

$\frac{c^2}{v} \cdot \frac{1}{v} = \frac{c^2}{v^2}$

عبداللہ

اشرف

р 1944 - 1947

الإهداء

إلى اللذين رباني صغيراً ..
ومتّعاني بحبهما وحنانهما كبيراً ..
إحساناً وبراً وعرفاناً
إلى والديّ الحنونين
أهدي هذه الرسالة .

وليد محمد حسن العمودي

المقدمة

الحمد لله الذي فطر السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، تفسير - سبحانه - بالخلق والرزق والقدرة على تكييف الأمور ، وأشبست بالحجة القاطعة والبرهان الواضح أنه الخالق المدبر المستحق للعبادة ، ولا يستحقها أحد سواه ، وأبطل دعاوى كل ما يدعون ألوهيته في الأرض والسماء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

وأولى وأسلم على من بعثه الله بالحق بشيراً ونذيراً ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويقربهم من الظل ويباعدهم من الحرور ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ،

فإن شرف العلم يشرف المعلوم ، وليس أشرف من كتاب الله علم أبداً ، فهو الأساس المتين الذي تبنى عليه جميع العلوم الإسلامية ، والنبع العذب الصافي الذي يتجدد إعجازه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، فكان هم العلماء أن يعرفوا أسراره وينهلوا من معين علومه ، فرغبت أن أكون من الدارسين لشيء مما في هذا الكتاب العظيم ، وتوجهت لدراسة سورة منه وهي " سورة فاطر " دراسة تحليلية وموضوعية .

أسباب اختيار الموضوع :

١- إن المتخصص في علم التفسير لابد له أن يبرز حصيلته العلمية فسي دراسة سورة من سور القرآن الكريم بإشراف أساتذته يجلي فيها منهجه في التفسير ، كما يبرز ملكاته في فهم الكتاب العزيز مقيداً بأصول التفسير .

٢- ولما كان موضوع السور المكية في القرآن الكريم هو بيان أصول العقيدة ومنها وحدانية الله تعالى ، وإثبات عقيدة البعث والحساب ، وإثبات النبوة وخلق الملائكة ، وإبطال الشرك ، ورد شبهات المنكرين ، فإنني رأيت أن أقوم بهذه الدراسة آملاً أن أخلص إلى بيان ما يلي :

- أ) إبراز منهج القرآن الكريم في الاستدلال للعقيدة .
- ب) إبراز مكانة العقل في التصور الإسلامي .
- ج) بيان الالتقاء بين الإيمان والعلم .
- د) إبراز مواضيع السورة .

أهمية البحث :

إنه يوضح المنهج الإسلامي في دعوة العقل للإيمان من خلال النظر في ملكوت السموات والأرض ، وعرض دلائل الوحدانية من خلال سنن الله - تعالى - في الخلق والإبداع ، والعناية والقصد .

ويوضح أيضاً أن منهج القرآن الكريم هو الذي يلائم الفطرة ويتفق مع العقول .

ويبين منهج القرآن العلمي في إثبات أصول العقيدة كالوحدانية ، والبعث ، والحساب ، والنبوة ، وخلق الملائكة ، وإبطال الشرك ، ورد شبهات المنكرين .

طبيعة البحث :

- ١- إبراز الوحدة الموضوعية في سورة فاطر .
 - ٢- تفسير آيات السورة تفسيراً تحليلياً يعتمد على إظهار الجمال البياني والصور الفنية وترباط الآيات والجمال ، لإبراز أوجه الجمال في إعجاز القرآن الكريم .
 - ٣- إبراز الموضوعات التي تعرضت لها السورة لتحقيق غرض موضوعها الرئيسي .
- ولتحقيق ذلك رجعت إلى ما يلي :

- (١) كتب التفسير .
- (٢) كتب أحكام القرآن .
- (٣) كتب علوم القرآن .
- (٤) كتب غريب القرآن .
- (٥) كتب إعراب القرآن .
- (٦) كتب القراءات والمشكل والمتشابه .
- (٧) كتب اللغة والإعجاز البياني والعلمي .
- (٨) كتب السنة .
- (٩) كتب السيرة .
- (١٠) كتب العقيدة والفلسفة .
- (١١) بعض الكتب الفكرية .

هيكل البحث :

- ١- المقدمة .
- ٢- التمهيد : تعريف عام بسورة فاطر ، ويشمل ما يلي :
 - أسماء السورة وعلاقتها بموضوعاتها .
 - مكان نزول السورة وتاريخ نزولها والجو الذي نزلت فيه .
 - علاقة السورة بالتب قبلها والتي بعدها .
 - علاقة السورة بالسور المفتوحة بالحمد .
- ٣- الفصل الأول : التفسير التحليلي للسورة :

وقد قسمت السورة في هذا الفصل الى مقاطع عدة - حسب المعاني - ، واتبعت في تفسير المقاطع وشرحها منهاجاً كالتالي :

 - (١) المعنى الإجمالي .
 - (٢) التحليل اللفظي .
 - (٣) وجه الارتباط بالآيات السابقة .
 - (٤) سبب النزول .
 - (٥) وجوه القراءات .
 - (٦) الإعراب .
 - (٧) البلاغة .
 - (٨) اللطائف .
 - (٩) الأحكام .
- ٤- الفصل الثاني : مباحث موضوعية ، ويشمل ما يلي :
 - (١) أدلة الوحدانية في السورة .
 - (٢) مبحث في الملائكة .
 - (٣) مبحث في البعث .
 - (٤) مبحث في العزة .
- ٥- الفصل الثالث : المتشابه اللفظي والمشكل في السورة :

وبينت فيه التشابه اللفظي بين آيات من السورة وآيات أخرى من سور أخرى ، ووضحت بعض الإشكالات الحاصل في فهم بعض الآيات .
- ٦- الفصل الرابع : الصراع بين الحق والباطل في السورة ، ويشمل ما يلي :
 - بيان معنى الحق والباطل لغة واصطلاحاً .
 - الحديث عن بداية الصراع بين الحق والباطل .

- أسباب الصراع بين الحق والباطل كما يعرضها القرآن .
- تشخيص القرآن للنفسية الجاهلية المتكبرة عن قبول الحق ، والتي لا تؤمن بغير المادة ، وتوالي الشيطان الذي يزين لها سوء أعمالها .
ثم بيان ردود القرآن الكريم ومناقشاته شبهاتهم وضلالهم السخيف ويتضمن عرضاً لأسلوب الجدل في القرآن ، وخاصة الجدل التصويري حيث إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن .

وتضمن الفصل - أيضاً - عرضاً لأمثلة من الجدل في كل مما يلي :

- إثبات الوحدانية لله تعالى .
 - إثبات البعث .
 - عرض لمشاهد القيامة - النعيم والجحيم - .
 - عرض لنقص إلهية ما يعبدون من دون الله .
- وتضمن عرضاً لصفات أهل الحق كما تعرضها السورة ، وكذلك صفات أهل الباطل ، وتحدثت عند كل صفة بشيء من الاختصار خروجاً من التكرار ، لأنني تحدثت عن تلك الصفات عند ورودها في الفصل الأول " التفسير التحليلي " وإنما استوفيت هنا ما رأيته ناقصاً هناك .

٧- الخاتمة : وتشمل نتائج هذا البحث المتواضع .

ثم فهرس الموضوعات ، ثم ثبت بالمراجع .

وقد سرت على هذه الخطة مستمداً العون من الله العلي القدير ، مستهتماً منه الرشاد ، آملاً في التوفيق والسداد .
وقد بذلت قصارى جهدي لإتمام هذا البحث ، فتم بلا كمال ، فالكمال لله وحده ، وغاية ما أسمى إليه أن أحظى بالصواب ، فما كان فيه مسن الصواب فمن الله وحده ، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، وأسأل الله العفو والغفران ، انه على كل شيء قدير .

وأسأل الله أن يغفر لوالدي ويجزيهما عني خير الجزاء ، ويجزي كل من له علي فضل ، وأخص أستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني ، الذي أحسن توجيهي حيث كانت ملاحظاته في المصميم ، فلم أجد بداً ولا مناصاً من الالتزام بها .

وأسأل الله أن يجزي أستاذتي في كلية الشريعة عني خير الجزاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وليد محمد العمودي

تعريف عام بسورة فاطر

للسورة اسمان ، سورة فاطر ، وسورة الملائكة (١) .

وتسمى سورة " فاطر " لذكر هذا الاسم الجليل والنعمة الجميل فـي طبيعتها . وتسمى سورة "الملائكة" لما جاء فيها من خلق الملائكة وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد الدال على عجب صنع الله وباهر قدرته (٢) .

متى نزلت سورة فاطر ؟ :

سورة فاطر ، عدد آياتها خمس وأربعون آية ، وهي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب المصحف ، والثالثة والأربعون في ترتيب النزول . وكان نزول سورة " فاطر " في المرحلة السرية من الدعوة الإسلامية ؛ لأنها نزلت قبل سورة "الحجر" والتي نزل فيها قوله تعالى : ((فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)) - الحجر / ٩٤ - ، وهي السورة الخامسة والخمسون في ترتيب النزول (٣) .

والمرحلة السرية في الدعوة الإسلامية استمرت ثلاث سنين من مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أمره الله - تعالى - بالجهر بالدعوة فـي آية سورة الحجر .

وقال ابن إسحاق : " وكان بين ما أخفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من

(١) انظر : محمد بن اسماعيل البخاري : الصحيح ج ٦ ص ٢٩ ، الطبعة التركية وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : البخاري : الصحيح .

وانظر : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : السنن ج ٥ ص ٣٦٣ باب ٣٦ ، الطبعة التركية ، وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الترمذي : السنن .

(٢) انظر : محمد جمال الدين القاسمي : محاسن التأويل ج ١٤ ص ٤٩٧ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : القاسمي : محاسن التأويل .

(٣) انظر : الاسام بدر الدين الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ١ ص ١٩٣ ط ١ ١٩٥٧ م مصطفى البابي الحلبي بمصر . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الزركشي : البرهان . وانظر : جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ج ١ ص ٢٥ ط ٣ ١٩٥١ م مصطفى البابي الحلبي بمصر . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : السيوطي : الاتقان .

مبعثه ، ثم قال - تعالى - له : ((فاصدع بما تؤمر وأعرض عــــــــــــن
المشركين)) - الحجر : ٩٤ - " (١) .

الجو الذي نزلت فيه السورة :

نزلت السورة في جو مليء بالشداغ والمحن ،
، إذ فيه كان الاضطهاد والإيذاء الذي حدث
بسببه فتنَّ بعض المسلمين عن دينهم ، وهذا الذي اضطر المسلمين للهجرة
إلى الحبشة فيما بعد الجهر بالدعوة .

وبدلنا على طبيعة ذلك الجو أيضا ما قاله ابن إسحاق ، قال : " ثم
إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من أصحابه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا
يحبسونهم ، ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش . ويرمضاء مكة إذا اشتد
الحر من استضعفوه منهم ، ويفتنونهم عن دينهم ، فمنهم من يفتن
من شدة البلاء الذي يصيبهم ، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم " (٢) .

في هذه المرحلة من المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية نزلت
سورة فاطر ، لذلك كان التركيز فيها على إثبات الوجدانيــــــــــــة
لله - تعالى - حيث إن المشركين لم ينكروا وجود الله - سبحانه - ، ولكنهم
كانوا ينكرون أنه وحده المستحق للعبادة ، وينكرون - كذلك - أنه وحده
الذي يملك النفع والضر .

ونزلت السورة أيضا لتعطي المسلمين الزاد الفكري على طريق الدعوة
ولتجيب على أسئلة المشركين وشبهاتهم حول الملائكة والبعث ، فكان في
السورة كما يقول صاحب التفسير الحديث : إنذار للناس ودعوة إلى الحسنى ،
ولفت نظر إلى الكون وتوأميسه للبرهنة على ربوبية الله - تعالى -
واستحقاقه وحده للعبادة ، وتنويه بالمؤمنين المخلصين ، وتنديد بالكافرين ،
وبيان مصير كل منهم وإشارة إلى تمني العرب بعثة رسول منهم ، والأسباب

(١) انظر : أبو محمد عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية ج ١ ص ٢٧١ ط
دار الجيل ، بيروت . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد
هكذا : ابن هشام : السيرة .

(٢) انظر : الامام أبو الفداء اسماعيل بن كثير : السيرة النبوية ج ١ ص ٤٩٢ ط
٢ ١٩٧٨ م دار الفكر - بيروت . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده
فيما بعد هكذا : ابن كثير : السيرة .

التي جعلتهم يناوئون النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما بعثه الله ، وقد تكررت في السورة تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يلقاه من تكذيب قومه ، مما يدل على أنها نزلت في ظروف كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها حزيناً شديداً الحسرة (١) .

أين نزلت سورة فاطر ؟ :

تبين مما سبق أن سورة فاطر نزلت بمكة .
قال مجد الدين الفيروزآبادي : السورة مكية إجماعاً (٢) .
وفي الدر المنثور : أخرج ابن الضريس والبخاري وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أنزلت سورة فاطر بمكة .
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر عن قتادة - رضي الله عنه - قال : أنزلت سورة الملائكة مكية (٣) .

علاقة السورة بالنبي قبلها :

السورة التي قبل سورة فاطر في ترتيب المصحف هي سورة سبأ ، وهي سورة مكية ، وأهم موضوع تدور حوله هو إثبات الوجدانية لله - تعالى - كما هو الحال في سورة فاطر .
وفي البحر المحيط : لما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين أعداء المؤمنين ، وأنزلهم منازل العذاب تعين على المؤمنين حمده - تعالى - وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه (٤) .
وفي غرائب القرآن : لما بين في آخر السورة المتقدمة انقطاع رجاء

-
- (١) محمد عزت دروزة : التفسير الحديث ج ٣ ص ٥ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٢ .
وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده . فيما بعد هكذا . دروزة : التفسير الحديث .
- (٢) أنظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج ١ ص ٣٨٦ ط المكتبة العلمية - بيروت . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الفيروزآبادي : البصائر .
- (٣) جلال الدين السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج ٧ ص ٣ ط ١٩٨٣ دار الفكر - لبنان . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : السيوطي : الدر المنثور .
- (٤) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشهيدي : أبي حيان : التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٧ ط ١٣٢٨ هـ مطبعة السعادة بمصر . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : أبو حيان : البحر المحيط .

الشاك وعدم قبول توبته في الآخرة ، ذكر في أول هذه السورة حال الموفق المؤمنين ، وبشر بإرسال الملائكة إليهم مبشرين • وبين أنه يفتح لهم أبواب الرحمة (١) .

وفي مجمع البيان : لما ختم الله سبحانه السورة المتقدمة بالرد على أهل الشرك والشك والعناد ، افتتح هذه السورة بذكر كمال قدرته ووحدانيته ودلائل التوحيد (٢) .

فالسورة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتالي قبلها ، وهذا شأن سور القرآن كلها وحدة متصلة بعضها ببعض .

علاقة السورة بالتالي بعدها :

السورة التي بعد سورة فاطر في ترتيب المصحف هي سورة " يس " وهي سورة مكية أيضاً ، وموضوعها هو الموضوع العام للسور المكية ، وهو التوحيد . وفي مجمع البيان : لما ذكر سبحانه في آخر السورة أنهم أقسموا بالله ليؤمنن إن جاءهم نذير ، افتتح هذه السورة - أي سورة " يس " بأنهم لم يؤمنوا وقد جاءهم النذير (٣) .

(١) نظام الدين الحسن بن محمد بن جشّين القمي : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش جامع البيان للطبري ج ٢٢ ص ٧٣ ط ١ المطبعة الكبرى الأميرية ببغداد - مصر ١٣٢٩ هـ . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : نظام الدين القمي : غرائب القرآن •

(٢) الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ج ٨ ص ٦٢٤ ط دار المعرفة . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الطبرسي : مجمع البيان •

(٣) المرجع نفسه ج ٨ ص ٦٤٨ •

علاقة سورة فاطر بالسور المفتحة بالحمد :

في القرآن الكريم خمس سور مكية افتتحت بتقرير حقيقة أن الحمد لله وحده ، وكان لكل سورة منها منهج خاص في بيان ذلك ، كما قال القرطبي : " فان قيل : قد افتتح غيرها - أي سورة الأنعام - بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائر ؟ فيقال : لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدي عن غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة ، وأيضاً فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون " (١) .
وأولى هذه السور هي سورة الفاتحة ، حيث قال تعالى : ((الحمد لله رب العالمين)) .

فالحمد لله وحده ، لأنه رب العالم تربية خلقية أساسها الإيجاد والتصوير ، ورباه تربية عقلية أساسها منح قوى التفكير والإدراك ، ورباه تربية تشريعية قوامها الأحكام التي أوحى بها إلى رسله ، هذا كله منتظم في الحمد لله بربوبيته للعالمين ، وهي الربوبية المطلقة .

وثانيتهما : سورة الأنعام : والتي فصلت نوعاً خاصاً من التربية ، وهو التربية الخلقية التي أساسها الخلق والإيجاد والتسوية والتصوير الحقيقي .

وثالثتها : سورة الكهف : والتي فصلت التربية التشريعية التي تهذب الروح وتهدي الفكر .

ورابعتها : سورة سبأ : فصلت أنواع التربية المطلقة التي تتجلى في إرساء مظاهر علم الله الشامل ، وملكه المطلق ، وتدبيره المحكم وقدرته السافذة التي تجعله أهلاً لكل حمد وثناء .

وخامستها سورة فاطر : وهي تهتم بإثبات أن الحمد لله وحده عن طريق الجمع بين التربيّتين : الخلقية ، والتشريعية ، فهي تذكر خلق السموات والأرض والجبال ، وتصريف الليل والنهار والشمس والقمر ، كما تذكر أنواع الناس في الانتفاع بوحى الله وبهدي أنبيائه ورسله (٢) .

(١) أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ٦ ص ٣٨٤ ط ٢ ١٩٥٩ م ، دار الكتب المصرية . ويشير إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : القرطبي : التفسير . ط ٢ .

(٢) انظر : د . محمد السيد طنطاوي : تفسير سورة الأنعام ص ٣٩ - ٤٠ ط ٣ . ١٩٨٣ م مطبعة السعادة بمصر . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : طنطاوي : تفسير سورة الأنعام .

وللبقاعي في هذا المقام كلام لطيف ، حيث قال عند تفسيره لسورة الأنعام : " وهذه السورة أول السور الأربع المشيرة إلى جميع النعم المندرجة تحت النعم الأربع ، فقله : (خلق السموات والأرض ١٠٠ الآية) ثم (خلقكم من طين) ثم (وما من دابة في الأرض ١٠٠ الآية) متكفل بتفصيل نعممة الإيجاد الأول لجميع العالمين من السموات والأرض وما بينهما وما فيهما من آدمي وغيره المشار إليه في الفاتحة ب (رب العالمين) " (١) .

وبعد أن بين كيفية تفصيل سورة الأنعام لنعممة الإيجاد الأول ، بين عند تفسيره لسورة الكهف - كيف بينت نعممة الإبقاء الأول ، فينقل كلاماً للعلامة سعد الدين التفتازاني الشافعي ، وهو قوله : " وفي هذه السورة (إشارة) إلى الإبقاء الأول ، فإن نظام العالم وبقاء النسوع الإنساني يكون بالنبي والكتاب . " انتهى " (٢) .

