

وقفات قرآنیة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب، ونصر الحق بالحق وهزم الأحزاب، وأعز جنده وجعل كيد الكافرين في تباب.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبده ورسوله، ركب البعير ونام على الحصير وخفف نعنه ورثق الشاب. أما

بعد:

فهذه مجموعة بحوث قرآنية كنت كتبتها على فترات متنوعة، ونشرت جميعها بفضل الله وكرمه على الكثير من المواقع الالكترونية والمجلات الورقية، ورأيت أن أجمعها في هذا السفر لعل الله ينفع به قارئه وجامعه وناشرة.

ودوما نسأل الله القبول والتوفيق والرشاد، إنه ولـي ذلك القادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلـي اللهـمـ عـلـيـ سـيـدـنـاـ مـحـمـدـ وـعـلـيـ آـلـهـ وـصـحـبـهـ وـمـنـ تـبـعـ هـدـيـهـ إـلـىـ يـوـمـ الدـيـنـ.

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com

مصر

٠٠٢٠١٢٢٩٥٩٦٦٥٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَيُّودُ أَحَدَكُمْ

قال تعالى في سورة البقرة:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيَّاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرِّيَوَةٍ أَصَابَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) أَيُّودُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَغْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ (٢٦٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ شَفَقُونَ وَلَا سُنْثُمْ بِالْأَخْذِيَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (٢٦٩) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ الأمثال تجلي المعنى وتبهج السامع خاصة كلما كانت أكثر تركيباً {ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} خالصاً له وحده لا رباء فيه ولا سمعة {وَتَشْبِيَّاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ} تحقيقةً وتيقناً بمثوبية الله تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله، قال الشعبي، وقتادة، والستي: معناه «وتيقناً»، أي: إن نفوسهم لها بصائر متأكدة، فهي تثبتهم على الإنفاق.

وقيل: أنهم يثبتون من أنفسهم على الإيمان بهذا العمل الذي هو إخراج المال الذي هو عديل الروح في سبيل الله ابتغاء رضاً، فإنفاق المال من أعظم ما ترسخ

به الطاعة في النفس، لأن المال ليس أمراً هيناً على النفس وشاق عليها، فهم يعملون لشبيت النفس على الإيمان، وما ترجو من الله بهذا العمل الصعب، لأنها إذا ثبتت على الأمر الصعب انقادت وذلت له.

** هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص والشبيت من النفس هو الصدق في البذل فإن المنافق يعترضه عند إنفاقه آفتاب إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية إحداهما طلبه بنفقته محسنة أو ثناء أو غرضاً من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر المنافقين والأفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددتها هل يفعل أم لا فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله والأفة الثانية تزول بالشبيت فإن تشييت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل وهذا هو صدقها وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة

** قال الفخر الرازي: تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر الأفعال هو الذي يوجب حصول الملكة الفاضلة في النفس، بحيث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات باختيارها، وبلا كلفة ولا ضجر. فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر، والذي يأتي تلك المأمورات يثبت نفسه بأخلاق الإيمان، وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضاً على «تكرير الإنفاق»

** قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى التبعيض؟
قلت: معناه أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه معاً فهو الذي ثبته كلها {وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم}
{كمثٰل جنّة} المكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث يجن -أي يستر- الكائن فيه، وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختلف الأصناف، فاما ما كان مغروساً نحيلًا بحثاً فإنما يسمى «حائطاً».
والمشهور في بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخيل هو الْكَرْم وثمرة العنبر أشهر الشمار في بلدهم بعد التمر فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف.

ومن ثمارهم الرمان، فإن كان التخل معها قيل لها جنة، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعُ} [الأنعام: ١٤١] والعرיש يكون للكرم

{بِرْبُوْةٌ} المرتفع من الأرض، وخص الربوة لحسن شجرها وزكاء ثمارها، لأن ريع الربا أكثر، ومن السيل والبرد أبعد {أَصَابَهَا وَابْلٌ} مطر شديد {فَاتَّ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ} فأثمرت ضعفين مما أثمرته غيرها من الجنان، أو ضعفين مما كانت تثمره قبلا.

{فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلٌ فَطَلٌّ} مطر خفيف، يكفيها لجودة تربتها، وحسن موقعها، فهي لا تمحل أبدا، فالندى والمطر اللين الخفيف كافٍ في سقيها وريها حتى تؤتي ثمارها مضاعفاً مرتين.

والمعنى: إن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الشمرة ضعفين، وذلك أكرم الأرض وطيبها، فلا تنقص ثمارتها بنقصان المطر.

** وقيل: المعنى فإن لم يصبهَا وابلٌ فتَلٌّ مطر خفيف، يكفيها لجودة تربتها، وأصابها طل فأخرجت دون ما تخرجه بالوابل، فهي على كل حال لا تخلو من أن تثمر. لأن زرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً.

** قال الزمخشري: مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل، فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثيرة، كانت أو قليلة، بعد أن يطلب بها وجه الله ويذل فيها الوسع، زاكية عند الله، زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده.

** وقد يكون المعنى: وكذلك الإنسان الجoward البر إن أصابه خير كثير أغدق ووسع في الإنفاق، وإن أصابه خير قليل أفق بقدرها، فخيره دائم، وبره لا ينقطع.

{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فواعد به المنافقين ابتلاء مرضاته وتشبيتاً من أنفسهم بعظيم الأجر وحسن المثوبة، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكتبه وينمي.

والله لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، من رباء وإخلاص، وفيه وعد ووعيد.

{أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ} استفهام إنكار وتحذير كما في قوله: **{أَيُّحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}** [الحجرات: ١٢]، والمعنى على التبعيد والنفي، أي: ما يود أحد ذلك؟ .. أيحب أحدكم أيها المنافقون في غير مرضاه الله تعالى بالرياء والمن والأذى **{أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ}** نص على النخيل دون الشمرة، وعلى ثمرة الكرم دون الكرم، وذلك لأن أعظم منافع الكرم هو ثمرته دون أصله، والنخيل كله منافع عظيمة، توازي منفعة ثمرته من خشبته وجريدة وليفة وخصوصه **{تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ}** هذا يدل على أنه فيه أشجار غير النخيل والكرم **{وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ}** ريح شديد **{فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ}** فهذا مفاجأة الخيبة في حين رجاء المنفعة .. وهكذا الذي ينفق أمواله رباء الناس يخسرها كلها في وقت هو أحرج إليها من حاجة الرجل العجوز وأطفاله الصغار، وذلك يوم القيمة.

** روى البخاري عن عبید بن عمیر قال: قال عمر -رضي الله عنه- يوماً لاصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما ترؤن هذه الآية نزلت: **{أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ}** قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحرف نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.

{كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} يمتن تعالى على عباده بما يبين لهم من الآيات في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على ضوئها إلى كمالهم وسعادتهم.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} من جيد أموالكم وأصلحها **{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ}** الحبوب والشمار **{وَلَا تَيْمَمُوا}** لا تقصدوا **{الْخَبِيثَ}** الرديء **{مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}** وأنتم لو أعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقابلوه لولا أنكم تغمضوا وتساهلون في قوله، وهذا منه تعالى تأديب

لهم وتربيه **{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}** الغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثُر حاجة غالب الناس إليه، والحمد مبالغة: أي شديد الحمد، شاكر لمن تصدق صدقة طيبة. أو محمود في الأرض والسماء، وفي الأولى والأخرى، لما أفاد ويفيض من النعم على خلقه، أي فتخلقوا بذلك لأن صفات الله تعالى كمالات، فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم، ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشکرون عليها.

{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} أي بخوفكم منه **{وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ}** فينفقون أموالهم في الشر والفساد ويفخلون بها في الخير **{وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا}** أي الرزق الواسع الحسن **{وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ}** واسع الفضل العليم بالخلق **{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ}** الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، فلذلك قيل: نزلت الحكمة على ألسنة العرب، وعقول اليونان، وأيدي الصينيين. وهي مشتقة من الحكم - وهو المنع - لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال، قال تعالى: **{كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ}** [هود: ١] ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس: حكمة.

** ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك، من سلامه عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له، لا يصدّه عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة، ثم ييسر له ذلك من حضور الدعوة وسلامة البقعة من العناة، فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيراً ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير.

{وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَيَ خَيْرًا كَثِيرًا} فليطلب العاقل الحكمة قبل طلب الدنيا، هذه تذكرة **{وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ}**

قال الفخر الرازي: "نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل، ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والحس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة، ولا شك أن حكم الحكمة هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيف، وحكم الحس والشهوة يوقع في البلاء

والمحنة. فتعقيب قوله: {وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً} [البقرة: ٢٦٨] بقوله: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} إشارة إلى أن ما وعده تعالى من المغفرة والفضل من الحكمة، وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى، وأن الله تعالى يعطيها من يشاء.

{وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ نَفَقَةٍ} يريد قليلة أو كثيرة من الجيد أو الرديء {أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} فما كان مبتغى به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات، وما كان رديئاً ونديراً لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسيغفرون أجراً نفقاتهم وندورهم لغير الله ولا يجدون من يشيعهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعها {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ

«بطر النعمة» من أبشع أنواع البطر وأشدّها على النفس وأسوءها عاقبة ومذمة، خاصة وأن صاحبه انقطعت عنه الحجة وسقطت منه المعدنة، فصدور العصيان ممن هو في غاية الإنعام أقبح القبائح وغاية الخسنان، وقد كان الأولى بالمتعمدين لزوم عتبة الشكر والاستمساك بعروة الحمد، ولكنها النفس الدنيئة التي تعلقت بالدنيا واطمأنّت لها حتى تناست يوم الجزاء.

قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ} [الواقعة: ٥٤] تعليل لابتلائهم بما ذُكِرَ من العذاب أي إنهم كانوا قبل ما ذُكِرَ من سوء العذاب في الدنيا منعّمين بأنواع النعم من المأكل والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بمقتضها. [تفسير أبي السعود: ٢٦٢/٦]

قال السعدي أي: قد أهتّهم دنياهم، وعملوا لها، وتنعموا وتمتعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا هو الترف الذي ذمّهم الله عليه. [تفسير السعدي: ٨٣٤/١]

وقال تعالى: {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهَلْهِمْ قَلِيلًا} [المزمول: ١١] النّعمة: الترف، فطلب اللذات والتنعم شغّلهم عن التبتّل حتى افترقت قلوبهم وأرواهُم، وأشركوا مع الله غيره. [البحر المديد: ٦/٤٢]

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: توبخا لهم بأنهم كذبوا لغورهم وبطّرهم بسعة حالهم، وتهديدا لهم بأن الذي قال {ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ} سيزيل عنهم ذلك التنعم. وفي هذا الوصف تعريض بالتهم، لأنهم كانوا يعدون سعة العيش ووفرة المال كمالا، وكانوا يعيرون الدين آمنوا بالخصوص قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ} [المطففين: ٢٩ - ٣٠]

وجعلهم ذوي النعمة -المفتوحة النون- للإشارة إلى قصارى حظهم في هذه الحياة هي النعمة، أي الانطلاق في العيش بلا ضيق، والاستظلال بالبيوت والجනات، والإقبال على لذىذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر، وهم معرضون عن كمالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة، قال تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سِيَّلًا} [الفرقان: ٤]

والإنسان متى استرسل مع لذاته وشهواته ربما ارتكب من الحماقات ما هو أشهى بالجنة، وقد يما قالوا: «إذا جاء الترف أصاب الحضارة التلف» .. ففي أوروبا نجد الأسبان قد أدموا ما يعرف بمصارعة الثيران حيث ييرزون شجاعتهم أمام ثيران ضخمة وخزا بالسيوف على مرأى وسمع من جمعيات الرفق بالحيوان التي صدعونا بشعاراتها، بل للأسبان يوما في العام تجري الثيران في الشوارع والطرقات ويعرض لها الشباب في مهرجان كارثي لا يشعر سوى آلاف الجرحى وربما القتلى، كما يحتفل الأسبان كل عام ولمدة أسبوع كامل بمهرجان الطماطم، حيث يتراشق أكثر من أربعين ألف شخص في مقاطعة «فالنسيا» بالطماطم فيتلفون في معاركهم الهرزلية تلك نحو من مائة طن منها. وفي سويسرا مهرجان للبصل يقام في شهر نوفمبر من كل عام، يتغنى فيه المشاركون في تصميم أشكال فنية بدعة من البصل، وفي كافة الدول الأوروبية أقيمت فنادق للكلاب ومنهم من وهب ثروته ل كلبه، وفي عالمنا العربي تسرب إلينا بعض الهاوس بموسوعة الأرقام القياسية ولأننا لا باع لنا في دنيا العلوم والتكنولوجيا والاختراعات فصرنا نسمع أن أكبر طبق تبولة أو بقلادة، وأكبر صينية كبة، وأكبر سلة فواكه، وأكبر قدرة فول وغيرها.

وإن تعجب ذلك أن تعجب مما جاء في تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» أن الجفاف وال الحرب في شرق أفريقيا خلفا أكثر من عشرين مليون شخص وهم في حاجة ماسة للمعونات الغذائية الطارئة. وأضافت أن ٦٥٠٠ شخص يموتون يوميا في أفريقيا بسبب الجوع، وأن مائة مليون طفل يعاني من الجوع في هذه القارة الغنية بالثروات. ومن المفارقات التي أظهرها التقرير أن أعداد البدناء في العالم تجاوز الآن المليار نسمة، وهي نفس أعداد من يعانون من سوء التغذية!!.

ولذلك لم يذكر القرآن الكريم الترف إلا في موضع الدم، لأنه بريد الجحود قال تعالى: {بَلْ مَتَّعْتُ هُولَاءِ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ} [الزخرف: ٢٦-٣٠] {وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُُورًا} [الفرقان: ١٨]

فالإغراق في التنعم والترف سبب لِنُزُولِ بلاء الله وعقابه، والحرمان من النَّصر والظفر؛ {حَتَّى إِذَا أَحْدَنَا مُتَرَفِّهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ لَا تَجْهَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون: ٦٤-٦٥]، {وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بِأَسْنَانِ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَأَلُونَ} [الأنباء: ١١-١٣]

وأصحاب الترف أصحاب رأي معوج وحقائق مقلوبة ومنطق سقيم، فيستدلون بالنعم على محبة الله لهم رغم معصيتهم وعنادهم، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سباء: ٣٤-٣٥] ولذلك رد الله عليهم: {فُلْنَ إِنَّ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْقَنِي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ} [سباء: ٣٦-٣٧]

بل إنهم لا يقتصرُون في غيّهم على أنفسهم بل هم دعاة فسحة وخراب، قال تعالى: {وَإِذَا أَرْدَنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّيَّها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: ١٦]

وقال تعالى: {وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَسْرَبُ مِمَّا تَسْرِبُونَ وَلَئِنْ أَطْعَتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاصِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُبْغُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ} [المؤمنون: ٣٣-٣٤]

والشرف داء الأمم على مر الزمان، وهو الداء العضال والمرض القاتل، الذي يحول المرء إلى وحش كاسر لا هم له إلا شهوته ولذته، فتموت نخوته وتضمحل غيرته وتفتر همته، فإن استشرى الترف في أمة، ذهب بعزمها، وأورثها كسلاً وخمولاً، ورثكوا إلى الدنيا، ومحبّة لها، وحرصاً عليها، فلا يُرجى منها نفع، ولا يُنتظر منها دفاع عن الحق. قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود: ١١٦]

ومن كنوز الوصايا النبوية قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين) [رواه أحمد]

ورغم أن الترف شيد على الغنى وبني على بحبوحة العيش لكنه ليس بلازم له، فكم من غني يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، وكم من فقير نهم لتحصيل الملذات وإن غرق في الديون أو امتدت يديه للحرام .. قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم). قال محمد بن كعب: الغني إذا اتقى آتاه الله أجره مرتين لأنّه امتحنه فوجده صادقاً وليس من امتحن كمن لا يمتحن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:

﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤٨]

{عسى ألا أكون بداعء رب شقيا} أي رجائي في رب كبير أن لا أشقي بعبادته كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. قال تعالى مخبراً عنه فلما حرق ما واعدهم به من هجرته لديارهم الى ديار القدس تاركاً أباه وأهله وداره كافأه بأحسن حيث أعطيناه ولدين يأنس بهما في وحشته وهم إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلناه نبيا رسولاً. ووهبنا لجمعيهم وهم ثلاثة الوالد إبراهيم وولدها اسحق ويعقوب بن اسحق عليهم السلام من رحمتنا الخير العظيم من المال والولد والرزق الحسن هذا معنى قوله تعالى: {فلما اعتزلهم وما يبعدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب} وهو ابن ولده اسحق {وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا}. قوله تعالى عنهم: {وجعلنا لهم لسان صدق علينا} هذا إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله حيث يجعل الله تعالى لهم لسان الصدق في الآخرة فسائل أهل الإيمان الإلهية يشنون على إبراهيم وذريته بأطيب الثناء وأحسنه وهو لسان الصدق العلي الرفيع الذي حظى به إبراهيم وولديه إكراماً من الله تعالى وإنعاماً عليهم جزاء صدق إبراهيم وصبره وبالتالي هجرته للأصنام وعابديها. (١) ولما أمره بهجره الزمان الطويل أخبره بأنه يتمثل أمره ويعزله وقومه ومعبداتهم، فهاجر إلى الشام قيل أو إلى حران وكانوا بأرض كوثاء، وفي هجرته هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر، والأظهر أن قوله {وأدعوه رب} معناه وأعبد ربى كما جاء في الحديث: «الدعاء العبادة» لقوله {فلما اعتزلهم وما يبعدون من دون الله} ويجوز أن يراد الدعاء الذي حكاه الله في سورة الشعراة {رب هب لي حكماً}

إلى آخره، وعرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم في قوله {عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقياً} مع التواضع لله في الكلمة {عسى} وما فيه من هضم النفس.

وفي {عسى} ترج في ضمنه خوف شديد، ولما فارق الكفار وأرضهم أبدله منهم أولاداً أنبياء، والأرض المقدسة فكان فيها ويتعدد إلى مكة فولد له إسحاق وابنه يعقوب تسلية له وشدداً لغضده، وإسحاق أصغر من إسماعيل، ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت سارة ثم حملت بإسحاق.

وقوله {من رحمتنا} قال الحسن: هي النبوة. وقال الكلبي: المال والولد، والأحسن أن يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعم في الآخرة.

ولسان الصدق: الشاء الحسن الباقي عليهم آخر الأبد. قاله ابن عباس، وعبر باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. (٢)

{عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً} أي: عسى ألا أشقي بعبادته، أو: لا أخيب في طلبه، كما شقيتم أنتم في عبادة آلهتكم وخجتكم. ففيه تعريض بهم، وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع وحسن الأدب، والتبيه على أن الإجابة من طريق الفضل والكرم، لا من طريق الوجوب، وأن العبرة بالخاتمة والسعادة، وفي ذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى. (٣)

{عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً} فيه من الدلالة على مزيد أدبه عليه السلام مع ربه عز وجل ما فيه، ومقام الخلة يقتضي ذلك فإن من لا أدب له لا يصلح أن يتخذ خليلاً. (٤)

{عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً} أي خائنا ضائعا غير مقبول في دعائي وعبادتي، فإن ذلك هو الشقاء الأكبر، وهذا الرجاء كان لفروط إخلاصه لله تعالى، وخشيته من غضبه وطرده، فإن الحبيب دائماً يخشى من غضب محبوبه، ويعمل على رضاه ويخشى من غضبه، وخليل الله الذي اختاره الله تعالى خيلا، وقال: {... وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، كان أشد ما يخشاه غضب ربه، وأن يرد عبادته فيشقي بهذا الرد، وقال: {عسى} الدالة على الرجاء تواضعوا لله واستصغاراً لعبادته، وكان بهذا

المخلص البر الحبيب المحبوب؛ إذ غلب الخوف ليصلاح أمره وأنه إذ اعتزلهم حرم من أنس أهله، فوهبه البنين والذرية. (٥)

{عَسَىٰ أَلَاَ كُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} أي: عسى ألاًَ كون شقياً بسبب دعائي لرببي؛ لأنَّه تبارك وتعالى لا يُشْقِي مَنْ عَبَدَه وَدَعَاهُ، فَإِنْ أَرْدَتَ الْمُقَابِلَ فَقُلْ : الشَّقِيُّ مَنْ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يَدْعُوهُ. (٦)

{عَسَىٰ أَنْ لَاَ كُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} أي: عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي، وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أليس ممن دعاهم، فاتبعوا أهواهم، فلم تنفع فيهم المواجه، فأصرروا في طغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربِّه، ويعتزل الشر وأهله. (٧)

والشقي: الذي أصابته الشقاوة، وهي ضد السعادة، أي هي الحرمان من المأمول وضلال السعي. وأطلق نفي الشقاوة والمراد حصول ضدها وهو السعادة على طريق الکنایة إذ لا واسطة بينهما عرفا.

ومثل هذا التركيب جرى في كلامهم محري المثل في حصول السعادة من شيء. ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبراهيم {عَسَىٰ أَلَاَ كُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} أي عسى أن كون سعيداً، أي مستجاب الدعوة. وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما يرويه عن ربه في شأن الذين يذكرون الله ومن جالسهم: «هُمُ الْجَلِسَاءُ لَا يُشْقِي بَعْضُهُمْ جَلِيسَهُمْ» أي يسعد معهم.

وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعوا الله احتراساً من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعوا الله الذي لا يعبدونه.

و عبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو ربه وحده من بينهم، فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي، مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك.

وجملة {وعَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} في موضع الحال من ضمير {وادعوا}، أي راجا أن لا أكون بداعء رب شقيا.. وفي إعلانه هذا الرجاء بين ظهرياتهم تعريض بأنهم أشقياء بداعء آلهتهم. (٨)

اعلم أنه ما خسر على الله أحد فإن إبراهيم عليه السلام لما اعترضهم في دينهم وفي بلدتهم واختار الهجرة إلى ربه إلى حيث أمره لم يضره ذلك دينًا ودنيا، بل نفعه فعوضه أولاً أنبياء ولا حالة في الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يجعل الله له رسولاً إلى خلقه ويلزم الخلق طاعته والانقياد له مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء من أعظم النعم في الدنيا والآخرة، ثم بين تعالى أنه مع ذلك وهب لهم من رحمته أي وهب لهم من النبوة ما وهب ويدخل فيه المال والجاه والاتباع والنسل الظاهر والذرية الطيبة ثم قال: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْاً} ولسان الصدق الشفاء الحسن وعبر باللسان بما يوجد باللسان، كما عبر باليد بما يعطي باليد وهو العطية، واستجاب الله دعوته في قوله: {وَاجْعَلْ لَى لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأَخْرِينَ} [الشعراء: ٨٤] فصيده قدوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهم. (٩)

أجل الكتب وأفضلها وأعلاها، هذا الكتاب المبين، والذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار، كانت أصدق الأخبار وأحقها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي، كانت أجل الأوامر والنواهي، وأعدلها وأقسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد، كان أصدق الأنبياء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون، كان المذكور فيه، أكمل من غيره وأفضل، ولهذا كثيرة ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء، الذين فضلهم على غيرهم، ورفع قدرهم، وأعلى أمرهم، بسبب ما قاموا به، من عبادة الله ومحبته، والإناية إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء، يأمر الله رسوله أن يذكروهم، لأن في ذكرهم إظهار الشاء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم. وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم، والاقتداء بهم. (١٠)

الهوامش

- (١) أيسير التفاسير، أبو بكر الجزائري: ٤١٤/٢
- (٢) البحر المحيط: ٣٩/٨
- (٣) تفسير ابن عجيبة، البحر المديد: ٤٦٥/٣
- (٤) تفسير الألوسي: ٨٤/١٢
- (٥) زهرة التفاسير: ٤٦٥٣/٩
- (٦) خواطر الشيخ الشعراوي: ٥٥٦٢/١
- (٧) تفسير السعدي: ٤٩٤/١
- (٨) التحرير والتنوير، ابن عاشور: ٥/١٦
- (٩) تفسير الرازي: ٣١٩/١٠
- (١٠) تفسير السعدي: ٤٩٤/١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

الآيات الأول من سورة الفجر تصف ببلاغة فريدة اعتراك الحق والباطل على مر الأزمان، وسنة الله تعالى التي لا تتبدل في قهر الظالمين وكتب المعاندين، تسلية لهذه الأمة عن كل مصابها على مر الدهور، وتشبيتا لأهل الحق فيسائر العصور، وكفى بالقرآن سلوى، فإنه سبحانه وتعالى سامع الشكوى وكاشف البلوى، وهو نعم المولى:

قال تعالى:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْلَوَادِ (٩) وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لِيَأْمِرُ صَادِ (١٤)

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} الاستفهام هنا تقريري، والمحاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشبيتا له وواعدا بالنصر، وتعريضا للمعاندين بالإذار بمثله، فإن ما فعل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار للقوم الذين فعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسول الله، قصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله. لأن التذكير بالظائر واستحضار الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الواقعة.

