعوذتين، وسورة البقرة، وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.

٧. المحافظةُ علىِ الاذكارِ خاصةً أذكارَ الصباحِ والمساءِ، والإكثارِ منها، بصورةٍ خاصةٍ التي جاء فيها الدليلُ على أنها تكونُ حرزًا من الشيطان، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمَسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ^(١)). فهذا حرزٌ عظيمُ النفعِ جليلُ الفائدةِ يسيرٌ سهلٌ على من يسرَّه اللهُ تعالى عليه.

٨. الحفاظُ علىِ أعمالِ القلوب، ودفعُ نزغاتِ الشياطينِ ووسوستِهِم وتأثيرِهِم.

٩. المداومةُ علىِ الطاعاتِ، وعدمُ التراخي عنها، مع الابتعادِ عن المعاصي والذنوبِ.

١٠. تحقيقُ التوحيدِ بإخلاصِ العبوديةِ له، فهو أعظمُ حصنٍ للعبدِ كما

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، بابُ صِفَةِ إبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، ح رقم (٣٢٩٣)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ، ح رقم (٢٦٩١).

قال تعالى: ﴿ قَالَ فِعْرَنُكَ لَأُعْوَينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴾

[ص: ٨٢-٨٣].

وبهذا تمّ الكلام عن سورة الناس ولله الحمد والمنة ببلد الله الحرام

مكة في يوم الجمعة ١٥ ربيع الآخر ١٤٣٨ هـ

خاتمة الكتاب

بعد جهد استمر لأربع سنوات متتالية بين قراءة ومدارسة وتدريس - والله الحمد والمنه، ومنه التوفيق والتمسير - أصل اليوم ومع نهاية العام الهجري ١٤٣٨ إلى ختام هذا الجزء المبارك «جزء عمّ»، وهذا الختام لا يعني نهاية نظري وبحثي فيه، فإني كلما نظرت وتدبرت في آيات هذا الكتاب ظهرت لي معان ودلالات لم تكن في خيالي وأنا أتلوها وأدرسها أكثر من ربع قرن من الزمان؛ ولكنني أختتم ما توصلت إليه وانتهى عنده جهدي حتى يخرج هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصاً نافعاً متقبلاً، وينفعني به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

أ- نتائج عامة من الدراسة:

وقد ظهرت لي من خلال الاستقراء والتتبع والدراسة لسور وآيات «جزء عمّ» نتائج كلية غير التي أثبتها في دراسة كل سورة ألخصها في الآتي:

١- المقاصد الكلية لسور وآيات جزء عمّ دارت حول خمس مقاصد مهمة وأساسية في إصلاح وتربية الفرد والمجتمع، تتلخص في الآتي:

■ إبراز جوانب توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بما يظهر عظمته، وقدرته وَعَلَّمَ عَلِيٌّ ما يشاء، وجليل نعمه وفضله على عباده، من السورة الخادمة لهذا المقصد بصورة بارزة: «النبا - النازعات - عبس

- البروج - الطارق - الأعلى - الغاشية - الفجر - البلد - الشمس - الليل -
التين - العلق - الفيل - قريش - الكافرون - الإخلاص - المعوذتين».

■ زرع اليقين بيوم الدين، من خلال بيان: أدلته، وكيفية وقوعه، وما يسبق القيامة من علامات وأحداث، وما يتبع ذلك من أهوال وطامات، مع بيان حال الناس ومصيرهم من لحظة قيامهم، وعند أخذهم لكتبهم، ورؤيتهم لأعمالهم إلى الانتهاء بمصيرهم إلى الجنة أو النار، مع بيان الأسباب الصارفة عن الآخرة، والمؤدية إلى التكذيب به، في أسلوب يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وهو المقصد البارز في معظم سور الجزء، والتي من أبرزها: «النبأ - النازعات - عبس - التكوير - الانفطار - المطففين - الانشقاق - البروج - الطارق - الغاشية - الفجر - الليل - البينة - الزلزلة - العاديات - القارعة - التكاثر - الهمزة - الماعون - المسد».