ثم يعقب البقاعي بقوله : " ويؤيد أنه في هذه السورة ذكر ، أنه انتظم بأهل الكهف أمر من اطلع عليهم من أهل زمانهم ، ثم بالخضر عليه السلام كثير من الأحوال ، ثم بذى القرنين أمر جميع أهل الأرض بمسار يسر له من الأسباب التي منها السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج ، الذين يكون بهم - إذا أخرجهم الله تعالى - فساد الأرض كلها " (٣) .

وأما في معرض الحديث عن سورة سبأ ، فقد نقل البقاعي كلاماً للتفتازاني فقال : " وأنه أشير في هذه السورة إلى إيجاد الثاني لانسباق الكلام إلى إثبات الحشر ، والرد على منكري الساعة حيث قال - سبحانه - : ((وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ، قل بلى وربى)) (٤) . انتهى " (٤) .

(١) برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي : نظم الدرر فسي تناسب الآيات والصور ط ١٩٦٩/١ م ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الدكن الهند . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : البقاعي : نظم الدرر .

(٢) المرجع نفسه ج ١٢ ص ٤ .

(٣) المرجع نفسه ج ١٢ ص ٤ .

(٤) المرجع نفسه ج ١٥ ص ٤٤٠ .

وفي نهاية المطاف تحدث عن ختام السور المفتحة بالحمد ، وهي سورة فاطر ، وبين كيفية تفصيلها لنعمة الإبقاء الثاني - التي هي ختام النعم الأربع - فقال مستهلاً كلامه على سورة فاطر : "هي ختام السور المفتحة باسم الحمد التي تقدم عن الشيخ سعد الدين التفتازاني أنه فصلت فيها النعم الأربع التي هي أمهات النعم المجموعة في الفاتحة ، وهي : الإيجاد الأول ، ثم الإبقاء الأول ، ثم الإيجاد الثاني - المشار إليه بسورة سبأ - ثم الإبقاء الثاني الذي هو أنهاها وأحكمها ، وهو الختام المشار إليه بهذه السورة المفتحة بالابتداء الدال عليه بأنهى القنطرة وأحكمها ، المفصل أمره فيها في فريق السعادة والشقاوة تفصيلاً شافياً على أنه استوفى في هذه السورة النعم الأربع " (١) .

ثم يربط البقاعي بين السور الخمس ربطاً تتضح من خلاله قوة الترابط وروعة التناسق بين سور القرآن كله ، مما يؤكد أن القرآن الكريم رتب على حسب الحوادث نزولاً ، وعلى حسب تناسب الموضوعات والسور والآي في المصحف ، فيقول عند تفسيره لسورة الكهف : " ولما كان إبقاء الأول يقتضي مهلة لبلوغ حد التكليف وإجراء القلم ، ثم مهلة أخرى يكون فيها العمل والاستعداد لما لأجله كسبان هذا الوجود من العرض على الرحمن للجزاء بالإساءة أو الإحسان ، ومهلة أخرى يحبس فيها السابق من الخلاق إلى ورود مشرع المصروف وانتظار اللاحق إلى بلوغ ما ضرب سبحانه من الآجال لأزمان الإمهال ، وقيام الناس أجمعين لرب العالمين ، وهو البرزخ ، وكان ما قبله التكليف شبيهاً بالعدم ، إلا في تعلم الكتاب والتوحيد والاجتماع على أهل الدين ، والوفاء بما تقدموا فيه بالعهد من الأحكام ودربوا عليه من الحلال والحرام ، أشير إليه بما بين الفاتحة والأنعام ، التي هي سورة الإيجاد الأول من السور الأربع ، وكأن سن الاحتلام كان أول الإيجاد من الإعدام ، وأشير إلى بقية العمر - وهو زمان التكليف - بما بين الأنعام وهذه السورة (الكهف) من السور التي ذكر فيها مصارع الأولين وأخبار الماضين ، تحذيراً من مثل أحوالهم لمن نسج على منوالهم ، وختمت بالتحميد مقترناً بالتوحيد إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد

(١) البقاعي : نظم السدر ج ١٦ ص ١ .

في أن يختتم الأجل في أعلى ما يكون من خصال الدين ، وأشير إلى مهلة البرزخ بما بين هذه وسورة الإيجاد الثاني من السور التي ذكر في غالبها مثل ذلك ، وأكثر فيها كلها من ذكر الموت وما بعده من البرزخ الذي يكون لانقطاع العلائق باجتماع الخلائق ، لأجل التخلي في رد العظمى والكشف البليغ عن نفوذ الكلمة ، والتخلي بالحكم باستقرار الفريقين في دار النعيم أو غار الجحيم ، وأكثر فيما بين هذه وبين سبأ من أمر البعث كثرة ليست فيما مضى حتى صدر بعضها به ، وبناها عليه ، كسورتي "الأنبياء" ((اقترب للناس حسابهم)) و "الحج" ((ان زلزلة الساعة شيء عظيم)) ، ولما لم يكن بين البعث وما بعده مهلة لشيء من ذلك ، عقب سورة الإيجاد الثاني بسورة الإبقاء الثاني من غير فاصل ولا حاجز ولا حائل ... والله أعلم (١) .

ثم إنني وجدت الفخر الرازي - رحمه الله - قد تحدث في هذا الموضوع فأجاد وأفاد - وهو فارس هذا الميدان - فقال عند تفسيره لسورة سبأ : " السور المفتتحة بالحمد خمس سور ، سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف ، وسورتان في الأخير وهما هذه السورة ، وسورة الملائكة ، والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ، ومع النصف الأخير . والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين ، نعمة الإيجاد ، ونعمة الإبقاء ، فإن الله تعالى خلقنا أولاً برحمته ، وخلق لنا ما نقوم به ، وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة ، فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم ، فلنا حالتان ، الابتداء والإعادة ، وفي كل حالة له علينا تعالى نعمتان ، نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء ، فقال في النصف الأول : ((الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)) إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد ويدل عليه قوله تعالى فيه : ((هو الذي خلقكم من طين)) إشارة إلى الإيجاد الأول ، وقال في السورة الثانية وهي الكهف : ((الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً)) إشارة إلى الشكر على نعمة الإبقاء ، فإن الشرائع بها البقاء ، ولولا شرع ينقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ، ولوقعت المنازعات في المشتبهات ،

وأدى إلى التقاتل والتفاني " (١) .

وقال عند تفسيره لسورة فاطر : وفي قوله في سورة سبأ : ((الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وله الحمد في الآخرة)) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بالحشر ، واستدلنا عليه بقوله : ((يعلم ما يلج في الأرض)) من الأجسام ، ((وما يخرج منها وما ينزل من السماء)) من الأرواح ((وما يعرج فيها)) ، وقوله عن الكافرين : ((وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ، قل بلى وربى)) وههنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة ، ويدل عليه قوله تعالى : ((جاعل الملائكة رسلاً)) أي يجعلهم رسلاً يتلقون عباد الله كما قال تعالى : ((وتلقاهم الملائكة)) ١٠ هـ " (٢) .

ثم يربط الفخر الرازي بين سور الحمد ربطاً يجعل فيه مرجع الحمد في السور كلها إلى قوله تعالى : ((الحمد لله رب العالمين)) من سورة الفاتحة ، ويوضح ذلك في الباب الثالث من الأسرار العقلية المستنبطة من الفاتحة ، في اللطيفة الثالثة من المسألة الأولى ، فقال : رحمه الله تعالى : " إن هذه السورة مسماة بأم القرآن ، فوجب كونها كالأصل والمعبد ، وأن يكون غيرها كالجدول المتشعبة منه ، فقوله ((رب العالمين)) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه دليل على إلهيته .

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله (الحمد لله) فأولها سورة الأنعام ، وهو قوله : ((الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)) واعلم أن المذكور هنا قسم من أقسام قولـه (رب العالمين) ، لأن لفظ العالم يتناول كل ما سوى الله ، والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله ، فالمذكور في أول سورة الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور في أول الفاتحة ، وأيضاً فالمذكور في أول سورة الفاتحة كونه رباً للعالمين ، وقد بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله ، كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى

(١) الامام الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٥ ص ٢٣٨ ط ٣ دار احياء التراث العربي - بيروت . ويشير إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الفخر الرازي : التفسير الكبير .

(٢) المرجع نفسه : ج ٢٦ ص ٢ .

المحدث أولى ، أما لا يلزم من احتياجه الى المحدث حال حدوثه احتياجه الى المبقي حال بقاءه ، فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة .

وثانيها : سورة الكهف ، وهو قوله : ((الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)) والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف ، فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات والمشاهدات ، فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط ، وقوله في أول سورة الفاتحة (رب العالمين) إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين ، ويدخل فيه التربية الروحانية للملائكة والإنس والجن والشیاطين ، والتربية الجسمانية الحاصلة في السموات والأرضين ، فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره في أول الفاتحة .

وثالثها : سورة سبأ ، وهو قوله : ((الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض)) فبين في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له ، وبين في أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة في السموات والأرض له ، وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ((الحمد لله رب العالمين)) .

ورابعها : قوله ((الحمد لله فاطر السموات والأرض))، والمذكور في أول سورة الأنعام كونه خالقاً لها ، والخلق هو التقدير ، والمذكور في هذه السورة كونه فاطراً لها ومخدثاً لذواتها ، وهذا غير الأول ، إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله : ((الحمد لله رب العالمين)) ١٠ هـ (١) .

ونخلص من هذا الى تذكير الناس بهذه السور المفتحة بالحمد لله بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد ، وما يعبد المشركون من دونه لا يفتنون عنهم شيئاً (٢) .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ١ ص ١٨٠ - ١٨١ .

(٢) انظر : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٤٨ ط الدار التونسية ، وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : ابن عاشور : التحرير والتنوير .

بسم الله الرحمن الرحيم

((الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير . ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم . يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ، لا إله إلا هو فأنسى توفكون .)) فاطر : ١- ٣ .

المعنى الاجمالي :

بين الله - سبحانه - في هذه الآيات من السورة دلائل الأصول الأول من أصول الدين وهو توحيد الله - تعالى - ، واستدل لإثبات ذلك بمظاهر قدرته سبحانه في خلق السموات والأرض ، وخلق الملائكة وإرسال الرحمة وإمساكها ، وخلق الرزق من السماء والأرض ، وقسمته بين العباد . فابتدأ المقطع بإثبات استحقاق الله للحمد دون سواه ، لأنه - سبحانه - هو الذي خلق السموات والأرض وحده ، خلق السموات التي فيها الملائكة وهم الذين جعل الله منهم الرسل إلى أنبيائه يبلغونهم رسالات الله لهداية البشر لما فيه حياة الدارين ، وهي أكبر نعمة أنعم بها الله على عباده ، نعمة الهداية والرشاد ، " وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلاً ولم يستثن من منهم أحداً دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره " (١) .

وأثبت سبحانه أنه قادر على كل شيء من خلق السموات والأرض والملائكة ، وزيادة ذلك حسبما تقتضيه حكمته وإرادته - سبحانه - .
وبين أنه مما يوجب استحقاقه للحمد دون سواه ، أنه : " ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لمسا ما منع " (٢) بقوله : ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها)) ،

(١) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ٦ ص ١٤٦ . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : ابن السعدي : تفسير كلام المنان .

(٢) ابن كثير : التفسير ج ٣ ص ٥٥٤ .

وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ((.

وعن المغيرة بن شعبه : (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (١) .

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع ، قال : ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (٢) .

والجد : الغنى والبخت ، أي لا ينفع المبخوت والغني حظه وغناؤه ، لأنهما منك ، إنما ينفعه الإخلاص والعمل بطاعتك (٣) .

ثم عبر عن إرسال الرحمة بالفتح إيذاناً بأنها أنفس الخرائن التي يتنافس فيها المتنافسون وأعزها منالاً (٤) .

(١) أخرجه البخاري : الصحيح : كتاب الدعوات باب (١٨) الدعاء بعد الصلاة ج ٧ ص ١٥١ .

(٢) أخرجه مسلم : الصحيح : كتاب الصلاة ، حديث (٢٠٥) ج ١ ص ٣٤٧ .

(٣) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن : التفسير المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) ج ٣ ص ٤٩٥ ط دار الفکر . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الخازن : التفسير .

(٤) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٢ . وقال الرمخشي : " فان قلت : فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ؟ قلت : ان أراد بالتوبة الهداية لها والتوفيق فيها وهو الذي أراده ابن عباس - رضي الله عنهما - ان قاله فمقبول ، وان أراد أنه ان شاء أن يتوب العاصي تاب وان لم يشأ لم يتوب فمردود ، لأن الله - تعالى - يشاء التوبة أبداً ، ولا يجوز عليه أن لا يشاءها " . الكشاف ج ٣ ص ٢٩٩ . وهذا التفسير على طريقة الاعتزال ، وتحقيق المسألة : أن منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والارادة ، وبين المحبة والرضى .

فأهل السنة يفرقون بين المشيئة الكونية (كن فيكون) وبين الارادة ، وهي المشيئة التشريعية أي : الأمر والتكليف ، بينما يقول المعتزلة : " ان العبد يخلق أفعال نفسه ، فهو يشاء الهداية والكفر ، والله يحاسبه على مشيئته . فكان ضلالهم من ترتيبهم الجزاء على مشيئة الله لا على ارادة العبد .

ويقولون أيضاً : ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له ، فليست مقدرة ولا مقضية ، فهي خارجة من مشيئته وخلقه ، اذ كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه ؟ وكيف يشاؤه ويكونه ؟ وكيف يجمع ارادته لـه =

وما أدعى هذه الآية إلى الإنقطاع إلى الله والإعراض عما سواه - عز وجل - وإراحة البال عن التخييلات الموجبة للتهويل وسهـ

ومعنى هذا أن على المؤمن أن لا ييأس من روح الله مهما ضاقت الحلقات ، وأيضا عليه أن لا ييأس من المخبات والمفاجآت ، حتى ولو أقبلت الدنيا عليه بكاملها (٢) .

وقد أخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس - رضي الله عن نفسه - قال : (أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن فما أبالي ما أصبـ عليه وأمسي : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده) - فاطر : ٢ - ، (وإن يمسك الله بضـ فلا كاشف له إلا هـ - وإن يسردك بخيـ فلا راد لفضله) - الأنعام : ١٧ ، (سيجعل الله بعد عسر يسرا) - الطلاق : ٧ -

= وبغضه وكرهه ؟ .

والجواب : أن المراد نوعان : مراد لنفسه ، ومراد لغيره ، فالمراد لنفسه محبوب لذاته وما فيه من الخير ، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد ، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ، ولا فيـ مصلحة له بالنظر إلى ذاته ، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ، فهو فيه الأمران : بغضه وإرادته ، ولا يتنافيان ، لاختلاف متعلقيهما .

ودخل عبد الجبار الهمداني - أحد شيوخ المعتزلة - على صاحبـ ابن عباد ، وعنده أبو اسحاق الاسفراييني - أحد أئمة السنية - فلما رأى الأستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء ، فقال الأستاذ فورا : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ، فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ قال الأستاذ : أيعصى ربنا قهرا ؟ فقال القاضي : أرايت أن منعني الهدى وقضى علي بالردى ، أحسن السي أم أساء ؟ فقال الأستاذ : أن منعك ما هو لك فقد أساء ، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء . فهبت القاضي . . . انظر العلامة ابن أبي المعز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٧٨ وما بعدها ط ١٩٨٣ م - المكتب الاسلامي . ويشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن أبي المعز : العقيدة الطحاوية .

(١) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٦٥ .

(٢) محمد جواد مغنية : التفسير المبين (بهامش المصحف) ص ٧٥١ ط ٢ ، ١٩٨٣ ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت . ويشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد جواد مغنية : التفسير المبين .

و ((وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)) - هود : ٦ - (١) .
 " وفي الآية تنبيه على أنه لا إله إلا هو ، إذ لا يستطيع أحد إمساك ما فتح وفتح ما أمسك " (٢) ...
 وكل ذلك يفعلُه - تعالى - بمقتضى الحكمة والعزة ، فهو - سبحانه - خلق الخلق ووهبهم العناية رحمة منه وفضلاً ، فهو الخالق وهو الرازق ، لذلك أمر الناس بذكر هذه النعم فقال : ((يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض)) . ثم رتب على ذكر الخالق والرازق وكمال القدرة والإرادة تفردَه - سبحانه - بالالهية ، فقال : ((لا إله إلا هو فأنسى توفًكون)) فكانت خاتمة هذا المقطع إثبات التوحيد ونفي الشرك وهذا هو أساس ما جاءت به الرسالات ، ومحور هذه السورة .

التحليل اللفظي :

الحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة أو غيرها (٣) . والفرق بين الحمد والمدح والشكر من وجوه :
 الأول : أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي ، ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن أو ياقوتة في غاية الحسن فإنه قد يمدحها ويستحيل أن يحمدها فثبت أن المدح أعم من الحمد .

والوجه الثاني : أن المدح قد يكون قبل الإحسان ، وقد يكون بعسده ، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان .

والوجه الثالث : أن المدح قد يكون منهياً عنه ، قال عليه الصلاة والسلام : (احتشوا التراب في وجوه المداحين) . أما الحمد فإنه مأمور به مطلقاً ، قال صلى الله عليه وسلم : (من لم يحمد الناس لم يحمده الله) .

والوجه الرابع : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من أنواع الفضائل ، وأما الحمد ، فهو القول السدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة وهي فضيلة الإنعام

(١) السيوطي : الدر المنثور ج ٧ ص ٥ .
 (٢) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ج ٦ ص ٤٧٣ ط ١٩٦٥ م ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . ويشير إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن الجوزي : زاد المسير .
 (٣) طنطاوي : تفسير سورة الأنعام ص ٣٨ .

والإحسان ، فثبت أن المدح أعم من الحمد .

وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر ، فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك ، وأما الشكر ، فهو مختص بالإنعام الواصل إليك (١) .

(أ ل) : التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفراد جنسه ، لا للاستفراق ولا للعهد المخصوص ؛ لأنه لا يَصْرَحُ إلى كل منهما في فهمهم الكلام إلا بدليل ، وهو غير موجود في الآية ، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره ، وإليه مرجعه ، فالحمد له على كل حال (٢) .

(اللام) : في قوله (الحمد لله) تحتمل وجوهاً :

- أحدها : الاختصاص باللائق .. كقولك : المفتاح للباب .
- وثانيها : الملك ، كقولك : الدار لزيد .
- وثالثها : القدرة والاستيلاء كقولك : البلد للسلطان .

واللام في قولك (الحمد لله) تحتمل هذه الوجوه الثلاثة ، فإن حملته على الاختصاص باللائق فمن المعلوم أنه لا يليق الحمد إلا به لغاية جلالة وكثرة فضله وإحسانه ، وإن حملته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك لكل ، فوجب أن يملك منهم كونهم مشغولين بحمده ، وإن حملته على الاستيلاء والقدرة ، فالحق سبحانه وتعالى كذلك لأنه واجب لذاته ، وما سواه ممكن لذاته ، فالحمد لله بمعنى : إن الحمد لا يليق إلا به (٣) .

(فاطر) : أصل الفطر : الشق طولاً (٤) .

والفاطر : فاعل الفطر ، وهو الخلق ، وفيه معنى التكون سريعاً ، لأنه مشتق من الفطر وهو الشق ، ومنه (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) (إذا السماء انفطرت) (٥) .