{بِعَادٍ} قبيلة عاد تسمية لهم باسم جدهم. والمراد هنا عادا الأولى أو عاد إرم، قال تعالى: {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى}، وقيل لمن بعدهم: عاد الأخيرة، قبيلة كانت بمكة مع العمالق.

{إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} أرم أوسم قبيلة عاد.

وقيل: إرم اسم مدینتهم، ويسمون بعاد إرم.

{ذَاتِ الْعِمَادِ} من قال: إرم قبيلة قال: العماد أعمدة بنيائهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر، وقال ابن عباس: ذلك كناية عن طول أبدانهم.

ومن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بيت بها، وقيل القصور والأبراج.
{التي لم يخلق مثلها في البلاد} صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجساماً،
يقال: كان طول الرجل منهم أربعينات ذراع. قيل: كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة
فيحملها على كاهله فيلقها على أي حي أراد فيهلكهم.
أو صفة للمدينة، وهذا أظهر لقوله في البلاد، لأنها كانت أحسن مدائن الدنيا،
وروي أن إرم كانت على وجه الدهر باليمن، بناها شداد بن عاد في ثلاثة عام، وكان
عمره تسعمائة عام، وجعل قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد
والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية، وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن
يعلم مثلها فلما أتمها وسار إليها بعث الله إليها وعلى أهلها صيحة قبل أن يدخلها
فهلكوا جميعاً.

{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} : خرقوه وقطعوه ونحتوه، فاتخذوا في
الحجارة منها بيوتاً، كما قال تعالى: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ} [الحجر: ٨٢]
[الشعراء: ١٤٩] {وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِينِ} [الحجر: ٨٢]
قيل: أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود، وبنوا ألفاً وبسبعينات مدينة
كلها بالحجارة بالوادي.

{بِالْوَادِ} روى أبو الأشهب عن أبي نصرة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم في غزوة تبوك على وادي ثمود، وهو على فرس أشقر، فقال: (أسرعوا السير؛
فإنكم في واد ملعون).

{وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ} ذو الأوتاد، لكتلة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها
إذا نزلوا.

أو لتعذيبه بالأوتاد، وكان إذا غضب على أحد مدد على الأرض وأوتاد يديه ورجليه
ورأسه على الأرض، كما فعل ماشطة بنته وبآسية زوجته.

ومن خبر ماشطة بنت فرعون أنها بينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ
سقط المشط من يدها فقالت: "تعس من كفر بالله"، فقالت بنت فرعون: وهل لك من
إله غير أبي؟ فقالت: إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له.

فcameت فدخلت على أبيها وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك ترعم أن إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت: صدقت. فقال لها ويحك: أكفرني بإلهك وأقرني أنني إلهك، قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب فقال لها: أكفرني بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين، قالت: والله لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله تعالى.

قال: وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحة على فيها، وقال لها: أكفرني بالله وإلا ذبحت ابنتك الصغرى على فيك، وكانت طفلة رضيعة تجد بها وجدًا شديداً فقالت: لو ذبحت من على الأرض على في ما كفرت بالله تعالى.

قال: فأتي بابنتها فلما أن قدمت منها واضجعت على صدرها وأرادوا ذبحة جزعت المرأة، فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهي من الأربعة الذين تكلّموا أطفالاً، فقالت: يا أمّاه لا تجزعي فإن الله سبحانه قد بنى لك بيتك في الجنة، اصبري فإنك تمضين إلى رحمة الله سبحانه وكرامته، قال: فذبحت فلم تلبث أن ماتت وأسكنها الله سبحانه وتعالى الجنة.

{الذين طغوا في البلاد} قال ابن الخطيب: يحتمل أن يرجع الضمير إلى فرعون خاصة؛ لأنه يليه، ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم، وهو الأقرب.

{فصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ} الصب قريب من الإمطار، استعمل الصب لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب، ولإيذان بشدته وكثرته ووفرته واستمراره واستحالة ردده.

{سُوطَ عَذَابٍ} خص السوط فاستعير للعذاب، لأنه يقتضي من التكرار والتردد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره.

وقيل: السوط، هو الآلة المعروفة. سمي سوطاً لأن يساط به اللحم عند الضرب أي: يختلط.

وقال الزمخشري: وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به.

وقال أهل المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأن السوط عندهم غاية العذاب.

وكان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن الله تعالى عنده أسواط كثيرة، فأخذهم بسوط منها.

وفي آيات سورة فصلت تفصيل لكيفية إهلاك عاد وثمود وبيان لما أجمل في سورة «الفجر» في قوله تعالى {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ}.

قال تعالى: {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} ١٥ {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لَنْدِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَزِيرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ} ١٦ {وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوَنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ١٧

{إِنَّ رَبَّكَ لِيَالِمِرْصَادِ} والمرصد: المكان الذي يترتب فيه الرصد، وهذا مثل لإرصاد العصاة بالعقاب وأنهم لا يفوتونه.

أي إن ربك ليالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم، فيكون تبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله: {وَلَا تَحْسِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} [إبراهيم: ٤٢].

والعدل عن ضمير المتكلم أو اسم الجملة إلى {ربك} في قوله: {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} وقوله: {إِنَّ رَبَّكَ لِيَالِمِرْصَادِ} إيماء إلى أن فاعل ذلك «ربه» الذي شأنه أن ينتصر له، فهو مؤمل بأن يعذب الذين كذبواه انتصارا له انتصار المولى لوليه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ

قال تعالى:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ
وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ [غافر: ١٨]

قوله: **{وَأَنذِرْهُمْ}** الإنذار الإعلام المقترب بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذاراً.

{الْأَزْفَةُ} القيمة. وإنما عبر عنها بالآزفة لأجل أزوفها أي قربها.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من اقتراب قيام الساعة، جاء موضحاً في آيات آخر كقوله تعالى: **{أَزْفَتِ الْأَزْفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}**. وقوله تعالى: **{أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}**. وقوله تعالى: **{أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ}**. وقوله تعالى في الأحزاب: **{وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا}**. وقوله تعالى في الشورى: **{وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ}**.

والمعنى: أنذرهم يوم القيمة، بمعنى خوفهم إيه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة.

قوله: **{إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ}** ومعنى كون القلوب لدى الحناجر، في ذلك الوقت، فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان:

١/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره، من أن "قلوبهم يومئذ، ترتفع من أماكنها في الصدور، حتى تلتصق بالحلوق، فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيماوتوا، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا". وهذا القول هو ظاهر القرآن.

٢/ الوجه الثاني: هو أن المراد بكون القلوب، لدى الجناجر، بيان شدة الهول، وفطاعة الأمر، وعليه فالآية كقوله تعالى: **{وَإِذْ رَأَغَتِ الْأَبْصَارُ وَتَلَغَّتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ}**

وَتَأْتُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ * هُنَالِكَ ابْتُلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا} وَهُوَ زُلْزَالٌ خُوفٌ وَفَرْعٌ لَا زُلْزَالٌ حِرْكَةُ الْأَرْضِ.

وقوله: **{كَاظِمِينَ}** مَكْرُوبِينَ مَمْتَلَئِينَ خُوفًا وَحَزْنًا

وَالْكَاظِمُ السَّاکِتُ حَالٌ امْتَلَأَهُ غَمًا وَغَيْضًا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا يَمْكُنُهُمْ أَنْ يَنْطَقُوا وَأَنْ يَبْوَحُوا بِمَا عِنْهُمْ مِنْ الْخُوفِ وَالْحَزْنِ، فَهُمْ قَدْ أَطْبَقُوا أَفْوَاهَهُمْ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ شَدَّةِ الْخُوفِ، وَذَلِكَ يَوْجِبُ مِنْزِيدَ الشَّدَّةِ وَالْمَعْنَاهَا.

قوله: **{مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ}** قَرِيبٌ مَشْفَقٌ **{وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٌ}** وَلَا شَفِيعٌ تُقْبَلُ شَفَاعَتِهِ.

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَسَانَ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ صَالِحٍ الْمُرِيِّ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ وَيَعْظُمُ، فَقَالَ لِرَجُلٍ حَدَّثَ بَيْنَ يَدِيهِ: أَقْرَأْ يَا بُنَيَّ فَقَرَأَ الرَّجُلُ: **{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٌ}**

فَقَطَعَ عَلَيْهِ صَالِحٌ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ لِلظَّالِمِينَ حَمِيمٌ أَوْ شَفِيعٌ وَالْطَّالِبُ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ وَاللَّهُ لَوْ رَأَيْتَ الظَّالِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعَاصِي يُسَاقُونَ فِي السَّلَالِسِ وَالْأَغْلَالِ إِلَى الْجَحِيمِ حُفَّاءً عُرَاءً مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ مُزْرَقَةً عُيُونُهُمْ ذَائِبَةً أَجْسَامُهُمْ يُنَادُونَ يَا وَيْلَاهُ يَا ثُبُورَاهُ مَاذَا نَزَلَ بِنَا؟ مَاذَا حَلَّ بِنَا؟ أَيْنَ يُنْدَهِبُ بِنَا؟ مَاذَا يُرَادُ مِنَّا؟ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْوِقُهُمْ بِمَقَامِ النَّيَّارِ، فَمَرَّةٌ يُجْرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَيُسْحَبُونَ عَلَيْهَا مُتَكَبِّسِينَ، وَمَرَّةٌ يُقَادُونَ إِلَيْهَا عُنْتَنًا مُقَرَّنِينَ، مِنْ بَيْنِ بَاكٍ دَمًا بَعْدَ اِنْقِطَاعِ الدُّمُوعِ وَمِنْ بَيْنِ صَارِخٍ طَائِرِ الْقُلُبِ مَبْهُوتٍ،

إِنَّكَ وَاللَّهُ لَوْ رَأَيْتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَرَأَيْتَ مَنْظَرًا لَا يَقُولُ لَهُ بَصَرُكَ وَلَا يَشْبُثُ لَهُ قَلْبُكَ وَلَا يَسْتَقِرُ لِفَطَاعَةٍ هَوْلِهٗ عَلَى قَرَارٍ قَدْمُكَ.

ثُمَّ نَحَبَ وَصَاحَ يَا سُوءَ مَنْظَرَاهُ وَيَا سُوءَ مُنْقَلَبَاهُ وَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ، فَقَامَ شَابٌ بِهِ تَأْنِيَتُ فَقَالَ: أَكُلُّ هَذَا فِي الْقِيَامَةِ يَا أَبَا بِشْرٍ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَخِي، وَمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَنْقَطِعَ أَصْوَاتُهُمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا كَهْيَةُ الْأَنِينِ مِنَ الْمُدْنِفِ،

فَصَاحَ الْفَتَى إِنَّا لِلَّهِ وَأَغْفَلَتَاهُ عَنْ نَفْسِي أَيَّامَ الْحَيَاةِ، وَيَا أَسْفَى عَلَى تَفْرِيظِي فِي طَاعَتِكَ يَا سَيِّدَاهُ وَأَسْفَاهُ عَلَى تَضْيِيعِ عُمْرِي فِي دَارِ الدُّنْيَا ثُمَّ بَكَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَقْبِلُكَ فِي يَوْمِي هَذَا بِتُوبَةٍ لَكَ لَا يُخَالِطُهَا رِيَاءُ لِغَيْرِكَ، اللَّهُمَّ فَاقْبِلْنِي عَلَى مَا كَانَ مِنِّي وَاعْفُ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِي، وَأَقْلِنِي عَشْرَتِي، وَارْحَمْنِي وَمَنْ حَضَرَنِي، وَتَفَضَّلْ عَلَيْنَا بِجُودِكَ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، لَكَ أَقْيَتُ مَعَاقِدَ الْأَثَامِ مِنْ عُنْقِي، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ بِجَمِيعِ جَوَارِحِي صَادِقًا بِذَلِكَ قَلْبِي، فَالْوَيْلُ لِي إِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْبِلْنِي، ثُمَّ غُلِبَ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَحُمِلَ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ صَرِيعًا يَبْكُونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ.

وَكَانَ صَالِحٌ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُهُ فِي مَجْلِسِهِ يَدْعُو اللَّهَ لَهُ وَيَقُولُ: يَا بَيِّ فَتِيلُ الْقُرْآنِ يَا بَيِّ

فَتِيلُ الْمَوَاعِظِ وَالْأَحْزَانِ

فَرَآهُ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قَالَ: عَمَّشِي بَرَكَةُ مَجْلِسِ صَالِحٍ فَدَخَلْتُ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

قَالَ: وَكَنَّا فِي مَجْلِسِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ فَأَخَذَ فِي الدُّعَاءِ فَمَرَّ رَجُلٌ مُخْنَثٌ فَوَقَفَ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ وَوَافَقَ صَالِحًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَقْسَانَا قَلْبًا، وَأَحْمَدْنَا عَيْنًَا، وَأَحْدَثْنَا بِالذُّنُوبِ عَهْدًا»، فَسَمِعَ الْمُخْنَثُ فَمَاتَ فَرُؤَيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ.

قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لِي، قِيلَ بِمَاذَا؟ قَالَ: بِدُعَاءِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ، لَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَحَدَثَ عَهْدًا بِالْمَعْصِيَةِ مِنِّي فَوَافَقْتُ دَعْوَتُهُ الْإِجَابَةَ فَغُفِرَ لِي

أَخْيَ الْحَبِيب

الزم شغرك، واعلم أنك لن تجد واقعاً أشدَّ فساداً من الواقع الذي نُبَيِّ فيه الأنبياءُ وأُرْسِلَ فيهم الرُّسُل؛ ولو لا شِدَّةُ فسادِهِ ما أُرْسِلُوا، ولستَ أكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ رُسُلِهِ لِيُصْلِحَ لَكَ - دون سَعَيِّ منك - واقعاً لَمْ يُصْلِحْهُ لَهُمْ، وقد أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِإِيَاجَادِكَ فِي واقعِ شَبَّيِّ بِوَاقِعِهِمْ لِتَصْلِحَهُ كَمَا أَصْلَحَهُو؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ فَسِرْ عَلَى آثَارِهِمْ تَكُنْ مَعَهُمْ،

وَلَا تَنْتَظِرْ فِي حَيَاكَ ثُمَرَةَ سِيرِكَ؛ فَمُوسَى مَاتَ فِي التَّيْهِ، وَعِيسَى رُفِعَ فِي الْفَتْنَةِ، وَمُحَمَّدُ - عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْبِياءِ اللَّهِ وَرَسُلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ارْتَدَّ أَعْرَابُ جَزِيرَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَوْ وَضَعَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى خَدَّهِ وَيَسِّسَ - حِينَ انتَقَضَ عَلَيْهِ أَعْرَابُ الْجَزِيرَةِ - مَا وَصَلَكَ مَا وَصَلَكَ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ..

حسبك أن تؤذن كما أذن إبراهيم، وما عسى يبلغ صوت إبراهيم !!
إنما عليك الأذان وعلى الله البلاغ، ولكل ثغر أذانه، وكل الشعور شاغرة؛ فإن
وحدث ثغرك فالزمه - وذلك عبادتك - وإن لم تجده فابحث عنه - وذلك أيضاً
عبادتك
حسبك ألا يراك الله إلا على ثغر، أو باحثاً عن ثغر !!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

قال تعالى:

{وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا}

[الفرقان: ٢٠]

{وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً}: "ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغنى ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه، ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغنى عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى: {أَتَصْبِرُونَ} أي: على الحق، وأصحاب البلايا يقولون: لِمَ لَمْ نُعْنَى، والأعمى يقول لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة، والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره وكذلك العلماء، وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم: {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ}، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافي، ويحقر المعافي المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر، وذلك عن الضجر". (١)

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله تعالى: {فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِيَعْضٍ} الآية. فيه فتنة أغبياء الكفار بفقراء المسلمين، حيث احتقر وهم واذروهم، وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم لأنهم في زعمهم لفقرهم، ورثاثة حاليهم، لا يمكن أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع كما قال تعالى عنهم إنهم قالوا فيهم {لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} وقال {أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا} إلى غير ذلك من الآيات، وسيوبخهم الله يوم القيمة على احتقارهم لهم في الدنيا كما قال تعالى: {أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْرَثُونَ}، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا

بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ... }، إلى قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ ثُوَبُ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }، وقوله تعالى: {وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ } وقوله تعالى: {أَتَصْبِرُونَ}، أي: على الحق أم لا تصبرون. والعلم عند الله تعالى. (٢)

{وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَبَعْضٍ فِتْنَةً} أي هذه سنتنا في خلقنا نبتلي بعضهم بعض فنبتلي المؤمن بالكافر والغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضع، وننظر من يصبر ومن يجزع ونجزي الصابرين بما يستحقون والجزعين كذلك.

وقوله تعالى: {أَتَصْبِرُونَ} هذا الاستفهام معناه الأمر أي اصبروا إذاً ولا تجزعوا أيها المؤمنون من أذى المشركين والكافرين لكم. وقوله تعالى: {وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} أي وَكَانَ رَبُّكَ أَيْهَا الرَّسُولَ بَصِيرًا بِمَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ يَجْزُعُ فَاصْبِرْ لَا تَجْزُعْ فَإِنَّهَا دَارَ الْفِتْنَةِ وَالْمُتْهَاجِنَةِ وَإِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (٣)

وقال الزمخشري: {فِتْنَةً} أي محنّة وبلاء، وهذا تصبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعدهما احتج عليهم بسائر الرسل يقول: جرت عادتي ووجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس بعض.

والمعنى أنه ابتلى المسلمين بالمرسل إليهم ومناصبهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنواع أذاهم، وطلب منهم الصبر الجميل ونحوه {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذِى كَثِيرًا} الآية وموقع {أَتَصْبِرُونَ} بعد ذكر الفتنة موقع {أَيْكُمْ} بعد الابتلاء في قوله {لِيَلِوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} {بَصِيرًا} عالماً بالصواب فيما يبتلي به وبغيره فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم فإن في صبرك عليهم سعادة، وفوزك في الدارين.

وقيل: هو تسليمة عما عيروه به من الفقر حين قالوا {أَوْ يَلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً} وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل تصبرون وأنها حكمته ومشيئته يغني من يشاء ويفقر من يشاء.

وقيل: جعلنا فتنة لهم لأنك لو كنت غبياً صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة بالدنيا، وإنما بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك منهم خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي.

وقيل: كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم يقولون إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وبلال وفلان فرفعوا علينا إدلاً بالسابقة فهو افتتان بعضهم ببعض انتهى.

وفيه تكثير وهذا القول الأخير قول الكلبي والفراء والزجاج.
والأولى أن قوله {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} يشمل معاني هذه الألفاظ كلها لأن
بين الجميع قدرًا مشتركاً. (٤)

قال النسفي: أتصبرون على هذه الفتنة فتؤجروا، أم لا تصبرون فيزداد غمّكم؟
حكي أن بعض الصالحين تبرّم بضمك عيشه، فخرج ضجراً، فرأى خصياً في مواكب
ومراكب، فخطر بياله شيء، فإذا بقارئ يقرأ هذه الآية، فقال: بل نصبر، ربنا.

قال القشيري: هو استفهام بمعنى الأمر، فمن قارنه التوفيقُ صبر وشكر، ومن
قارنه الخذلان أبي وكفر. وقيل: هو الأمر بالإعراض عما جعل في نظره فتنة، كما قال:
{وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ} [طه: ١٣١]، فينبغي ألا ينظر بعض إلى بعض، إلا لمن دونه، كما
ورد في الخبر. (٥)

{وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ} فأيّ بعض فتنة لأيّ بعض؟ كما في قوله
تعالى: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} [الزخرف: ٣٢] أيّ بعض مرفوع، وأيّ
بعض مرفوع عليه؟

نلاحظ في مثل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية واحدة: أن هذا غنيٌّ
وهذا فقير، لكنهم لو أخذوا في المفاضلة بكل جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن في
كل إنسان موهبةً خصّه الله بها، فكلّ مِنَا عنده ميزةً ليست عند أخيه؛ ذلك ليتكامل
الناس ويتكامل الخلق؛ لأن العالم لو كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحدٌ لأحد،
وما سأل أحد عن أحد، أمّا حين تتعدد المواهب فيكون عندك ما ليس عندي، فيترابط
المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضيل.

ولو تصورنا الناس جميعاً تخرجوا في الجامعة وأصبحوا (دكّاترة) فمَنْ يكتس الشارع؟ ساعتها سيعطوا أحدهنا يوماً لهذه المهمة، إذن: تصبح الحاجة بنت طوع وتفضُّل، والتفضُّل لا يُلزم أحداً بعمل، فقد تتعطل المصالح. أمّا حين تدعوك الحاجة فأنت الذي تُسرع إلى العمل وتبثُّ عنده.

أَلَا ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون في الصباح يبحثون عن عمل، ويغضِّب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل في يومه مع ما سيتحمله من آلام ومشاق، لماذا؟ إنها الحاجة.

فالعامل الذي يعمل في المجاري مثلاً ويتحمّل أذاناً هو في قدرته على نفسه ورضاه بقدر الله فيه أفضل مِنِّي أنا في هذه المسألة، لأنني لا أقدر على هذا العمل وهو يقدر، ولو ترك الله مثل هذه الأعمال للتفضُّل ما أقدم عليها أحد، إذن: التسخيرات من الحق سبحانه وتعالى لحكمه.

ومثل هذه الأعمال الشاقة أو التي تؤذى العامل يعذّها البعض أعمالاً حقيرة، وهذا خطأ، فأيُّ عمل يُصلح المجتمع لا يُعذّح حقيراً، فلا يوجد عمل حقير أبداً، وإنما يوجد عامل حقير.