■ إثبات صدق القرآن الكريم، وإظهار مكانته وفضله، بما يبين عظمته ويحبب الخلق إليه، من هذه السورة الخادمة لهذا المقصد بصورة بارزة: «عبس - التكوير - الطارق - الانشقاق - البروج - الأعلى - العلق - القدر - البينة».

■ بيان مكانة وقدر النبي ﷺ وما حباه الله تعالى به من الكرامة والعناية والفضل، من السور الخادمة لهذا المقصد بصورة بارزة: «عبس - التكوير - الأعلى - البلد - العلق - الضحى - الشرح - البينة - قريش - الكوثر - الكافرون - النصر - المسد».

■ الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيبها، من السور الخادمة لهذا المقصد بصورة بارزة: «النازعات - عبس - المطففين - الأعلى - الفجر - البلد - الشمس - الليل - العلق - العاديات - العصر - الهمة - الماعون».

٢- تميزت كل سورة من سور الجزء بمميزات خاصة في افتتاحيتها وخاتمته وموضوعاتها وأسلوبها تحتاج أن تفرد بدراسات علمية؛ لأنني اكتفيت هنا بالإشارة إلى بعضها.

٣- التناسق والتناسب الدقيق بين سور وموضوعات وآيات وجمل وألفاظ هذا الجزء، وبين مقدمات كل سورة وخاتمته؛ اكتفيت بالإشارة إلى بعضها، وتركت الكثير منها اختصاراً من جهة، وعجزاً من جهة أخرى، وهو موضوع عظيم تنقطع دونه الأنفاس، وتحتار فيه الأبواب، بما يؤكد أن ترتيب السور والآيات كله من عند الله تعالى ليس للاجتهاد في ذلك نصيب، وهو يحتاج أن يفرد بدراسات خاصة.

٤- تميّز اللفظة القرآنية بدقة اختيارها في الدلالة على المعنى الواحد حسب موضوع كل سورة ومقاصدها، وسياقها التي وردت فيه، فالقيامة مثلاً عبّر عنها: «يوم الفصل، والطامة الكبرى، والصاخة، والغاشية، والقارعة، والزلزلة وغيرها»، وكل اختيار له معانٍ متعددة تسحر الأبواب.

٥- تنوع وتعدد هدايات هذا الجزء، وترجع الدلالة في غالبها للألفاظ أو السياق، أو الأسلوب، أو تنوع القراءات، وهناك هدايات نص عليها بعض العلماء تجد لتخصص العالم أو زمانه أو بيئته أثر في التنبيه عليها وبيانها.

٦- أن غالب من كتبوا في التفسير ذكروا بعض الهدايات؛ لكنهم لم يولوها عنايتهم ولم يقصدوها بالتأليف والدراسة؛ بل كان الغالب عندهم بيان المعنى؛ ولكن ما نثر فيها عند جمعه كثير.

٧- تنوع وتميز الأسلوب الذي عرضت به هدايات هذا الجزء بما يتناسب مع غرض الكلام في كل سورة بصورة دقيقة وعجيبة من تلك الأساليب البارزة: القسم الذي تنوع وتعدد بصورة عجيبة في المقسم به والمقسم عليه، والاستفهام الذي تنوع كذلك في أغراضه ودلالاته، والشرط، والاجمال ثم التفصيل، والغيبة والحضور في الخطاب، والترغيب والترهيب، والتأكيد والتكرار، والقصص والأمر وغيرها من أساليب بيانية رائعة ومؤثرة بصورة قوية في دلالة المعنى وأثره في النفوس من حيث التشويق أو التفخيم أو التقرير وغيرها بصورة تحتاج أن تفرد بدراسة خاصة.

ب- توصيات الدراسة:

من خلال النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي:

○ أهمية دراسة موضوع السورة ومحاورها وإظهارها للناس في رسوم بيانية تيسر فهم القرآن للناس اليوم.