(١) الرازي : التفسير الكبير ج١ ص ١٦٩-١٧٠ ط استانبول ١٣٠٧ هـ دار الطباعة العامة .

(٢) محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم والشهير بتفسير المنار ج ١ ص ٤٩ ط دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا . رشيد رضا : المنار .

وقال محمد السيد طنطاوي : (أ ل) في (الحمد) للاستفراق بمعنى أن المستحق لجميع المحامد ولكافة ألوان الثناء هو الله - تعالى - ، وإنما كان الحمد مقصوراً في الحقيقة على الله ، لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء فهو صادر عنه ومرجعه إليه ، إذ هو الخالق لكل شيء ، ومما يقدم إلى بعض الناس من حمد جزاء إحسانهم فهو في الحقيقة حمد الله ، لأنه سبحانه - هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه . تفسير سورة الأنعام ص ٣٨ .

(٣) انظر الرازي : التفسير الكبير ج ١ ص ١٧١ ط استانبول .

(٤) الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ص ٣٨٢ ط دار المعرفة . وسيشار فيما بعد إليه هكذا : الراغب : المفردات .

(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٤٩ .

وقال الضحاك : كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض فهو خالق السموات والأرض (١) ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كنيت لا أدري ما (فاطر السموات والأرض) حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بشر ، فقال أحدهما : أنا فطرتهما ، قال : ابتدأتها (٢) .
(ألو) : اسم جمع ل (ذو) (٣) .

(مثنى وثلاث ورباع) : قال ابن جرير : واختلف أهل العربية في علة ترك إجراء مثنى وثلاث ورباع ، وهي ترجمة عن أجنحة ، وأجنحة نكرة ، فقال بعض نحويي البصرة : ترك إجراؤهن ، لأنهن مصروفات عـسن وجوههن ، وذلك أن مثنى مصروف عن اثنين ، وثلاث عن ثلاثة ، وربـاع عن أربعة ، فصرف نظير عمر وزفر إذ صرف هذا عن عامر إلى عمر ، وهذا عن زافر إلى زفر ، وأنشد بعضهم في ذلك :

ولقد قنلتكم ثناء وموحداً . . وتركت مرة مثل أمس المدبر
وقال آخر منهم : لم يصرف ذلك ، لأنه يوهم به الثلاثة والأربعة
قال : وهذا لا يستعمل إلا في حال العدد ، وقال بعض نحويي الكوفة :
هن مصروفات عن المعارف لأن الألف واللام لا تدخلها ، والإضافة
لا تدخلها ، قال : ولو دخلتها الإضافة والألف واللام لكانت نكرة ،
وهي ترجمة عن النكرة ، قال : وكذلك ما كان في القرآن مثـل :
أن تقوموا لله مثنى وفرادي ، وكذلك واحد وآحاد ، وما أشبهه مـن
مصروف العدد (٤) .

-
- (١) أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٥٥٤ ط ١ دار المعرفة - بيروت ١٩٨٦ م . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن كثير : التفسير .
(٢) السيوطي : الدر المنثور ج ٧ ص ٣ .
(٣) القاضي أبو السعود محمد بن محمد العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٧ ص ١٤١ ط دار احياء التراث العربي - بيروت . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : أبو السعود التفسير .
(٤) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن ج ٢٢ ص ٧٦ ط ١ ١٣٢٩ هـ المطبعة الكبرى الأميرية ببغداد - مصر . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الطبري : التفسير ، وقال الزمخشري : وإنما لم تنصرف لتكرر العدل فيها ، وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى صيغ أخر ، كما عدل عمر عن عامر ، وحذام عن حاذمة ، وعن تكرير إلى غير تكرير وأما الوصفية فلا يقتزن الحال فيما بين المعدولة والمعدول عنها ، ألا تراك تقول : مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة ، فلا يعرج عليها - الكشف ج ٣ ص ٢٩٨ .
ورد أبو حيان على الزمخشري بقوله : المشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل ، وأما قوله : ألا تراك . . الخ . فإنه قاس المصفة في هذا المعدول على الصفة في أفعل وفي ثلاثة ، وليس بصحيح ، لأن مطلق الصفة لم يعدوه علة ، بل اشترطوا فيه ، فليس الشرط موجوداً فـسـسي أربع ، لأن شرطه أن لا يقبل ثناء التأنيف ، وليس شرطه في ثلاثـة موجوداً لأنه لم يجعل علة مع التأنيث ، فقياس الزمخشري قياس فاسـد ، إذ أغفل عن شرط كون الصفة علة - البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٨ .

(ما) : شرطية ، أي اسم فيه معنى الشرط ، وأصلها : اسم موصول ضمن معنى الشرط ، فانقلبت صلتها إلى جملة شرطية ، وانقلبت جملة الخبر جواباً واقتترنت بالفاء لذلك ، فأصل (ما) الشرطية هــ الموصولة (١) .

(الفتح) : إزالة الإغلاق والإشكال ، وذلك ضربان : أحدهما يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه ، ... والثاني يدرك بالبصيرة كفتسح الهم .. وفتح عليه كذا إذا أعلمه ووقفه عليه ، قال تعالى : ((أتحدثونهم بما فتح الله عليكم)) ... ((ما يفتح الله للناس)) (٢) .

(الإمساك) حقيقته : أخذ الشيء باليد مع الشد عليه بها لئلا يسقط أو ينفلت ... والإرسال : ضد الإمساك (٣) .

(٤)

وجوه القراءات :

اختلف القراء في قوله تعالى : (غير الله) فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بخفض الراء ، وقرأ الباقون برفعها (٥) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٢ .

(٢) الراغب : المفردات ص ٣٧٠ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(٤) قال الزمخشري : " قرئ (الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة) الكشف ج ٣ ص ٢٩٧ . قال أبو حيان : فمن قرأ (فطر) و (جعل) فينبغي أن تكون هذه الجمل اخباراً من العبد إلى ما أسداه إلينا من النعم ، كما تقول : الغفل لزيد ، أحسن إلينا بكذا ، خولنا كذا ، - يكون ذلك جهة بيان لفعله الجميل ، كذلك يكون في قوله (فطر) و (جعل) ، لأن في ذلك نعماً لا تحصى - البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٧ .

(٥) محمد بن محمد بن يوسف الجزري : النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٥١ ط دار الكتب العلمية بيروت . ويشير إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن الجزري : النشر .

وانظر : ابن الجزري : تقريب النشر في القراءات العشر ص ١٦٤ ط ١٩٦١ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : ابن الجزري : تقريب النشر .

وانظر ابن الجزري : تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ص ١٦٣ ط دار الوعي - حلب ١٩٧٢ م . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : ابن الجزري : تحبير التيسير .

والحجة لمن رفع : أنه أراد (هل غير الله من خالق) أو يجعله
نعتاً لخالق قبل دخول (من) أو يجعل (هل) بمعنى (ما) و (غيراً)
بمعنى (إلا) كقوله (ما لكم من إله غيره) - الأعراف : ٥٩ .
والحجة لمن خفض : أنه جعله نعتاً لخالق . أراد : (هل من
خالق غير الله يرزقكم) (١) .

الإعراب :

جاعل : يطلق بمعنى مكنون ، وبمعنى مصير . وعلى الاعتبارين يختلف
موقع قوله (رسلاً) : بين أن يكون مفعولاً ثانياً لـ (جاعل)
أي جعل الله الملائكة ، أي ليكونوا رسلاً منه تعالى لمسا
يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية ، وبين أن يكون حالاً
من (الملائكة) ، أي جعل من أحوالهم أن يرسلوا ولصلاحيـة
المعنيين أو شرت مادة الجعل دون أن يعطف على معـمول
(فاطر) (٢) .

أولي أجنحة : يجوز أن يكون حالاً من (الملائكة) فتكون الأجنحة ذاتية
لهم من مقومات خلقهم ، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير
في (رسلاً) فيكون خاصة بحال مرسلاتهم (٣) .
مثنى وثلاث ورباع : صفات لأجنحة ، والقصد بها التكثير واختلافهم في عدد
الأجنحة لا الحصر ، وإلا فبعضهم له ستمائة جناح (٤) .
وعن أبي إسحاق الشيباني ، قال : " سألت زر بن حبیش عن قول
الله عز وجل : (فكان قاب قوسين أو أدنى) قال : أخبرني ابن مسعود
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل له ستمائة جناح " (٥) .

-
- (١) الإمام ابن خالويه : الحجة في القراءات السبع ص ٢٧٠ ط دار الشـمسـروق
بيروت ١٩٧١ م تحقيق د . عبدالعال سالم مكرم . ويشار إلى هــذا
المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن خالويه : الحجة .
(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٤٩ .
(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٤٩ .
(٤) مديق حسن خان : فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٧ ص ٤٧٠ ط عبدالمحيي
علي محفوظ . ويشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا :
مديق خان : فتح البيان .
(٥) أخرجه البخاري : الصحيح : كتاب بدء الخلق باب (٧) ج ٤ ص ٨٣ .
ومسلم : الصحيح : كتاب الإيمان باب (٧٦) حديث (٢٨٠) ج ١ ص ١٥٨ .
والترمذي : السنن : كتاب التفسير باب (٥٤) ج ٥ ص ٣٩٤ .

يزيد في الخلق ما يشاء : مستأنفة مقررلة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة (١) .

وهذا التقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب من خبر الملائكة ، أي ليس هذا ببدع في قدرة الله ، فإنه يزيد في خلقه ما يشاء ، والظاهر عموم الخلق (٢) .

جملة (إن الله على كل شيء قدير) تعليل لجملة (يزيد في الخلق ما يشاء) (٣) .

(ما) الشرطية محلها الابتداء ، وجواب الشرط أغنى عن الخبر (٤) .

وضمير (لها) وضمير (له) عائدان إلى (ما) من قوله (ما يفتح الله للناس من رحمة) (٥) .

وأنث الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمة ، ثم ذكره حملا على اللفظ المرجع إليه (٦) .

وقال الفراء : قوله : " وما يمسك فلا مرسل له " ولم يقل (لها) وقد قال قبل ذلك (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) فكأن التانيث في (لها) لظهور الرحمة ، ولو قال : (فلا ممسك له) لجاز ، لأن الهاء إنما ترجع على (ما) ولو قيل في الثانية (فلا مرسل له) ،

(١) مديق خان : فتح البيان ج ٧ ص ٤٧٠ .
وقال ابن عاشور : ويجوز أن تكون جملة (يزيد في الخلق ما يشاء) صفة ثانية للملائكة ، أي : أولي أجنحة مشن وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء ، كأنه قيل : مشن وثلاث ورباع وأكثر ، فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبين معنى " يزيد في الخلق ما يشاء " وعليه ، فالمراد بالخلق ما خلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة رائدة على ما لبعض آخر . التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥١ .

(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٩ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥١ .

(٤) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٥٢ .

(٥) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٥٣ .

(٦) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي : تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ج ٣ ص ١١١ ط وزارة التربية والتعليم - بمصر - القاهرة - الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٩٦٢ م . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا . النسفي : التفسير .

لأن الضمير على الرحمة جاز ، ولكنها لما سقطت الرحمة في الثاني سي
ذكر على (ما) (١) .

(هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) استفهام
على جهة التقرير معناه النفي ، ليقرؤا بأنه لا خالق إلا الله يرزق
من السماء والأرض (٢) .

والاهتمام بهذا الاستثناء أى (غير) تقدم في الذكر قبيل
ما هو في قوة المستثنى منه ، وجعل صفة لـ (خالق) ؛ لأن (غير)
صالحة للاعتبارين ؛ ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار (غير)
هنا وصفاً لـ (خالق) فجمهور القراء قرأوه برفع (غير) على
اعتبار محل (خالق) المجرور بـ (من) لأن محله رفع بالابتداء
وانما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة حرف الجر الزائد (٣) .

(١) أبو زكريا الفراء : معاني القرآن ج ٢ ص ٣٦٦ ط الدار المصرية ،
وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا . الفراء : معاني
القرآن .

قال الزمخشري : (من بعده) ... أي من بعد هدايته .. الكشف
ج ٣ ص ٢٩٩ .

قال أبو حيان : وهو تقدير فاسد لا يناسب الآية ، جرى فيه على طريقة
الاعتزال . البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٩ .

ويقول المعتزلة : الهدى من الله : بيان طريق الصواب . والاضلال : تسمية
العبد ضالاً . وحكمه تعالى على العبد بالضلal ، عند خلق العبد الضلال
في نفسه .

وهذا مبني على أصلهم الفاسد : ان أفعال العباد مخلوقة لهم ، والدليل
على أن الهدى والضلal بمشيئة الله ، قوله تعالى : (انك لا شهدي مبن
احببت ، ولكن الله يهدي من يشاء) - القصص : ٥٦ . ولو كان الهندي
بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه ، لأنه - صلى الله عليه
وسلم - بين الطريق لمن أحب وأبغض ... ولو كان الهدى من الله البيان -

وهو عام في كل نفس - لما صح التقيد بالمشيئة .
انظر العقيدة الطحاوية . ص ١٥٥ وما بعدها .

(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٩ - ٣٠٠ .

والطبرسي : مجمع البيان ج ٨ ص ٦٢٨ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٤ .

وجملة (يبرزكم) يجوز أن تكون وصفاً شاملاً (خالــــــــــــــــق)
ويجوز أن تكون استثناءً بيانياً (١) .

(لا إله إلا هو) : جملة مفصلة ، لا محل لها من الإعراب (٢) .

(أنى) : اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن
المكان أو عن الزمان والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو
استفهام مستعمل في التعجيب من انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبعاً
لمن يصرفهم ، وهم أولياؤهم وكبراؤهم .

(وتوفكون) : مبني للمجهول من أفكه من باب ضربه ، إذا صرفه
وعدل به ، فالمصروف مأفوك . وحذف الفاعل هنا ، لأن آفكيهم أصناف
كثيرون (٣) .

البلاغة :

في قوله تعالى : ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها))
استعارة تمثيلية ، شبه إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاء ، وكذلك
حبس النعم بالإمساك ، واستعير الفتح للإطلاق والإرسال . كما استعير
الإمساك للمنع (٤) .

وبين قوله (يفتح ... ويمسك) طباق (٥) .

لطيفة : قال القاسمي : وإنما قال : (هل من خالق غير الله) وإن
كان أحدهما يخلق الشيء ، لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى ، فأما
غيره فإنها تقيد له ، وأيضا فقد فسر ما أراد ، وهو أنه هل من
خالق رازق للخلق من السموات والأرض غير الله ، أي لا خالق على هذه
الصفة إلا هو (٦) .

(١) ابن عاشور التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٤ .

(٢) الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٠ ، وأبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٠ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٦ .

(٤) الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٢٩٨ وأبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٢٩٩ ،
وابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٢ ، ومحمد علي الصابوني :
صفوة التفاسير ج ٢ ص ٥٧٠ ط ٤ ١٩٨١ . دار القرآن الكريم - بيروت ،
وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الصابوني : الصفوة .

(٥) الصابوني : الصفوة ج ٢ ص ٥٧٠ .

(٦) القاسمي : محاسن التأويل ج ٨ ص ٤١٣ .

الإعـراب :

قال الزمخشري : فإن قلت : ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حـقق
الجزاء أن يتعقب الشرط ، وهذا سابق له ؟ قلت : معناه : وإن يكذبوك
فتأس . بتكذيب الرسل من قبلك ، فوضع (فقد كذبت رسل من قبلك)
موضع فتأس ، استغناء بالسبب عن المسبب ، أي بالتكذيب عـسـن
التأسي (١) .

البلاغة :

قال أبو السعود : وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع
بالله تعالى مع إبهام الجزاء ثوابا وعقابا من المبالغة في الوعد
والوعيد ما لا يخفى (٢) .

(١) الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٠ .

(٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٣ .

((يا أيها الناس إن وعد الله حق ، فلا تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ، إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . الذين كفروا لهم عذاب شديد ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير . أقم زين له سوء عمله فرأاه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بمصنوعهم . فاطر : ٥ - ٨ .

المعنى الاجمالي :

يبين الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآيات البينات أن وعده بوقوع البعث واليوم الآخر وعد حق ، متحقق لا محالة ، فقال : (يا أيها الناس إن وعد الله حق) ونهى عباده عن الاغترار بالدنيا وزخرفها والركون إليها (فلا تفرنكم الحياة الدنيا) ، ثم حذرهم من اتباع الشيطان والاغترار بتزيينه لسوء العمل (ولا يفرنكم بالله الغرور) .

ثم يقرر - سبحانه - أن الشيطان عدو دائم للناس ، ويجب عليهم أن يتخذوه عدواً ويناصبوه العداً أبداً ، ولا يأخذوا شيئاً منه قط ، فإنه لا يهدي أبداً إلا إلى الشر الموصل إلى نار جهنم - والعياذ بالله - فقال : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ، إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) .

وبعد أن بين لهم حقيقة الشيطان وكشف زيفه ، بين مصير من يتبعه ومصير من يتخذ عدواً (الذين كفروا لهم عذاب شديد ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير) فكان العذاب الشديد جزاء من اتبع الشيطان وحارب الرحمن ، والمغفرة والأجر الكبير جزاء المؤمنين المطيعين لرب العالمين .

وبعد أن بين عاقبة كل فريق من المؤمنين والكافرين ، بين - سبحانه - الحال التي كانوا عليها ، أو التي بسببها آل كل منهم إلى عاقبته ، فقال : (أقم زين له سوء عمله فرأاه حسناً) وفي الكلام اختصار وهو (كمن لم يزين له سوء عمله) ، كلا ليس المؤمن كالكافر ، فكل له جزاء على ما قدم من عمل ، فمن عمل صالحاً لقي الحسن ، ومن عمل سوءاً لقي سوء - والعياذ بالله - ثم يسلي - سبحانه - رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - وينهاه عن إهلاك نفسه حسرة ونداماً وغماً على ما فات من عدم إيمانه سماً ، وكفرهم بالله العزيز الحميد ، ويبين له أن الهداية والضلال أمران بيِّن -

الله وحده ، وليس عليه إلا دعوتهم وتبليغهم الرسالة ، فإن الله يزيده من أمر على الضلال ضلالاً ، ويثبت من اهتدى ويزيده هدى ، ثم تنتهي الآيات بالوعيد من العزيز الجبار بإمهاله لهم ، وأنه سيعاقبهم بما يستحقون ، فقال : (إن الله عليم بما يصنعون) وفيها تسليئة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

التحليل اللفظي :

الوعد : مصدر ، وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئاً في المستقبل ، والأكثر أن يكون فيما عدا الشر ، ويخص الشر منه باسم الوعيد ، وهو هنا مستعمل في القدر المشترك . وإضافته إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقاً ، لأن الله لا يأتي منه الباطل ، والحق هنا مقابل الكذب ، والمعنى : إن وعد الله صادق (١) .

الغرور : بضم الغين ، ويقال : التفرير : إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد . يقال : غررت فلاناً ، أصبت غرته ونلت منه ما أريده (٢) .

والغرور بفتح الغين : هو الشديد التفرير ، وهو كل ما يفر الإنسان من مال وجاه وشهوة ، وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الفارين (٣) .
اللام : في قوله (لكم) لام الاختصاص ، وهي التي تتضمنها الإضافة ، فلما قدم ما حقه أن يكون مضافاً إليه ، صرح بالسلام ليحصل معنى الإضافة (٤) .