فمعنى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: ٢٠] كل بعض منا فتنة لآخر، فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني .. الخ فحين يتعالى الغني على الفقير ويستذله فالفقير هنا قتلة للغني، وحين يحقد الفقير على الغني ويحسده، فالغني هنا فتنة للفقير، وهذا الصحيح فتنة للمريض، والرسل فتنة لمن كذبوا بهم، والكافر فتنة للرسل.

والناس يفرون من الفتنة في ذاتها، وهذا لا يصح؛ لأن الفتنة تعني الاختبار، فالذي ينبغي أن نفر منه نتيجة الفتنة، لا الفتنة ذاتها، فالامتحان فتنة للطلاب، من ينجح فالفتنة له خَيْر ومن يخفق فالفتنة في حَقّه شَرٌّ. إذن: الفتنة في ذاتها غير مذمومة.

لذلك تُؤخذ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصْهر، ومعلوم أن الذهب أفضل المعادن، وإنْ وُجد ما هو أنفس منه، لماذا؟ لأن من مَيْزاته أنه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره، وهو كذلك سهل السَّبَك؛ لذلك يقولون: المعدن النفيس كالأخيار بطيءٌ

كسره، سريع جبره. فمثلاً حين يتكسر الذهب يسهل إعادةه وتصنيعه على خلاف الرجال مثلاً.

إذن: الفتنة اختبار، الماهر من يفوز فيه، فإن كان غنياً كان شاكراً مؤدياً لحق الغني متوانياً يبحث عن القراء ويعطف عليهم، والفقير هو العاجز عن الكسب، لا الفقير الذي احترف البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل.

ولما كانت الفتنة تقتضي صبراً من المفتون، قال سبحانه: {أَتَصْبِرُونَ} [الفرقان: ٢٠] فكل فتنة تحتاج إلى صبر، فهل تصبرون عليها؟

ولأهمية الصبر يقول تعالى في سورة العصر: {والعصر * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: ١٢] يعني: مطلق الإنسان في خسر لا ينجيه منه إلا أن يتصرف بهذه الصفات: {إِلَّاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ٣].

وتختتم الآية بقوله سبحانه: {وَكَانَ رُّكُنٌ بَصِيرًا} [الفرقان: ٢٠] لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم في الفتنة مبصرة لنا، وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم، إنما لنرتّب على الأعمال جزاءً على وفتها. (٦)

المصادر

- (١) تفسير القرطبي: ١٣/١٨
- (٢) أضواء البيان: ٦/٣٦
- (٣) أيسير التفاسير للجزائري: ٣/٨١
- (٤) البحر الخيط لأبي حيان: ٨/٣٦٥
- (٥) البحر المديد: ٤/٢٨٤
- (٦) خواطر الشعراوي: ١/٦٤١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَرْدَةً كَالدَّهَانِ

قال تعالى:

{فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ} [الرَّحْمَن: ٣٧]

أما تششق السماء يوم القيمة فقد بينه جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى: {فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ} وقوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَّ} وقوله: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} الآية، وقوله تعالى: {فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ}، فقوله: {فُرِجَتْ}: أي: شقت، فكان فيها فروج أي: شقوق قوله، {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، وقوله تعالى: {وَفُتُحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا}. (١)

قال مجاهد والضحاك، وغيرهما: «الدهان»: الدهن، والمعنى: صارت في صفاء الدهن، والدهان على هذا جمع دهن.

وقال سعيد بن جبیر وقتادة: المعنى تصير في حمرة الورد، وجريان الدهن، أي: تذوب مع جريان الدهن حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرقها وذوبانها.

وقيل: الدهان: الجلد الأحمر الصرف. ذكره أبو عبيدة والفراء. أي: تصير السماء كالأديم لشدة حر نار جهنم.

وعن ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الورد في الربع كميت أصفر، وفي الشتاء كميت أحمر، فإذا اشتد الشتاء كان كميتاً أغبر.

وقال الفراء: أراد الفرس الوردة، تكون في الربع وردة إلى الصفرة، فإذا اشتد البرد كانت وردة؛ فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة، فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل.

وقال الحسن: «كالدهان» أي: كصب الدهن، فإنك إذا صبته ترى فيه ألواناً.

وقال زيد بن أسلم: المعنى: أنها تصير كعكر الزيت.

وقيل: المعنى أنها تمر وتجيء.

قال الرجاج: أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان. (٢)

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستتشق يوم القيمة، وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان، وقوله: {وَرْدَةً}، أي حمراء كلون الورد، وقوله {كَالدَّهَانِ}، فيه قولان معروfan للعلماء.

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفه بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه.

والثاني: أن الدهان هو ما يدهن به، وعليه، فالدهان، قيل: هو جمع دهن، وقيل: هو مفرد، لأن العرب تسمى ما يدهن به دهانا، وهو مفرد، ومنه قول أمي القيس: كأنهما مزادتا متتعجل ... فريان لما تدهني بدهان

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر، يكون الله وصف السماء عند انشقاقيها يوم القيمة بوصف واحد وهو الحمرة فشبهاها بحمرة الورد، وحمرة الأديم الأحمر.

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وأنها يوم القيمة ترى على حقيقة لونها.

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به، فإن الله وقد وصف السماء عند انشقاقيها بوصفين أحدهما حمرة لونها، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهان. أما على القول الأول، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية، بأن السماء ستتحمر يوم القيمة حتى تكون كلون الجلد الأحمر.

وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة، فقد أوضحه الله في غير هذا الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارض: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ} [المعارج: ٨]، والمهم شيء ذاتي على كلا القولين سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما.

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة، وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْرِهُونَ إِذْ أَنْجَوْتَهُمْ مُّرْتَفِقًا} [الكهف: ٢٩].

والقول بأن الوردة تشبيه الفرس الكميّت وهو الأحمر لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في فصل، وتميل إلى الصفرة في فصل، وإلى الغبرة في فصل. وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقيها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية، وقول من قال: إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب الله، وذلك في قوله تعالى: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا} [الطور: ٩]، ولكنه لا يخلو عندي من بعد. (٣)

يقول الدكتور زغلول النجار وهو أستاذ علوم الأرض في تفسير هذه الآية: هذا موقف من مواقف الآخرة وهو من أهواها تنشق فيه السماء وتتصدع فتتحول إلى ما يشبه الورد الأحمر أو الأديم الأحمر من شدة الحرارة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو تنصهر كالدردي أي ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والأدهان فتكون كالمهل أو كالدهان الذائب الأحمر اللون في صفاء الدهن.

ولكن كيف يتم ذلك هو في علم الله سبحانه وتعالى لأن الآخرة لها من القوانين والسنن ما يغاير قوانين وسنن الدنيا، ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه أبقي لنا من الشواهد الحسية والظواهر المرئية في صفحة الكون ما يؤكد على إمكانية حدوث كل ما أخبر عنه في كتابة الخاتم عن مظاهر الآخرة، ومنها تتصدع السماء وانشقاقيها حتى تصير وردة كالدهان، ومن أمثلة ذلك ما أرسله إلينا تليسكوب «هابل» الفضائي من صور لعدد من النجوم عند انفجارها ففي ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٩ قامت مؤسسة الفضاء الأمريكية ناسا بنشر عدد من الصور الذي بشّها هذا التليسكوب الفضائي لنجوم في مرحلة الانفجار في سديم يعرف باسم سديم (عين القط) وهذه النجوم على مسافة منا تقدر بحوالي ثلاثة آلاف من السنين الضوئية وكل نجم من تلك النجوم المنفجرة يبدو في الصورة على هيئة وردة حمراء عملاقة لها من صفاء اللون ما جعل

العلماء يصفونها بالتعبير الذي ترجمته وردة حمراء مدهنة وكأنه التعبير القرآني بدقته اللغوية والدلالية.

الهوامش

- (١) أضواء البيان للشنقيطي: ٤/٦
- (٢) اللباب في علوم الكتاب: ١٥/٥١
- (٣) أضواء البيان للشنقيطي: ٧/٢-٥٠٣

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ

قال تعالى: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} [القلم: ٢٥]

{وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} في الحرد أربعة أقوال:

الأول: المنع. الثاني: الغضب. الثالث: القصد. الرابع: اسم الجنة
والحد: يطلق على المنع وعلى القصد القوي، أي السرعة وعلى الغضب، قال
عز وجل: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} أي على امتناع من أن يتناولوه، ونزل فلان حريدا
أي متمنعا عن مخالطة القوم. وحاردت السنة منعت قطرها والناقة منعت درها، وحد
غضب.

{قَادِرِينَ} يحتمل أن يكون من القدرة، أي قادرٍ في زعمهم أو قادرٍ على
إصابةٍ خيرٍ لها ومنافعها أو التضييق أي ضيقوا على المساكين.
والمعنى: وساروا في أول النهار إلى حدائقهم على قصدهم السريع في منع
المساكين من ثمار الحديقة، وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم.

وقيل {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} أي على نكٍ، والمعنى أنَّهم أرادُوا أنْ يتَنكِدوا
على المساكين ويحرِّمُونَهم، وهم قادرُونَ على نفعِهم فغَدو بحالٍ لا يقدِرونَ فيها إلَّا
على النكٍ والحرمان، وذلك أنَّهم طلَّبُوا حرمانَ المساكين فتعجلُوا الحرمانَ والمسكَنةَ
وقيل الحردُ القصدُ والسرعةُ أي غَدو قاصدينَ إلى جنتِهم بسرعةٍ قادرٍ عند
أنفسِهم على صِرامِها وقيل هو علمٌ للجنة

والتعبير بقادرين على الحرد دون أن يقول: وغدو حادرين تهكم لأن شأن فعل
القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها، قال تعالى: {لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا} [البقرة: ٢٦٤] وقال: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بَنَائَهُ}

[القيامة: ٤] فقوله: {عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} على هذا الاحتمال من باب قوله: فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة.

وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان {عَلَى حَرْدٍ} متعلقاً بـ {غَدَوْ} مبيناً لنوع الغدو، أي غدوا غدو سرعة واعتناء، والمعنى: غدوا بسرعة ونشاط، مقدرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا.

وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا دل عليه قوله بعده {فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ} [القلم: ٢٦]، قوله قبله {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ}.

وإذا أريد بالح رد الغضب والحق فإنه يقال: أي غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق والغضب على المساكين لأنهم يقتسمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا عليهم بالتبكيـر إلى جذاـها، أي لم يقدروا إلا على الغضـب والحقـق ولم يقدروا على ما أرادـوه من اجتنـاء ثـمـر الجـنـةـ.

وعن السدي: أن {حَرْدٍ} اسم قريـتهم، أي جـنتـهمـ. وأحسبـ أنهـ تـفسـيرـ مـلـفـقـ [الـتـحـرـيرـ وـالـتـسـوـيرـ: ٢٩/٨٠]

اتفقـ أـئـمـةـ الـأـدـبـ عـلـىـ أـنـ وـقـوـعـ الـلـفـظـ الـمـتـنـافـرـ فـيـ أـثـاءـ الـكـلـامـ الـفـصـيـحـ لـاـ يـزـيلـ عـنـهـ وـصـفـ الـفـصـاحـةـ،ـ إـنـ الـعـرـبـ لـمـ يـعـيـبـوـاـ مـعـلـقـةـ اـمـرـىـ الـقـيـسـ وـلـاـ مـعـلـقـةـ طـرـفـةـ.ـ قـالـ أـبـوـ الـعـبـاسـ الـمـبـرـدـ:ـ وـقـدـ يـضـطـرـ الشـاعـرـ الـمـفـلـقـ وـالـخـطـيـبـ الـمـصـقـعـ وـالـكـاتـبـ الـبـلـيـغـ فـيـ كـلـامـ أـحـدـهـمـ الـمـعـنـىـ الـمـسـتـغـلـقـ وـالـلـفـظـ الـمـسـتـكـرـهـ إـنـعـطـفـتـ عـلـيـهـ جـنـبـاـ الـكـلـامـ غـطـتاـ عـلـىـ عـوـارـهـ وـسـتـرـتـاـ مـنـ شـيـنـهـ.

وـأـمـاـ مـاـ يـعـرـضـ لـلـهـجـاتـ الـعـرـبـ فـذـلـكـ شـيـءـ تـفـاوـتـ فـيـ مـضـمـارـهـ جـيـادـ أـلـسـنـتـهـ،ـ وـكـانـ الـمـجـلـيـ فـيـهـ لـسـانـ قـرـيـشـ وـمـنـ حـولـهـ مـنـ الـقـبـائـلـ،ـ وـهـوـ مـاـ فـسـرـ بـهـ حـدـيـثـ:ـ (ـأـنـزـلـ الـقـرـآنـ عـلـىـ سـبـعـةـ أـحـرـفـ)،ـ وـلـذـلـكـ جـاءـ الـقـرـآنـ بـأـحـسـنـ الـلـهـجـاتـ وـأـخـفـهـاـ وـتـجـنـبـ الـمـكـروـهـ مـنـ الـلـهـجـاتـ،ـ وـهـذـاـ مـنـ أـسـبـابـ تـيـسـيرـ تـلـقـيـ الـأـسـمـاعـ لـهـ وـرـسـوـخـهـ فـيـهـاـ.ـ قـالـ تـعـالـىـ:ـ {ـوـلـقـدـ يـسـرـنـاـ الـقـرـآنـ لـلـذـكـرـ فـهـلـ مـنـ مـذـكـرـ}ـ [ـالـقـمـرـ:ـ ١٧ـ]

وـمـمـاـ أـعـدـهـ فـيـ هـذـهـ النـاحـيـةـ صـرـاـحةـ كـلـمـاتـهـ بـاستـعـمـالـ أـقـرـبـ الـكـلـمـاتـ فـيـ لـغـةـ الـعـرـبـ دـلـلـةـ عـلـىـ الـمـعـانـيـ الـمـقـصـودـةـ،ـ وـأـشـمـلـهـ لـمـعـانـ عـدـيـدـةـ مـقـصـودـةـ بـحـيـثـ لـاـ يـوـجـدـ

في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبيها، ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقها مثل إشار كلمة «حرد» في قوله تعالى: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} [القلم: ٢٥] إذ كان جميع معاني الحرد صالحًا للإرادة في ذلك الغرض، أو مجازات أو استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرآن في الكلام.

وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مرید قادر فاعل قوله تعالى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: ١٥٢]. وقوله: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} [القلم: ٢٥]. وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِتاً} [النساء: ٦٦]. وقوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت: ٤٦]. لكنه غير مستقل بِإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوين: ٢٩ - ٢٨]. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضًا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها.

المصادر

- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
- المفردات في غريب القرآن
- التفسير الميسر
- تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
- التحرير والتنوير
- تقريب التدمرية لابن عثيمين

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ يِهِ تَدَعُونَ

قال تعالى:

{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ} [الملك: ٢٥-٢٧]

{فلما رأوه} أي: العذاب الموعود. والفاء فصيحة مُعيرة عن تقدير جملة، كأنه قيل: قد أتاهم الموعود فلما رأوه ... الخ، نزل ما سيقع بمنزلة الواقع لتحقق وقوعه، و{زُلْفَةً}: حال من مفعول «رأوه» أي: قريباً منهم، وهو مصدر، أي: ذا زلفة، {سيَّئَتْ} أي: تغيرت {وجوه الذين كفروا} بأن غشيتها الكآبة ورهقها القُتُرُ والذلة. ووضع الموصول موضع ضميرهم؛ لذمهم بالكفر، وتعليق المساءة به. {وقيل} توبيخاً لهم، وتشديداً لعذابهم: {هذا الذي كنتم به تدعون}؛ تطليونه في الدنيا وتستعجلونه إنكاراً واستهزاءً، وهو «تفتعلون» من الدعاء، وقيل: من الدعوى، أي: تدعون ألاً بعث ولا حشر. (١)

{وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ يِهِ تَدَعُونَ} أي: هذا الذي كنتم به تكذبون، إذ كنتم بسببه أو في موضوعه تدعون الأباطيل والأكاذيب. (٢)

{وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ} أي تطليونه في الدنيا وتستعجلونه إنكاراً واستهزاءً على أنه تفتعلون من الدعاء، وقيل هو من الدعوى أي تدعون أن لا بعث ولا حشر. (٣)

في قوله: {تَدَعُونَ} وجوه: أحدها: قال الفراء: يزيد تدعون من الدعاء أي تطليون وتستعجلون به، وتدعون وتدعون واحد في اللغة مثل تذكرون وتذكرون وتذخرون وتذخرون وثانيها: أنه من الدعوى معناه: هذا الذي كنتم تطليونه أي تدعون أنه باطل لا يأتيكم أو هذا الذي كنتم بسببه وتدعون أنكم لا تبعثون وثالثها: أن يكون هذا

استفهاماً على سبيل الإنكار، والمعنى أهذا الذي تدعون، لا بل كنتم تدعون عدمه.

(٤)

وفي قوله {كنتم به تدعون} أربعة أوجه:

أحدها: تمترون فيه وتحتلون، قاله مقاتل.

الثاني: تشكّون في الدنيا وتزعمون أنه لا يكون، قاله الكلبي.

الثالث: تستعجلون من العذاب، قاله زيد بن أسلم.

الرابع: أنه دعاؤهم بذلك على أنفسهم، وهو افتعال من الدعاء، قاله ابن قتيبة.

(٥)

وقراءة العامة: {تدعون} بتشديد الدال يفتعلون من الدعاء عن أكثر العلماء أي يتمّون ويسلّون، وقال الحسن: معناه يدعون أن لا جنة ولا نار، وقرأ الضحاك وفتادة ويعقوب بتخفيف الدال، أي تدعون الله أن يأتكم به وهو قوله: {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك}. (٦)

{فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعَوْنَ}. "لما" حرف توقّت، أي سيّئ وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد.

والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محدّوفة تقديرها: فعل بهم الوعد فلما رأوه الخ، أي رأوا الموعد به. و فعل {رأوه} مستعمل في المستقبل، وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقق الواقع مثل {أتى أمراً لله} [النحل: ١] لأنه صادر عنمن لا إخلاف في أخباره فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد الوعيد بالبعث كما هو مقتضى السياق أم أريد به وعد النصر، بقرينة قوله: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الملك: ٢٥] فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعيد غير حاصل حين قولهم لأنهم يسألون عنه ب {متى}.

ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيداً} في [النساء: ٤]. و قوله تعالى: {وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هُؤُلَاءِ} في [النحل: ٨٩]، إذ جمع في الآيتين بين فعل {تبَعَثُ} مضارعاً و فعل {وَجَئْنَا} ماضياً.

وأصل المعنى: فإذا يرونـه تـسـاء وجوـه الـذـين كـفـروا الـخـ، فـعـدـ عـن ذـلـك إـلـى صـوـغـ
الـلوـعـيـدـ فـي صـوـرـةـ الإـلـخـارـ عـنـ أـمـرـ وـقـعـ فـجـيـءـ بـالـأـفـعـالـ الـمـاضـيـةـ.
وضـمـيرـ {رـأـوـهـ} عـائـدـ إـلـىـ {الـوـعـدـ} [الـمـلـكـ: ٢٥ـ] بـمـعـنـىـ: رـأـواـ الـمـوـعـدـ بـهـ.
والـزـلـفـ بـضـمـ الـزـايـ: اـسـمـ مـصـدـرـ زـلـفـ إـذـ قـرـبـ وـهـ مـنـ بـابـ تـعـبـ. وـهـذـاـ إـخـارـ
بـالـمـصـدـرـ لـلـمـبـالـغـةـ، أـيـ رـأـوـهـ شـدـيدـ الـقـرـبـ مـنـهـمـ، أـيـ أـخـذـ يـنـالـهـمـ.
وـ {سـيـئـتـ} بـنـيـ لـلـنـائـبـ، أـيـ سـاءـ وـجـوـهـهـمـ ذـلـكـ الـوـعـدـ بـمـعـنـىـ الـمـوـعـدـ. وـأـسـنـدـ
حـصـولـ السـوـءـ إـلـىـ الـوـجـوـهـ لـتـضـمـيـنـهـ مـعـنـىـ كـلـحـتـ، أـيـ سـوـءـ شـدـيدـ تـظـهـرـ آـثـارـ الـانـفـعـالـ
مـنـهـ عـلـىـ الـوـجـوـهـ، كـمـ أـسـنـدـ الـخـوـفـ إـلـىـ الـأـعـيـنـ فـيـ قـوـلـ الـأـعـشـيـ:
وـأـقـدـمـ إـذـاـ مـاـ أـعـيـنـ النـاسـ تـفـرـقـ
{وـقـيـلـ} أـيـ لـهـمـ. وـ {تـدـعـوـنـ} بـتـشـدـيدـ الـدـالـ مـضـارـعـ اـدـعـيـ. وـقـدـ حـذـفـ مـفـعـولـهـ
لـظـهـورـهـ مـنـ قـوـلـهـ: {وـيـقـوـلـونـ مـتـىـ هـذـاـ الـوـعـدـ إـنـ كـتـمـ صـادـقـيـنـ} [الـمـلـكـ: ٢٥ـ]، أـيـ
تـدـعـونـ أـنـهـ لـاـ يـكـوـنـ. (٧ـ)

الـهـوـامـشـ

- (١) تـفـسـيرـ اـبـنـ عـجـيـةـ، الـبـحـرـ الـمـدـيـدـ: ٣٧٨/٦ـ
- (٢) صـرـاعـ مـعـ الـمـلـاـحـدـةـ حـتـىـ الـعـظـمـ: ٤٤٧/١ـ
- (٣) تـفـسـيرـ أـبـيـ السـعـودـ: ٣٥٧/٦ـ
- (٤) تـفـسـيرـ الـفـخـرـ الـرـازـيـ: ٤٥٠٧/١ـ
- (٥) الـنـكـتـ وـالـعـيـونـ، الـلـمـاـوـرـدـيـ: ٣٠٣/٤ـ
- (٦) الـكـشـفـ وـالـبـيـانـ، الـنـيـسـابـورـيـ: ٣٦١/٩ـ
- (٧) التـحـرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ: ٤٨/٢٩ـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

قال تعالى:

{إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الحاقة: ٣٣-٣٤]
{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون: ١-٣]

[وَلَا تَحَاضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ] [الفجر: ١٨]

{إنه كان لا يؤمن بالله العظيم} تعليل لاستحقاق العذاب، ووصفه تعالى بالعظيم؛ للإيدان بأنه المستحق للعظمة وحده، فمن نسبها لنفسه استحقّ أعظم العقوبات { ولا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} أي: لا يحث على بذل طعام غيره، فضلاً عن أن يبذل ماله، وقيل: ذكر الحض للتبنيه على أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة، فما ظنك بباركه؟ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع، وأن أقبح العقائد الكفر، وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب، وفيه أيضا إشارة إلى أنه كان لا يؤمن بالبعث، لأن إطعام المساكين إنما يرجى جزاؤه يوم القيمة، فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم، وفيه دليل على عظم جرم حرمان المساكين؛ لأنّه عطفه على الكفر، وجعله دليلاً عليه وقرينه.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يحضر امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعننا نصف السلسلة بالإيمان، فلنخلع نصفها بهذا، أي: الصدقة. (١) اقتبس ذلك من الآية فإنه جعل استحقاق السلسلة معللاً بعدم الإيمان وعدم الحض، وتخصيص الأمرين بالذكر قيل لما أن أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب.