○ اهتمام من يفسرون القرآن بهدايات الآيات، لأننا في زمان يحتاج الناس إلى ذلك، وأن يكون دور المفسر فتح العقول لمزيد من التدبر كذلك في هداياته، وليس حصر الناس حول فهم ما توصل إليه من خلال نظره واجتهاده، فالقرآن أعظم من أن تحيط به عقول العالمين.

○ السعي لربط الواقع بهدايات القرآن، وربط الأمة بهدي القرآن، وجعل القرآن قائد مسيرة الأمة نحو السعادة وبر الأمان بشتى الطرق والوسائل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ببئد الله المحرام في ليلة الخميس

٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٨ هـ

فهرس المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الإقتان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط: ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.
٣. أحكام القرآن، لابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط: دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون.
٤. أحكام القرآن، لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ط: دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠ هـ.
٥. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، للقاضي محمد بن محمد بن مصطفى المعروف بأبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
٦. أضواء البيان، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، ط: دار الفكر للطباعة، بيروت، ١٤١٥ هـ.
٧. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ط: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ٣: ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
٨. بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، تحقيق د. محمود مطرجي، ط: دار الفكر، بيروت، بدون.

٩. البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، طبعة جديدة بعناية زهير جعيد، ط: دار الفكر، بيروت ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
١٠. بدائع الفوائد، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد العمران، ط: دار عالم الفوائد، مكة، ط١ / ١٤٢٥هـ.
١١. البرهان في تناسب سور القرآن، لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، تحقيق: محمد شعباني ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
١٢. البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط: دار المعرفة، بيروت، ط: ١٣٩١م.
١٣. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
١٤. التبيان في أقسام القرآن، المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، الناشر: دار الفكر.
١٥. التحرير والتنوير للإمام محمد بن الطاهر عاشور، ط: دار سحنون، تونس، بدون.
١٦. التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤: سنة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
١٧. تفسير الإمام ابن عرفة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، تحقيق: د. حسن المناعي، دار النشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ط١ - تونس - ١٩٨٦م.

١٨. التفسير الصحيح، موسوعة الصحيح الميسور من التفسير بالمأثور، أ. د. حكمت بشير ياسين، ط: دار المآثر، المدينة النبوية، ط ١/ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
١٩. تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير الدمشقي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
٢٠. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين، ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن محمد، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط ٢: ١٤٢٧هـ-٢٠٠١م.
٢١. تفسير القرآن لإمام أبي مظفر السمعاني، منصور بن محمد عبد الجبار التميمي المرزوي، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، ط: مدار الوطن، ط ٢: ١٤٣٢-٢٠١١م.
٢٢. تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، ط: توزيع مكتبة عباس بن أحمد الباز، مكة المكرمة، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢: ٢٠٠٦م-١٤٢٧هـ.
٢٣. تفسير جزء عم، لمحمد بن صالح العثيمين، ط: دار الثريا للنشر، ط ١: ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
٢٤. تفسير حدائق الروح والرياح في رواي علوم القرآن، لمحمد الأمين بن عبدالله الهري، ط: دار طوق النجاة-بيروت-لبنان، ط: بدون.
٢٥. تهذيب اللغة، أبو المنصور محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١: ٢٠٠١م.

٢٦. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ١: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
٢٧. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ط: دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ.
٢٨. الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: محمد إبراهيم الخناوي ومحمود حامد عثمان، ط: دار الحديث، القاهرة، ط: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
٢٩. الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م.
٣٠. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ضبطه وصححه على عبد الباري عطية، ط: المكتبة العلمية، بيروت، ط ١: ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
٣١. زاد المسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣: ١٤٠٤هـ.
٣٢. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لمحمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، دمشق، ١٤٠٥هـ.
٣٣. سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ط: إحياء التراث العربي، بيروت، بدون.
٣٤. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، ط: المكتبة العصرية، بيروت، بدون.