اللام : في قوله (ليكونوا من أصحاب السعير) يجوز أن تكسبون لام العلة ، فإن الشيطان قد يكون ساعياً لفاية إيقاع الأدميين فسي العذاب نكاية بهم ، وهي علة للدعوة مخفية في خاطره الشيطاني ، وإن كان لا يجهر بها ، لأن إخفاءها من جملة كيده وتزيينه ، ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة والصيرورة ، مثل : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) (٥) .

السعير : النار الشديدة ، وغلب في لسان الشرع على جهنم (٦) .
التزيين : تحسين ما ليس بحسن بعضه أو كله ، وقد صرخ هنا بضده في قوله (سوء عمله) أي صورت لهم أعمالهم السيئة بصورة حسنة ليقدّموا عليها بشتره (٧) .

-
- (١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٨ .
(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٥٨ . وانظر : الراغب : المفردات ص ٣٥٨ .
(٣) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٥٩ . وانظر الراغب : المرجع نفسه ص ٣٥٩ .
(٤) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٦٠ .
(٥) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٠ . وابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٦٢ .
(٦) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٦٢ .
(٧) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٦٤ .

الحسرة : الغم على ما فاتته والندم عليه (١) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد ذكر الأدلة والبراهين على وحدانيه الله تعالى ، وبيان أن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو نفسه ما أنتجتته البراهين ، يأتى الخطاب في هذه الآيات بإنذار المكذبيين المنكرين لحقيقة الوحدانية وما جاءت به الرسالة ، إنذاراً بأن وعد الله الذي وعدهم - وهو عقاب المكذبين في يوم البعث - وعد واقع لا يتخلف .

وقال ابن عاشور : أعيد خطاب الناس إنذاراً لهم وإنذاراً بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا يتخلف ، وذلك بعد أن قدم لهم التذكير بدلائل الوحدانية المشتملة عليها ، مع الدلالة على نعم الله عليهم ليعلموا أنه لا يستحق العبادة غيره ، وأنه لا يتصف بالالهية الحق غيره .

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيعلمون صدقه فيمسوا أنبأهم من توحيد الله ، وهو أكبر ما قرع آذانهم وأخرج شسبيء لنفوسهم ، فإذا تأيد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبرهم به من وعد الله ، وهو يوم البعث ، لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم قياس المساواة (٢) .

(١) الراغب : المفردات ص ١١٨ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ .

القسرات :

(فلا تذهب نفسك) قرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين ، وقرأ الباقيون بفتح التاء والهاء ورفع السين من (نفسك) (١) .

الإعراب :

الباء : في قوله (بالله) للملابسة ، وهي داخلة على مضاف مقدر ، أي بشأن الله ، أي يتطرق إلى نقض هدى الله ، فإن فعل غرّ يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا أريد تعديته إلى بعض متعلقاته عدي إليه بواسطة حرف الجر ، فقد يعدى بالباء ، وهي باء الملابسة كقولـه تعالى - : (يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم) ، وقولـه في سورة الحديد (وعرّكم بالله الغرور) وذلك إذا أريد ببيان من الغرور ملابس له على تقدير مضاف ، أي يحال من أحواله . وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام على الإيجاز : وليست هذه بـالسببية (٢)

(الذين كفروا) و (الذين آمنوا) : مبتدآن (٣) .

(من) : مبتدأ موصول ، وخبره محذوف ، فالذي يقتضيه النظم أن يكون التقدير كمن لم يزين له كقوله : أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله (٤) .

البلاغة :

في قوله تعالى : (فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) إطناب بتكرار الفعل .

في قوله تعالى : (الذين كفروا لهم عذاب شديد ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير) مقابلة بين جزاء الأبرار والفجسار .

وفي قوله تعالى : (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) اختصار بحذف الجواب لدلالة اللفظ عليه . فحذف منه ما يقابله ، أي (كمن لم يزين له سوء عمله) ؟ (٥) .

(١) ابن الجزي : النشر ج ٢ ص ٢٥١ والتقريب ص ١٦٤ والتحبير ص ١٦٣ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٩ .

(٣) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٠ .

(٤) المرجع نفسه ج ٧ ص ٣٠٠ .

(٥) الصابوني : الصغوة ج ٢ ص ٥٧٠ .

ودل على المحذوف قوله (فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) .
وفي قوله تعالى : (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) كناية عن
الهلاك ؛ لأن النفس إذا ذهبت هلك الإنسان (١) .

لطيفة :

قال ابن عاشور : " وإنما أمر الله باتخاذ العدو عدواً ولم يندب
إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما أمر في قوله (فمن عفا وأصلح
فأجره على الله) ونحو ذلك مما تكرر في القرآن وكلام الرسول - صلى
الله عليه وسلم - ؛ لأن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما بين
المسلمين بعضهم مع بعض رجاء صلاح حال العدو ، لأن عداوة المسلم عارضة
لأغراض يمكن زوالها ، ولها حدود لا يخشى معها المضار الفادحة كما قال
تعالى : (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم) ولذلك لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع أعداء الديس
فقال (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الآية ، بل لم يأمر الله تعالى
بالعفو عن المحاربين من أهل الملة لأن معاداتهم غير عارضة بل هي لغرض
ابتزاز الأموال ونحو ذلك ، فقال : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
عليهم) فعداوة الشيطان لما كانت جلية لا يرجى زوالها مع من
يعفو عنه ، لم يأمر إلا باتخاذ عدواً ، لأنه إذا لم يتخذ عدواً
لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته ، ومن لوازم اتخاذ عدواً العمل
بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقتته بالعمل الصالح .

فالإغضاء بالناس في الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه ، ولكن
أولياؤه يضرهم العداوة ويأنس بهم ، لأنه يقضي بهم وطره ، وأمس
أعداؤه فهو مع عداوته لهم يشمئز وينفر وتغتاز من مقاومتهم وسأوسه
إلى أن يبلغ حد الفرار من عظماء الأمة " (٢)

لطيفة :

قال الفخر الرازي : " ثم قال تعالى : (إنما يدعوا حزبية
ليكونوا من أصحاب السعير) إشارة إلى معنى لطيف ، وهو أن من يكس
له عدو فله في أمره طريقان ، أحدهما : أن يعاديه مجازاة له على
معاداته .

(١) الصابوني : الصفوة ج ٢ ص ٥٧٠ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٦١ .

والساني : أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال الله تعالى :
(إن الشيطان لكم عدو) أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن الطريق ليس إلا هذا ،
وأما الطريق الآخر ، وهو الإرضاء فلا فائدة فيه ، لأنكم إذا راضيتموه
واتبعتموه فهو لا يؤدبكم إلا إلى السعير .

واعلم أن من علم أن له عدواً لا مهرب له منه ، وجزم بذلك فإنه
يقف عنده ويصبر على قتاله ، والصبر معه الظفر ، فكذلك الشيطان ، لا يقدر
الإنسان أن يهرب منه ، فإنه معه ، ولا يزال يتبعه إلا أن يقف لــــه
ويهزمه ، فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان ، فالطريق الثبات على الجادة ،
والاتكال على العبادة (١) .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٥٥ .

((والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميسرة فأحيينا به الأرض بعد موتها ، كذلك النشور . من كان يريد العسرة فله العزة جميعاً ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ، ومكر أولئك هو يبور .)) فاطر : ٩ - ١٠ .

المعنى الإجمالي :

يبين سبحانه دليلاً آخر من مظاهر قدرته على وحدانيته ، فهو - سبحانه - خلق الكون ومن فيه وما فيه ، وأحاط بعنانيته ورعايته جميع مخلوقاته ، فآله - تعالى - أرسل الرياح مسخرة بأمره ، تكون السحاب وتحركه وتنقله من مكان إلى آخر حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية ، وينزل الماء من السحاب على الأرض التي يريد الله إحياءها ، وإنبات الزرع وإيجاد الرزق فيها ، بعد أن لم تكن فيها الأرزاق ، والآية مثال حي على إمكانية البعث والإحياء بعد الممات ، إذ أن الأرض تكون ميتة قاحلة قبل نزول المطر عليها ، ثم تصبح خضرة نضرة بعد نزوله عليها ، فظهور الحياة في الميت أمر هين ومشاهد من قدرة الله تعالى .

وبعد هذا البيان من الاستدلال على الوحدانية ، يبين سبحانه أنسه وحده العزيز ولا عزة لغيره إلا به ومنه ، فمن أراد العزة فليتعزز بالله ، لا بالاصنام ولا بغيرها ، قال ابن جرير الطبري : " والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي ، قول من قال : من كان يريد العزة فبالله فليتعزز ، فله العزة جميعاً دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان ، وإنما قلت : ذلك أولى بالصواب ، لأن الآيات التي قبل هذه الآية جرت بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان ، وتوبيخه إياهم ووعيده لهم عليها ، فأولى بهذه أيضاً أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك ، فكانت قصتها شبيهة بقصتها ، وكانت في سياقها " (١) .

ثم بين - سبحانه - الطريق الموصل إلى العزة ، فقال : (إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه) فبالإيمان والعمل الصالح تنال العسرة والكرامة ، وقال البغوي : " قال الحسن وقتادة : الكلم الطيب : ذكر الله ، والعمل الصالح : أدائه فرائضه ، فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله ، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ، فمن قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ، ومن قال حسناً وعمل صالحاً يرفعه العمل " (٢) .

(١) ابن جرير : التفسير ج ٢٢ ص ٨٠ .
(٢) أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي : التفسير المسمى : معالم التنزيل ج ٣ ص ٥٦٦ ط دار المعرفة - بيروت . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : البغوي : التفسير .

ثم بين - سبحانه - مصير الذين يتعززون بغير الله ، ويحسبوا أنهم
إلحاق الضرر بأولياء الله بأنهم لهم عذاب شديد ، وأن كل محاولاتهم
فاشلة للقضاء على دين الله أو صد الناس عن الإيمان به ، فأمر الله نافذ
لا محالة ، لأنه العزيز الغالب على كل شيء .

التحليل اللفظي :

العزة : (أل) تعريف الجنس و (العزة) : الشرف والحصانة ———
أن ينال بسوء (١) .

الصعود : الإذهاب في مكان عال .

الرفع : نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى منه (٢) .

المكر : تدبير إلحاق الضرر بالغير في خفية لئلا يأخذ حذره ، وفعله
قاصر ، وهو يتعلق بالضرر بالمرور بواسطة الباء التي للملابسة ، يقسم
مكر بفلان ، ويتعلق بوسيلة المكر بباء السببية ، يقال : مكر
بفلان : بقتله (٣) .

يبور : أي يفسد ويهلك دون مكر الله بهم (٤) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

لما قدم سبحانه في أول السورة الاستدلال على الوحدانية بخلق
السموات والأرض والرزق ، عاد إلى سوق الأدلة بما بين السماء والأرض ، وبما
هو من أعظم الأسباب في توفر الرزق .

وبعد ما بين أن الاغترار بالدنيا واتباع الشيطان سبب الكفر
والظلم ، بين للكافرين والمؤمنين أن العزة لا تكون إلا بالله ومنه ، وهي
له - سبحانه - وما يوهم الشيطان به من العزة بالمال والرياسة وغيره
باطل ، فالآية تأكيد على عدم الاغترار الذي سبق في الآيات السابقة .

وقال الفخر الرازي : " لما بين برهان الإيمان أشار إلى ما كان
يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث إنهم
ما كانوا في طاعة أحد ، ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم ، فكانوا
ينحتون الأصنام وكانوا يقولون : إن هذه آلهتنا ثم إنهم كانوا
ينقلونها مع أنفسهم ، وأية عزة فوق المعية مع المعبود ، فهم كانوا
يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك اتباع له ، فقال : إن كنتم

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧١ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٧٢ .

(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٧٤ .

(٤) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٤ .

تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة فهي كلها لله ، ومن يتذلل له فهو العزيز ، ومن يتعزز عليه فهو الذليل " (١) .

القسرا١٤١ :

قرأ الجمهور (الرياح) بصيغة الجمع ، وقرأ حمزة والكسائي (الريح) بإفراء والمعرف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع (٢) .

الإعرا١٤٢ :

الكاف : في (كذلك) في محل رفع على خبرية . و (النشور) مبتدأ مؤخر (٣) .

من : شرطية ، وجعل جوابها (فله العزة جميعا) ، 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 بإجازة (٤) .

جميعاً : منصوب على الحال من العزة (٥) .

إلهاء : في قوله تعالى : (والعمل الصالح يرفعه) فيها وجهان : أحدهما : أنها عائدة إلى الكلام الطيب ، أي العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلام الطيب ، والثاني : هي عائدة إلى العمل الصالح (٦) .

-
- (١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٨ .
 (٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٦٩ .
 (٣) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٢ .
 (٤) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٧٠ .
 (٥) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٧١ .
 (٦) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٨ .

وجملة (إليه يصعد الكلم الطيب) مستأنفة استثنافاً ابتدائياً (١) .

العمل : مبتدأ خبره (يرفعه) (٢) .

والذين يمكرون السيئات : السيئات : صفة لمحدوف ، وليس مفعولاً بـه
ليمكرون لأن (مكر) لازم ، وجوز أن يكون مفعولاً على تضمين
يقصدون أو يكسبون ، والموصول مبتدأ ، وجملة (لهم عذاب شديد)
خبره .

ومكر : مبتدأ خبره جملة (هو يبور) وهو : مبتدأ ، ويبور :
خبره (٣) .

والضمير المتوسط بين (مكر أولئك) وبين (يبور) ضمير فصل ، إذ لا يحتمل
غيره (٤) .

البلاغة :

في قوله : (أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه) التفات من الغيبة
إلى التكلّم إشعاراً بالعظمة ، واستحضاراً للصورة ، ودلالة على التحقّق
في التعبير بالماضي بعد المضارع (٥) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٢ .

(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٣ . وابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٣ .

(٣) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٤ . الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٧٦ - ١٧٧ .

(٤) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٥ .

(٥) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٢ . وانظر : الشوكاني : فتح
القدير ج ٤ ص ٣٤٠ .

قال الفخر الرازي : قال تعالى : (والله الذي أرسل) بلفظ الماضي
وقال : (فتثير سحاباً) بصيغة المستقبل ، وذلك لأنه لما أسند فعل
الارسال إلى الله ، وما يفعل الله يكون بقوله (كن) فلا يبقّى
في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزمان ، فلم يقل بلفظ المستقبل
لوجوب وقوعه وسرعة كونه ، كأنه كان ، وكأنه فرغ من كل شيء ، فهو
قدر الارسال في الأوقات المعلومّة إلى المواضع المعينة ، والتقديّر
كالارسال ، ولما أسند فعل الإشارة إلى الريح ، وهو يؤلف في زمان
فقال : (تثير) أي على هيئتها . التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٧ .

قال أبو حيان : وهذا الذي ذكر من الفرق بين أرسل وفتثير لا يظهر
ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الروم : (الله الذي يرسل الرياح فتثير
سحاباً) الروم : ٤٨ وفي الأعراف : (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين
يدي رحمته) الأعراف : ٥٧ ، كيف جاء في الارسال بالمضارع ، وانما
هذا من التفنن في الكلام ، والتصرف في البلاغة . البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٢ .
وقد بينت هذا الأمر في الفصل الثالث ، مبحث " المتشابه اللفظي " .

واستعار الإحياء للنبات ، والموت للبيس ، أي : كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها (١) .

والمعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر ...
والمعود والرفع كناية عن القبول لديه - سبحانه - حيث شبه جانب القبول عند الله - تعالى - بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد إليه (٢) .

ووضع اسم الإشارة موضع ضمير (هم) في قوله - سبحانه - (ومكر أولئك) للإيدان بكمال تميزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتغالهم بذلك ، وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامسي أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان .
وأصل البوار : فرط الكساد أو الهلاك . واستعير هنا للفساد وعدم التأثير (٣) .

وفي قوله (والذين يمكرون السيئات) عبر بالمضارع في الصلوة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دأبهم (٤) .
وقال ابن عاشور أيضاً : " والبوار حقيقته : كساد التجارة وعدم نفاق السلعة ، واستعير هنا لخيلة العمل بوجه الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بضر ، وبين ما ينمقه التاجر وما يخرج من عيابه ويرصفه على مبناته وسقط اللطيمة مع السلع لاجتلاب شره المشتريين ، ثم لا يقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته لطيم كف الخيبة ، فارغ الكف والعيبة (٥) .

لطائف :

قال الزمخشري : كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال عز وجل :
(واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً) والذين آمنوا بالسنتهم من غير مواطاة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال تعالى :
(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أيبستون عندهم العزة ، فإن العزة لله جميعاً) فبين أن لا عزة إلا لله ولأوليائه ، وقال :
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) والمعنى فليطلبها عند الله ، فوضع قوله :
(فله العزة جميعاً) موضعه استغناء به عنه لدلالته عليه ، لأن الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه (٦) .

(١) الشوكاني : فتح القدير ج ٤ ص ٣٤٠ .
(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٣ . وابن عاشور : التحريض
والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٢ - ٢٧٣ .
(٣) الألويسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٧٧ .
(٤) ابن عاشور : التحريض والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٤ .
(٥) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٧٥ .
(٦) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٢ .

الأحكام :

قال ابن العربي : في قوله تعالى : (من كان يريد العزة... الآية) فيها خمس مسائل :

المسألة الأولى : في قوله (يصعد) والصعود هو الحركة إلى فوق ، وهو العروج أيضاً ولا يتصور ذلك في الكلام ، لأنه عرض ، ولكن ضرب صعوده مثلاً لقبوله ، لأن موضع الشواب فوق وموضع العذاب أسفل ، والصعود رفعة ، والنزول هوان .

المسألة الثانية : في الكلم الطيب ثلاثة أقوال : الأول : أنه التوجيه الصادر عن عقيدة طيبة . الثاني : ما يكون موافقاً للسنة . الثالث : ما لا يكون للعبد فيه حظ ، وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى .

المسألة الثالثة : قوله : (والعمل الصالح) هو الموافق للسنة .

المسألة الرابعة : قوله : (يرفعه) قيل : الفاعل في يرفعه مضمــــر يعود على الله ، أي هو الذي يرفع العمل الصالح ، كما أنه إليه يصعد الكلم الطيب .

وقيل : الفاعل في يرفعه مضمــــر يعود على العمل ، والمعنى : إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح هو الذي يصعد الكلم الطيب ، وقد قال السلف بالوجهين ، وهما صحيحان . فالأول حقيقة ، لأن الله هو الرافع الخافض ، والثاني مجاز ولكنه جائز سائغ ، وحقيقته أن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع ، لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه .

وتحقيق هذا ، أن العمل الصالح إذا وقع شرطاً في القول أو مرتبطاً به فإنه لا قبول له إلا به ، وإن لم يكن شرطاً فيه ولا مرتبطاً به فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله الصالح يكتب عليه ، وتقاسم الموازنة بينهما ، ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران .

المسألة الخامسة : ذكروا عند ابن عباس : يقطع الصلاة الكلب ، فقــــرأ هذه الآية : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بالعموم . وقد دخل هذا في الصلاة بشروطها فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة (١) .