وعطف {ولا يحضر} على {لا يؤمن} داخل في العلة، وذلك يدل على عظم ذنب من لا يحضر على إطعام المساكين، إذ جعل قرينه الكفر، وهذا حكم ترك الحض، فكيف يكون ترك الإطعام؟ والتقدير على إطعام طعام المساكين.

وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبة إليه، إذ يستحق المسكين حقاً في مال الغني الموسر ولو بأدنى يسار؛ وللعرب في مكارمهم وإشارهم آثار عجيبة غريبة بحيث لا توجد في غيرهم، وما أحسن ما قيل فيهم:

على مكربيهم رزق من يعتريهم .. وعند المقلين السماحة والبذل (٢)
وفيه دليل على تعظيم الجرم في حرمان المساكين لأن الله تعالى عطفه على الكفر وجعله قرينه. قال الحسن في هذه الآية: أدركت أقواماً يعزمون على أهليهم أن لا يردوا سائلاً. وعن بعضهم أنه كان يأمر أهله بكثير المرقة لأجل المساكين، ويقول: خلعننا نصف السلسلة بالإيمان أفالا نخلع النصف الثاني بالإطعام. (٣)
وجملة {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} في موضع العلة للأمر بأخذة وإصلاحه الجحيم.
ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفراً بعظيم فكان جزاء وفاقاً.

والحضر على الشيء: أن يطلب من أحد فعل شيء ويلح في ذلك الطلب.
ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين من ماله لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله، فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه، وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في الولائم، والميسر، والأضياف، والتحابب، رباء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليل منهم. وقد جعل عدم الحضر على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكتابه عن الشح عنهم بماله، كما جعل الحرص على إطعام الضيف كتابة عن الكرم. (٤)

قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} فيه عطف عدم الحضر على طعام المسكين على عدم الإيمان بالله العظيم مما يشير إلى أن الكافر يعذب على الفروع. (٥)

«الحضر»: الحُثُّ على الفعل والحرص على وقوعه، ومنه حروف التحضيض المبوب لها في النحو؛ لأنَّه يطلب بها وقوع الفعل وإيجاده، فبَيْنَ تعالى أَنَّه عذَّبَ على تركِ الإطعام، وعلى الأمر بالبخلِ كما عذَّبَ بسببِ الْكُفْرِ. (٦)
وأضاف «الطعام» إلى {المسكين} من حيث له إِلَيْهِ نسْبَةٌ مَا، وخصَّتْ هذه الخلة من خلال الكافر بالذكر لأنَّها من أَصْرِ الْخَلَالِ في البشرِ إِذَا كثُرتْ في قوم هُنَّكَ مُسَاكِنَهُمْ. (٧)

{وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} أي لا يفعله ولا يأمر به، وليس الذم عاماً حتى يتناول من تركه عجزاً، ولهم كانوا يخلون ويعتذرون لأنفسهم يقولون {أَنْطَعْمُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} فنزلت هذه الآية فيهم، ويكون معنى الكلام لا يفعلونه إنْ قَدَرُوا، ولا يحثون عليه إنْ عجزوا. (٨)

هل الكافر الذي يحضر على طعام المسكين، يكون عذابه أقل من الكافر الذي لا يحضر على طعام المسكين؟

الجواب: القواعد تشير إلى الإِفادة بنعم، فإنَّ الكفار دركَاتِ: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النَّحْل: ٨٨]، فللكفر عذاب، وللتصد عن سبيل الله عذاب فوق العذاب، وأيضاً: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَا نَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ * وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: ١٢-١٣]. (٩)

{كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضرون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لِمَا وتحبون المَال حباً جماً} أي ألا فارتدعوا أيها الماديون الذين تقيسون الأمور كلها بمقاييس المادة فالله جل جلاله يوسع الرزق اختباراً للعبد هل يشكِّر نعم الله عليه فيذكرها ويشكِّرها بالإيمان والطاعة ويضيق الرزق امتحاناً هل يصبر العبد لقضاء ربه أو يجزع. وإنما أنتم أيها الماديون ترون أن في التوسيعة أكرااماً وفي التضييق إهانةً كلاً ليس الأمر كذلك، ونظريتكم المادية هذه أنتكم من حِجَّكم الدنيا واغتراركم بها ويشهد بذلك إهانتكم للإيتامى وعدم إكرامكم لهم لضعفهم وعجزهم أمامكم، وعدم الاستفادة المادية منهم. وشاهد آخر أنكم لا تحضرون أنفسكم ولا غيركم على إطعام المساكين

وهم جياع أمامكم، وآخر أنكم تأكلون التراث أي الميراث أكلاً لما شدیداً تجمعون مال الورثة من الأطفال والنساء إلى أموالكم. وتحرمون الضعيفين الأطفال والنساء. وآخر وتحبون المال حباً جماً أي قوياً شدیداً. كلاً ألاً ارتدعوا واقرءوا من دائرة هذه النظرية المادية قبل حلول العذاب، ونرول ما تكرهون. فآمنوا بالله ورسوله. (١٠)

المصادر

- (١) البحر المدید: ٤٠٢/٦
- (٢) البحر الحبیط: ٣٤٣/١٠
- (٣) تفسیر الخازن: ١٥٥/٦
- (٤) التحریر والتنویر: ١٢٨/٢٩
- (٥) أضواء البيان: ٢٦١/٨
- (٦) اللباب في علوم الكتاب: ٤٤٦/١٥
- (٧) المحرر الوجيز: ٤١٢/٦
- (٨) النکت والعيون: ٤٦١/٤
- (٩) سلسلة التفسیر لمصطفی العدوی
- (١٠) أیسر التفاسیر للجزائري: ٣٩٧/٤

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

** أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نعت الله تعالى ما في الجنة، عجب من ذلك أهل الضلال، فأنزل الله تعالى: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} أي ذكرهم الله تعالى صنعته وقدرته.

** وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا إلى الكِنَاسَةِ [سوق الكوفة ترد إليها الإبل بأحمال البضائع، أو تصدر عنها، وهي كالمريد للبصرة] حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت.

** كانت عبادة التفكير دأب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منذ تحشه وهو شاب في غار حراء، وظل ذلك ديدنه حتى لحق بالرفيق الأعلى.

** روى ابن حبان عن عطاء، قال: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْيَدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لِعَبْيَدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّةَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: رُزْ غَبَا تَرْزَدْ حُبَا، قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِنَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: فَسَكَتْتُ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ مِنَ الْلَّيَالِي، قَالَ: (يَا عَائِشَةَ ذَرِينِي أَتَبَعَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي) قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبْ لِقُرْبَكَ، وَأَحِبُّ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَرْزُلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَرْزُلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيَتَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَرْزُلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِاللَّالِ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأْخَرَ؟، قَالَ: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلْتُ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةً، وَيَلِّي لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا) {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ *} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: ١٩١-١٩٠]

** وقال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلتي فما يقع بصربي على شيء
إلا رأيت الله فيه نعمةولي فيه عبرة.

** ولما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبي الدرداء قالت: التفكير والاعتبار.

** الإبل أفضل دواب العرب وأكثرها نفعاً وصبراً، وسموها «سفينة الصحراء» ولا
مفرد لها من لفظها.

** وسمى الإبل يشمل:

// الإبل العربية (ذات السنام الواحد) وذكراها يسمى جمل، والأني ناقه، والصغير
حوار وفصيل، وعَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: (صَلَاةُ الْأَوَّلِينَ حِينَ تَرْمِضُ
الْفِصَالُ). [مسلم]

// الإبل ذات السنامين في وسط آسيا وتسمى بخاتي، روى مسلم عن أبي هريرة
-رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ
أَرْهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَاتٍ
مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسِنَمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُنَّ رِيحَهَا،
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)

// حيوان اللاما وليس له سنام ويوجد بأمريكا الجنوبية أو اللاتينية

** من أشهر الإبل في التاريخ «ناقة صالح»، و «القصواء» التي هاجر عليها سيد
الخلق -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال فيها: (دعوها فإنها مأمورة) وقد اشتراها من أبي
بكر الصديق -رضي الله عنه- بأربعين درهم، كما كان للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عشرون لقحة من الإبل [ذات اللبن من النوق وغيرها].

مواقف من السنة النبوية

** عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه-: قال: «أَرَدْفَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا، لَا أَحَدُّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَحْلٍ [نَحْلَاتٌ مُجَمَّعَةٌ]، فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَنَّ، وَدَرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

فمسحَ ذُفْرَاهُ [الموضع الذي يعرق من قفاه]، فسكتَ، فقال: (مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟) فجاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ، فقال: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا تَتَسْقِي اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيئُهُ وَتُدْنِيهُ [تَعْبُه بِكَثْرَةِ مَا تَسْعَمِلُه]». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدْ.

// وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ فَمَرَّ بِعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ: (أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟) فَأَبْتَغَيَ فَلَمْ يُوجِدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ ثُمَّ ارْكُبُوهَا صِحَّاحًا وَارْكُبُوهَا سِمَانًا) كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا [رواه ابن حبان]

// وَمِنْ وصيَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالإِبْلِ قَوْلُهُ: (إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاعْطُو إِلَيْلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُو عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَبِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ) رواه مسلم.

// وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قَرْةَ قَالَ: كَانَ لَأَبِي الدَّرَدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- جَمْلًا يَقَالُ لَهُ دَمُونُ فَكَانَ إِذَا اسْتَعَاوَهُ مِنْهُ قَالَ: "لَا تَحْمِلُوا عَلَيْهِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ لَا يَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاءَ، قَالَ: يَا دَمُونَ لَا تَخَاصِمِنِي غَدًا عِنْدَ رَبِّيِّ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْمَلَ عَلَيْكِ إِلَّا مَا تَطِيقُ [ابن عساكر، كنز العمال ٢٥٦٣٨]

** وَمِنْ فَضَائِلِ الْإِبْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا خَيْرًا مَا يَهْدِي إِلَى بَيْتِهِ الْمُحْرَمُ وَمِنْ شَعَائِرِ دِينِنَا وَمَظَاهِرِ عِبَادَتِنَا، فَقَالَ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانَعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخْرَنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج: ٣٦]

** رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مَسْنَدِيهِمَا وَغَيْرِهِمَا بِسِندِ صَحِيحٍ حَدِيثٍ جَابِرٍ فِي حِجَةِ الْوَدَاعِ وَفِيهِ: فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَذِي الَّذِي أَتَى بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ ثَلَاثَةَ وَسِتَّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلَيْهَا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَذِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَفِهِ، فَجَعَلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَاهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرَبَاهَا مِنْ مَرْقَهَا.

فدل هذا الحديث على أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحر ثلاثة وستين بدنة، وأن عليا -رضي الله عنه- نحر ما بقي وهو سبع وثلاثون بدنة. وورد في صحيح البخاري عن أنس أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحر بيده سبعة بُدُنٍ قياما. وهذا في ظاهره قد يخالف قول جابر رضي الله عنه في أنه نحر ثلاثة وستين.

وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الحديثين فقالوا: إن أنسا رضي الله عنه لم يشاهد إلا نحره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبعا فقط بيده، وشاهد جابر رضي الله عنه تمام نحره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للباقي.

وأما سبب الاقتصر على ذبح ثلاط وستين بدنة، فلعل في ذلك إشارة إلى عدد سني عمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قال ابن القيم في "زاد المعاد": وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. اهـ.

وصف الإبل

** الإبل فيها جمال كما ذكر لنا الله عز وجل حيث قال في سورة النحل:
﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)﴾ فكل الحيوانات ذات الأربع عند السير تسير بيده ورجل معاً، فتسير على اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، والعكس كأن تسير على اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، إلا الإبل، فتسير على اليد اليمنى والرجل اليمنى معاً واليد اليسرى والرجل اليسرى معاً، فكانت هي الوحيدة في بهيمة الأنعام التي تتحرك بهذا الشكل، ويرى الناظر في تمايلها جمالاً أخذاً.

ولذلك كان يصيب أصحاب الإبل شيء من الغرور، فروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: (الْفَخْرُ وَالْخِيَالُ فِي الْفَدَادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنِمِ)، قال الأخفش: "الفدادين الأعراب سموا بذلك لارتفاع أصواتهم عند سقي إبلهم وحركاتهم مع رعاء إبلهم والفديد الأصوات والجلبة"

وذلك مما يشاهدونه من جمال الإبل، وإذا اعتنوا ظهورها رأوا أنفسهم فوق الناس، كما أن أثمانها غالبة، ولذلك كله قد يدفع صاحبها إلى الغرور إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى.

** قال ابن خلدون في المقدمة: أكل العرب الإبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة. وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها الشراسة والقوة. وأكل الإفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة. وأكل الزنوج القرود فأخذوا منها حب الطرب.

وقال ابن القيم رحمه الله: "كل من ألف ضربا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى".

** الإبل عظيمة البنية والقوة، وتجلس لنضع عليها حمولتها ثم تقوم بما تحمله بما ينوه عنه العصبة أولوا القوة (تحمل حتى ٤٥٠ كجم).

** والجمل هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه حمل ٢٠٠ كجم والسير بسرعة ٦٠ كلم/اليوم لمدة ثلاثة أيام متواصلة وبدون تناول مياه شرب، أما الجمل الغير محمول فيستطيع العدو بسرعة تزيد على ١٥ كم/ساعة لمدة ١٨ ساعة متواصلة.

** في سباق بين الخيل والجمل نظم في أستراليا لمسافة ١٨٠ كلم فاز الحصان ابتداء إلا أنه مات بعد السباق، أما الجمل فقد استطاع بعد استراحة قليلة أن يتابع الركض لمسافة ١٨٠ كلم أخرى.

** وهي تنقاد للإنسان -حتى لو طفل- في الحركة والسكن والبروك والنهوض فيستعملها في ذلك كيف يشاء ويقتادها بزماتها كل صغير وكبير.

** صبرها على الجوع والعطش مضرب المثل، واكتفائها باليسير ورعايتها لكل ما يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاها سائر البهائم.

** تتأثر بالصوت الحسن على غلظ أكبادها.. روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس -رضي الله عنه-: أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير)

** والإبل تؤكل وينتفع بوبتها وجلدها ولبنها، لذلك قيل فيها: «إن حملت
أنقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت».

** للجمل أناباً ويؤكل لحمه لأن النهي عن ورد عن كل ذي ناب من السباع،
كما في حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى يَوْمَ خَيْرِ الْعَامِ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ.

** فالإبل حلوة وأكولة وحمولة وركوبة.. وقال الحسن: خص الإبل بالذكر لأنها
تأكل النوى وألقت وترجع اللين، فقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة، فقال: العرب
بعيدة العهد بالفيل، ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره.

** ونوم الإبل عجيب فإذا أراد النوم برక ثم يضع رقبته على الأرض وينام ولا ينام
على جنب.

** أذن الجمل صغيرة مغطاة بالشعر حماية لها من رمال الصحراء التي قد
تحركها الرياح، كما لها القدرة على الانثناء إلى الخلف إذا هبت ريح شديدة.

** أنف الجمل مشقوقة مغطاة بالشعر ويستطيع غلقها حماية لها من الرمال
والرياح الشديدة. وتحتوي على عدد تقلل من انبعاث بخار الماء في الزفير توفيراً
لمخزون الجسم من الماء.

** رموش العين طبقتين متداخلتين حماية للعين من الرمال، ولذلك يستطيع
الجمل النظر في الصحراء مع شدة العواصف الرملية فيها، أما القرنية فهي مصبوغة من
الخارج حماية للعين من أشعة الشمس.

** من خصائص التركيبة التي خلقها الله عز وجل فيها: أن الجفن العلوي في عينها
ثابت لا يتحرك بخلاف غيرها من الحيوانات، من أجل أن يدفع الرمال عن عينيها،
قالوا: بينما الجفن الأسفل هو الذي يتحرك.

** فم الإبل وخاصة الشفة العلوية المشقوقة تساعدها في تناول الأوراق من
الأشجار الشوكية دون أدنى ضرر.

** الخف فتركيبه عجيب مرن يحول دون غوصها في الرمال، لكن يصعب عليه السير في الوحل لذلك تتجنب الإبل الأرض الموحلة خشية انزلاقها، وإذا اضطرت للسير فيها تمشي ببطء شديد.

** وزن رجليها الأمامية والجزء من الصدر الأمامي أثقل من الخلف، بعكس غيرها من البقر والغنم، فإن مؤخرتها أثقل من المقدمة، وقيل: إن ٦٥٪ في المائة من وزن الجمل في الأعضاء الأمامية منه، وهو عميق وضيق ويعطي قوة ارتكاز على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر كما يعينها إذا قامت.

** توجد وسائل في مفاصل الأرجل ومقدمة الصدر يerrick عليها الجمل غطاء بجلد سميك تمكن الحيوان من افتراس الرمال دون التأثر بحرارتها، وتحافظ على اتزان الحيوان أثناء جلوسه.

** للإبل خاصية تغير غطاء جلدتها حسب فصول السنة، من وبر كثيف في الشتاء، إلى وبر خفيف جداً في الصيف، ويكون لامعاً لعكس حرارة الشمس.

** كوش الإبل ثالث غرف فقط على عكس سائر المجترات ذات الأربع غرف، والكوش يمكن أن يخزن كمية من المواد المخاطية عند قلة الماء والغذاء.

** كلية الجمل تقلل معدل تكوين البول، وتفرز البول مركز جداً (ضعف تركيز الأملاح في ماء البحر) للحيلولة دون فقد كمية كبيرة من الماء.

// وطريقة تبول الجمل عجيبة حيث يجعل جسمه في اتجاه الريح، ويتبول فيستقبل رذاذ البول سيقانه الخلفية في محاولة لترطيب الجسم وتقليل فقد من الماء.

** كرات الدم الحمراء بيضاوية الشكل على غير عادتها الدائرية في سائر الشدائد مما يمكنها من الدوران مع الدم في أضيق الأوعية الدموية عند ارتفاع لزوجة الدم بسبب قلة الماء، كما أن تركيز خضاب الدم داخلها (الهيماوجلوبين) مرتفع مما يمكن الجسم من الحصول على الأكسجين وبالتالي عدم ظهور حالات الإعياء .. كما يحتوي دم الجمل على كمية من بروتينين الألبيومين المقاوم لشدة الجفاف.

** الجهاز المناعي في الإبل متطور جداً لذلك يصعب أن تصاب الإبل بالأمراض الوبائية، ولهذا لا توجد لها تحصينات دورية وقائية.

// بل إن الإبل العربية ذات السنام الواحد وجد بها أجسام مناعية إضافية دقيقة على شكل حرف v (nano antibodies) بالإضافة إلى الأجسام المناعية التقليدية ذات شكل y

// والأجسام النانوية أكثر حركة ونشاطاً من غيرها، وتلتزم بأهدافها وتدميرها بسهولة، كما أنها أكثر ثباتاً في درجات الحرارة العالية وعند تغير حموضة الدم، وقدرتها فائقة في تدمير الخلايا السرطانية.

** الحفاظ على الماء.. الجمل في سبيله للحفاظ على مستوى الماء بالجسم لا يفرز العرق إلا بكميات ضئيلة في الضرورة القصوى، كما أن جهاز ضبط الحرارة بالجسم يستطيع أن يجعل مدى تفاوت الحرارة سبع درجات دون أن يحدث ضرر، ما بين ٤١-٣٤ درجة مئوية، ولا يضطر إلى التعرق إلا إذا تجاوزت حرارة جسمه ٤١ درجة، ولا يكون ذلك إلا فترة قصيرة من النهار، أما في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اخترنها عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل البارد، دون أن يفقد قطرة ماء، وهذه الآلية توفر للجمل حوالي خمسة لترات ماء كاملة.

كما أن بعر الجمل يكون جافاً خالياً من الماء من أجل أن يحافظ على الماء الموجود في الجسم.

// أيضاً من مصادر الماء في جسم الجمل غير الشرب ومحتوى العلف «أكسدة الدهون» التي في السنام بطريقة كيميائية فريدة يعجز عنها أي جسم آخر، خاصة أن مخزون الدهن في الجمال عشرة أضعاف الدهن الموجود في الأغنام المشهورة بـ «اللية الضخمة».

// أما طريقة الشرب .. فالجمل يستطيع أن يشرب ١٠٠ لتر ماء خلال ١٠ دقائق فقط فيعيش النقص الحاد في الماء سريعاً، لكن هذا من شأنه أن يقتل الثديات الأخرى لو حدث بنفس معدل السرعة.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١) لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقْوَمِ (٥٢) فَمَا لَهُونَ مِنْهَا الْبُطْوَنَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ [الإِبْلُ الْعَطَاشُ] (٥٥) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ [الوَاقِعَةُ]
// أيضاً الجمل يمكنه تناول الماء العذب أو شديد الملوحة [ماء البحر] دون أدنى ضرر.

// بول الإبل قلوي غني بالزلال لذلك فهو نافع في علاج الاستسقاء، فضلاً عن خلوة من المواد الممرضة نتيجة رعي الإبل على الأعشاب الطيبة.

لبن الإبل

** الناقة الحلوة تدر قرابة أربعين لتر من الحليب يومياً، وتحلب في اليوم ثلاثة مرات: صباحاً بعد الفجر، وظهراً، ومساءً بعد العشاء.

** الدهون في لبن الإبل (٥٣٪) تكون على شكل حبيبات دقيقة، ويحتوي اللبن على نسبة قليلة من الكوليسترول، وثلاث أضعاف فيتامين ج مقارنة بلبن البقر، وفيتامين ب١ - ب٦ أعلى من لبن الأغنام.

** لبن الإبل يتمتع بمميزات مناعية فريدة، ويستخدم لعلاج الاستسقاء واليرقان ومرض الالتهاب الكبد الوبائي وتحسين وظائف الكبد

// عَنْ أَنَّسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَهْطًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ [الجواء داء يصيب الجوف] فَعَظَمْتُ بُطُونُنَا، وَتَهَشَّمْتُ أَعْضَاؤُنَا فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنْ يَلْحِقُوا بِرَاعِيَ الإِبْلِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَلَحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ.

// وفي رواية عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال قدم أعراباً من عرينة إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظَمْتُ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى لِقَاحٍ لَهُ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُوا

// لبن الإبل يخفض مستوى الجلوكوز بالدم لاحتوائه على مستويات عالية من الأنسولين وبروتينات شبيهة به لا تكسر بفعل الحامض المعدني عكس حقن عقار الأنسولين لذلك هو مفيد لمرضى السكري

// لبن الإبل نافع في علاج قرحة الإثنى عشر ومضاد أكسدة ومهم لتحسين مناعة الجسم، وأفضل شيء لتطهير الجهاز الهضمي، ومن أفعى المسهلات - قال الرازي: «لبن اللقاح يشفى أوجاع الكبد، وفساد المزاج» وأفضل لبن الذي يحلب بعد الولادة بأربعين يوما.

لحوم الإبل

** تذبح الإبل بالنحر وليس الذبح التقليدي، وصفته وخر أول الرقبة مع منطقة الصدر لقطع تجمع الشريانين والوردة، أما الذبح العادي في سائر الحيوانات فيكون أسفل الحنجرة مباشرة.

** لحوم الإبل رغم أنها أقل جودة إلا أنها مصدر هام للبروتين في البلدان الفقيرة وعند انتشار القحط والجفاف، فضلاً عن التكلفة الزهيدة في تربية إبل الرعي.

** رأس الجمل لا تؤكل بل تدفن رغم أنها حلال شرعاً، وذلك لأن محتواها العظمي كبير جداً وللحم فيها قليل، كما أن الدم يتجمع فيها بعد النحر.