٣٥. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ط: دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.

٣٦. سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، بدون.

٣٧. سنن الدارمي، لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ.

٣٨. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط ١: ١٣٤٤هـ.

٣٩. سنن النسائي لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ط: دار البشائر الإسلامية، ط: ١٩٨٦م.

٤٠. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١: ١٤١٠هـ.

٤١. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ط: دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨-١٩٧٨، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي.

٤٢. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ٢، ١٤١٤-١٩٩٣م.

٤٣. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض ١٤٠٠هـ.

٤٤. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض ١٤٠٠هـ

٤٥. صحيح وضعيف الجامع وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢: ١٣٩٩هـ.

٤٦. صحيح وضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني، ط: مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، بدون.

٤٧. غرائب القرآن و رغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١: ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

٤٨. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبل، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار السلام، الرياض، ط ١: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٤٩. فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، ط: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا - بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٥٠. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة، ط:
دار الوفاء، المنصورة، ط٢: ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
٥١. في ظلال القرآن، سيد قطب، ط: دار الشروق، القاهرة، بيروت،
ط١٧: ١٤١٢هـ.
٥٢. الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط: دار النشر: دار
إحياء التراث العربي، بيروت.
٥٣. الكشف والبيان، لأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي
النيسابوري، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط: دار إحياء التراث
العربي-بيروت-لبنان، ط١: ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م
٥٤. لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن محمد بن
إبراهيم البغدادي، الشهير بالخازن، ط: دار الفكر بيروت، ط١: ١٣٩٩هـ.
٥٥. لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن محمد بن
إبراهيم البغدادي، الشهير بالخازن، ط: دار الفكر بيروت، ط١: ١٣٩٩هـ.
٥٦. متن القصيدة النونية، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمية-القاهرة، ط٢: ١٤١٧هـ.
٥٧. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر
الهيثمي، بتحريр الحافظين العراقي وابن حجر، ط: دار الفكر، بيروت، طبعة
١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٥٨. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط: ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

٥٩. محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط: ١: ١٤١٥هـ-١٩٩٤. ٦٠. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ط: ١: ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.

٦١. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ٢: ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م.

٦٢. مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تحقيق: يوسف علي بدوي، ط: دار الكلم الطيب-بيروت، ط: ١: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

٦٣. المستدرك على الصحيحين للحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ط: دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

٦٤. مسند الإمام أحمد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ط: المكتب الإسلامي بيروت، ط: ١٩٨٥م.

٦٥. مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ط: مكتبة الرشد، الرياض، ط: ١: ١٤٠٩، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

٦٦. معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله نمر، ود. عثمان جمعة، وسليمان مسلم، ط: دار طيبة، الرياض، ط: ١: ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

٦٧. معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، ط: عالم الكتب - بيروت ط ١: ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٦٨. المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط: مكتبة العلوم والحكم - الموصل، ط ٢: ١٤٠٤هـ-١٩٨٣م.

٦٩. المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ط: دار الدعوة، بدون.

٧٠. مفاتيح الغيب للإمام العالم العلامة والخبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١: ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

٧١. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، للإمام ابن قيم الجوزية، ط: دار ابن حزم، بيروت، ط ١: ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد ابن أبي بكر أيوب الزرعي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٢. المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني، ط: دار المعرفة، بيروت، ط ٣: ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

٧٣. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١: ١٤١٥هـ.

٧٤. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١: ١٤١٥هـ.

٧٥. نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، للحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب، تحقيق: د. علي بن غازي التويجري، ط: دار ابن القيم، ط٢: ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.