(١) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي : أحكام القرآن ج ٤ ص ١٦٠٥ - ١٦٠٦ ط دار الفكر ١٩٧٤ م . ويشير إلى هذا المصدر حين روده فيما بعد هكذا : ابن العربي : أحكام القرآن .

((والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ، وما
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره
إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير . وما يستوي البحران هذا عذب
فراة سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون
حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم
تشكرون . يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل ، وسخر الشمس
والقمر كل يجري لأجل مسمى ، ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من
دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا
ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبئك مثل ملوك
خيبر)) فاطر : ١١ - ١٤ .

المعنى الاجمالي :

يبين الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآيات كمال قدرته ببيان
مراحل خلق الإنسان ، من تراب ثم من نطفة أبويه ، ثم يجعل من النطفة
الزوجين الذكر والأنثى .

ثم يبين كمال علمه - سبحانه - بأنه ما تحمل من أنثى ولا تضع
شيئاً إلا يعلمه الله ثم يبين كمال إرادته ، بأنه كل من يعمر أو ينقص
من عمره فهو بإرادة الله وقدرته وذلك مسطور في كتاب عند الله - تعالى -
وفي علمه ، وليس ذلك بأمر يصعب على الله ، فكل أمر هين عنده ، وكمال
القدرة والعلم والإرادة هي أخص خصائص صفة الوحدانية .

ثم يستأنف الاستدلال على الوحدانية بما خلق وسخر لهذا الإنسان
على هذه الأرض ، فخلق البحار ، منها عذب (الأنهار والبحيرات العذبة)
ومنها المالح (البحار والمحيطات) وجعل من فوائدها للإنسان أنه يستخرج
منه السمك وهو غذاء طيب ومفيد جداً ، وكثير من الناس يعتمد على صيد
السمك كمصدر معيشة ، وكذلك استخراج اللؤلؤ والمرجان ، ثم تسخير السفن
التي تشق البحار وتنقل الناس وحاجياتهم إلى ما يشاؤون من البلدان ،
وكذلك استخدامها في صيد السمك ، كل ذلك من فضل الله - تعالى - ، وعرض
لنا ذلك لنشكره بعبادته وطاعته ، ثم سخر لنا الشمس والقمر ، واللياسل
والنهار لمعرفة السنين والحساب ، وجعل فترة للعمل وأخرى للراحة ، كـ
ذلك باق وسائر إلى يوم القيامة .

ثم بعد هذا العرض لهذه المخلوقات ، وهذه النعم ، وهذا النظام
العجيب في الكون ، يبين سبحانه أن الخالق والمصرف والمالك لهذه المخلوقات

هو الله وحده لا شريك له ، وأن ما يدعون أنهم شركاء لله لا يملكون أي شيء ألبتة ، حتى ولا القشرة الرقيقة التي تلف النواة ، وأنهم لا يسمعون الدعاء ، وعلى فرض أنهم سمعوا فإنهم لا يملكون استجابته ، لأنهم لا يملكون شيئاً ، وأكثر من ذلك كله أنهم يوم القيامة يتبرأون من شرك الذين أشركوهم بالله ويجحدون الشرك .

وهذا هو الخبر الحق اليقين ، ولا يستطيع أحد أن يخبر به غير عالم خبير به وهو الله الواحد الأحد ، لا إله إلا هو .

التحليل اللفظي :

النطفة : الماء الصافي ، ويعبر بها عن ماء الرجل (١) .

الأزواج : جمع زوج ، وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجاً ، أي شفعا ، وقد شاع إطلاقه على صنف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى أنثاه من صنفه ، والعكس (٢) .

التعمير : جعل الإنسان عامراً ، أي باقياً في الحياة ، فإن العمر مدة الحياة ، يقال : عمر فلان كفرح ونصر وضرب ، إذا بقي زماناً ، فمعنى عمره بالتضعيف : جعله باقياً مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمار الأجيال ، ولذلك قوبل بالانقاص من العمر ، ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبنى للمجهول ، فيقال : عمّر فلان فهو مَعْمَر ، وقد غلب في هـ المنقوص الأجيال أن يكون الموت بين الستين والسبعين ، فما بينهما فهو عمر متعارف ، والمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين ، والمنقوص عمره ، الذي يموت دون الستين (٣) .

البحر : كل مكان واسع جامع للماء الكثير (٤) .

(١) الراغب : المفردات ص ٤٩٦ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٦ .

(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٧٧ .

(٤) الراغب : المفردات ص ٣٧ .

- العذب : الطيب ، الحلو حلاوة مقبولة في الذوق (١) .
- الملح / : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه ، فأما الشيء الذي يلقي فيه الملح حتى يكتسب ملوحة ، فإنما يقال له : مالح (٢) .
- فراث : كاسر للعطش ومزيله (٣) .
- سائح شرايه : سهل انحداره لخلوه مما تعافه النفس . وهو مشتق ممن الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره ، قال عبدالله بن يعرب :
- فساغ لي الشراب وكنت قبلاً . . . أكاد أغص بالماء الحميم (٤) .
- أجاج : شديد الملوحة والمرارة (٥) .
- لحما طريا : أي غصاً جديداً ، وهو السمك (٦) .
- حلية : اللؤلؤ والمرجان (٧) .
- الفلك : السفن (٨) .
- مواخر : يقال : مخرت السفينة تمخر إذا شقت الماء (٩) .
- الولوج : الدخول في مضيق ، وهو في الآية تنبيه على ما ركسب الله - عز وجل - عليه العالم من زيادة النهار في الليل ، وذلك بحسب مطالع الشمس ومفاربها (١٠) .
- القطمير : لفافة النواة ، وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها (١١) . وقيل : الذي بين قمع التمرة والنواة ، وقيل قشرة الثوم ، وآيئاً ما
-
- (١) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٧٩ . وابن عاشور : التحرير والتنوير : ج ٢٢ ص ٢٨٠ .
- (٢) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٨٠ .
- (٣) الألوسي : المرجع السابق ج ٢٢ ص ١٧٩ .
- (٤) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ١٧٩ ، وابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٨٠ .
- (٥) الألوسي : المرجع السابق ج ٢٢ ص ١٧٩ .
- (٦) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ١٧٩ .
- (٧) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ .
- (٨) الألوسي : المرجع السابق ج ٢٢ ص ١٨٠ .
- (٩) الشوكاني : فتح القدير ج ٤ ص ٣٤٣ .
- (١٠) الراغب : المفردات ص ٥٣٢ .
- (١١) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ .

كان فهو تمثيل للقليل . وقال الشاعر :

وأبوك يخفف نعله متوركاً . . . ما يملك المسكين من قظمير (١)

المثل : المساوي : إما في قدر فيكون بمعنى ضعف ، وإما
المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه ، وهو بوزن فعل بمعنى
فاعل ، وهو قليل ، ومنه قولهم : شبه ، وند ، وخن (٢) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد الاستدلال على وحدانية الله - تعالى - بخلق السموات والأرض
وتصريف الأحوال بينهما من رياح وسحاب ، يستأنف الاستدلال على الوحدانية
بما على الأرض من مخلوقات ، ويبدأ بأشرفها وهو الإنسان ، ثم ما سخر
الله - عز وجل - له من منافع في خلق البحار وما فيها ، وسخر الشمس
والقمر وجعل الليل والنهار ، واستأنف بنتيجة الأدلة بعد تفصيلها
بأن الله وحده المالك لهذه المخلوقات وأما ما يشركون من دونه
لا يملكون شيئاً ألبتة ، ويوم القيامة يجحدون بإشراك الكفار لهم
بالله .

القرائات :

اختلفوا في قراءة قوله تعالى : (ولا ينقص) فقرأ الجمهور
ولا ينقص مبنياً للمفعول وقرأ يعقوب وسلام وعبدالوارث وهارون كلاهما
عن أبي عمرو ، ولا ينقص مبنياً للفاعل واختلفوا في قراءة قول
تعالى : (والذين تدعون) فقرأ الجمهور (تدعون) بتاء الخطاب ،
وقرأ عيسى وسلام ويعقوب بياء الغيبة (٣) .

الإعراب :

وما تحمل : الجملة حال من الفاعل ، و (من) زائدة (٤) .

-
- (١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٥ .
(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٤ .
(٣) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ . وانظر : ابن الجوزي :
النشر ج ٢ ص ٣٥٢ . والتقريب ص ١٦٤ ، والتحبير ص ١٦٣ .
(٤) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٧٧ .

- إلا بعلمه : الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال ، والباء للملابسة ،
والمجرور في موضع الحال (١) .
- من : في (من معبر) زائدة ، والضمير في (من عمره)
عائد على معبر (٢) .
- وسخر الشمس والقمر : عطف على يولج (٣) .
- ذلكم : مبتدأ . و (الله ربكم له الملك) أخبار مترادفة ،
أو (الله ربكم) خبران ، و (له الملك) جملة مبتدأة واقعة
في قران قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من
قطمير) (٤) .
- إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم : استئناف مقرر لمضمون ما قبله كاشف
عن جلية حال ما يدعونه ، بأنه جماد ليس من شأنه السماع (٥) .
- وجملة (إن تدعوهم) خبر ثان عن (الذين تدعون من دونه) .
- وجملة (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) معطوفة على جملة (إن تدعوهم
لا يسمعون دعاءكم) وليست الواو اعتراضية (٦) .
- واللام في قوله (لتبتغوا) متعلقة بمواخر (٧) .

-
- (١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٧ .
- (٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٤ .
- (٣) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٧ .
- (٤) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ . وأبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٥ .
- (٥) وقال الزمخشري : ويجوز في حكم الأعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم
الإشارة ، أو عطف بيان ، و (ربكم) : خبرا ، لولا أن المعنى
يأباه - الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ .
- قال أبو حيان : أما كونه صفة فلا يجوز ، لأن (الله) علم ، والعلم
لا يوصف به ، وليس اسم جنس كالرجل ، فتتخيل فيه الصفة .
- وأما قوله : لولا أن المعنى يأباه ، فلا يظهر أن المعنى يأبى
لأنه يكون قد أخبر بأن المشار إليه يمتلك الصفات والأفعال المذكورة
(ربكم) أي مالكم أو مصلحكم ، وهذا معنى لائق سائغ - البحر المحيط
ج ٧ ص ٣٠٥ .
- (٦) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٨ .
- (٧) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٣ .
- (٨) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٧ .

البلاغة :

بين قوله تعالى (تحمل) و (تضع) طباق ، وكذلك (يعمر) و (ينقص) .

وبين قوله تعالى (هذا عذب فرات) و (وهذا ملح أجساح) مقابلة (١) .

وإفراد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق ، لأن الخطاب لكل أحد تتأتى منه الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط ... وحرف الترجي في قوله (ولعلكم تشكرون) للإيذان بكونه مرضياً عند الله ... (يولج) و (سخر) اختلافهما صيغة لأن إبلاج الليل والنهار أحدهما في الآخر متجدد حيناً فحيناً ، وأما تسخير الشمس والقمر فأمر لا تعدد فيـسـه ، وإنما المتعدد والمتجدد آثـاره (٢) .

والبعد المستعمل في قوله (ذلكم) كناية عن تعظيم المشـار إليه (٣) .

وأجرى على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء (والذين تدعون) إلى قوله (يكفرون بشرككم) على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجارة للمردود عليهم على طريقة التهمك ...

و (خبير) : صفة مشبهة مشتقة من خبر ، بضم الباء ، فسلان الأمر إذا علمه علماً لا شك فيه ، والمراد بـ (خبير) جنس الخبير ، فلما أرسل هذا القول مثلاً وكان شأن الأمثال أن تكون موجزة ، صيغ على أسلوب الإيجاز ، فحذف منه متعلق فعل (ينبيء) ومتعلق وصف (خبير) ولم يذكر وجه المماثلة لعلمه من المقام ... وجعل نفي فعل الإنباء في قوله : (ولا ينبئك) كناية عن نفي المنبىء (٤) .

(١) الصابوني : الصفوة ج ٢ ص ٥٧٠ .

(٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٧ .

(٣) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٨ . وابن عاشور : التحرير والتنوير

ج ٢٢ ص ٢٨٢ .

(٤) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٨٤ .

الأحكام :

قال عماد الدين الكيا الهراسي : قوله تعالى : (وتستخرجون حلية تلبسونها) فيه دليل على أن من حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس اللؤلؤ (١) .

ولكن قال الجصاص : اختلف الفقهاء في المرأة تحلف أن لا تلبس حلياً ، فقال أبو حنيفة : اللؤلؤ وحده ليس بحلي ، إلا أن يكون معه ذهب ، لقوله تعالى : (ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع) إنما سماه حلية في حال اللبس وهو لا يلبس وحده في العادة ، إنما يلبس مع الذهب ، ومع ذلك فإن إطلاق لفظ الحلية عليه في القرآن لا يوجب حمل اليمين عليه ، والدليل عليه قوله (تأكلون لحماً طرياً) وأراد به السمك ، ولو حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يحنث ، وكذلك قوله (وجعل الشمس سراجاً) ومن حلف لا يقعد في سراج وقعد في الشمس لا يحنث (٢) .

(١) عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي : أحكام القرآن ج ٢ ص ٣٥٣ ط دار الكتب العلمية . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الكيا الهراسي : أحكام القرآن .

(٢) أبو بكر أحمد بن علي الجصاص : أحكام القرآن ج ٣ ص ٤٥٩ ط المطبعة البهية المصرية ١٣٤٧ هـ . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الجصاص : أحكام القرآن .

((يا أيها الناس. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد .
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز . ولا تزر
وازره وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان
ذا قربي ، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ، ومن تركي
فإنما يتزكى لنفسه ، وإلى الله المصير)) فاطر : ١٥ - ١٨ .

المعنى الاجمالي :

لما قدم - سبحانه - الأدلة على وحدانيته ولم يؤمنوا ، ذكرهم
وعظهم ببيان أنه غني عنهم ، وأنهم محتاجون إلى فضله وإنعامه ورعايته .
وعرف الفقراء لأنه قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه
هم جنس الفقراء ، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من نـسـاس
وغيرهم ، لأن الفقر مما يتبع الضعف ، وكلما كان الفقير أضعف كان
أفقر ، والفائدة بعد مقابلة الفقراء بالغني في قوله (الحميد)
فإنه لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم - وليس كل غني نافعاً
بغناه إلا إذا كان الغني جواداً منعماً ، فإذا جاد وأنعم
حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد - ذكر الحميد ليـسـدل
به على أنه الغني النافع بغناه خلقه ، الجواد المنعم عليهم
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمده (١) .

ولما ذكر أنه الغني على الإطلاق ذكر ما يدل على استغنائـه
عن العالم ، وأنه ليس بمحتاج إليهم ، فقال : (إن يشأ يذهبكم .
أي : إن يشأ إذهبكم ، وفي هذا وعيد بإهلاكهم . (وما ذلـك)
أي إذهبكم وإلتيان بخلق جديد ، بعزيز : أي بممتنع عليـه ،
إذ هو المتصف بالقدرة التامة (٢) .

ولما هددهم بإفنائهم ، بين أن من ارتكب جرماً أو اقتـسـرف
سيئة لا يعود هذه السيئة إلا عليه ، وأنه لا غياث يومئذ لمن
استغاث ، ولا إعانة ، حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو دعست
إلى أن يخفف بعض وزرها لم تجب ، وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب
أو ولد أو أخ (٣) .

وفي الآية طمأنة للمؤمنين بأن من لم يرتكب جرماً أو يقتـرف سيئة
فلا يلحقه وزر ، فكل يحاسب بعمله ، ثم عقب بقوله (إنما تنسـدر

(١) انظر : الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ .

(٢) انظر : أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٧ .

(٣) انظر المرجع نفسه ج ٧ ص ٣٠٧ .

الذين يخشون ربهم بالغيب) ليبين أن الإنذار إنما يجدي وينفع من يخشى الله بالغيب ، وأن المقصد الأول من التي قبلها موعظة المشركين وتخويفهم وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمسر البعث والحساب والجزاء ، فأقبل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ لم تجد فيهم ، وأنها إنما ينتفع بها المسلمون ، وهو أيضا يؤكد ما في الآية الأولى من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد (١) .

التحليل اللفظي :

الحميد : المستغني على الإطلاق ، المنعم على سائر الموجدات المستوجب للحمد (٢) .

الإذهاب : الإهلاك والإعدام .

الخلق : بمعنى المخلوق (٣) .

عزیز : متعذر ومتعسر (٤) .

الوزر : بكسر الواو ، هو الوقر بوزنه ومعناه ، وهو الحمل بكسر الحاء ، أي ما يحمل ويقال : وزر إذا حمل . . . وجرى وصف الوزارة على التأنيث ، لأنه أريد به النفس (٥) .

أل : التعريف التي في (المصير) للجنس . أي المصير كله إلى الله سواء فيه مصير المتزكي ومصير غير المتزكي (٦) .

التزكي : التطهر من أدناس الشرك والفواحش (٧) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٩٠ .

(٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٨ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٦ .

(٤) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٨ .

(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٨ .

(٦) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ . وأبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٧ .

(٧) الشوكاني : فتح القدير ج ٤ ص ٣٤٥ .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

لما ذكر - سبحانه - أدلة وحدانيته في الكون والنفس ، وذكر وعظ ، ووعد وتوعد ، ورغم ذلك كله لم يؤمنوا ، حتى لا يظن المشركون أن كثرة الأدلة والتذكير والوعد والوعيد ، كل ذلك يدل على حرص نابع من حاجة الله إليهم ، وإلى إيمانهم ، ناسب هنا أن يخبرهم بأن - سبحانه - غني عنهم ، وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسانه وإنعامه في جميع أحوالهم ، لا يستغني أحد عنه طرفة عين ، وهو الغني عن العالم على الإطلاق .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظاهر استغناؤه عنهم ، وتوعدهم على كفرهم ، واستثنى من الوعيد عباده المؤمنين بقوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى ... الآية) .

وقال ابن عاشور : لما أشبع المقام أدلة ومواعظ وتذكيرات ، مما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب الانتفاع والاقتناع ، ولم يظن مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه نزعمهم عن ضلالهم ، وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجاباً بأنفسهم واغتراراً بأنهم مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين ، فيزيدهم ذلك الغرور قبلاً لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم ، ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم ، وأن دينه لا يعتز بأمثالهم ، وأنه مُمَيَّرُهُم إلى الغناء ، وآت بناس يعتز بهم الإسلام (١) .

سبب النزول :

قال أبو حيان : روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم ممن المؤمنين : اكفروا بمحمد وعلي وزركم ، فنزلت (ولا تزر وازرة وزر أخرى ... الآية) (٢) .

الإعراب :

إن يشأ يذهبكم : مفعول فعل المشيئة محذوف استغناء بما دل عليه جواب الشرط وهو (يذهبكم) أي : إن يشأ يذهبكم ... والإشارة في قوله (وما ذلك) عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه بـ (يذهبكم) (٣) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٥ .

(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٧ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٧ .

إلى حملها : متعلق ب (تدع) وجعل الدعاء إلى الحمل ، لأن الحمل سبب الدعاء وعليه ، فالتقدير : وإن تدع أحداً إليها لأجل أن يحمل عنها حملها ، فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف .

- لو كان ذا قرى : في موضع الحال من (مثقلة) (١) .
 إنما تنذر : استئناف مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر (٢) .
 الذين يخشون ربهم بالغيب : الجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل (٣) .