الأحكام الفقهية

** النهي عن الصلاة في معاطن ومبارك الإبل:

// عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَصَلَّى فِي مَبَارِكِ الإِبْلِ؟ قَالَ: لَا [مسلم]

ومبارك الإبل، هي موضع بروكها، والبرك في اللغة الصدر، وإنما قيل: برك البعير لوقوعه على صدره، والمراد بمباركتها: أماكن إقامتها.

// وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (صَلَّوَا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّو فِي أَغْطَانِ الإِبْلِ) رواه الترمذى، وقال: "حدىث أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

وأعطان الإبل قيل: مباركها مطلقا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء.

والصحيح: أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران، أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطنا.

فالبارك والمعاطن للإبل؛ هي الأماكن التي تلازمها، وبهذا يظهر أنه لا تعارض بين هذا النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وبين حديث الهجرة الذي أورده البخاري وفيه: "فَلَيْثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أَسَّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبِدًا لِلتَّمْرِ، لِسُهْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرٍ سَعَدِ بْنِ رُزَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ: هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْغُلَامَيْنِ فَسَأَوْمَهُمَا بِالْمِرْبِدِ، لِيَتَّخِذَا مَسْجِدًا، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبِلَهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُمَا مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا"

فبروك الناقة هنا عارض، فموقعها هذا لا يعد من مبارك ومعاطن الإبل التي نهينا عن الصلاة فيها.

وعلى ذلك؛ فالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل: إنما هو في حال بقائها كذلك، مبركا للإبل؛ فإذا نظر، وأزيل ما فيه من آثارها، وبني فيه مسجد مكان ذلك، فلا منع من الصلاة فيه، ولا كراهة.

// في الحديث الذي رواه الترمذى وابن ماجة عَنْ أَبْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يُصَلِّي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنٍ: فِي الْمَزَبَلَةِ، وَالْمَجَزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبْلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ

الله) غير أن هذا الحديث ضعيف. قال الترمذى عقبه: "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ".

وعلة النهي: أن معاطن الإبل مأوى الشياطين، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتنزعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له.

** السترة في الصلاة مثل مؤخرة الرحل:

// روى مسلم عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ).

// وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٍ -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّ فِي أَنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)

// وروى ابن ماجه عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةِ وَلِيْدَنْ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمْرُ فَلْيُقَاتِلْهُ فِي أَنَّهُ شَيْطَانٌ). [حسن صحيح]

// عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فِي أَنَّهُ شَيْطَانٌ). [البخاري]

// وروى أبو داود بسنده عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةِ وَلِيْدَنْ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ) حسنة ابن عبد البر والنبوبي والألباني

// وروى البخاري عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي

بِمِنْيٍ إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ فَمَرَأْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

فيسن للمصلني إذا كان منفرداً أو إماماً أن يجعل أمامه ستة تمنع المرور بين يديه وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة.

وهذا يشمل السفر والحضر، كما يشمل الفرض والنفل، قال العلماء: والحكمة في الستة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه.
والامر في هذا الحديث للاستحباب، لا للوجوب.

- قال ابن عابدين: "صرح في المنية بكرابهه تركها، وهي تنزيهية، والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن في بادية لنا فصلٍ في صحراء ليس بين يديه ستة.

ومثله ما ذكره البهوي من الحنابلة قال: (وليس ذلك بواجب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما).

- ويستحب ذلك عند الحنفية والمالكية في المشهور، للإمام والمنفرد إذا ظن مروراً بين يديه، وإنما فلا تسن الستة لهما، قال في الهدایة: "ولا بأس بترك الستة إن أمن المرور".

وقال خليل المالكي في مختصره: إن خشيا مروراً -أي الإمام والمنفرد- قال الدسوقي: معلقاً: (ولو بحيوان غير عاقل كهرة) انتهى.

- وأطلق الشافعية والحنابلة القول بسنية الستة ولو لم يخش ماراً.

قال النووي في المجموع: "السنة للمصلني أن يكون بين يديه ستة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها".

قالوا لا يعني عن الستة وإن امتنع بسببه المرور بين يديه عادة، لبقاء مرور الشيطان بين يديه لأن ذلك لا يمنع منه

قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: "ويستحب إلى ستة ولو لم يخش ماراً" ..
فهذا حاصل أقوال أهل العلم في حكم الستة.

// صِنْفُهُ السُّتُّرَةِ فِي الصَّلَاةِ؟

تحصُّلُ السُّتُّرَةِ للمصلّى بِأَنْ يَضْعَ أَمَامَهُ شَيْئًا قَائِمًا مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَمَقْدَارُهَا ذِرَاعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَتَحصُّلُ أَيْضًا بِالْجَدَارِ وَالْعَمْدَةِ وَالْكُرْسِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجَمَهُورِ: الْحَنْفِيَّةُ، وَالْشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ

- فَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدِيهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ)، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ) [مُسْلِمٌ]، وَفِي رِوَايَةِ لَمْسُلِمٍ أَيْضًا: (كَمَا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تُمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدِيهِ)

- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ سُتُّرِ الْمُصْلِيِّ؟ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

- وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتَى بِوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْرُونَ مِنْ وَرَائِهَا. [الْبَخَارِيُّ]

- وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ. [الْبَخَارِيُّ]

- وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبْنَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا، زَادَ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ

- وَرَوَى الْبَخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّ الرَّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ أَوْ قَالَ مُؤَخِّرَهُ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعُلُهُ.

- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعَّتْهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَازَةٌ أَوْ عَصَمَةٌ أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاؤَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَأَوْلَنَاهُ الِإِدَاؤَةَ [البخاري]

// وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مقدار المسافة، ومن أين تحسب؟

فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من أمام المصلي؛ لما روى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع، صلى يتواخى المكان الذي أخبره به بإلأ أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى فيه.

جاء في «الموسوعة الفقهية»: يسن لمن أراد أن يصلى إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، ولا يزيد على ذلك؛ لحديث أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى في الكعبة وبين الجدار ثلاثة أذرع، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفهوم من كلام المالكية؛ لأن الفاصل بين المصلي، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده".

وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي؛ لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ.

قال النووي رحمه الله: يعني بـالمصلي: مَوْضِعُ السُّجُودِ، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ قُرْبُ الْمُصَلَّى مِنْ سُتُّرَتِهِ".

ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جمياً، فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع)، على حال القيام، وحديث سهل (ممر الشاة)، على حال السجود.

// يتحمل الإمام عن المأموم السترة.

- عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهمَا - أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً بِمِنَى، فَجِئْتُ عَلَى حَمَارٍ لِي وَقَدْ نَاهَرْتُ الْحُلْمَ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الْصُّفُوفِ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْحَمَارَ يَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

- وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، قال: هبّطنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَيَّةِ أَذَّارِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جَدَارٍ - فَاتَّخَذَهَا قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تُمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنَهُ بِالْجَدَارِ، وَمَرَرْتُ مِنْ وَرَائِهِ [أَبُو دَاوُد]

// ولا يجوز المروءُ بين المصلّى والسترة:

- روى البخاري عن أبي جعفرٍ - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وَيَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ [أَيْ مِنَ الْإِثْمِ] لَكَانَ أَنْ يَقْفَأَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قال أبو النضر لا أدرى أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً.

- وروى البخاري قال: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ السَّمَانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعِيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَّ إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَا بْنُ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدَفِعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)

// وللمصلّى أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَ بَيْنَ يَدِيهِ مِنْ مَقَامِهِ، وَلَا يَمْشِي إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يُدْرِكْهُ مِنْ مَوْقِفِهِ.

نقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر، وابن بطال، والنوي

- حُكْم المرور بين يَدِيِ المُصْلِي في المسجِدِ الحرام
اختلف العلماء في جواز المرور بين يَدِيِ المُصْلِي في المسجِدِ الحرام على
قولين:

١/ القول الأول: يجوز المرور بين يَدِيِ المُصْلِي في المسجِدِ الحرام، وهو
مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن باز، وذلك لأنَّ الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء
نُسُكِهم، ويزدحمون فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضيق على الناس

٢/ القول الثاني: لا يجوز المرور بين يَدِيِ المُصْلِي في مَكَّة ولا في غيرها، وهو
مذهب الشافعية وهو رواية عن أَحْمَد، واختاره البخاريُّ وابن عثيمين، والألبانيُّ

- فعن أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى
بِالْبَطْحَاءِ الظُّهُرَ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدِيهِ عَنْرَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسَ
يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ... وَوَجَهَ الدَّلَالَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَصَبَ سُّتُّرَةً
حِينَما صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَهِيَ بِمَكَّةَ.

- وعن صالح بن كَيْسَانَ، قال: رأيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَصْلِي فِي الْكَعْبَةِ، فَلَا يَدْعُ أَحَدًا
يَمْرُّ بَيْنَ يَدِيهِ، يَبَدِّرُهُ -قال: يَرْدُهُ-

- وعن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي المسجِدِ الحرام قد
نَصَبَ عَصَمًا يَصْلِي إِلَيْهَا

** هيئة الخرور إلى السجود:

اختلف العلماء في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على
الركبتين؟

// فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن المصلي يقدم
ركبتيه قبل يديه بل نسبة الترمذى إلى أكثر أهل العلم فقال في سننه: "والعمل عليه
عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل
ركبتيه".

واحتاج القائلون بهذا القول بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. [أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة] وضعفه الدارقطنى والبيهقى والألبانى، وصححه آخرون من أهل العلم كابن القيم رحمة الله في زاد المعاد.

// ومن اختار تقديم الركبتين على اليدين في النزول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث أن المشروع تقديم اليدين قبل الركبتين، خلافاً للبعير الذي ركبته في يديه، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولি�ضع يديه قبل ركبتيه). [أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى] وقال النووي رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد. وصححه الشيخ الألبانى وقال: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوى وهو ثقة.

وقد ذكر شيخ الإسلام كلاماً نفيساً فيما يتعلق بهذه المسألة في الفتاوى فقال: أما الصلاة بكليهما فجائزه باتفاق العلماء. إن شاء المصلى يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبته وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. انتهى.

** أكل لحم الإبل ينقض الوضوء:

الصحيح أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئةً، وعلى هذا دلت الأدلة:

١/ روى مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- سئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت.

٢/ روى أبو داود من حديث البراء -رضي الله عنه- سُئلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبْلِ؟ فَقَالَ: (تَوَضَّئُوا مِنْهَا). وَسُئلَ عَنْ لُحُومِ

الغنم؟ فَقَالَ: (لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا) وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبْلِ؟ فَقَالَ: (لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبْلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ) وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: (صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةً) [حديث صحيح]

وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل، فإنهم ردوا بأشياء، منها:

أ. أن هذا الحكم منسوخ، ودليلهم: حديث جابر -رضي الله عنه- كان آخر الأمرين من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ترك الوضوء مما مسَّ النار. [أبو داود] وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في صحيح مسلم.

.. ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ؛ لأنهم سألوا أنتووضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت. فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال: (إن شئت) دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر. والنسخ لابد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل.

.. ثم إن حديث النسخ عام، وهذا خاص يخص عموم الحديث.

.. ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك.

ب. واستدلوا بحديث: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) رواه البيهقي وضعفه ج. وقال بعضهم: إن المراد من قوله (توضئوا منها): غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسمة غليظة بخلاف لحم الغنم! لكن هذا بعيد، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب.

د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سترًا عليه!: (من أكل لحم جزور فليتوضأ)! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضئوا!

قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت.

والراجح في المسألة: أن الوضوء مما مسّ النار منسوخ. وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل.

قال النووي: وذهب إلى انتقاد الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكي عن جماعة من الصحابة.

واحتاج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمھور على خلافه.

وقد أجاب الجمھور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ترك الوضوء مما مسّ النار، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام. [شرح مسلم]
** هل صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفوا بأن أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء؟

نسبة القول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء إلى الخلفاء الراشدين، ذكره بعض أهل العلم، كالنوعي وغيره. قال النووي رحمه الله: "وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ:

(أَحَدُهَا): لَا يَحِبُ الْوُضُوءُ بِأَكْلِ شَيْءٍ، سَوَاءً مَا مَسَّهُ النَّارُ، وَلَحْمُ الْإِبْلِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَحْكُيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبَيِّ طَلْحَةَ وَأَبَيِّ الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبَيِّ أُمَّامَةَ رضي الله عنهم"

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- نسبة ذلك القول إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فقال: وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ عَنِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَوْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، خِلَافَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُحُومِ الْإِبْلِ: فَقَدْ غَلَطُوا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ لِمَا نُقِلَ عَنْهُمْ: "أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا مَسَّ النَّارُ". وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ أَكْلَ مَا مَسَّ النَّارَ لَيْسَ هُوَ سَبَباً عِنْدَهُمْ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، وَالَّذِي أَمَرَ بِهِ

البَيْتُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبْلِ، لَيْسَ سَبَبُهُ مَسَّ النَّارِ، كَمَا يُقَالُ: كَانَ فُلَانٌ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسَّ الدَّكَرِ، وَإِنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَذْبَىٰ"

وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله، قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله

ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطحاوي، والبيهقي روايا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب: أكلا خبزا ولحما، فصليا ولم يتوضأ، ثم أخرجوا نحوه عن عثمان، والبيهقي عن علي.

فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البة، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقاً، وهذا لو كان عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لوجب حمله على غير لحم الإبل؛ دفعاً للتعارض، فكيف وهو عن غيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فحمله على غير لحم الإبل واجب، من باب أولى؛ حملاً لأعمالهم على موافقة الشريعة، لا على مخالفتها؛ ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب «الوضوء مما مسَّ النار» ولم يوردها البيهقي في "باب التوضؤ من لحوم الإبل"، وإنما قال فيه: "ورويَنا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مسَّ النار".

ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور، ولم يتوضأ. ثم قال: "وهذا منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه، فقال جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: "كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم" [رواه ابن أبي شيبة

بسند صحيح عنه]

.. قال ابن قدامة رحمه الله: وَمَا عَدَ لَحْمَ الْجَرْوَرِ مِنْ الْأَطْعَمَةِ لَا وُضُوءَ فِيهِ، سَوَاءً مَسَّتُهُ النَّارُ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ..."

** فإذا ثبت أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فهذا يعني أنه بمنزلة سائر ناقض الوضوء من الريح أو البول وغيرها؛ يجب على من صلى ناسيا انتقاض وضوئه بشيء منها أن يعيد صلاته.

** ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟

// أولاً: قد ثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، ولم يُبَيِّن لنا الحكمة، ونحن نعلم أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، لا يَشْرُعُ لِعَبَادَهِ إِلَّا مَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالْمُصْلَحَةُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا يَنْهَاهُمْ إِلَّا عَمَّا يَضُرُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

والواجب على المسلم أن يتقبّل أوامر الله سبحانه ورسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويعمل بها، وإن لم يَعْرِفْ عِيْنَ الْحَكْمَةِ، كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَهِي عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عِيْنَ الْحَكْمَةِ؛ لَأَنَّهُ عَبْدٌ مَأْمُورٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْإِمْتَالُ وَالْتَسْلِيمُ، مَعَ الإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ، وَمَتَى عَرَفَ الْحَكْمَةَ فَذَلِكَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ

// ثانياً: من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم تعبدِي لا تعلم علته.

قال المرداوي رحمه الله: "الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذَهَبِ: أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لَحْمِ الْإِبْلِ تَعْبُدِي، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ... وَقَيْلٌ: هُوَ مُعَلَّلٌ"

ومن ذهب إلى أن الحكم معلل من العلماء، ذكر لذلك جملةً من الحِكَمِ، منها:
١/ أن الإبل فيها طبيعة شيطانية، فمن أكل منها أورثه ذلك قوّةً شيطانيةً، فشرع الوضوء لإذهاب هذه القوّة.

فَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبْلِ، فَقَالَ: (لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبْلِ، فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ) [أبو داود] وفي لفظ ابن ماجه: (فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ).. أي من جنس الشياطين ونوعهم

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ..) [أحمد وحسنه الألباني]

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "أشار -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الإبل إلى أنها من الشياطين، يريدها الله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين ... فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفراً وشماماً وحالاً شبهاً بحال الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تُطفئ النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها كسرأ لتلك السورة، وقمعاً لتلك الحال، وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها"

وقال أيضاً: "إذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن الفساد حاصل معه، ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار"

٢/ أن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب، فيهيجها؛ ولهذا كان الطبع الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويردّها، كما أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوضوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه" [الشرح الممتع]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "سواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد"

** أكل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل كالكبد، هل ينقض الوضوء؟

اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل -وهم الحنابلة-: هل يشمل ذلك جميع أجزاء الإبل، من كبد وطحال وكرش وشحم، ونحوها؟ على قولين: القول الأول: أن الوضوء لا يجب إلا من أكل اللحم خاصة.

القول الثاني: أن الوضوء يجب من أكل اللحم ومن غيره من أجزاء الإبل، كالكبد والطحال والشحم ونحوها.

قال ابن قدامة في المغني: "وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير، من كبدة، وطحاله وسنامه، ودهنه، ومرقه، وكرشه، ومصرانه، وجهاه: أحدهما: لا ينقض؛ لأن النص لم يتناوله، والثاني: ينقض؛ لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته؛ لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير، كان تحريمها لجملتها.

.. وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "(وأكل اللحم خاصة من الجزور) وخرج بكلمة " خاصة" ما عدا اللحم كالكرش، والكبد، والشحم، والكلية، والأمعاء، وما أشبه ذلك.

والدليل على ذلك:

١/ أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحداً أن يشتري لك لحما، واشترى كرشاً؛ لأنك نكرت عليه، فيكون النقض خاصاً باللحم الذي هو الهر.

٢/ أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير (الهر: اللحم) دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال.

٣/ أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدى لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك، فإنه لا يمكن قياس غير الهر على الهر؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللاً، إذ القياس إلحاقي فرع بأصل في حكم لعنة جامعه، والأمور التعبدية غير معلومة العلة وهذا هو المشهور من المذهب.

والصحيح: أنه لا فرق بين الهر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك:

١/ أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ .. } [المائدة: ٣]، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده، بل حتى الجلد، وإذا جعلنا التحرير في لحم الخنزير -وهو منع- شاملًا جميع

الأجزاء، فكذلك نجعل الموضوع من لحم الجوز - وهو أمر - شاملاً جميع الأجزاء،
معنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل، فإنه ينتقض موضوعك.

٢/ أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلمه أن الناس يأكلون الهر وغيره.

٣/ أنه ليس في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيوان تتبعض أجزاؤه حلا
وحرمة، وطهارة ونجاسة، وسلبا وإيجابا، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها
واحدة.

٤/ أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، على فرض أنه لا يتناولها
بالعموم اللفظي؛ إذ لا فرق بين الهر وهذه الأجزاء؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد،
و الطعام واحد، وشراب واحد.

٥/ أنه إذا قلنا بوجوب الموضوع وتوضأنا وصلينا، فالصلاحة صحيحة قولًا واحدًا،
وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا موضوع، فالصلاحة
فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان، ومنهم من قال بالصحة، وفيها شبهة، وقد
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبَرَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ)
[مسلم]، وقال - صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيُّكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُّكَ). [البخاري]

٦/ أنه وإذا دلت السنة على الموضوع من ألبان الإبل، فإن هذه الأجزاء التي لا
تنفصل عن الحيوان من باب أولى.

وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض الموضوع مطلقاً، سواء كان
هبراً أم غيره" [الشرح الممتع]

** لا يجب الموضوع من ألبان الإبل

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجب الموضوع من ألبان الإبل، وهو المشهور من
مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -، ويدل على ذلك عدة أدلة:

١/ أن الأصل عدم نقض الموضوع، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض
الموضوع بشرب لبن الإبل.

٢/ أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصحابهم مرض أن يشربوا من أبوالإبل وألبانها، ولو كان شرب لبنها ناقضاً لل موضوع لبين ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣/ وأما رواه أحمد وابن ماجه عن أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ -رضي الله عنه- قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبْلِ) وكذلك ما رواه ابن ماجه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبْلِ، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبْلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ) فكلا الحديثين ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد ضعفهما الألباني في ضعيف ابن ماجه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

قال تعالى:

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ} [فاطر: ۱۰]

{من كان يريد العزة فللها العزة جمِيعاً} من كان يريد أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة، فليلزم طاعة الله، فإنه يدرك بذلك ما يريد، لأن الله مالك الدنيا والآخرة، وله العزة جمِيعاً. والله تعالى يقبل طيب الكلام (كالتوحيد والذكر وقراءة القرآن). والعمل الصالح الذي أخلص العبد فيه النية يرفع الكلم الطيب إلى الله، ليثيب العبد عليه (أو والله يرفع العمل الصالح فيقبله) أما العمل الذي لا إخلاص فيه فلا ثواب عليه. والذين يمكرُون المكر السيء بال المسلمين، ويعملون ما يسيء إليهم، وما يضعف أمرهم ويشتت جمعهم ويفرق كلمتهم، فإن الله يعذبهم عذاباً أليماً ومكرهم يذهب ويضمحل، ولا يحقق غرضاً، لأنَّه سينكشف عما قريب. (١)

{من كان يريد العزة فللها العزة جمِيعاً} فليطلبُها من الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله فإن العزة لله جمِيعاً فالعزيز من أعزه الله والدليل من أذله الله، إنهم كانوا يطلبون العزة بالأصنام فاعلموا أن من يريد العزة فليطلبها من مالكها أما الذي لا يملك العزة فكيف يعطيها لغيره إن فاقد الشيء لا يعطيه. قوله {إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} أي إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى الله تعالى، فإذا كان قول بدون عمل فإنه لا يرفع إلى الله تعالى ولا يثيب عليه، وقد ندد الله تعالى بالذين يقولون ولا يعملون فقال: {كَبَرَ مَقْتاً عَنِ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}. قوله {وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ} أي يعملونها وهي الشرك والمعاصي {لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} هذا جزاؤهم، {وَمَكْرُ} كبر مقتاً عَنِ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

أولئك هو يبور { أي ومكر الذين يعملون السيئات } هو يبور { أي يفسد ويبطل.

(٢)

قال الزمخشري: كان الكافرون يتغزون بالأصنام، كما قال عز وجل: { واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًّا } والذين آمنوا بالسنتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتغزون بالمشركين، كما قال: { الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبیتغون عندهم فإن العزة لله جمیعاً } فبین أن لا عزة إلا لله ولأولئائه وقال: { والله العزة ولرسوله وللمؤمنین } انتهى.