٧٦. النكت والعيون في تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ط١: ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

٧٧. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

المحتوى

تفسير وهدايات سورة الفجر ٣

مدخل لدراسة السورة..... ٥

الموضوعُ الأول: بيانُ أدلّةِ الإياب والحساب ٧

الموضوعُ الثاني: بيانُ أحوالِ العباد من الابتلاء ٢٣

الموضوعُ الثالث: ما يكون في يومِ الحساب، وكشفُ بعضِ أحوالِ العباد ٣٦

تفسير وهدايات سورة البلد..... ٤٩

مدخل لدراسة السورة..... ٥١

الموضوعُ الأول: خلقُ الإنسانِ في كبد، وما هو عليه من غرورٍ وجهلٍ

وغفلة..... ٥٣

الموضوعُ الثاني: الحُصُّ على طريقِ الخيرِ والتحذيرِ من طريقِ الشر .. ٦١

وبهذا تمَّ الكلام عن سورة البلد والله الحمد والمنة بيلد الله الحرام مكة في يوم

الجمعة ٢٤ ذو الحجة من عام ١٤٣٦ هـ..... ٧٢

تفسير وهدايات سورة الشمس..... ٧٣

مدخل لدراسة السورة..... ٧٥

الموضوعُ الأول: القسمُ بعظيمِ مخلوقاته لبيانِ ما يكونُ به الفوزُ

والخسران ٧٧

الموضوعُ الثاني: ذكرُ نموذجٍ لمن دسوا أنفسهم فتحققت خيبتهم ٨٤

٩٣ تفسير وهدايات سورة الليل

مدخل لدراسة السورة..... ٩٥

الموضوعُ الأول: بيان تفاوت الناس في الخير والشر وعاقبتهما ٩٧

الموضوعُ الثاني: الترهيبُ من سعي الشرِّ والترغيبُ في سعي الخير ... ١٠٤

١١٥ تفسير وهدايات سورة الضحى

مدخل لدراسة السورة..... ١١٧

موضوع السورة ومحاورها بيانُ قدرِ النبيِّ ﷺ، وكمالِ عنايةِ الله به ١٢٠

الموضوعُ الأول: تبشيرُ النبيِّ ﷺ ببشاراتٍ عظيمةٍ من ربِّه ١٢٣

الموضوعُ الثاني: بيانُ بعضِ مننه عز وجلَّ على رسوله ﷺ في حياته

السابقة ١٢٨

الموضوعُ الثالث: تكليفُهُ ﷺ ببعضِ الوصايا العظيمة ١٣٢

١٣٩ تفسير وهدايات سورة الشرح

مدخل لدراسة السورة..... ١٤١

موضوع السورة بيانُ عنايةِ الله تعالى بالرسولِ ﷺ ١٤٢

١٥٣ تفسير وهدايات سورة التين

مدخل لدراسة السورة..... ١٥٥

موضوع السورة بيانُ عنايةِ الله تعالى بالإنسانِ وما به يكون سفوله وعلوه .. ١٥٧

١٦٩ تفسير وهدايات سورة العلق

مدخل لدراسة السورة..... ١٧١

الموضوعُ الأول: الحديثُ عن خلقِ الإنسانِ وتعليمِهِ ٥٧١

الموضوعُ الثاني: بيانُ طغيانِ الإنسانِ وأسبابِ علاجهِ وذكرِ نموذجٍ منه ١٩٠

تفسير وهدايات سورة القدر ٢٠٧

مدخل لدراسة السورة..... ٢٠٩

موضوع السورة بيان فضل القرآن الكريم بيان فضل الليلة التي أنزل فيها.. ٢١٠

تفسير وهدايات سورة البينة ٢٢٣

مدخل لدراسة السورة..... ٢٢٥

الموضوعُ الأول: بيانُ حالِ الكفارِ عند نزولِ القرآنِ وتناقضِهِم ٧٢٢