البلاغة :

(أنتم الفقراء) جملة تفيد القصر لتعريف جزأيها ، أي قصر الفقر على الناس المخاطبين قصراً إضافياً إلى الله (٤) .

ومن المحسنات وقوع (الحميد) في مقابلة قوله (إلى الله) كما وقع (الفني) في مقابلة قوله (الفقراء) لأنه لما قيد فقرهم بالكون إلى الله ، قيد غنى الله تعالى بوصف (الحميد) لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجسوده (٥) .

وبين قوله (يذهب) و (يأت) طباق .
 وفي قوله (ولا تزر وازرة) و (حملها لا يحمل منه شيء) جناس اشتقاق (٦) .

وفي قوله (ولو كان ذا قرى) لو : وصلية ، ووجه ما اقتضته المبالغة منها أن ذا القرى أرق وأشق على قريبه ، فقد يظن أنسائه يعني عنه في الآخرة بأن يتقاسمه الشغل الذي يؤدي به إلى العذاب ، فيخفف عنه العذاب بالاعتساف (٧) .

-
- (١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٩ .
 (٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٤٩ .
 (٣) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٨٦ .
 (٤) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٨٥ . وانظر : الكشاف : ج ٣ ص ٣٠٤ ، والبحر المحييط ج ٧ ص ٣٠٧ .
 (٥) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٨٦ . وانظر : الكشاف : ج ٣ ص ٣٠٥ ، والبحر المحييط ج ٧ ص ٣٠٧ .
 (٦) الصبوني : الصفة ج ٢ ص ٥٧٥ .
 (٧) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٨٩ ، وانظر البحر المحييط ج ٧ ص ٣٠٧ .
 (٨) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٨٩ .

((وما يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات ، إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير .))
فاطر : ١٩ - ٢٦ .

المعنى الاجمالي :

لما ذكر - سبحانه - في الآيات السابقة أن الإنذار إنما ينتفع به المؤمنون فحسب ، ضرب في هذه الآيات أمثالا لبيان حال كل من الفريقين ، فقال : (وما يستوي الأعمى والبصير) وهذا مثل الكافر والمؤمن (ولا الظلمات ولا النور) (ولا الظل ولا الحرور) مثلاً للحق والباطل وما يؤيدان إليه من الثواب والعقاب ، (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) مثل للذين دخلوا في الإسلام ، والذين لم يدخلوا فيه وأصروا على الكفر (١) .

وأفرد الأعمى والبصير لأنه قابل الجنس بالجنس ، إذ قد يوجد في أفراد العميان ما يساوي به بعض أفراد البصراء ، كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البصير البليد ، فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد ، وجمعت الظلمات ، لأن طرق الكفر متعددة ، وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحد ، والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبيمن هذا الواحد ، فقال : الظلمات لا تجد فيها ما يساوي هذا النور ، وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حياً ، فذكر أن الأحياء لا يساؤون الأموات سواء قابلت الجنس أم قابلت الفرد (٢) .

(١) انظر : الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٦ .

(٢) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٩ .

ثم صلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله (إن الله يسمع من يشاء) أي إسماع هؤلاء منوط بمشيئتنا ... ولما ذكر أنه ما يستوي الأحياء ولا الأموات ، قال (وما أنت بمسمع من في القبور) أي هؤلاء من عدم إصغائهم إلى سماع الحق بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا في قبورهم فكما أن من مات لا يمكن أن يقبل منك قول الحق فكذلك هؤلاء لأنهم أموات القلوب (١) .

وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم إلى سبيل الرشاد ، فكذلك لا يقدر أن ينفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من أحياء عباده عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله وواضح حججه ...

ثم قال : وقوله : (إن أنت إلا نذير) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالله ، الذين طبع الله على قلوبهم . ولم يرسلك ربك إليهم إلا لتبلغهم رسالته ، ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه ، فأما اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك ممن الناس (٢) .

ولما بين أنه نذير ، بين أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه ، إنما هو نذير بإذن الله وإرساله له بالحق يبشر المؤمنين وينذر الكافرين .

ثم أعقب الشناء على النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسليته على تكذيب قومه ، وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل مع أممهم ... فلما كان المقام هنا مقام تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف أحوال الرسل ، فمنهم الذين أتوا بآيات ، أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط ، ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرها ، أي تخطيها لتكسبون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرميا وإيليا ، ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير ، يعني كتاب الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسى ، فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل (٣) .

ولكن الله - عز وجل - لا يترك الكافرين يتمادون في غيهم وتعنيتهم وبغيهم ، بل ينتقم منهم وينتصر لربله ، بإيقاع العذاب الشديد

(١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٩ .

(٢) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٨٥ - ٨٦ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٩٨ .

المؤلم على الكافرين والحمد لله رب العالمين .

التحليل اللفظي :

الاعمى : المسلوب حاسة البصر ، ويعبر بالعمى عن الضلال ، قال ابن روضة :

(١) أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا . . به موقنات أن ما قال واقع

البصير : الذي له ملكة البصر (٢) .

الظل : البرد (٣) .

الحرور : الريح الحارة التي تهب بالليل ، والسموم تهب بالنهار ، وقيل
الحرور هي الريح الحارة التي تهب بالليل والنهار ، أما السموم فبالنهار فقط (٤) .

أمة : الأمة : الجماعة الكثيرة ، قال الله تعالى : (وجد عليه
أمة من الناس) ويقال لأهل العصر أمة . . والمراد ههنا : أهـل
العصر (٥) .

نكير : اسم لشدة الإنكار ، وهو هنا كناية عن شدة العقاب ، لأن
الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب (٦) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد أن بين - سبحانه - في الآيات السابقة أن الإنذار إنما ينتفع به المؤمنون دون الكافرين ، ضرب في هذه الآيات أمثالا تبين حال المنتفعين بالإنذار وحال من لم ينتفعوا بها ، ففى (الأعمى والبصير) مثل للمؤمن والكافر ، وفي (الظلمات والنور) و (الظل والحرور) مثلان للإيمان والكفر و (الأحياء والأموات) مثل على أثر الإيمان وأثر الكفر ، ثم سلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يهتم من عدم إيمانهم ، فليست عليه إلا تبليغ الدعوة ، ثم زاد في التسلية بالثناء عليه بأنه مرسل بالحق سواء آمنوا أم لم يؤمنوا ، فإنما هو بشير للمؤمنين ، نذير للكافرين ، وبين له أن شأنه هذا شأن الرسل السابقين مع أممهم الغابرة ، والله - عز وجل - بالمرصاد لكل الظالمين الكافرين .

(١) الشوكاني : فتح القدير ج ٤ ص ٣٤٥ وابن عاشور : التحرير والتنوير : ج ٢٢ ص ٢٩٢ - ٢٩٣ .

(٢) الشوكاني : المرجع نفسه ج ٤ ص ٣٤٥ . (٣) المرجع نفسه : ج ٤ ص ٣٤٦ .

(٤) الرمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٦ . وابن عاشور : التحرير والتنوير : ج ٢٢ ص ٢٩٣ .

(٥) الرمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣٠٦ . (٦) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٠ .

الإعراب :

يستوي : من الأفعال التي لا تتكتفي بفاعل واحد ، فدخل لا في النفي لتأكيد معناه (١) .

وكل من الواووين الذين في قوله (ولا الظلمات) الخ وقوله (ولا الظل) الخ عاطف جملة على جملة (٢) .

وأما الواوات الثلاثة في قوله (والبصير) (ولا النور) (ولا الحسور) فكل واو عاطف مفرد على مفرد .

وأما أدوات النفي فاشنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين المحذوف فعلاهما (ولا الظلمات ، ولا الظل) واشنان مؤكدان لتوجه النفي إلى المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبين ما عطفاً عليهما وهما واو (ولا النور) وواو (ولا الحرور) . والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف (لا) وبعضه بالمرادف وهو حرف (ما) ، ولم يوث بأداة نفي في الاستواء الأول ، لأنه الذي ابتدئ به نفسي الاستواء المؤكد من بعد ، فهو كله تأييس (٣) .

وجملة (إن الله يسمع من يشاء) تعليل لجملة (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب) لأن معنى القصرينحل إلى إثبات ونفي ، فكان مفيداً فريقين : فريقاً انتفع بالإنذار ، وفريقاً لم ينتفع ، فعلل ذلك بـ (إن الله يسمع من يشاء) (٤) .

بالحق : إما حال من ضمير المتكلم في (أرسلناك) أي محقين غير لاعبين ، أو من كاف الخطاب ، أي محققاً أنت غير كاذب ، أو صفة لمصدر محذوف ، أي إرسالاً ملائماً بالحق (٥) .

وجواب (وإن يكذبوك) محذوف دلت عليه علته ، وهي قوله : (فقد كذب الذين من قبلهم) وجملة (جاءتهم) صلة (الذين) و (من قبلهم) في موضع الحال من اسم الموصول مقدم عليه أو متعلق بـ (جاءتهم) (٦) .

وقال النسفي : جاءتهم رسلهم : حال ، وقد مضمرة (٧) .

(١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٨ .
(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٩٣ .
(٣) انظر : الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٦ . وابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٩٤ .
(٤) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٩٥ .
(٥) الزمخشري : المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٦ . أبو حيان : البحر المحيسط ج ٧ ص ٣٠٩ . وابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٩٦ .
(٦) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٩٩ .
(٧) النسفي : التفسير ج ٣ ص ٣٣٩ .

والأخذ مستعار للاستكمال والإفناء ، شبه إهلاكهم جزاء عـــــــلى
تكذيبهم بإتلاف المغيرين على عدوهم يقتلونهم ويغنمون أموالهمـــــــ،
فتبقى ديارهم بلقعا كأنهم أخذوا منها (١) .

لطيفة : -----

قال ابن عاشور : جملة : (وما يستوي الأحياء ولا الأموات)
أظهر في هذه الجملة الفعل الذي قدر في الجملتين اللتين قبلها ، وهو
فعل (يستوي) ، لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين
إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء ، وحال الكافرين بحال الأموات ، فهذا
ارتقاء في تشبيه الحاليين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى ، إلى
تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالميت ، ونظيره في إعادة فعل الاستواء قوله
تعالى في سورة الرعد (قل هل يستوي الأعمى والبصير ، أم هل تستوي
الظلمات والنور) .

فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساوي كلها ، وكان الموت
قاطعا للمدراك والمساوي ، شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا
والآخرة منه ، وفي تلقي ذلك وفهمه ، وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن
الأعمال والمدركات النافعة كلها ، وفي عدم تلقي ما يلقي إلى صاحبه ،
فصار المؤمن شبيهاً بالحي مشابهاً كاملة لما خرج من الكفر إلى الإيمان
فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت ، كما أشار إليه قولـــــــه
تعالى في سورة الأنعام (أومن كان ميتاً فأحييناه) وكان الكافر شبيهاً
بالميت ما دام على كفره (١) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٩٩ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٩٤ .

((ألم ترَ أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مختلفٌ ألوانها وِغَرَابِيبٌ سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيزٌ غفور . إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ، إنه غفورٌ شكور .)) فاطر : ٢٧ - ٣٠ .

المعنى الإجمالي :

بين - سبحانه - في هذه الآيات من أدلة وحدانيته اختلاف ألوان الثمرات والجبال والطرائق التي فيها من بيض وحمر وسود ، وكذلك اختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام ، وكل هذه الأشياء تخرج من ماء واحد ينزل من السماء (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وهذه الأشياء الدالة على دقيق صنع الله تعالى وقدرته ، تجعل العلماء حقاً - بمعرفتهم - لعظمة هذا الصنع - يعرفون عظمة الخالق - سبحانه - فيخشونه حقيق خشية ، ويطيعونه ولا يعصونه ، ثم عدد - سبحانه - أوصافهم - أي العلماء - فقال : هم الذين يحافظون على تلاوة القرآن ، (وقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتهم ، فإن نزول القرآن متجدد ، فكلمنا نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه) (١) .

وأقاموا الصلاة التي أمروا بأدائها ، وداوموا عليها ، وأنفقوا مما رزقهم الله بغير قصد الرياء ، لأنهم لا يريدون ثواباً من أحسب غير الله ، وهذا معنى (سراً وعلانية)

• وأولئك يفعلون ذلك كله رهبة ورغبة ، رهبة من خشية عدم قبول الأعمال ، ورغبة في قبولها عند الله ، لينالوا الأجر الذي أعد لهم ، ويهبهم الله تعالى من مزيد فضله وإحسانه ما يشاء ، لأنه غفور يَغْفِر الذنوب والخطايا بالتوبة ، شكور لأنه يشكر أعمال عباده الصالحة فيضاعفها لهم .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٦ .

التحليل اللفظي :

جَدَد : جمع جَدَّة بضم الجيم ، وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه ، يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار جدة ، وللطبي جدتان مسكيتا اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه ، والجسدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخوراً بيضاء مثل المـــــروية ، أو كانت تقرب من البياض ، فإن من التراب ما يصير في لون الأصب ، فيقال : تراب أبيض ، ولا يعنون أنه أبيض كالجير والجص ، بل يعنون أنه مخالف لغالب ألوان التراب ، والجدد الحمر هـــــي ذات الحجارة الحمراء في الجبال (١) .

غرابيب : جمع غريب ، والغريب : اسم للشيء الأسود الحالـــــك سواده ولا تعرف له مادة مشتق هو منها ، وربما كان مأخوذاً من الغراب لشهرته بالسواد (٢) .

من : في قوله (ومن الجبال) وكذلك (ومن الناس) تبعيضية أي بعض تراب الجبال جدد ، وكذلك المختلف ألوانه بعض من الناس والدواب والأنعام ، ومجموع المختلفات كله هو الناس كلهم ، وكذلك الدواب والأنعام (٣) .

ليوفيههم : التوفية : جعل الشيء وافياً ، أي تاماً لا نقیصة فيه ولا غـــــبن (٤) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

لما قرر سبحانه وحدانيته بأدلة خلق السموات والأرض وما بينهما ، وكذلك دليل خلق الإنسان وما خلق لرعايته وعنايته من البحار وتسخيرها له ، وكذلك الليل والنهار والشمس والقمر ، أتبع تلك الأدلة بأدلة هنا من طبيعة الأرض وما عليها ، والدليل باختلاف الأشياء التي أخرجت من ماء واحد أنزل من السماء ، وكان الأدلة السابقة مشاهدة معلومة أسرارها للعامة ، وهذه الأدلة ارتقاء من مستوى العامة إلى مستوى العلماء ، بدليل قوله (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ثم فصل ووضح معنى العلماء في الآيتين التاليتين

(١) انظر : الراغب : المفردات ص ٨٩ . وابن عاشور : التحرير والتنوير :

ج ٢٢ ص ٣٠٢ .

(٢) انظر : الراغب : المفردات ص ٣٥٩ . وابن عاشور : التحرير والتنوير :

ج ٢٢ ص ٣٠٢ .

(٣) انظر : الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٧ . وابن عاشور : التحرير

والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٣ .

(٤) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٧ .

الإعراب :

مختلفاً : جرد من علامة التانيث مع أن فاعله جمع ، وشأن النعت السببي أن يوافق مرفوعه في التذكير وضده وإفراد وضده ، ولا يوافق في ذلك منعوته لأنه لما كان الفاعل جمعاً لما لا يعقل ، وهو الألوان ، كان حذف التاء في مثله جائزاً في الاستعمال ، وآثره القرآن بإثارة لإيجاز (١) .

ومن الجبال .. الآية : عطف على جملة (ألم تر أن الله ...) جدد : مبتدأ (ومن الجبال) خبره ، وتقديم الخبر للاهتمام والتشويق (٢) .

غرابيب : معطوف على بيض أو على جدد ، كأنه قيل : ومن الجبال مخطط ذو جدد ومنها ما هو على لون واحد (٣) .

سود : بدل من غرابيب ، لأن غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً .

وقال الشاعر :

العين طامحة واليد سابعة * والرجل لائحة والوجه غريب
وقال آخر :

ومن تعاجيب خلق الله غالية * البعض منها ملاحي وغريب (٤)

ومن الناس .. الآية : عطف على جملة (ألم تر أن الله ...) ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة غير مفيد معنى آخر ، فإن تقديم الخبر هنا مسوغ الابتداء بالنكرة (٥) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠١-٣٠٢ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٠٢ .

(٣) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٧ . وأبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥١ .

(٤) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٢ .

(٥) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٣٠٣ .

وقيل : مختلف: صفة لمحدوف ، أي خلق مختلف ألوانه كذلك (١) .
كذلك : مصدر تشبيهي لقوله تعالى : مختلف . أي صفة لمصدره
المؤكد تقديره مختلف اختلافاً كائناً كذلك (٢) .
سراً وعلانية : النصب على أنهما صفة لمصدر (أنفقوا) محدوف
أي إنفاق سر وإنفاق علانية .
يرجون تجارة : خبر إن ...
لن تبور : صفة لـ (تجارة) ...
ليوفيههم : متعلق بـ (يرجون) أو بـ (لن تبور) .
إنه غفور شكور : تعليل لما قبله من التوفية والزيادة .. وقيل هو
خبر إن الذين ، ويرجون حال من واو أنفقوا (٣) .

البلاغة :

في قوله تعالى : (أنزل من السماء ماء فأخرجنا) الثغفات مسن
الغيبة إلى التكلم ، لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع
البديع المنبئ عن كمال القدرة والحكمة (٤) .

وجيء بالجمليتين الفعليتين في (أنزل) و (أخرجنا) لأن إنزال
الماء وإخراج الثمرات متجدد آناً فآناً (٥) .

وجيء في جملة (ومن الجبال جدد) و (من الناس والدواب والأنعام
مختلف ألوانه) بالاسمية دون الفعلية كما في الجملة السابقة لأن اختلاف
ألوان الجبال والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد اختلافاً دائماً
لا يتغير ، وإنما يحصل مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل (٦) .

-
- (١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٢ .
(٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥١ .
(٣) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٢ . وابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٧ .
(٤) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٠ . والصابوني : المفسر ج ٢ ص ٥٧٦ .
(٥) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥١ . وابن عاشور ج ٢٢ ص ٣٠١ .
(٦) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥١ . وابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٠٣ .

والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي (أي لا يخشاه الجهال) وهم أهل الشرك فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية ، أي عدم العلم فالمؤمنون يومئذ هم العلماء ، والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله ، ثم إن العلماء في مراتب الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتاً كثيراً ، وتقديم مفعول (يخشى) على فاعله ، لأن المحصور فيهم خشية الله هم العلماء ، فوجب تأخيرها على سنة تأخير المحصور فيه (١) .

الذين يتلون كتاب الله : كناية عن إيمانهم ، لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدق به ... وكتاب الله : القرآن ، وعدل عن اسمه العلم إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه ...

ووقع الالتفات من الغيبة من قوله (كتاب الله) إلى التكلم في قوله (مما رزقناهم) لأنه المناسب للامتنان (٢) .

سراً وعلانية : في تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه ، وذكر العلانية للإشارة إلى أنهم لا يصددهم مسرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعهم حب من حب ، أو كره من كره ...

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق ، ووجه التشبيه مشابهة ترتب الثواب على أعمالهم بترتب الربح على التجارة (٣) .