ولا تنافي بين قوله: { فإن العزة لله جمیعاً } وإن كان الظاهر أنها له لا لغيره، وبين قوله { والله العزة ولرسوله وللمؤمنین } وإن كان يقتضي الاشتراك، لأن العزة في الحقيقة لله بالذات، وللرسول بواسطة قربه من الله، وللمؤمنين بواسطة الرسول. فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم عليه ثانياً. (٣)

قال الحسن: يعرض القول على الفعل، فإن وافق القول الفعل قبل، وإن خالف رد. وعن ابن عباس نحوه، قال: إذ اذكر الله العبد وقال كلاماً طيباً وأدى فرائضه، ارتفع قوله مع عمله؛ وإذا قال ولم يؤد فرائضه، رد قوله على عمله؛ وقيل: عمله أولى به. (٤)

{ والعمل الصالح } كالعبادة الخالصة { يرفعه } الله تعالى، أي: يقبله. أو: الكلم الطيب، فالرافع على هذا الكلم الطيب، والمرفوع العمل الصالح، أي: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ لأن العمل متوقف على التوحيد، المأمور من الكلم الطيب؛ وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع، والكلم الطيب يصعد بنفسه، ففيه ترجيح الذكر على سائر العمل. وقيل: بالعكس، أي: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإذا لم يكن عمل صالح فلا يقبل منه الكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع العامل ويشرفه، أي: من أراد العزة والرفة فليعمل العمل الصالح؛ فإنه هو الذي يرفع العبد. (٥)

قال ابن عاشور -رحمه الله-: وقد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئاً عن قبول تعاليم كبرائهم وسادتهم وكان أعظم دواعي القادة إلى تضليل دهائهم

وصنائعهم، هو ما يجدونه من العزة والافتتان بحب الرئاسة فالقادة يجلبون العزة لأنفسهم والأتباع يعتزون بقوه قادتهم، لا جرم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض، وتألهم على مناؤة الإسلام، فوجه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبيهم العزة في الدنيا، فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام، لا يمسكه بذلك إلا لإرادة العزة، فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما هم فيه من العزة كالعدم.

و{من} شرطيه، وجعل جوابها {فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً}، وليس ثبوت العزة لله بمرتب في الوجود على حصول هذا الشرط فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت مقامه واستغني بها عن ذكره إيجازاً، وليصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقره في ذهن السامع، والتقدير: من كان يريده العزة فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن العزة كلها لله تعالى، فأما العزة التي يتسبّبون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية.

وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تبيه المخاطب على خطأ في زعمه كما في قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي:

من كان مسروراً بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء حواسراً يندبنه ... بالليل قبل تبلغ الإسفار

أراد أن من سرّه مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه لأنه إن أتى ساحة نسوتنا انقلب سروره غماً وحزناً إذ يجد دلائل أخذ الشّار من قاتله بادية له، لأن العادة أن القتيل لا يندهن النساء إلا إذا أخذ ثأره.

و{جَمِيعاً} أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت ثلاثة مؤكّدات، فالقصر بمنزلة تأكيدتين [لقول السكاكي: ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد] و {جَمِيعاً} بمنزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله: {أَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فِإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} [النساء: ١٣٩] فإن فيه تأكيدتين: تأكيداً بـ"إِن" وتأكيداً بـ {جَمِيعاً} لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتاج فيها إلى تقوية التأكيد.

{الْعِزَّةُ} تعريف الجنس. والعزة: الشرف والحسانة من أن ينال سوء. فالمعنى: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يحاله لنفسه من عزة فهو مخطئ إذ لا عزة له فهو كمن أراق ماء للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم على لسان رسوله. وعزّة المولى ينال حزبه وأولياءه حظ منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة، فإن عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام والقتل والأسر في الدنيا وذل الخزي والعداب في الآخرة، وعزّة المؤمنين في تزايد الدنيا ولها درجات كمال في الآخرة.

{إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ} كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعاقبه في الآخرة بقوله: {إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: ٦] الآية، وبذكر مقابل عاقبه من حال المؤمنين، كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعاقبه وبذكر مقابله أيضاً ليلتقي مال الغرورين ومقابلهما في ملتقى واحد، ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور بالشيطان ثم ذكرت عاقبة أضدادهم، وعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله فقدم ما هو المناسب لآثار عزة الله في حزبه وجنته.

والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي باطل. والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال، فالآقوال ما كان ثناء على الله تعالى واستغفار ودعا، ودعا الناس إلى الأعمال الصالحة. وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: {وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} في سورة الأحزاب [٧٠]. والأعمال فيها قربات كثيرة. وكان المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد كما قال أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل، وكانوا يتحنثون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملهوف وكان ذلك كله مشوبا بالإشراك لأنهم ينون بها التقرب إلى الآلهة فلذلك نصبو أصناما في الكعبة وجعلوا هبل وهو كبرهم على سطح الكعبة، وجعلوا إسافا ونائلة فوق الصفا والمروءة، لتكون مناسكهم لله مخلوطة بعبادة الآلهة تحقيقاً لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. فلما قدم المجرور من قوله: {إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} أفيد أن كل ما يقدم من الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته.

وأما قوله: {وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، فـ{الْعَمَلُ} مقابل {الْكَلْمُ}، أي الأفعال التي ليست من الكلام، وضمير الرفع عائد إلى معاد الضمير المجرور في قوله {إِلَيْهِ} وهو اسم الحالة من قوله: {فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً} . والضمير المنصوب من {يَرْفَعُهُ} عائد إلى {الْعَمَلُ الصَّالِحُ} أي الله يرفع العمل الصالح.

والصعود: الإذهاب في مكان عال. والرفع: نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى منه، فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر وهو كناية عن القبول لديه.

وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة {يَرْفَعُهُ} ولم يعطف على {الْكَلْمُ الطَّيِّبُ} في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين:

- أولاًهما: الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على الجملة لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب عدا كلمة الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة فلذلك أُسند إلى الله رفعه بنفسه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تصدق بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً تلقاها الرحمن بيمنه، وكلتا يديه يمين، فيريها له كما يري يديك فلوه حتى تصير مثل الجبل).

- وثانيهما: أن الكلم الطيب يتکيف في الهواء فإن ساد الصعود إليه مناسب ل Maheriyah، وأما العمل الصالح فهو كیفیات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود إليه. وإنما يحسن أن يجعل متعلقاً لرفع يقع عليه ويُسخره إلى الارتفاع.

(٦)

عن ابن مسعود قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتبarak الله، قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه، ثم يصعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن، ثم قرأ {إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله {إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ} قال : ذكر الله {وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} قال: أداء الفرائض، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل

عمله ذكر الله فصعد به إلى الله، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه فكلامه على عمله، وكان عمله أولى به.

وعن مجاهد {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} قال: هو الذي يرفع الكلام الطيب.

وعن شهر بن حوشب رضي الله عنه في قوله {إليه يصعد الكلم الطيب} قال: القرآن.

وعن مطر في قوله {إليه يصعد الكلم الطيب} قال: الدعاء.

وعن الحسن في قوله {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله، ويعرض القول على العمل، فإن وافقه رفع وإلا رد.

وعن الضحاك في قوله {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب.

وعن شهر بن حوشب في الآية قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب.
وأخرج ابن المنذر عن مالك بن سعد قال: إن الرجل ليعمل الغريضة الواحدة من فرائض الله وقد أضاع ما سواها، فما زال الشيطان يمنيه فيها، ويزين له حتى ما يرى شيئاً دون الجنة، فقبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ما تريدون بها، فإن كانت خالصة لله فامضوها، وإن كانت لغير الله فلا تشقوا على أنفسكم، ولا شيء لكم فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له حالصاً، فإنه قال تبارك وتعالى {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}.

وعن قتادة في قوله {والعمل الصالح يرفعه} قال: لا يقبل قول إلا بعمل.
وقال الحسن: بالعمل قبل الله.

وعن قتادة {والعمل الصالح يرفعه} قال: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه.
وعن الحسن قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتخلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقه الأعمال. من قال حسناً، وعمل غير صالح، رده الله على قوله. ومن قال

حسناً، وعمل صالحًا، رفعه العمل ذلك، لأن الله قال {إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ } . (٧)

الهوامش

- (١) أيسر التفاسير لأسعد حومد: ٣٠٠٥/١
- (٢) أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري: ٣٣٦/٣
- (٣) البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي: ٢٤٥/٩
- (٤) البحر الحيط: ٢٤٥/٩
- (٥) البحر المديد: ١٦٧/٥
- (٦) التحرير والتنوير، تفسير سورة فاطر، بتصرف.
- (٧) الدر النثور: ٢٦٦/٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاجْعَلُوهُمْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً

قال تعالى :

{وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبُوءَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتِهَا وَاجْعَلُوهُمْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوهُمْ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [يونس: ٨٧]

{وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ} أي هارون {أَن تَبُوءَ لِقَوْمِكُمَا} أي من بني إسرائيل {بِمِصْر} أي بأرض مصر {بِيُوتِهَا}، واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة، ومساجد تصلون فيها {وَأَقِيمُوهُمْ الصَّلَاةَ} على الوجه الذي شرع لكم. وهذا بناء على أن بني إسرائيل بعد الانتصار على فرعون أخذوا ينحازون من مجتمع فرعون، فأمروا أن يكونوا حيًّا مستقلًّا استعداداً للخروج من أرض مصر، فأمرهم رب تبارك وتعالى أن يجعلوا بيوتهم قبلة أي متقابلة ليعرفوا من يدخل عليهم ومن يخرج منهم، وليصلوا فيها كالمساجد حيث منعوا من المساجد إما بتخريبها وإما بمنعهم منها ظلماً وعدواناً. قوله تعالى {وبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} أي وبشر يا رسولنا المؤمنين الصادقين في إيمانهم الكاملين فيه بحسن العاقبة بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة بدخول دار السلام. (١)

قال ابن عاشور: ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون عليهما السلام لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة، فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤازره. والتبوؤ: اتخاذ مكان يسكنه، وهو تفعل من البوء، أي الرجوع، كأن صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الشمار أو نحو ذلك. فمعنى {تَبُوءُ لِقَوْمِكُمَا} اجعلوا قومكم متبؤين ببيوتهم.

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة، وإنما أسنده هنا إلى ضمير موسى وهارون - عليهما السلام - على طريقة المجاز العقلي، إذ كانا سبب تبوؤ قومهما للبيوت. والقرينة قوله: {لِقَوْمِكُمَا} إذ جعل التبوؤ لأجل القوم.

ومعنى تبؤ البيوت لقومهما أن يأمرها قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به. وإن قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل، إذ لا يكونون قاطنين مصر بدون مساكن، وقد كانوا ساكنين أرض "جاسان" قرب مدينة "منفيس" قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية، كما بناه في سورة البقرة، لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها.

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل: أried بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد يصلون فيها، وربما حمل على هذا التفسير من تأوله وقوع قوله: **{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}** عقبه، وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريباً بإذنه. وقيل: الـبيـوت بـيـوـت السـكـنـى وأـمـسـكـوـاـعـنـالـمـقـصـودـمـنـهـذـهـالـبـيـوـتـ. وهذا القول هو المناسب للتبوء لأن التبوء السكني، والمناسب أيضاً لإطلاق البيوت، وكونها بمصر.

فالذى يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في "جاسان" قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى الـبـادـيـة ليـعـمـلـواـعـيـدـالـفـصـحـ ثـلـاثـةـأـيـامـوـأـنـذـلـكـأـوـلـمـوـسـىـأـنـيـخـرـجـبـنـيـإـسـرـائـيلـإـلـىـالـبـادـيـةـلـيـعـمـلـواـعـيـدـالـفـصـحـ ثـلـاثـةـأـيـامـوـأـنـذـلـكـأـوـلـمـوـسـىـأـنـفـرـعـونـ،ـوـأـنـفـرـعـونـمـنـعـهـمـمـنـذـلـكـ،ـوـأـنـمـوـسـىـكـرـرـ طـلـبـذـلـكـمـنـفـرـعـونـكـلـذـلـكـيـمـنـعـهـكـمـاـفـيـالـفـصـلـالـسـابـعـوـالـفـصـلـالـثـامـنـمـنـسـفـرـالـخـرـوجـ،ـوـقـدـصـارـلـهـمـذـلـكـعـيـدـاـبـعـدـخـرـوجـهـمـ.

وقوله: **{وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً}** أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها مفتوحة إلى القبلة. قاله ابن عطية عن ابن عباس.

والقبلة: اسم في العربية لجهة الكعبة. وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب لأن قبلة بلاد مصر قبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب، فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها، وهي قبلة إبراهيم، فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس ويجوز أن

يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجحوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة.

والحكمة في جعل البيوت إلى قبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة.

والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا قبلة: إما بمعنى متقابلة، وإما بمعنى أجعلوا بيوتكم محل صلاتكم، وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال. وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا قبلة بأنها قبلة الصلاة، أي جهة الكعبة.

وعن ابن عباس: كانت الكعبة قبلة موسى. وعن الحسن: كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب {اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} لأن التركيب اقتضى أن المجعل قبلة هو البيت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة قبلة فإذا افتقدنا التأويلاً كلها لا نجدها إلا مفكرة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا عليه، وقد اختلفوا فيه فهذا أنا الله إليه.

وأسند فعل {اجْعَلُوا} إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومهما إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة.

وأمرهم بإقامة الصلاة، أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعاً لإبراهيم عليه السلام وأبنائه. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. (٢)

{ واجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً } فيه أربعة أقاويل:

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيها، لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا في كنائسهم ومساجدهم، قاله الضحاك وابن زيد والنخعي .

الثاني: واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة، قاله ابن عباس ومجاحد وقتادة .

الثالث: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى اليوم قاله ابن بحر.

الرابع: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً، قاله سعيد بن جبیر. (٣)
وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة الظامية. وهما معاً ضروريتان للأفراد والجماعات، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شيئاً كثيراً في ساعة الشدة.

وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة، ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت، وفسد الناس، وأنهت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة - وهنا يرشدهم الله إلى أمور:

- اعتزال الجاهلية بيتها وفسادها وشرها - ما أمكن في ذلك - وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها، لتطهيرها وتزكيتها، وتدريبها وتنظيمها، حتى يأتي وعد الله لها.

- اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها بالانزال عن المجتمع الجاهلي؛ وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح؛ وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الظهور. (٤)

قال ابن عباس: كانوا خائفين من الظهور، فأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة، فيصلوا في بيوتهم. وفيه دليل على أن الصلاة في المسجد أفضل إلا لعذر. (٥)

شبّهات وردود

قد يرى البعض تناقضاً في صياغة الآية حيث ثنى (تبوءا) ثم جمع (اجعلوا، أقيموا) ثم أفرد (بشر). وتوجيه ذلك: {تبوءا}: خاطب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لأنهما المتبوعان. {واجعلوا} و {أقيموا}: لهما ولقومهما لأن الصلاة واجبة على الجميع. {وبشر}: خاص بموسى عليه الصلاة والسلام تشريفاً له. (٦)

قال ابن القيم: هو من أحسن النظم وأبدعه فإنه ثنى أولاً إذ كان موسى وهارون هما الرسولان المطاعان ويجب على بنى إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواء، وإذا تبوا البيوت لقومهما فهم تبع لهما ثم جمع الضمير فقال وأقيموا الصلاة لأن إقامتها فرض على الجميع ثم وحده في قوله وبشر المؤمنين أن موسى هو الأصل في الرسالة وأخوه ردها وزيراً وكما أرسل برسالة واحدة كانا رسولاً واحداً كقوله تعالى إني رسول رب العالمين فهذا الرسول هو الذي قيل له وبشر المؤمنين. (٧)

يقول عماد الشربini في كتابه «كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها»: وعن قبلة المسلمين الأولى، والتي لا ذكر لها في القرآن الكريم تراهم يتناقضون في تحديدها حسب استنباط كل منهم من القرآن الكريم.

فيذهب محمد نجيب إلى: أن القبلة الأولى هي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بيت المقدس، ويعلل ذلك بأنه: "قد ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون باتخاذ بيوتهم قبلة لهما وللمؤمنين عندما يصلون متوجهين إليها قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [يونس: ٨٧] فكان لا بد للرسول وللمسلمين معه أن يقتدوا بسيدنا موسى، ويتحذدوا من بيت النبي الذي اختاره ليكون قبلة كما اتخد موسى بيته قبلة، ويذهب إلى أن تلك القبلة لم تنسخ فيقول: "والامر بالقبلة الأولى ليس أمراً قد انتهى أمره فلا لزوم له في القرآن إذ أنه أمر موجود ليتبعه المسلمون إذا اقتضى الأمر ذلك. أ.ه.

... هذا في حين نرى مصطفى المهدوى يذهب إلى أن القبلة الأولى منسوبة، ويصرح بأن تلك القبلة الأولى لا علم له بها فيقول: "وكان الله - تبارك وتعالى - قد شاء أن يستقبل رسوله في صلاته قبلة أخرى، الله أعلم بها حيث جعلها من سنة نبيه ثم نسخها بقرآن".

... أما أحمد صبحى؛ فيقر بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن معه نحو بيت المقدس فيقول: "فالعرب مسلمون ومشركون كانوا يتوجهون في الصلاة إلى الكعبة، وامتحنهم الله بأن أمرهم بالتوجه نحو القدس، وأطاع النبي والمؤمنون معه،

وسبروا على أقاويل السفهاء، وبعد أن نجح النبي، والمؤمنون في الاختبار نزل الوحي
يجيب برجاء رسول الله بالعودة إلى التوجه للبيت الحرام أ.ه.

... ولم يبين لنا أحمد صحي من أين دليله في توجه النبي صلى الله عليه وسلم
ومن آمن معه نحو بيت المقدس؟!!

ثم إن إقراره بذلك يتناقض مع عدم إيمانه بالنسخ في الشريعة الإسلامية بمعنى
الحذف والإلغاء. حيث نسخ القرآن الكريم ما ورد في السنة المطهرة من التوجه في
الصلاوة أول الأمر إلى بيت المقدس. (٨)

نصيحة

لابد أن يجعل البيت بيتاً يذكر الله فيه بأنواع الذكر، سواءً كان ذكر القلب أو ذكر
اللسان أو الصلوات أو قراءة القرآن في البيت، أو قراءة كتب العلم، ومدارسة أنواع
العلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (مثل البيت الذي يذكر الله فيه
والبيت لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت) وكثير من بيوت المسلمين اليوم -حقيقةً-
ميتة بمعنى الكلمة؛ لأنها مليئة بالمنكرات والمعاصي، والألحان، والكذب، والغيبة،
والنميمة، والاختلاط، والتبرج بين الأقارب من غير المحارم، أو الجيران الذين
يدخلون في البيوت، كثير من البيوت مليئة بالمنكرات على جدرانها، وفي أرصفتها،
وفي خزاناتها، وفي أنواع اللهو المعمول فيها، هذه البيوت كيف تدخلها الملائكة!
البيت الذي يعج بالشياطين كيف تدخله الملائكة، البيت من هذا النوع كيف يمكن أن
يكون مصدراً للإصلاح؟! إذاً النصيحة: (مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي
لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت) فأحيوا بيوتكم -رحمكم الله- بأنواع الذكر
وأصنافه. [دروس الشيخ محمد المنجد: ٨٧/٩]

الهواش

(١) أيسير التفاسير لأبي بكر الجزائري: ٢/٤٦

(٢) التحرير والتنوير: ١١/١٦٣ بتصريف يسير

(٣) النكت والعيون: ٢/١٧٩

- (٤) في ظلال القرآن: ٤/١٧٨
- (٥) أحكام القرآن، الكيا المهراسي: ٣/٨٥
- (٦) المفصل في الرد على شبّهات أعداء الإسلام: ٦/٣٣٩ بتصرّف
- (٧) بدائع الفوائد ح٤ ص ١٠ . ص ١١
- (٨) كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها: ١/٥٩٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

قال تعالى:

{وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُرُوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سَقَيَنَا هُمْ مَاءَ غَدَقًا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَدَقًا}

[الجن: ١٤-١٧]

{وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ} أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام. فمن اسلم أي انقاد لله تعالى بطاعته وخلص من الشرك به فهؤلاء تحرروا الرشد وفازوا به، {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} توقد بهم وتسعير عليهم وعلى الكافرين الجائرين أمثالهم. (١)

قال مجاهد وقتادة: والبأس القاسط: الظالم، ومنه قول الشاعر:

قَوْمٌ هُمْ قَتَلُوا ابْنَ هِنْدٍ عَنْوَةً ... عَمْرًا وَهُمْ قَسْطُوا عَلَى النُّعْمَانِ (٢)

{وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ}؛ المؤمنون، {وَمِنَ الْقَاسِطُونَ}؛ الجائرون عن طريق الحق، الذي هو الإيمان والطاعة، وهم الكفارة {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُرُوا رَشَدًا}؛ طلبوا هدى. والتحرّي: طلب الأخرى، أي الأولى، وجمع الإشارة باعتبار معنى «من»، {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ}؛ الحائدون عن الإسلام، {فَكَانُوا} في علم الله {لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}؛ وقودًا، وفيه دليل على أنَّ الجَنِّي الكافر يُعذَبُ في النار وإنْ كان منها، والله أعلم بكيفية عذابه، وقد تقدم أنَّ المشهور أنَّهم يُثابون على طاعتهم بالجنة. (٣)

{وَمِنَ الْقَاسِطُونَ} يعني الضالمين، يقال قسط الرجل إذا جار، وأقسط بالألف إذا عدل. (٤) والقاسطون: هم الجائرون الظالمون، جمع قاسط، وهو الذي ترك الحق

واتبع الباطل، اسم فاعل من قسط الثلاثي بمعنى جار، بخلاف المقصط فهو الذى ترك الباطل واتبع الحق مأخذ من أقسط الرباعى بمعنى عدل. (٥)

القاسطون غير المقصطين، فالقصطون على منابر من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (القصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)، أما القاسطون فهم: الجائرون الظالمون. (٦)

والقاست: اسم فاعل قسط من باب ضرب قسطا بفتح القاف وقسوطا بضمها، أي جار فهو كالظلم يراد به ظلم المرأة نفسه بالإشراك. وفي الكشاف: أن الحجاج قال لسعيد بن جيير حين أراد قتله ما تقول في؟ قال: قاست عادل، فقال القوم ما أحسن ما قال حسبيوا أنه وصفه بالقسط بكسر القاف والعدل، فقال الحجاج: يا جهله إنه سماي ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} وقوله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١]. (٧)

{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين، مسلمين وقاسطين، يفيد ازدواج طبيعة الجن، واستعدادهم للخير والشر كالإنسان إلا من تمحيض للشر منهم وهو إبليس وقبيله وهو تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق. فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين على اعتقاد أن الجن يمثلون الشر، وقد خلصت طبيعتهم له. وأن الإنسان وحده بين الخالق هو ذو الطبيعة المزدوجة . وهذا ناشئ من مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا وقد آن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة!

(٨) {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأْسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين:

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، {لَأْسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي: كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق. كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فُرْقَهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة: ٦٦] وكقوله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

بِرَّكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } [الأعراف: ٩٦] وعلى هذا يكون معنى قوله: {لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ} أي: لنختبرهم، كما قال مالك، عن زيد بن أسلم: {لِنَفْتَنَهُمْ} لنبتليهم، من يستمر على الهدایة ممن يرتد إلى الغواية؟.

ذكر من قال بهذا القول: قال العوفي، عن ابن عباس: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} يعني بالاستقامة: الطاعة. وقال مجاهد: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} قال: الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والسدي، ومحمد بن كعب القرظي.

وقال قتادة: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا.

وقال مجاهد: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} أي: طريقة الحق. وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما، وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: {لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ} أي لنبتليهم به.