الموضوعُ الثاني: بيانُ مصيرِ الكافرينِ بالبينةِ وجزاءِ المؤمنينِ بها ٢٣٥

تفسير وهدايات سورة الزلزلة ٢٤٥

مدخل لدراسة السورة..... ٢٤٧

موضوع السورة بيانُ حالِ الأرضِ وساكنيها يومِ القيامة ٩٤٢

تفسير وهدايات سورة العاديات ٢٦١

مدخل لدراسة السورة..... ٢٦٣

موضوع السورة بيانُ حالِ ومصيرِ من ركنوا إلى الدنيا، وبخلوا بما

عندهم..... ٢٦٤

تفسير وهدايات سورة القارعة ٢٧٥

مدخل لدراسة السورة..... ٢٧٧

موضوع السورة بعضُ مشاهدِ القارعةِ وما يتبعه من وزنٍ للأعمال ٨٧٢

٢٨٥..... تفسير وهدايات سورة التكاثر

٢٨٧..... مدخل لدراسة السورة.....

٩٨٢..... موضوع السورة بيانُ نتيجة التشاغل بالدنيا وعواقبه.....

٣٠١..... تفسير وهدايات سورة العصر

٣٠٣..... مدخل لدراسة السورة.....

٣٠٤..... موضوع السورة بيانُ المنهجِ الكاملِ لسعادةِ الإنسانِ ونجاته.....

٣١٣..... تفسير وهدايات سورة الهمزة

٣١٥..... مدخل لدراسة السورة.....

موضوع السورة بيان عاقبة أذية الناس بالهمز واللمز والتلهي بالدنيا

٣١٦..... وشهواتها.....

٣٢٩..... تفسير وهدايات سورة الفيل

٣٣١..... مدخل لدراسة السورة.....

٣٣٣..... موضوعُ السورة بيانُ ما في قصة أصحابِ الفيلِ من العبر.....

٣٤١..... تفسير وهدايات سورة قريش

٣٤٣..... مدخل لدراسة السورة.....

٥٤٣..... موضوع السورة بيانُ فضلِ الله على قريشٍ.....

٣٥٣..... تفسير وهدايات سورة الماعون

٣٥٥..... مدخل لدراسة السورة.....

موضوع السورة عاقبة التكذيبِ بيومِ الدينِ وكيف يؤدي إلى مساوئ

٣٥٦..... الأخلاقِ.....

تفسير وهدايات سورة الكوثر..... ٣٦٩

مدخل لدراسة السورة..... ٣٧١

موضوع السورة تبشيرُ النبي ﷺ بما أعطاه الله من الخير الكثير ٣٧٣

تفسير وهدايات سورة الكافرون ٣٧٩

مدخل لدراسة السورة..... ٣٨١

موضوعُ السورة تبيُّسُ الكفارِ من موافقتهم في شيءٍ مما هم عليه ٣٨٥

تفسير وهدايات سورة النصر ٣٩٣

مدخلٌ لدراسةِ السورة..... ٣٩٥

موضوعُ السورة البشارةُ بالنصرِ والفتحِ وما يترتبُ عليهما وما يجبُ

بعدهما ٣٩٧

تفسير وهدايات سورة المسد ٤١١

مدخل لدراسة السورة..... ٤١٣

موضوع السورة الحتمُ بخسرانِ الكافرِ المؤذي لرسولِ الله الكريم ٤١٥

تفسير وهدايات سورة الإخلاص ٤٢٧

مدخل لدراسة السورة..... ٤٢٩

موضوع السورة بيانُ صفاتِ الله تعالى المتضمنةٌ لتوحيده تعالى ٤٤٢

تفسير وهدايات سورة الفلق ٤٥٩

مدخلٌ لدراسةِ السورتين ٤٦١

موضوع السورة بيانُ أربعةِ شرورٍ يتعودُ منها ٤٦٥

مدخل لدراسة السورة..... ٤٨١

- ٤٨٤..... موضوع السورة الاستعاذة من شرِّ الشيطانِ الرجيم
- ٥٠٣..... خاتمة الكتاب
- ٥٠٩..... فهرس المصادر والمراجع
- ٥١٩..... المحتوى