لطيفة :

قال الجصاص : قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) : فيه الإبانة عن فضيلة العلم ، وأن به يتوصل إلى خشية الله وتقواه ، لأن من عرف توحيد الله وعدله بدلائله أوصله ذلك إلى خشية الله وتقواه ، إذ كان من لا يعرف الله ولا يعرف عدله وما قصد له بخلقه لا يخشى عقابه ، ولا يتقيه ، وقوله في آية أخرى (يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) إلى قوله (ذلك لمن خشي ربه) خبر أن خير البرية من خشي ربه ، وأخبر في الآية أن العلماء بالله هم الذين يخشونه ، فحصل بمجموع الآيتين أن أهل العلم بالله هم خير البرية (٤) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٤ . والصابوني : المفسوة ج ٢ ص ٥٧٦ .

(٢) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٠٦ .

(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٠٧ .

(٤) الجصاص : احكام القرآن ج ٣ ص ٤٥٩ - ٤٦٠ .

((والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصداقاً لما بين يديه ، إن الله بعباده لخبير بصير . ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ، ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ، ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله ، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب .)) فاطر : ٣١ - ٣٥ .

المعنى الاجمالي :

يبين - سبحانه - في هذه الآيات أن الكتاب الذي يتلوه المؤمنون هو القرآن الذي أنزله على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا الكتاب - أي القرآن - هو الحق الذي يجب أن يتلى ويعمل بما فيه فقط ، لأنه جاء مصداقاً للكتب الإلهية السابقة أيضاً - كالطورا والإنجيل والزبور وغيره - أنزله عليك لأنك تتحلّى بصفات النبوة التي يعلمها الله ، وقد أودعها فيك من قبل أن يوحى إليك ، فالله - سبحانه - (محيط ببواطن الأمور وظواهرها ، فلو كان من أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب) (١) .

ثم أكرم الله - سبحانه - أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بأن اصطفاه لتلقى القرآن من بعد نبيه لتلاوته والعمل بمقتضاه ، فالمؤمنون بهذا القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أصناف ، صنف ظلم نفسه بتقصيره بما يجب عليه فعله من التلاوة والتطبيق ، وكانت مخالفته للكتاب كثيرة ، أدت إلى عقابه .

وصنف منهم يتردد بين التقصير والعمل ، وهو المقتصد . وصنف متقدم بارز مجتهد في الالتزام بالتلاوة والتطبيق ، وهذا الصنف هو السابق المتقدم إلى ثواب الله وتوفيقه وفضله . قال ابن جرير : سوق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير الذي فضل به من كان مقصراً عن منزلته في طاعة الله مسسناً المقتصد والظالم لنفسه (٢) .

(١) ابو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٢ .
(٢) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٩٠-٩١ قال الزمخشري : (الذين اصطفينا من عبادنا) وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم . . . ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه مجرم ، وهو المرجأ لأمر الله ، ومقتصد ، وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وسابق من السابقين - الكشف ج ٣ ص ٣٠٨-٣٠٩ =

ثم يبين - سبحانه - ثوابهم ، ووضح ما يستحقونه بفضلهم ورحمته من الفضل ، فقال : (جنات عدن) ٠٠٠ الآية ، هذه الجنات التي أعدّها الله لعباده المؤمنين ، يدخلونها بفضل الله ورحمته ، ومما يسدل على سرعة الدخول فيها قوله تعالى (يحلون فيها) ردف قولنا - (يدخلونها) ويحلون فيها بما كانوا محرومين منه في الدنيا ، أساور من الذهب واللؤلؤ ، جزاء التزامهم بأوامر الله في الدنيا ، وكذلك ملابسهم التي يرتدونها فهي من الحرير الخالص الناعم .

وبعد هذا الفيض من النعم والفضل وحسن الثواب من الله - تعالى - وبعد الشعور بالطمأنينة والراحة ، يقول أهل الجنة : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) .

وقال ابن جرير : وخوف دخول النار من الحزن ، والجزع من الموت من الحزن ، والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن ، ولم يخص الله إحداهم عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع ، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك (١) .

= قال ابن المنير : وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباده الله ، ثم قسمتهم إلى الظالم والمقتصد والسابق ، ليلزم اندراج الظالم لنفسه من الموحدين من المصطفين ، وأنه لمنهم ، وأي نعمة أتم وأعظم من اصطفاؤه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع ، فما بال المصنف يطنب في التسوية بين الموحّد المصطفى ، والكافر المجترى . الانتصاف ، حاشية الكشف ج ٣ ص ٣٠٩ .

وقال الزمخشري أيضاً : فإن قلت : كيف جعلت (جنات عدن) بدلاً من الفضل الكبير الذي هو المسبب كأنه هو الثواب ، فأبدلت عنه (جنات عدن) وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر ، فليحذر المقتصد ، وليملك الظالم لنفسه حذراً ، وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ، ولا يغتر بما رواه عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سابقنا سابقين) ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له) فإن شرط ذلك : صحة التوبة ، لقوله تعالى : (عسى الله أن يتوب عليهم) التوبة : ١٠٢ ، الكشف ج ٣ ص ٣٠٩ .

قال ابن المنير : وقوله (جنات عدن يدخلونها) الضمير فيه راجع إلى المصطفين عموماً ، والجنات جزاؤهم على توحيدهم جميعاً ، وأعرابها : (جنات) مبتدأ ، و (يدخلونها) الخبر . وقوله (يحلون فيها) من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) إلى آخر الآية خبر بعد خبر ، وخير على خير ، والله المستعان - الانتصاف - حاشية الكشف ج ٣ ص ٣٠٩ .

(١) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٩١ .

ويحمدون الله - تعالى - علن أن غفر ذنوبهم الكثيرة ،
وقبل محاسن أعمالهم البسيطة ، وأسكنهم دار الإقامة
الدائمة التي لا انتقال عنها أبداً ، وهي الجنة التي لا يصببهم
فيها التعب ولا الإعياء .

التحليل اللفظي :

أل : في قوله (الحق) للجنس . وأفاد قصر جنس الحق على
(الذي أوحينا إليك) (١) .

أورثنا الكتاب : الكتاب المعهود ، وهو الذي سبق ذكره في قوله (والذي
أوحينا إليك من الكتاب) أي القرآن ...

أورثنا : جعلنا وارثين ، يقال : ورث إذا صار إليه
مال ميت قريب ، ويستعمل بمعنى الكسب عن غير
اكتساب ولا عوض ، فيكون معناه : جعلناهم آخذي
الكتاب منا ، أو نجعل الإيراث مستعملاً في الأمر بالتلقي ،
أي أمرنا المسلمين بأن يرثوا القرآن ، أي يتلقوه من الرسول
- صلى الله عليه وسلم - (٢) .

ظالم لنفسه : الظالمون لأنفسهم هم الذين يجرون أنفسهم إلى
ارتكاب المعصية ، فإن معصية المرء ربه ظلم لنفسه
لأنه يورثها في العقوبة (٣) .

مقتصد : يتردد بين العمل به ومخالفته ... وأصل
معنى الاقتصاد : التوسط في الأمر (٤) .

السابق : أصله : الواصل إلى غاية معينة قبل غيره من
الماشين إليها ، وهو هنا مجاز لإحراز الفضل ...

الخيرات : جمع خير ، على غير قياس ، والخير : النافع ،
والمراد هنا : الطاعات (٥) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٩ .
(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١١ .
(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٢ .
(٤) اللوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ١٩٥ - ١٩٦ .
(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣١٣ .

- الفضل : الزيادة في الخير ، والكبير ، مراد به ذو العظماء المعنوي ، وهو الشرف ، وهو فضل الخروج من الكفر إلى الإيمان (١) .
- أساور : جمع آسورة ، وآسورة جمع سوار (٢) . . . وقال الراغب : وسوار المرأة مُعَرَّب . وأصله : دستور ، وكيفما كان ، فقد استعملته العرب ، واشتق منه سَوَرَتُ الجارية ، والجارية مَسَوْرَة (٣) .
- الحزن : الحزن والحزن خشونة في الأرض ، وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم ، ويضاده الفرح (٤) .
- المقامة : بضم الميم الأولى ، أي : الإقامة ، من الرباعية : أقام (و أما المَقَام بفتح الميم الأولى من الثلاثي : (ق م ا) ويعبر بالإقامة عن الدوام (٥) .
- المس : الإصابة في ابتداء أمرها (٦) .
- النمب : التعيب ، وأنصبي كذا ، أي أتعبني وأزعجني ، قال الشاعر : تأوِّبني هم مع الليل مُنْصِب (٧) .
- لُغوب : أي : إعياء في طلب المعاش وغيره (٨) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد أن بين - سبحانه - في الآيات السابقة أن العلماء هم الذين يخشون ربهم ، وهم الذين يتلون كتاب الله ، ويعملون بما فيه ، بين في هذه الآيات أن كتاب الله هو الكتاب المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - نفسه المقصود ، وصنف الناس حسب الإيمان به وتلاوته والعمل بما فيه ، وبين جزاء كل صنف منهم ، وحاله في الآخرة .

- (١) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٤ .
- (٢) الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢٦ .
- (٣) الراغب : المفردات ص ٢٤٧ .
- (٤) الراغب : المرجع نفسه ص ١١٥ .
- (٥) الراغب : المرجع نفسه ص ٤١٨ .
- (٦) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٧ .
- (٧) الراغب : المرجع نفسه ص ٤٩٤ .
- (٨) الطبرسي : مجمع البيان ج ٨ ص ٦٣٩ .

القرارات :

قرأ أبو عمرو (يدخلونها) مبنياً للمفعول ، ورويت عن ابن كثير ، وقرأ الجمهور مبنياً للفاعل (١) .
فالحجة لمن قرأ بفتح الياء - أي مبنياً للفاعل - أنه جعل الدخول فعلاً لهم ، والتحلية إلى غيرهم ، ففرق بين الفعلين لهـ سـ إذا المعنى ، والحجة لمن قرأه بضم الياء - أي مبنياً للمفعول - أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله وزاوج بذلك بين هذا الفعل وبين قولـهـ (يدخلونها) و (يحلون) ليشاكل بذلك بين اللفظين (٢) .
(ولؤلؤاً) قرئ بالنصب والخفض ، فبالنصب عطفاً على محل (مسنن أساور) وبالخفض عطفاً على (ذهب) (٣) .

الإعراب :

جملة (والذي أوحينا إليك من الكتاب) معطوفة على جملة (إن الذين يتلون كتاب الله) فهي مثلها في حكم الاستئناف ...
وضمير (هو) ضمير فصل ، وهو مؤكد لما أفاده تعريف المسند من القصر (٤) .
مصدقاً : حال مؤكدة من (الكتاب) والعامل فيه فعل (أوحينا) ليفيد أنه مع كونه حقاً بالغا في الحقيقة فهو مصدق للكتـابـ الحق ، ومقرر لما اشتملت عليه من الحق (٥) .
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا (٥٠) (ثم) للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطفها الجمل ، فهي هنا لعطف الجمل عطفاً ذكرياً ، فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات ، فهذه الجملة كالمستأنفة (و) (ثم) للترقي في الاستئناف ...

-
- (١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٤ .
(٢) ابن خالويه : الحجة ص ٢٧٠ .
(٣) الشوكاني : فتح القدير ج ٤ ص ٣٥٠ .
(٤) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٩ .
(٥) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٨ . وأبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٢ .
وابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣١٠ .

وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول ، لما في الصلة مسسن الإيماء إلى وجه كونه الحق الكامل ، دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال : وهو الكتاب الحق (١) .

(من الكتاب) ، (من) بيانية لما في الموصول من الإبهام . والتقدير: والكتاب الذي أوحينا إليك هو الحق . فقدم الموصول الذي حقه أن يقطع صفة للكتاب تقديماً للتشويق بالإبهام ليقع بعده التفصيل فينتمكن من الدهن فضل تمكن ...

والتعريف في (الحق) تعريف الجنس ، وأفاد تعريف الجزأين قصر المسند على المسند إليه ، أي قصر جنس الحق على (الذي أوحينا إليك) وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بحقية ما عداه من الكتب (٢) .
(ان الله بعباده لخبير بصير) تقديم الخبر للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الروحانية (٣) .

وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات ، وهي غالب شرائع الإسلام (٤) .

(ثم أورثنا الكتاب) التعبير عنه بالماضي لتقرره وتحققه (٥) .
(ذلك هو الفضل الكبير) ذلك : إشارة إلى سبق بالخيرات ، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته في الشرف (٦) .

وضمير الفصل (هو) لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزأين ، وهو حقيقي ، لأن الفضل الكبير منحصر في المشار إليه بذلك ، لأن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل (٧) .

وجاء بجمع الجمع في أساور ، وليس كذلك (لباسهم) لأن الإكثار من اللباس يدل على حاجة من دفع ضر أو غيره ، والإكثار من الزينة لا يدل إلا على الفنى (٨) .

(وقالوا) صيغة الماضي للدلالة على التحقق (٩) .

(لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) التصريح بنفي الشانسي مع استلزام نفي الأول له ، وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في انتفاء كل منهما استقلالاً (١٠) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٨ - ٣٠٩ . (٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٠٩ . (٣) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٢ .
(٤) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٠ . (٥) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٢-١٥٣ . (٦) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٣ .
(٧) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٤ .
(٨) الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢٦-٢٧ . (٩) أبو السعود : المرجع السابق ج ٧ ص ١٥٣ . (١٠) المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٤ والصابوني : الصفوة ج ٢ ص ٥٨٢ .

((والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضى عليهم فيموتوا ، ولا يُخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ، فذوقوا فما للظالمين من نصير . إن الله عالم غيب السموات والأرض ، إنه عليم بذات الصدور . هو الذي جعلكم خلائف فسي الأرض ، فمن كفر فعليه كفره ، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً)) فاطر : ٣٦ - ٣٩ .

المعنى الإجمالي :

يبين الله - سبحانه وتعالى - مصير الذين كفروا بالكتاب الحق الذي أوحاه إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فبين أن جزاء كفرهم أنهم في نار جهنم خالدون فيها ، لا يحكم عليهم بالموت فيها فيموتوا ويستريحوا من العذاب ، ولا يخفف عنهم شيء من العذاب ، بل كلما خبت نيد إسعارها ، وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله بجلود غيرها ، ليذوقوا العذاب جزاء ما كانوا يكفرون ، لأن هذا هو الجزاء العادل لكل جاحد معاند مصر على كفره .

وهم في النار يتصارخون ويستغيثون ، ويدعون الله - سبحانه - أن يخرجهم من النار ويعيدهم إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا صالحاً بدل الكفر وعمل السوء ، فيقال لهم على جهة التقرير والتوبيخ ، (أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فلاخروج لكم من النار ولا عودة إلى العمل ، لأنكم لو عدتم لعدتم إلى الكفر وعمل السيئات ، فقد عمرتم في الدنيا ما يكفي للتعاط لمن أراد العمل الصالح ، فضلاً عن مجيء النذير - أي الرسول - إليكم ، وكل ذلك لم ينفع معكم ، فذوقوا العذاب جزاء كفركم فلن تجدوا نصيراً لكم من شركائكم الذين أشركتموهم بالله - تعالى - . ثم يقرر - سبحانه - دوامهم في العذاب^(١) بقوله : (إن الله عالم غيب السموات والأرض) والغيب كل غيب فيهما ، أي لا يخفى عليه - سبحانه - خافية فيهما ، فلا تخفى عليه - جل شأنه - أحوالكم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بهذه المعاملة ، ولا يخرجوا من النار^(٢) ، لأنهم لو خرجوا من النار لعادوا إلى كفرهم وضلالهم ، فإله - سبحانه - جعلكم خلائف من قبلكم من الأمم ، وأورثكم ما بأيديهم من منافع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة ، ولم تفعلوا ذلك . فلم تضروا الله شيئاً ، ولم تضروا المؤمنين شيئاً ، فمن كفر منكم مثل هذه النعمة

(١) انظر: الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٣٠ .

(٢) انظر : الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠١ - ٢٠٢ .

السنية وغمطها فعلية فقط وبال كفره لا يتعداه إلى غيرهِ ،
وبال الكفر وعائلته هو مقت الله وبغضه الشديد الذي ليس وراءه
خزي وصفار ، وخسار الآخرة الذي ما بعده شر وخسار^(١) ، عافانسا
الله من الكفر وعواقبه .

التحليل اللفظي :

يقضي : القضاء : فعل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً ، وهو فـي
الآية كناية عن الموت (٢) .

يصطرخون : يتصارخون ، يفتعلون من الصراح ، وهو الصياح بجهـد
وشدة ... واستعمل في الاستقاشة لجهد المستغيث صوته (٣) .

النذير : الإنذار : إخبار فيه تخويف ، والنذير : المنذر ، ويقع
على كل شيء فيه إنذار ، إنساناً كان أو غيره (٤) ، وهو هنا
الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - (٥) .

وقيل : النذير : الشيب ، قال ابن جرير : قال ابن زيـد
في قوله (وجاءكم النذير) قال : النذير : النبي ، وقرأ (هذا
نذير من النذر الأولى) (٦) .

وقال ابن كثير : وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه
أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسول ، وقال : وهذا اختيار
ابن جرير ، وهو الأظهر ، لقوله تعالى : (نادوا يا مالـك
ليقض علينا ربك ، قال : إنكم ماكثون ، لقد جئناكم
بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) أي : لقد بينا لكم الحق
على السنة الرسل فأبيتكم وخالفتم (٧) .

(١) انظر : أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٥ .

(٢) الراغب : المفردات ص ٤٠٦ .

(٣) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣١٠ .

(٤) الراغب : المفردات ص ٤٨٧ .

(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣١٩ .

(٦) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٩٣ .

(٧) ابن كثير : التفسير ج ٣ ص ٥٦٧ .

الظلم : في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه المختص به ، إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه ، وممن هذا يقال : ظلمت السقاء ، إذا تناولته في غير وقته ، ويسمى ذلك اللبن (الظليم) . . . والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ، ولذلك قيل لآدم في تعديه : ظالم ، وفي إبليس ظالم ، وإن كان بيئس الظلمين بون بعيد . . . والظلم ثلاثة أنواع : الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى ، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ، مثل : (إن الشرك لظلم عظيم) .

والثاني : ظلم بينه وبين الناس ، مثل : (إنما السبيل على من الذين يظلمون الناس) .

والثالث : ظلم بينه وبين نفسه (فمنهم ظالم لنفسه) وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس ، فإن الإنسان في أول ما يهيم بالظلم فقد ظلم نفسه ، فإذا : الظالم أبداً مبتدئ في الظلم ، ولهذا قال تعالى في غير موضع : (وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (١) .

ذات الصدور : ضائر الناس ونياتهم (٢) .

خلافت : النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه ، وإما لموته ، وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف ، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أوليائه في الأرض ، قال تعالى : (هــمـو الذي جعلكم خلافت في الأرض) والخلافت جمع خليفة ، وخلفاء جمع خليف (٣) .

المقت : البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح ، يقال : مقت مقاتة فهو مقتيت ، ومقتنه فهو مقتيت وممقوت . (إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبلاً) . وقيل : هو البغض مع خزي وصغار (٤) .

الخسار : مصدر خسر مثل الخسارة . والخسر والخسران انتقاص رأس المال ، وينسب ذلك إلى الإنسان ، فيقال خسر فلان ، وإلى الفعسل

(١) الراغب : المفردات ص ٣١٥ - ٣١٦ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢١ .

(٣) الراغب : المرجع نفسه ص ١٥٦ . وانظر : أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٥ .