وقال مقاتل: فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين. والقول الثاني: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} الضلاله {لَا سَقَيَنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي: لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَعْتَدًا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام: ٤] وكقوله: {أَيَّا حَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: ٥٥-٥٦] وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد؛ فإنه في قوله: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ} أي: طريقة الضلاله. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس، وزيد بن أسلم، والكلبي، وابن كيسان. وله اتجاه، وتيأيد بقوله: {لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ}

وقوله: {وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا} أي: عذابا شاقا شديداً موجعا مؤلما. (٩)

قال ابن قتيبة: المعنى لو آمنوا جميعاً لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق مثلاً؛ لأن الخير كله والرزق بالمطر، وهذا كقوله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ ءاْمَنُوا

واتقوا { [المائدة: ٦٥] الآية، قوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢/٣] قوله: {فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُّدْرَارًا * وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ} [نوح: ١٠/١٢] الآية.

وقيل: المعنى: وأن لو استقام أبوهم على عبادته، وسجد لآدم ولم يكفر، وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم، واختار هذا الزجاج . والماء الغدق: هو الكثير في لغة العرب.

{لَنَفْتَنَّهُمْ فِيهِ} أي: لنختبرهم، فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم. وقال الكلبي: المعنى وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر، فكانوا كلهم كفاراً، لأوسعنا أرزاقهم مكرراً بهم واستدراجاً حتى يفتتوا بها، فنعتذبهم في الدنيا والآخرة. وبه قال الربيع بن أنس، وزيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن، والشمالي، ويمان بن زيان، وابن كيسان، وأبو مجلز، واستدلوا بقوله: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: ٤]، قوله: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ} [الزخرف: ٣٣] الآية، والأولى.

{وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا} أي: ومن يعرض عن القرآن، أو عن العبادة، أو عن الموعظة، أو عن جميع ذلك يسلكه أي: يدخله عذاباً صعداً أي: شاقاً صعباً. (١٠)

{وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقِيَنَاهُمْ مَاءً غَدْقًا لَنْفَتْهُمْ فِيهِ، وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا} .. يقول الله سبحانه إنه كان من مقالة الجن عنا: ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة، أو أن القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نغدقه عليهم، فيفيض عليهم بالرزق والرخاء .. {لَنْفَتْهُمْ فِيهِ} ونبتليهم أيسكرون أم يكفرون .

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قولهم في هذه النقطة، يزيد مدلولها توكيداً بنسبة الإخبار فيها والوعد إلى الله سبحانه. ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني، لإحياء المعاني وتنقيتها وزيادة الانتباه إليها.

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق، تدخل في تكوين عقيدة المؤمن، وتصوره عن جريان الأمور وارتباطاتها.

والحقيقة الأولى: هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله، وبين إغداق الرخاء وأسبابه؛ وأول أسبابه توافر الماء واغدوادقه. وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة. وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة، ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء. ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية .. وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة.

وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف، حتى استقاموا على الطريقة، ففتحت لهم الأرض التي يغدو دق فيها الماء، وتتدفق فيها الأرزاق. ثم حادوا عن الطريقة فاستabilت منهم خيراتهم استلاباً. وما يزالون في نكد وشظف، حتى يفieuوا إلى الطريقة، فيتحقق فيهم وعد الله.

وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على طريقة الله، ثم تناول الوفر والغنى، فإنها تعذب بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيها، تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء. وتحيل الحياة فيها لعنة مشوومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأننته ..

والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هذه الآية: هي أن الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأنذر من الصبر على الشدة! على عكس ما يلوح للنظر العجلى .. فكثيرون هم الذين يصيرون على الشدة ويتماسكون لها، بحكم ما تشيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة؛ ومن ذكر الله والتجاء إليه واستعانة به، حين تسقط الأسناد في الشدة فلا يبقى إلا ستره. فأما الرخاء فينسي ويلهى، ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس، ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان!

إن الابتلاء بالعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة المال والرزق كثيراً ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر، مع السرف أو مع البخل، وكلاهما آفة للنفس والحياة .. ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور، والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس، والتهجم على حرمات الله .. ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخيال والتهي وتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقيم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمته الله ..

والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر الله، الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء بالرخاء، مؤد إلى عذاب الله. والنص يذكر صفة للعذاب {يسلكه عذاباً صعداً} .. توحى بالمشقة مذ كان الذي يصعد في المرتفع يجد مشقة في التصعيد كلما تصعد. وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد. فجاء في موضع: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضلله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء} وجاء في موضع: {سأرهقه صعوداً} وهي حقيقة مادية معروفة. والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب الشاق عند الجزاء! (١١)

الهوامش

(١) أيسير التفاسير لأبي بكر الجزائري: ٣٢١/٤

(٢) تفسير البحر المحيط: ٣٦٨/١٠

(٣) البحر المديد: ٤٣٢/٦

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ٢٤٨٩/١

(٥) التفسير الوسيط لسيد طنطاوي: ٤٣٤٦/١

(٦) سلسلة التفسير لمصطفى العدوبي: ٨/٧٦

(٧) التحرير والتنوير: ٢٢٠/٢٩

(٨) في ظلال القرآن، سيد قطب: ٣٦٧/٧

(٩) تفسير ابن كثير: ٢٤٣/٨

(١٠) فتح القدير للشوکانی: ٣٢٦/٧

(١١) في ظلال القرآن، سيد قطب: ٣٧٠/٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاؤشُ

قال تعالى:

{وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُلِّي أَشْيَا عِهْمَ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ} [سبأ: ٥٤/٥١]

ولو رأيت يا محمد هؤلاء المكذبين، حين يعتريهم الفزع من رؤية العذاب المهول يوم القيمة، إذا لرأيت شيئاً يعجز القول عن وصفه، فهم لا يستطيعون الهرب والنجاة، ولا مهرب لهم ولا ملجاً (فوت)، بل يؤخذون من أول وهلة (رأساً) من الموقف إلى النار. {فزعوا} خافوا عند الموت أو عند البعث. {فلا فوت} فلا مهرب، ولا نجاة من العذاب. {مكان قريب} موقف الحساب.

وحين يرون العذاب يقولون: آمنا بالحق (بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَرَسُلِهِ وَبِالْبَعْثِ) ولكن أني لهم ذلك، وكيف لهم الإيمان بسهولة من مكان بعيد - وهو الدنيا - التي انقضى وقتها، وأصبحت بعيدة عنهم، لأن الإيمان والعمل يجب أن يكونا في الدار الدنيا، أما الآخرة فليست داراً لقبول التكاليف، إنما هي دار الجزاء. {الناؤش} الناوش السهل لشيء قريب، وهو هنا تناول الإيمان والتوبة. {من مكان بعيد} من الآخرة.

وكيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة، وقد كفروا بالحق حينما كانوا في الدنيا، وكذبوا الرسل، وكانوا يرجمون بالظنون {يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ} التي لا علم لهم فيخطئون الهدف، وكانوا يفعلون ذلك من مكان بعيد، فيتكلمون في الرسول كلاماً لا مستند لهم

فيه، فيقولون: ساحر وكاهن ومجنون.. ويُكذبون بالبعث والنشور. {يُقذفون بالغيب}
يُرجمون بالظنو. (١)

وقوله تعالى: {ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب} أي لرأيت
أمراً قطعياً، يقول تعالى لرسوله ولو ترى إذ فزع المشركون في ساحات فصل القضاء
يوم القيمة فزعوا من شدة الهول والخوف وقد أخذوا من مكان قريب والقوا في جهنم
لرأيت أمرياً فظيعاً في غاية الفطاعة. قوله {فلا فوت لهم} لا يفوتون الله تعالى ولا
يهربون من قبضته.

وقوله تعالى: {و قالوا آمنا به} أي قالوا بعد ما بُعثوا وفرعوا من هول القيمة قالوا
آمنا به أي بالله وكتابه ولقائه ورسوله، قال تعالى {وأني لهم التناوش} أي التناول
لإيمان من مكان بعيد إذ هم في الآخرة والإيمان كان في الدنيا فكيف يتناولونه بهذه
السهولة ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا بعيد جداً ولن يكون أبداً وقد كفروا به
من قبل أي لاسيما وأنهم قد عرض عليهم الإيمان وهم قادرون عليه فرفضوه فكيف
يمكون منه الآن.

وقوله {ويُقذفون بالغيب من مكان بعيد} أي وها هم اليوم في الدنيا يُقذفون
بالغيب محمداً صلى الله عليه وسلم بقواسم الظهر مرة يقولون كاذب ومرة ساحر ومرة
شاعر وأخرى مجنون وكل هذا رجما بالغيب لا شبهة لهم فيه ولا أدنى ريبة تدعوه
غليه.

وأخيراً قال تعالى: {و حيل بينهم وبين ما يشتهون} وهو الإيمان الموجب للنجاة
كما فعل بأشياعهم أي أشياعهم وأنصارهم من أهل الكفر والتكذيب لما جاءهم
العذاب قالوا آمنا ولم ينفعهم إيمانهم وأهللوكوا فألقوا في الجحيم، قوله {إنهم كانوا
في شك مريب} أي مشركون قريش وكفارها أخبر تعالى أنهم كانوا في الدنيا في شك
من توحيدنا ونبيانا ولقائنا مريب أي موقع لهم في الريب والاضطراب فلم يؤمنوا فماتوا
على الكفر والشرك وهذا جزاء من يموت على الشرك والكفر. (٢)
قال ابن عاشور: والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له أو لكل مخاطب.
وتحذف جواب {لَوْ} للتهويل. والتقدير: لرأيت أمرياً فظيعاً.

ومفعول {ترى} يجوز أن يكون محدوداً، أي لو تراهم، أو ترى عذابهم ويكون {إذ فرِعُوا} ظرفاً لـ {ترى}، ويجوز أن يكون {إذ} هو المفعول به وهو مجرد عن الظرفية، أي لو ترى ذلك الزمان، أي ترى ما يشمل عليه.

والفرع: الخوف المفاجئ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: «إنكم تكتشرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». وهذا الفزع عند البعث يشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت أسباب النجاة من هوله.

والأخذ: حقيقته التناول وهو هنا مجاز في الغلب والتمكن بهم كقوله تعالى: {فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَأِيَّةً} [الحاقة: ١٠]. والمعنى: أمسكوا وقبض عليهم لمقابلة ما أعد لهم من العقاب.

وجملة {فَلَا فَوْتَ} معتبرة بين المتعاطفات. والفوت: التفلت والخلاص من العقاب.

وفي "الكشاف": "ولو، إذ، والأفعال التي هي فرعوا، وأخذوا، وحيل بينهم، كلها للمضي، والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما كان ووجد لتحققه" اهـ. ويزداد عليها فعل {وَقَالُوا}.

والمكان القريب: المحشر، أي أخذوا منه إلى النار، فاستغنى بذكر {من} الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية، ومعنى قريب المكان أنه قريب إلى جهنم بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب.

وعطف {وَقَالُوا} على {أَخْذُوا} أي يقولون حينئذ: آمنا به.

وضمير {به} للوعيد أو ل يوم البعث أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، إذا كان الضمير محكياً من كلامهم لأن جميع ما يصح معاداً للضمير مشاهد لهم وللملائكة، فأجمعوا فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما يحسبونه منجياً لهم من العذاب، وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد إلى الحق من قوله: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ} [سبأ: ٤٨] لأن الحق يتضمن ذلك كله.

ثم استطرد الكلام بمناسبة قولهم: {آمَنَّا بِهِ} إلى إصاغتهم وقت الإيمان بجملة {وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاؤشُ} إلى آخرها.

و {أَنَّ} استفهام عن المكان وهو مستعمل في الإنكار.
و {الَّتَّنَاؤشُ} قرأه الجمهور بواو مضمومة بعد الألف وهو التناول السهل أو الخفيف وأكثر وروده في شرب الإبل شربا خفيفا من الحوض ونحوه.

وجملة: {وَأَنَّ لَهُمُ الَّتَّنَاؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالهم إذ فرطوا في أسباب النجاة وقت المكثة منها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهם ويحرضهم ويحذرهم وقد عمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر ثم جاؤوا يطلبون النجاة بعد فوات وقتها بحالهم كحال من يزيد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده الذي يجب تناوله.

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزاءه بأن يشبه السعي بما يحصل بسرعة بالتناول ويشبه فوات المطلوب بالمكان بعيد كالحوض.

وجملة {وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ} في موضع الحال، أي كيف يقولون آمنا به في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت التمكّن فهو كقوله تعالى: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} [القلم: ٤٣].

و {يَقْذِفُونَ} عطف على {كَفَرُوا} فهي حال ثانية. والتقدير: وكانوا يقذفون بالغيب. واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: {وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ} [هود: ٣٨].

والقذف: الرمي باليد من بعد. وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل، أي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به إذ أحالوا البعث والجزاء وقالوا لشركائهم: هم شفعاؤنا عند الله.

ولك أن تجعل {وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} تمثيلا مثل ما في قوله: {وَأَنَّ لَهُمُ الَّتَّنَاؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ}، شبهوا بحال من يقذف شيئا وهو غائب عنه لا يراه فهو لا يصيّبه البتة.

وتحذف مفعول {يَقْذِفُونَ} لدلالة فعل {وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ} عليه، أي يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافا.

والغيب: المغيب. والباء للملابسة، وال مجرور بها في موضع الحال من ضمير {يَقْدِفُونَ}، أي يقذفون وهم غائبون عن المقدوف من مكان بعيد.

و {مَكَانٍ بَعِيدٍ} هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنيا، وهي مكان بعيد عن الآخرة. للاستغناء عن استعارة لما لا يشاهد منه بقوله: {بِالْغَيْبِ} كما علمت، فتعين للحقيقة لأنها الأصل، وبذلك فليس بين لفظ {بَعِيدٍ} المذكور هنا والذى في قوله: {وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} ما يشبه الإيطاء لاختلاف الكلمتين بالمجاز والحقيقة.

{وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَنْ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَا عِهْمٌ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ} عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي جمل {فَرَعُوا}، {وَأَخْدُوا}، {وَقَالُوا} [سبأ: ٥١-٥٢] أي وحال زجهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم: {آمَنَّا بِهِ} [سبأ: ٥٢] وما يشتهونه هو النجاة من العذاب أو عودتهم إلى الدنيا، فقد حكى عنهم في آيات أخرى أنهم تمنوه {فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: ٢٧]، {رَبِّنَا أَرْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كَنَا نَعْمَلْ}.

والتشبيه في قوله: {كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَا عِهْمٌ مِنْ قَبْلٍ} تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنيا، مثل فرعون وقومه إذ قال {آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: ٩]، وكذلك قوم نوح حين رأوا الطوفان، وما من أمة حل بها عذاب إلا وتمنت الإيمان حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس.

والأشياع: المشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين. وأصل المشابهة المتابعة في العمل والحلف ونحوه، ثم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل المجاز المرسل بقرينة قوله {مِنْ قَبْلٍ}، أي كما فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل، وأما يوم الحشر فإنما يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد.

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركوا أهل مكة بما حل بالأمم من قبلهم ليوقوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفاء عند الله.

وجملة {إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ} مسوقة لتعليق الجمل التي قبلها. وفعل بهم جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم وما وصف لهم من أهواه. وإنما جعلت حالتهم شكا لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها موقنين، ألا ترى قوله تعالى: {فُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} [الجاثية: ٣٢] وإذا كان الشك مفضيا إلى تلك العقوبة فاليلقين أولى بذلك، ومآل الشك واليلقين بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله.

ويجوز أن تكون جملة {إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ} مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئة عن سؤال يشيره قوله: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ} لأن سائلا سأله هل كانوا طامعين في حصول ما تمنوه؟ فأجيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في استجابته فلما حيل بينهم وبينه غشיהם اليأس، واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل.

والمریب: الموضع في الريب. والریب: الشك، فوصف الشك به وصف له بما هو مشتق من مادته لـإفادة المبالغة كقولهم: شعر شاعر، وليل أليل، أو ليل داج. ومحاولة غير هذا تعسف. (٣)

قوم غفلوا عن تحقيق الإيمان، وتربيته، بصحبة أهل الإيقان، حتى إذا كشف بعد الموت عن مقامهم القصير، ومكانهم بعيد، قالوا: آمنا وتيقنا، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوم اشتغلوا بالبطالة والقصير، وصرفوا في الشهوات والحظوظ عمرهم القصير، وتغلبوا في أشغال الدنيا وزخارفها، فذهبوا عن الجد والتشمير، فإذا انقضت عنهم أيام الدنيا حيل بينهم وبين ما يشتهون، من اغتنام الأوقات، وتعمير الساعات، لليل المراتب والدرجات، وهنالك يقع الندم حين لم ينفع، ويطلب الرجوع فلا يسمع.

قال القشيري: إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب، وندموا وقد تقطعت بهم الأسباب،
فليس إلا الحسرات مع الدم، ولا ت حين ندامة! كذلك من استهان بتفاصيل فترته،
ولم يستفِقْ من غفلته فتجاوز حده، ويُعْفَى عنه كَرَه. فإذا استمكَن في القسوة، وتجاوز
في سوء الأدب حدَّ القلة، وزاد على مقدار الكثرة، فيحصل لهم من الحق رَدْ
ويستقبلهم حجاب البُعد. فعند ذلك لا يُسمع لهم دعاء، ولا يُرْحَم لهم بكاء، كما
قيل، وأنشد:

سبيَّل العينِ بعدهك للبُكَاء... فليس لأيام الصفاء رجوعٌ (٤)

الهوامش

- (١) أيسير التفاسير، أسعد حومد، ٣٥٣٨/١
- (٢) أيسير التفاسير، للجزائري، ٣٣١/٣
- (٣) التحرير والتنوير: ١٠٣/٢٢
- (٤) تفسير ابن عجيبة، البحر المديد: ٥/١٥٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلِذِكْرِ خَلْقِهِمْ

قال تعالى:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ
رَبُّكَ وَلِذِكْرِ خَلْقِهِمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ} [هود: ١١٨ / ١١٩]

قال ابن عجيبة: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة} متفقين على الإيمان أو الكفران، لكن مقتضى الحكمة وجود الاختلاف؛ ليظهر مقتضيات الأسماء في عالم الشهادة؛ فاسمه: الرحيم يقتضي وجود من يستحق الكرم والرحمة، وهم: أهل الإيمان. واسمه: المنتقم والقهار يقتضي وجود من يستحق الانتقام والقهرية، وهم أهل الكفر والعصيان. قال البيضاوي: وفيه دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة، وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد، وأن ما أراد يجب وقوعه.

{وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}؛ بعضهم على الحق، وهم أهل الرحمة والكرم؛ وبعضهم على الباطل، وهم أهل القهرية والانتقام. أو مختلفين في الأديان والمملل والمذاهب، {إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ}؛ إلا ناساً هداهم الله من فضله، فاتفقوا على ما هو أصل الدين والعمدة فيه، كالتوحيد والإيمان بجميع الرسل وبما جاؤوا به، وهم المؤمنون.

وقوله: {ولذلك خلقهم}؛ إن كان الضمير للناس، فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة، أي: ولتكون عاقبتهما الاختلاف خلقهم، وإن كان الضمير يعود على «من»، فالإشارة إلى الرحمة، أي: إلا من رحم ربكم وللرحمة خلقهم. {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ} الأزلية على ما سبق له الشقاء، أي: نفذ قضاوه ووعيده في أهل الشقاء، أو هي قوله للملائكة: {لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}؛ أي من أهل العصيان منهمما، لا من جميعهما. (١)

قال ابن عاشور: لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا الإجرام، وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلماً من الله وأنهم لو

كانوا مصلحين لما أهلكوا، لما كان ذلك كله قد يشير توهם أن تعاصي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهם بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا.

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلاً للتطوح بهم في مسلك الضلال أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير والنظر والسلامة من حجب الضلال، وأن الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}، لم يدخلهم إرشاداً أو نصحاً بواسطة الرسل ودعاة الخير وملقنيه من أتباع الرسل، وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض.

فمن الناس مهتدٍ وكثيرٍ منهم فاسقون ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحدٍ لا تدعوه كما خلق إدراك الحيوانات العجم على نظام لا تتخذه من أول النشأة إلى انقضاء العالم، فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم عليه السلام كحالهما في زماننا هذا، وكذلك يكون إلى انقراض العالم.

فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني لأن ذلك أوفي بإقامة مراد الله تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة، لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضايا ثواب النعيم ولا كان الفساد مقتضايا عقاب الجحيم، فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طياب الاختلاف بينهم في الأمور، ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء ويسموا إلى مراتب الزلفى فتسمى أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بآلف {لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ} [الأنفال: ٣٧].

وهذا وجه مناسبة عطف جملة: {وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمَلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} على جملتي {وَلَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ} {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}. (٢)

وقال أيضاً: ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل عليه السياق، فالمعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة، فكأنوا أمة واحدة من حيث الدين الخالص.

وفهم من شرط "لو" أن جعلهم أمة واحدة في الدين منافية، أي منتف دوامها على الوحدة في الدين وإن كانوا قد وجدوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ الاختلاف بين أبني آدم عليه السلام لقوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة: ٢١٣] وقوله: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} في سورة يونس [١٩]؛ فعلم أن الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمة واحدة، ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى الاتفاق في الدين فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما جيلت عليه العقول.

ولما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدين، وأن معناه العدول عن الحق إلى الباطل، لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف، عقب عموم {وَلَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ} باستثناء من ثبتو على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله: {إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ}، أي فعصمهم من الاختلاف.

وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحدّر منه هو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجاً عن الدين وإن كان يزعم أنه من متبوعيه، فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة، فإن لم ينفع ذلك بالقتال كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه- في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الركاة، وكما فعل علي -كرم الله وجهه- في قتال الحرورية الذين كفروا المسلمين. وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف.

وأما تعقيبه بقوله: {وَلَذِكَ حَلَقَهُمْ} فهو تأكيد بمضمون {وَلَا يَرَوْنَ مُخْتَلِفِينَ}. والإشارة إلى الاختلاف المأكوذ من قوله: {مُخْتَلِفِينَ}، واللام للتعليل لأنه لما خلقهم على جبلة قاضية باختلاف الآراء والنزاعات وكان مریداً لمقتضى تلك الجبلة وعالماً به كما بيناه آنفاً كان الاختلاف علة غائية لخلقهم، والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليهما

بل يكفي أنها غاية الفعل، وقد تكون معها غaiات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله: **{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ}** [الذاريات: ٥٦] لأن القصر هنالك إضافي، أي إلا بحالة أن يعبدونني لا يشركوا، والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قصد الرد عليه بالقصر كما هو بين لمن مارس أساليب البلاغة العربية.

وتقديم المعهود على عامله في قوله: **{وَلَذِكَ خَلَقَهُمْ}** ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلة، وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين.

ثم أعقب ذلك بقوله: **{وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}** لأن قوله: **{إِلَّا مِنْ رَحْمَ رَبِّكَ}** يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفون اختلافا لا رحمة لهم فيه، فهو اختلاف مضاد للرحمة، وضد النعمة النعمة فهو اختلاف أوجب الانتقام. (٣)

ولذا كان من أعظم من الله على عباده هو اجتماعهم على الحق وسيرهم عليه، قال تعالى: **{وَذَكَرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا}** [آل عمران: ١٠٣]، مع ذلك فقد أخبر تعالى أن الاختلاف لا بد من وقوعه ليميز الله الحق من الباطل، فيفضل من يشاء عدلاً، ويهدي من يشاء فضلاً، فتظهر من آثار حكمه القدرة نظير ما أظهر لعباده من حكمه الشرعية، قال تعالى: **{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمَ رَبِّكَ وَلَذِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}**.

فالمرحوم من عباد الله من لا يوجد الخلاف بينهم: **{إِلَّا مِنْ رَحْمَ رَبِّكَ}** وأعظم الاختلاف وأشدده ما كان عن علم وبصيرة إذ أن مقتضى العلم الاجتماع على الحق فإذا حصل الاختلاف فلا يكون إلا بغي وظلم ظاهر بين، قال تعالى: **{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا أَمْرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ حِنْفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ}** [البيت: ٤-٥]

ومن هذا المنطلق فإن اختلاف أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في أمر من أمور الديانة لا يكون إلا مذموماً، قال تعالى: **{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاتَّخَلَفُوا}** [آل عمران: ١٠٥] ولو لا أنه مذموم لما حذرهم منه ونهاهم عنه لاسيما وأن بيانه - صلى

الله عليه وسلم - أكمل البيان وأظهره مما لا يجعل مجالاً للاختلاف كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « تركتم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك » و قال ابن مسعود : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائراً يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علمأً ، وهو كنایة عن تمام البيان وكمال وضوحاً وظهوره بحيث لم يتبق لأحد بعده حجة أو برهان .

ومقتضى النهي عن الاختلاف الأمر بالاتفاق والاجتماع على الحق، قال الله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } (٤) ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين

أحدهما (الإرادة الكونية) وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها : « ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن » وهذه الإرادة في مثل قوله { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلله يجعل صدره ضيقاً حرجاً } [الأنعام: ١٢٥] و قوله { ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم } [هود: ٣٤] و قال تعالى : { ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد } [البقرة: ٢٥٣] و قال تعالى : { ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله } [الكهف: ٣٩] وأمثال ذلك .

وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكم ولذلك خلقهم } . قال السلف خلق فريقاً للاختلاف وفريقاً للرحمة، ولما كانت الرحمة هنا الإرادة وهناك كونية وقع المراد بها فقوم اختلفوا وقوم رحموا .

وأما النوع الثاني فهو (الإرادة الدينية الشرعية) وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى كما قال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [البقرة: ١٨٥] و قوله تعالى { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتهم نعمته عليكم } [المائدة: ٦] و قوله : { يريد الله ليبين لكم ويهدىكم سنتين من قبلكم ويتوسل عليكم والله علیم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان

ضعيفاً} [النساء: ٢٦-٢٨] فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. (٥)

قال الإمام الواقاني: أعلم أنه لا يجري في العالم إلا ما يريد الله تعالى، وأنه لا يؤمن مؤمن ولا يكفر كافر إلا بإرادة الله تعالى، ولا يخرج مراد عن مراده، كما لا يخرج مقدر عن قدرته.

وقالت المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع: إن الله تعالى لا يريد إلا الطاعة والإيمان، فاما من كفر وعصى فقد أتى بما ليس بمراد الله تعالى.

وقالوا: إن كل واحد يفعل من الأفعال ما لا يريد الله تعالى، حتى انتهى بهم القول إلى: أن البهائم تفعل أفعالاً لم يردها تعالى، وأنه لو أراد فعل غيرها منهم لم يحصل ذلك له وامتنع عليه، سبحانه وتعالى عما يشرون.

ونحن براء إلى الله تعالى من جهلهم وبدعهم، ونقول: إن مذهب أهل السنة والجماعة الذي لدين الله تعالى به أنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن ولا يطير طائعاً، ولا يعص عاص، من أعلى على إلى ما تحت الشري إلا بإرادة الله تعالى، وقضائه ومسيئته.

ويدل على صحة ما قلناه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل.
فاما الكتاب: فأكثر من أن يحصى، لكن نذكر منها ما فيه الكفاية، ويidel العاقل على نظائر من أدلة الكتاب، فمن ذلك قوله تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكم ولذلك خلقهم} وهذه الآية أوضح دليل وأقوم حجة من وجوه عدة:

- أحدها: أنه أخبر تعالى أنه لو شاء وأراد لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر والضلالة، وهذا خلاف قول المعتزلة، لأنهم يقولون: إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإيمان، فبطل قولهم ببعض هذه الآية.

- الثاني: أنه قال {ولو يزالون مختلفين إلا من رحم ربكم ولذلك خلقهم} فأخبر تعالى أنه خلقهم لما أراد من اختلافهم، وأنه لم يرد أن يكونوا أمة واحدة.

– الثالث: قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ رَحِمَهُ وَأَرَادَ رَحْمَتَهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا أَرَادَهُ وَقَضَاهُ وَقَدْرُهُ. (٦)

الهُوامش

- (١) البحر المديد: ٨٤/٣
- (٢) التحرير والتنوير: ٣٤٩/١١
- (٣) التحرير والتنوير: ٣٥٠/١١
- (٤) الاختلاف في أصول الدين أسبابه وأحكامه: ١/٣
- (٥) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: ٢/٥٢٩
- (٦) الإنصاف، الإمام الباقلي: ١/٦١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام:

{إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبُكُمْ وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [نوح: ٣/٤]

الأجل عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة، كما أن أجل الدين عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين، والمقتول والميت أجلهما عند خروج روحهما، وقوله: {يغفر لكم من ذنوبكم} يعني من الشرك {ويؤخركم إلى أجل مسمى} يعني والله أعلم بغير عقوبة. (١)

{ويؤخركم إلى أجل مسمى} أي إلى نهاية آجالكم فلا يعجلكم بالعقوبة {إن أجل الله} أي بعذابكم إذا جاء لا يؤخر {لو كنتم تعلمون} أي لو علمتم ذلك لأنتم إلى ربكم فتبتم إليه واستغفروه.

قال ابن عاشور: وأما قوله: {وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في رغبته، وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لأن في جملة الإنسان حب البقاء في الحياة على ما في الحياة من عوارض ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في جملة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. قال الموري:

وكل يريد العيش والعيش حتفه ... ويستعبد اللذات وهي سمام والتأخير: ضد التعجل، وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع من أجل الشيء. وقد أشعر وعده إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعهم، أي مجموع قومه لأنه جعل جزاء لكل من عبد الله منهم واتقاه وأطاع الرسول، فدل على أنه أندرهم في خلال ذلك باستئصال القوم كلهم، وأنهم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله:

{أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ} [نوح: ١]، وكما يفسره قوله تعالى في سورة هود {وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ} [هود: ٣٨] أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان، فتعين أن التأثير المراد هنا هو عدم استئصالهم. والمعنى: وبؤخر القوم كلهم إلى أجل مسمى، وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة.

والأجل المسمى: هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقه كل أحد منه، فالتنوين في {أَجْل} للنوعية، أي الجنس، وهو صادق على آجال متعددة بعدد أصحابها، كما قال تعالى: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ} [الحج: ٥] ومعنى {مُسَمَّى} أنه محدد معين وهو ما في قوله تعالى: {وَأَجَلٌ مُسَمَّى} عندَه [الأنعام: ٢] فالأجل المسمى: هو عمر كل واحد، المعين له في ساعة خلقه المشار إليه في الحديث "أن الملك يؤمر بكتب أجل المخلوق عندما ينفح فيه الروح"، واستعيرت التسمية للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين أصحاب الأجال.

والمعنى: وبؤخركم فلا يعجل بإهلاكم جميعاً فيؤخر كل أحد إلى أجله المعين له على تفاوت آجالهم. فمعنى هذه الآية نظير معنى آية سورة هود [٣]. {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} وهي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

{إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلاً لقوله: {وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى}، أي تعليلاً للربط الذي بين الأمر وجراه من قوله: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} إلى قوله: {وَيُؤَخِّرُكُمْ} الخ لأن الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى: إن لا تعبدوا الله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخركم إلى أجل مسمى، فعلل هذا الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر وبين جراه بجملة {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ}، أي أن الوقت الذي عينه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ولم تطعوه إذا جاء إبانه باستمراركم على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعيئذ، كما قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْنِسَ لَمَّا آمَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْرِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [يونس: ٩٨]،
فيكون هذا حثا على التعجّيل بعبادة الله وتقواه.

فالأجل الذي في قوله: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ} غير الأجل الذي في قوله: {وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} ويناسب ذلك قوله عقبه {لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} المقتضي أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة بآجال الأمم المعينة لاستصالهم، وأما عدم تأخير آجال الأعمار عند حلولها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين.

وفي إضافة {أجل} إلى اسم الجملة في قوله: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ} إيماء إلى أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عينه الله إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. ويحتمل أن تكون الجملة استئنافاً بياناً ناشئاً عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمى فيسأل السامع في نفسه عن علة تنتهي تأخيرهم بأجل آخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في قوله: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى}.

ويحتمل أن تكون الجملة تعليلاً لكلا الأجلين: الأجل المفad من قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ} [نوح: ١] فإن لفظ {قبل} يؤذن بأن العذاب مؤقت بوقت غير بعيد فله أجل مبهم غير بعيد، والأجل المذكور بقوله: {وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} فيكون أجل الله صادقاً على الأجل المسمى وهو أجل كل نفس من القوم. وإضافته إلى الله إضافة كشف، أي الأجل الذي عينه الله وقدره لكل أحد.

وبهذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله: {وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} وبين قوله: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ} إما لاختلاف المراد بلفظي "الأجل" في قوله: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} وقوله: {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ}، وإما لاختلاف معنوي التأخير في قوله: {إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ} فانفكـت جهـة التـعارض. (٢)

قد يشكل على بعض الناس موضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله وسلم، فيقول بعضهم: إذا كان الله علم ما هو كائن، وكتب ذلك كله عنده في كتاب مما معنى قوله: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَشْتَتُ} [الرعد: ٣٩].

وإذا كانت الأرزاق والأعمال والأجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجيهكم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه».

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: {أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوهُ} [نوح: ٣-٤].

وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة.

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان:

نوع جرى به القدر وكتب في أُم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص، ولذلك قال الله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: ٣٩]. وأُم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه.

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلأً، فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل، وإنه ينقص له منهما.

"والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبد أجاً، فإن وصل رحمه، فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه. والملك لا يعلم أزيد له في ذلك أَمْ لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر".

يقول ابن حجر العسقلاني: «الذى سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذى يجوز عليه التغيير والتبدل ما يedo للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالأدمى، فيقع فيه المحظى والإثبات، كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محظى فيه ولا إثبات والعلم عند الله». (٣)

قال الزمخشري تبعاً للمعتزلة: يؤخركم إن آمنتם إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت، وهذا على قولهم بالأجلين. وأهل السنة يأبون هذا، فإن الأجل عندهم واحد محتوم، والله تعالى أعلم. (٤)

قال ابن عطية : {وبؤخركم إلى أجل مسمى} مما تعلقت المعتزلة به في قولهم أن للإنسان أجيالين، قالوا: لو كان واحداً محدداً لما صح التأخير، إن كان الحد قد بلغ، ولا المعاجلة إن كان لم يبلغ، قال: وليس لهم في الآية تعلق، لأن المعنى: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل، ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم، لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى له بالإيمان والتأخير، وإما ممن قضى له بالكفر والمعاجلة.

ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله: {إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر}، وجواب لو محدود تقديره: لو كنتم تعلمون، لبادرتم إلى عبادته وتقواه وطاعتي فيما جئتكم به منه تعالى.

ولما لم يحيوه آذوه، شكا إلى ربه شكوى من يعلم أن الله تعالى عالم بحالة مع قومه لما أمر بالإندار فلم يجد فيهم. (٥)

قال ابن عاشور: أما مسألة تأخير الآجال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجالان فتلك قضية أخرى ترتبط بأصلين: أصل العلم الإلهي بما سيكون، وأصل تقدير الله للأسباب وترتباً مسبباتها عليها.

فأما ما في علم الله فلا يتغير قال تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقْصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر: ١١] أي في علم الله، والناس لا يطلعون على ما في علم الله.

وأما وجود الأسباب كلها كأسباب الحياة، وترتباً مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد الله مغيرات لم تكن موجودة إكراهاً لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. وفي الحديث "صدقة المرء المسلم تزيد في العمر" . وهو حديث حسن مقبول. وعن علي عن النبي

-صلى الله عليه وسلم- "من سره أن يمد في عمره فليتلق الله وليصل رحمه" . وسنته

جيد

فـأـجـالـ الـأـعـمـارـ الـمـحـدـدـةـ بـالـزـمـانـ أـوـ بـمـقـدـارـ قـوـةـ الـأـعـضـاءـ وـتـنـاسـبـ حـرـكـتـهـاـ قـابـلـةـ لـلـزـيـادـةـ وـالـنـقـصـ. وـأـجـالـ الـعـقـوبـاتـ الـإـلـهـيـةـ الـمـحـدـدـةـ بـحـصـولـ الـأـعـمـالـ الـمـعـاقـبـ عـلـيـهـاـ بـوـقـتـ قـصـيرـ أـوـ فـيـهـ مـهـلـةـ غـيـرـ قـابـلـةـ لـلـتـأـخـيرـ وـهـيـ مـاـ صـدـقـ قـوـلـهـ: {إـنـ أـجـلـ اللـهـ إـذـاـ جـاءـ لـاـ يـؤـخـرـ} وـقـدـ قـالـ اللـهـ تـعـالـىـ: {يـمـحـوـاـ اللـهـ مـاـ يـشـاءـ وـيـثـبـتـ وـعـنـدـهـ أـمـ الـكـتـابـ} [الرـعـدـ: ٣٩ـ] عـلـىـ أـظـهـرـ الـتـأـوـيـلـاتـ فـيـهـ وـمـاـ فـيـ عـلـمـ اللـهـ مـنـ ذـلـكـ لـاـ يـخـالـفـ مـاـ يـحـصـلـ فـيـ الـخـارـجـ.

فالـذـيـ رـغـبـ نـوـحـ قـوـمـهـ فـيـهـ هوـ سـبـبـ تـأـخـيرـ آـجـالـهـمـ عـنـ اللـهـ فـلـوـ فـعـلـوـهـ تـأـخـرـتـ آـجـالـهـمـ وـبـتـأـخـيرـهـاـ يـتـبـيـنـ أـنـ قـدـ تـقـرـرـ فـيـ عـلـمـ اللـهـ أـنـهـمـ يـعـمـلـوـنـ مـاـ يـدـعـوـهـ إـلـيـهـ نـوـحـ وـأـنـ آـجـالـهـمـ تـطـوـلـ، وـإـذـ لـمـ يـفـعـلـوـهـ فـقـدـ كـشـفـ لـلـنـاسـ أـنـ اللـهـ عـلـمـ أـنـهـمـ لـاـ يـفـعـلـوـنـ مـاـ دـعـاهـمـ إـلـيـهـ نـوـحـ وـأـنـ اللـهـ قـاطـعـ آـجـالـهـمـ، وـقـدـ أـشـارـ إـلـيـهـ فـيـ هـذـاـ الـمـعـنـىـ قـوـلـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ "أـعـمـلـوـاـ فـكـلـ مـيـسـرـ إـلـيـهـ" ، وـقـدـ اـسـتـعـصـيـ فـهـمـ هـذـاـ عـلـىـ كـثـيرـ مـنـ النـاسـ فـخـلـطـوـاـ بـيـنـ مـاـ هـوـ مـقـرـرـ فـيـ عـلـمـ اللـهـ وـمـاـ أـظـهـرـهـ قـدـرـ اللـهـ فـيـ الـخـارـجـ الـوـجـودـيـ.

(٦)

قالـ الشـيـخـ مـصـطـفـيـ الـعـدـوـيـ: قـوـلـهـ تـعـالـىـ: (وـيـؤـخـرـكـمـ إـلـىـ أـجـلـ مـسـمـيـ) يـرـدـ عـنـ هـذـهـ الـآـيـةـ مـسـأـلـةـ وـهـيـ: هـلـ عـبـادـةـ اللـهـ تـعـالـىـ وـتـقـوـاهـ سـبـبـ فـيـ طـوـلـ الـعـمـرـ؟ وـهـلـ يـزـيدـ الـعـمـرـ عـنـ الـحدـ الـذـيـ حـدـهـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ بـشـيـءـ مـنـ الـأـسـبـابـ؟

إـنـ مـسـأـلـةـ الـرـيـادـةـ فـيـ الـعـمـرـ قـدـ وـرـدـ فـيـهـ نـصـوـصـ مـخـتـلـفـةـ، فـقـدـ وـرـدـتـ نـصـوـصـ تـفـيـدـ أـنـ الـعـمـرـ قـدـ يـطـوـلـ بـعـضـ الـأـعـمـالـ، فـمـنـ ذـلـكـ قـوـلـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ: (مـنـ سـرـهـ أـنـ يـبـسـطـ لـهـ فـيـ رـزـقـهـ أـيـ: يـوـسـعـ لـهـ فـيـ رـزـقـهـ)ـ وـبـنـسـأـ لـهـ فـيـ أـثـرـهـ أـيـ: يـؤـخـرـ لـهـ فـيـ عـمـرـهــ فـلـيـصـلـ رـحـمـهـ، وـقـالـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ: (صـلـةـ الرـحـمـ، وـحـسـنـ الـخـلـقـ، وـحـسـنـ الـجـوـارـ، يـعـمـرـانـ الـدـيـارـ وـيـزـيـدـانـ فـيـ الـأـعـمـارـ).

وـوـرـدـتـ أـدـلـةـ أـخـرـىـ فـيـ كـتـابـ اللـهـ تـعـالـىـ، وـفـيـ سـنـةـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ ظـاهـرـهـاـ يـفـيـدـ مـعـنـىـ آـخـرـ، فـقـدـ قـالـ اللـهـ سـبـحـانـهـ: {لـكـلـ أـجـلـ كـتـابـ} [الـرـعـدـ: ٣٨ـ]ـ، وـقـالـ

الله سبحانه: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [يونس: ٤٩]، وفي الصحيح أن أم المؤمنين أم حبيبة -رضي الله تعالى عنها- قالت: (اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وب أخي معاوية، فقال لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- : لقد سألت الله آجالاً مضروبة، وأرزاها مقومة، لن يقدم شيء منها ولن يؤخر)، أو بحوه.

وفي حديث التخلق قال -صلى الله عليه وسلم-: (ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد). فاختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال:

القول الأول: أن لكل أجل كتاباً، ولكل شخص عمرًا قدر له، ولكن إذا عمل الشخص الأعمال الواردة في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- زيد له في عمره، فالجمع بين النصوص أن معنى قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ} [يونس: ٤٩] أي: إذا جاء أجلهم الذي قدر لهم لو لم يصلوا الرحم، فإذا وصلوها زيد في أعمارهم؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى هذا المعنى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ولم يطل في هذا المقام. فهذا قول مبني على ظاهر الأدلة، وهو أن الشخص له عمر مكتوب، لكن إذا وصل الرحم زيد له في عمره.

القول الثاني: أن المراد بطول العمر هو البركة في العمر، فيذكر بخير بعد مماته.

القول الثالث: أن الأجل أجلان: أجل أعلمه الله تعالى لملاكته أن إذا عمل عبدي كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذا، وإذا عمل كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذا، والله تعالى يعلم بالذي سيختاره العبد، وأثبتت في اللوح المحفوظ ما سيختاره العبد، وهذا المثبت في اللوح المحفوظ هو الأجل الذي عند الله تعالى في أم الكتاب، والمحو والإثبات يكون في الكتاب الذي بين أيدي الملائكة.

ومن هذا ما ورد في شأن موسى عليه السلام حين جاءه ملك الموت فلطمته ففقاء عينه -كما في صحيح البخاري رحمه الله- فرجع إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك قبض روح موسى صلى الله عليه وسلم.

فَاللَّهُ يَعْلَمُ بِالَّذِي دَارَ كُلُّهُ، وَأَثَبَتْ عَنْهُ مِنْتَهِي الْأَمْرِ الَّذِي سِيَصْدُرُ مِنْ مُوسَى، وَالْوَقْتُ الَّذِي سَتَقْبِضُ فِيهِ رُوحُ مُوسَى، فَأَثَبَتْ هَذَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَأَمَّا الَّذِي تَغْيِيرُ فِيهِ الَّذِي بِيْدِ الْمَلِكِ.

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ شِيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تِيمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ اخْتِيَارَتِهِ، وَثُمَّ أَقْوَالُ أُخْرَى.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَصَفْهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهَا مِنَ الْمَسَائِلِ الشَّائِكَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا كَسَائِرُ الْأَمْرِ مِثْلُهَا؛ فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الرِّزْقِ، إِذَا الْأَجْلُ وَالرِّزْقُ مَكْتُوبَانِ، فَمَكْتُوبٌ لَكَ وَأَنْتَ فِي بَطْنِ أَمْكَنْكَمْ سَتَرْزَقُ، فَإِذَا سَعَيْتَ وَالْتَّمَسْتَ الْأَسْبَابَ الصَّحِيحةَ لِطَلَبِ الرِّزْقِ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّكَ سَتَرْزَقُ، وَإِذَا نَمْتَ وَتَرَكْتَ الْعَمَلَ، فَلَنْ يَأْتِيَكَ رِزْقُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإِنْ آمَنْتَ بِأَنَّ الرِّزْقَ مَقْدُرٌ وَمَعَ ذَلِكَ تَسْعَى فِي الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ، فَكَذَلِكَ تَؤْمِنُ بِأَنَّ الْأَجْلَ مَكْتُوبٌ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى بِمَا يَزِيدُ فِي أَجْلِكَ كَمَا تَسْعَى بِمَا يَزِيدُ فِي رِزْقِكَ.

فَإِلَيْيَمَانُ قَائِمٌ أَنَّ الْأَجْلَ مَقْدُرٌ، وَعْلَمَهُ عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى، مَعَ التَّدِينِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَرَهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيَنْسَأَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، فَلَيَصِلَّ رَحْمَهُ)، فَعَلَيْكَ أَنْ تَصْلِي الرَّحْمَ، كَمَا أَنْ عَلَيْكَ أَنْ تَخْرُجَ لِطَلَبِ الرِّزْقِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَرْكُ الْبَاقِي إِلَى الْمَوْلَى سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَسَائِرُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَدْرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {يُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجْلٍ مَسْمَى} الْمَرَادُ بِهَا: يَدْفَعُ عَنْكُمُ الْعَذَابَ فَلَا تَعْذَبُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهَذَا كَالْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْعَذَابَ مَقْدُرٌ، فَإِنْ أَطْعَتَ اللَّهَ رَفِعَ عَنْكَ الْعَذَابَ، كَمَا إِذَا وُصِّلَتِ الرَّحْمُ طَالَتِ الْأَعْمَارِ. (٧)

الهَوَامِشُ

(١) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي: ١٧١/١

(٢) التحرير والتنوير: ١٧٨/٢٩

(٣) القضاء والقدر: ٣٩/١

(٤) البحر المديد: ١٨٩/٣

- (٥) تفسير البحر المحيط: ٣٥٥/١٠
- (٦) التحرير والتنوير: ١٧٩/٢٩
- (٧) سلسلة التفسير، مصطفى العدوى: ٧/٧٥