(٤) الراغب : المرجع نفسه ص ٤٧٠ . وانظر : أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٥ . وابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٣ .

العكس ، وجوز أن تكون (من) زائدة فيتعين رفع مجرورها على أنه النائب عن الفاعل (١) .

وضمير (عذابها) عائد إلى جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون بالنار ويعذبون بالمزهرير ، وهو شدة البرد ، وكل ذلك من عذاب جهنم .
ووقع (كذلك) موقع المفعول المطلق لقوله (نجزي) أي نجزيهم جزاءً كذلك الجزاء ...

(وهم يصطرخون فيها) الضمير إلى (الذين كفروا) والجملة عطف على جملة (لهم نار جهنم) ... وجملة (ربنا أخرجنا ...) بيان لجملة (يصطرخون) (٢) .

ولإرادة الوعد جزم (نعمل صالحاً) في جواب الدعاء ، والتقدير: إن يخرجنا نعمل صالحاً .

و (غير الذي كنا نعمل) : نعت (صالحاً) ...
والواو في (أو لم نعمركم) عاطفة فعل قول محذوفاً لعلمه من السياق بحسب الضمير في (نعمركم) معطوفاً على جملة (وهم يصطرخون فيها) فإن صراخهم كلام منهم ، والتقدير : يقولون : ربنا أخرجنا ، ونقول : ألم نعمركم (٣) .

(ما) مصدرية ظرفية ، أي مدة يذكر (٤) .
وجملة (يتذكر فيه من تذكر) صفة لـ (ما) (٥) ... وجملة (وجاءكم النذير) عطف على جملة (ألم نعمركم) (٦) .

وجملة (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) معترضة بـ ...
جملة (إن الله عالم غيب السموات والأرض) الآية وبين جملة (فمن كفر فعليه كفره)

وجملة (ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً) بيان لجملة (فمن كفر فعليه كفره) (٧) .

البلاغة :

قدم المجرور في (لهم نار جهنم) على المسند إليه للتشويق إلى ذكر المسند إليه حتى إذا سمعه السامعون تمكن في نفوسهم تمنعهم التمكن (٨) .

(١) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠٠ .
(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣١٨ .
(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٩ .
(٤) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٦ .
(٥) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٩ .
(٦) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٤ .
(٧) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٥ . وابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣١٧ .
(٨) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٢ .

وزيادة (غير الذي كنا نعمل) على قوله (صالحاً) يفيد التחסر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به ... والاستفهام في قوله (أولم 'نعمركم) للتوبيخ (١) .
والأمر في قوله (فذوقوا) مستعمل في معنى الدوام ، وهو كناية عن عدم الخلاص من العذاب (٢) .

وقوله (فما للظالمين من نصير) للتعليل ، قيل : كان الظاهر أن يقال : فما لكم من نصير ، ولكن عدل إلى الظاهر دون الضمير لتقريبهم ، والمراد استمرار نفي أن يكون لهم نصير يرفع عنهم العذاب (٣) .
وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل ، وفــــي الإخبار بعلمه بذات الصدور بصيغة المبالغة ، لأن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن انتفاء أن يفوت علمه تعالى شيء ، وذلك كناية عن الجزاء عليه ، فهي كناية رمزية .

والجملة الاسمية (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) مفيدة تقوي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبين خلائف في الأرض ...
وقد تفرع على قوله (عليم بذات الصدور) قوله (فمن كفر فعليه كفره) وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دواهم على الكفر (٤) .

(ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) التكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقــــلال والأصالة (٥) .

واستعير (الخسار) لخيبة العمل : شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسر ، أي الذي بارت سلعته ، فباع بأقل مما اشتراها به ، فأصابه الخسار ، فكلما زاد بيعاً زادت خسارته حتى تفضي به إلى الإفلاس (٦) .

(١) الزمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣١٠ .

(٢) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٠ .

(٣) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠١ . وانظر ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٠ .

(٤) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢١ - ٣٢٢ .

(٥) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٥ .

(٦) ابن عاشور : المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٣ .

((قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات ، أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً . إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، إنه كان حليماً غفوراً .)) فاطر : ٤٠ - ٤١ .

المعنى الاجمالي :

تبين هذه الآيات بطلان إلهية الشركاء الذين ادعواهم آلهة مع الله - تعالى عما يصفون علواً كبيراً - فيقول - سبحانه - لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، قل لهم يا محمد : أخبروني أيها المشركون أخبروني عن الآلهة التي جعلتموها شركاء لله بزعمكم ، أخبروني: أي جزء خلقوا من هذه الأرض ، وأي جزء في الأرض يدعى - أصلاً - أنه مخلوق لهذه الآلهة المزعومة ، أم لهم شركة مع الله - سبحانه - في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة في الإلهية ، أم أرسلنا إليهم كتاباً ينطق بأن الله اتخذهم شركاء ، فهم على حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة في الإلهية مع الله ، وقال ابن جرير : يقول : أم آتيناه هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام ، فهم على برهان مما أمرتهم فيهِ من الإشراك بي (١) .

كلا ! لم يخلقوا شيئاً وليس لهم شركة مع الله في خلق السموات ، ولم يأتهم كتاب ينطق باتخاذهم شركاء ، فليس لهم حجة أبداً ، إنما الذي حملهم على فعل ذلك هو تغيير الأسلاف للأخلاف ، وإضلال الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب إليه ، ويقول ابن كثير : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر ؟ وليس الأمر كذلك ، بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيتهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور (٢) . وقال الألوسي : والمعنى أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ، ولا عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءاً من الأرض ولا له شرك في السماء ، وإما بالنقل ، ولم نسوّت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء (٣) .

(١) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٩٤ .

(٢) ابن كثير : التفسير ج ٣ ص ٥٦٨ .

(٣) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠٣ .

(٧) الراغب : المفردات ص ٢١٧ - ٢١٨ •

ويطلق الزوال على العدم ، ويطلق على التحول من مكان إلى مكان (١) .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد أن أفاضت السورة في ذكر أدلة الوجدانية ، وجـرى فيها ذكر المؤمنين والمشركين ، وأن المشركين قد تمادوا في أدى المؤمنين جاءت هذه الآيات تبين بالحجة الدامغة بطلان إلهية الذين يدعونهم آلهة مع الله تعالى .

وقال ابن عاشور : ولما جرى ذكر المشركين وتعننتهم وحسبان أنهم مفتوا المسلمين عاد إلى الاحتجاج عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء يدعي أنها خلقت ، ولا في السموات شيء لها فيه شرك مع الله ، فأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم ، وذلك بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم كما في أول السورة ، وبغد أن أثبت الله التصرف في مظاهر الأحداث الجوية والأرضية ، واختلاف أحوالها من قوله (والله الذي أرسل الرياح) وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم ، وقال عقب ذلك (ذلكم الله ربكم له الملك ... الآية) عاد إلى بطلان إلهية الأصنام (٢) .

الآيات :

اختلفوا في قراءة (بينت منه) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحزمة وخلف وحفص بغير ألف على التوحيد ، وقرأ الباقون بالالف على الجمع (٣) .

فالحجة لمن وحد قوله (قد جاءكم بينة من ربكم) الأنعام: ١٥٧

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٨ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٣ - ٣٢٤ .

(٣) ابن الجزري : النشر ج ٢ ص ٣٥٢ . والتقريب ص ١٦٤ ، وتبسيط

التيسير ص ١٦٣ .

وفرق بينهما بعض أهل النظر بفرقان مستحسن، فقال : من وحد ، أراد : الرسول عليه السلام ، ودليله قوله تعالى : (حتى تسأيتهم البينة ، رسول من الله) البينة : ١-٢ . وممن جمع أراد : القرآن ، ودليله ، قوله تعالى : (وبينات من الهدى والفرقان) البقرة : ١٨٥ (١) .

الإعتراب :

أروني : بدل اشتمال من رأيتم ، لأنه بمعنى أخبروني (٢) . وهي جملة اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد ... (شركاءكم) المفعول الأول لـ (رأيتم) والمفعول الثاني (ماذا خلقوا) (٣) .

و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية و (ذا) التي بمعنى الذي حين تقع بعد اسم استفهام ، وفعل الإرادة معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث بالاستفهام .
والتقدير : أروني شيئاً خلقوه مما على الأرض .

و (من) ابتدائية : أي شيئاً ناشئاً من الأرض ، أو تبعيضية على أن المراد بالأرض ما عليها ، كإطلاق القرية على سكانها فـي قوله (واسأل القرية) .

و (أم) منقطعة للإضراب الانتقالي ، وهي تؤذن باستفهام بعده ، والمعنى : بل ألهم شرك في السماوات (٤) .

(بل إن يعد) (إن) نافية ، والاستثناء مفرغ عن جنس الوعد محذوفاً . وانتصب (غروراً) على أنه صفة للمستثنى المحذوف ، والتقدير : إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً وعداً إلا وعداً غروراً (٥) .

قال الزجاج : يمسك : يمنع من أن تزولا ، فيكون مفعولاً ثانياً على إسقاط حرف الجر ... ويجوز أن يكون بدلاً ، أي يمنع زوال السموات والأرض ، بدل اشتمال ، (ولئن زالتا) إن تدخل غالباً على الممكن ، فإن قدرنا دخولها على الممكن فيكون ذلك باعتبار يوم القيامة

(١) ابن خالويه : الحجة ص ٢٧١ .

(٢) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٥ .

(٣) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٧ .

(٤) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٥ .

(٥) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٧ .

عند طي السماء ونسف الجبال ، فإن ذلك ممكن ثم واقع بالخبر الصادق ،
أي ولئن جاء وقت زوالهما ، ويجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض ، أي
ولئن فرضنا زوالهما فيكون مثل (لو) في المعنى (١) .

(إن أمسكهما) : الجملة جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة في (لئن)
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه (٢) .

وقال ابن عاشور : اللام موطئة للقسم . والشرط وجوابه مقسم عليه ،
أي محقق تعليل الجواب بالشرط ووقوعه عنده ، وجواب الشرط هو
الجملة المنفية ب (إن) النافية ، وهي أيضا ساذة مسد جواب
القسم (٣) .

و (من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق ، و (من) في (من بعده)
لابتداء الفاية ، أي من بعد ترك إمساكه ... و (من بعده) صفة
(أحد) (٤) .

البلاغة :

الموصول والصلة في قوله (الذين تدعون من دون الله) للتنبيه على
الخطأ في تلك الدعوة ، كقول عبدة بن الطيب :

إن الذين ترونهم إخوانكم ... يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا
وقرينة التخطئة تعقيبه بقوله (أروني ماذا خلقوا من الأرض) فإنسه
أمر للتعجيز ، إذ لا يستطيعون أن يروه شيئاً خلقته الأصنام ، فيكون
الأمر التعجيزي في قوة نفي أن خلقوا شيئاً ما ، كما كان الخبر من بيت
عبدة الوارد بعد الصلة قريبة على الصلة للتنبيه على خطأ المخاطبين (٥) .

وقرىء على بينات ، وفيه إيماء إلى أن الشرك أمر خطير لا بد
في إثباته من تعاضد الدلائل (٦) .

-
- (١) أبو حيان : البحر المحيط ج ٣ ص ٣١٨ .
(٢) الألوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠٤ .
(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٨ .
(٤) أبو حيان : المرجع السابق ج ٧ ص ٣١٨ . وانظر : ابن عاشور : المرجع
السابق ج ٢٢ ص ٣٢٩ .
(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٤ - ٣٢٥ .
(٦) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٥ .

((وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن
أهدى من إحدى الأمم ، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا
نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا
بأهله ، فهل ينظرون إلا سنت الأولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً
ولن تجد لسنة الله تحويلاً . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف
كان عاقبة الذين من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة ، وما كان
الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض ، إنه كان عليماً
قديراً . ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها
من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، فإذا جاء أجلهم فإن
الله كان بعباده بصيراً .)) فاطر : ٤٢ - ٤٥ .

المعنى الإجمالي :

تبين هذه الآيات الكريمة تكذيب الكفار لرسول الله - صلى
الله عليه وسلم - بعدما قطعوه على أنفسهم من الإيمان عندما
بلغهم قبل مبعثه - صلى الله عليه وسلم - أن أهل الكتاب كذبوا
رسولهم فقالوا : لعن الله اليهود والنصارى ، اتتهم رسولهم فكذبوه
فوالله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم ، فلم
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذبه (١) . فاجتهدوا
في الحلف على أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم ، لئن جاءهم
رسول من عند الله ليكونن أهدى من الأمة التي يقال لها : إحدى
الأمم تفخيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة ، فلما جاءهم
الرسول من عند الله - تعالى - أصروا على كفرهم ، بل وأكثر من
ذلك أن ازدادوا إصراراً على الكفر والشرك بالله ما لم ينزل به
سلطاناً ، وازدادوا بغضاً للحق وبعداً منه .

(١) انظر : الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣١٢ .

كل ذلك حدث منهم لا لأنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا هو الحق ، وإنما السبب الحقيقي لكفرهم ونفورهم هو الاستكبار .

استكبروا عن اتباع آيات الله ، ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله ، ولكن لا يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم (١) .

ولكن ماذا ينتظرون من استكبارهم عن اتباع الحق ومكرهم بالناس السوء ، هل ينتظرون إلا أن ينزل العذاب بهم كما نزل بالأمم المكذبة قبلهم ، فإن أصروا على الكفر فإن عادة الله أن يعذب المكذبين لرسله ، فإذا قدر الله إنزال العذاب عليهم فإنه لا يتأخر ، ولا يقندر أحد أن يحوله عنهم إلى غيرهم (٢) .

ثم يذكرهم الله - سبحانه وتعالى - بما يروونه في أسفارهم وتنقلهم بين البلاد من آثار تدميره - سبحانه - وعذابه للأمم المكذبة ، فاستنكر - سبحانه - عليهم أنهم يمرون في أسفارهم على آثار هذه الأمم ، ويعرفون قصصهم ، ولم يتعظوا بهم ، إنها أمم كانت أقوى منهم ، فلم يمنعها ذلك ولم يغن عنها من عذاب الله مسن شيء ، لأن الله تعالى لا يستعصي عليه ولا يفوته شيء أبداً ، فقدرته - سبحانه - لا حد لها ، إنه سبحانه عليم بجميع الأشياء .

ومن رحمة الله - تعالى - وحلمه أنه لا يؤاخذ الناس بمجرد الظلم ، لأن الإنسان ظلوم جهول ، ولكن يؤاخذ بالإصرار على الظلم والتمادي فيه ، ولو أخذهم بمجرد الظلم لأهلك كل ما يدب على الأرض ، لكثرة الظلمين وشدته ، ولكن اقتضت حكمة الله وحلمه أن يؤخر الناس ويمهلهم مدة يتوب فيها من شاء الله له أن يتوب ، وتثبت الحجة على من لزم يتب .

فإذا جاء أجل العقاب ، فإن الله كان بعباده بصيراً ، من الذي يستحق أن يعاقب منهم ومن الذي يستوجب الكرامة ، ومن الذي كان في الدنيا له مطيعاً ، ومن كان فيها به مشركاً ، لا يخفى عليه أحد منهم ، ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم (٣) .

(١) انظر : ابن كثير : التفسير ج ٣ ص ٥٦٩ .

(٢) انظر : ابن الجوزي : زاد المسير ج ٦ ص ٤٩٨ .

(٣) الطبري : التفسير ج ٢٢ ص ٩٦ .

التحليل اللفظي :

جَهْد أيمانهم : الجهد والجهد ، الطاقة والمشقة ، وقيل : الجهد بالفتح : المشقة ، والجهد الوُسع ، وقيل : الجهد للإنسان ... (وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم) أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم . (١) .

نفوراً : النفر : الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء ، كالفرع إلى الشسيء وعن الشيء ، يقال : نفر عن الشيء نفوراً ، قال : (ما زادهم إلا نفوراً) ونفر إلى الحرب ينفر وينفر نفراً ، ومنه يــــوم النفر (٢) .

الاستكبار : يقال على وجهين : أحدهما : أن يتحرق الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً ، وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب ، وفي الوقت الذي يجب ، فمحمود . والثاني : أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له ، وهذا هو المذموم ، وعلى هذا ما ورد في القرآن (استكباراً في الأرض) (٣) .

يَحْيِق : يحيط وينزل (٤) .

ينظرون : ينتظرون ، وهو مجاز يجعل ما يستقبل بمنزلة ما ينتظر ويتوقع (٥) .

سنة الله : السنة : العادة ، وسنة الله : قد تفال لطريقة حكمته وطريقة طاعته (٦) .

التبديل : تغيير الشيء بشيء ...

التحويل : نقل الشيء من مكان إلى غيره ، وكأنه مشتق من الحَوَّل ، وهو الجانب (٧) .

ظهرها : الظاهر حقيقته متن الدابة الذي يظهر منها ، وهو ما يعلنو الصلب من الجسد ، وهو مقابل البطن ، فأطلق على ظهر الإنسان أيضا ، وإن كان غير ظاهر ، لأن الذي يظهر من الإنسان صدره وبطنه ، وظهر الأرض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوقات الأرض تشبيهاً للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية ، شمس شاع ذلك فصار من الحقيقة (٨) .

(١) الراغب : المفردات ص ١٠١ .
(٢) الراغب : المفردات ص ٥٠١ . (٣) المرجع نفسه ص ٤٢١ .
(٤) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣١٢ . (٥) اللوسي : روح المعاني ج ٢٢ ص ٢٠٦ .
(٦) الراغب : المفردات ص ٢٤٥ . وانظر : ابن عاشور : التحرير والتنوير ص ٣٣٨-٣٣٧ .
(٧) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٣٧-٣٣٨ .
(٨) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٤٠ .

وجه الارتباط بالآيات السابقة :

بعد أن جرى في الآيات السابقة ذكر أدلة الوجدانية ، وإنكار قريش لها ، جاءت هذه الآيات بذكر الرسول وتكذيبهم له ومبالغتهم في ذلك ، وبينت أسباب تكذيبهم له ، وحذرتهم من عاقبة تكذيبهم بمسا ذكر فيها من سنة الله - تعالى - بإهلاك الأولين المكذبين لرسولهم رغم أنهم كانوا أقوى وأقدر منهم ، ولما خوفهم بمن مضى وكانوا ممن شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون بالعذاب ، بين - سبحانه - أن للعذاب أجلاً ، والله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلم ، فإن الإنسان ظلوم جهول ، وإنما يؤاخذ بالإضرار على الظلم وحصول بئس الناس ممن إيمانهم .

القرائن :

اختلفوا في قراءة (ومكر السيء) فقرأ حمزة بإسكان الهمزة في الوصل لتوالي الحركات تخفيفاً كما أسكنها أبو عمرو في بارئكم لذلك ، وكان إسكانها في الطرف أحسن ، لأنه موضع التغيير ، وقسراً الباقيون بكسرها (١) .

وإنما فعل حمزة ذلك تخفيفاً للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها مع الهمزة ، فإن قيل فهل فعل في الثاني (أي السيء) في قوله : (ولا يحيق المكر السيء) كما فعل في الأول ، فقل : لم تتوال الكسرات في الثاني كما توال في الأول ، لأنه لما انضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال ، فأتى به على أصل ما أوجبه الإعراب له من الرفع ، فاعرف حجة في ذلك فقد نسب إلى الوهم (٢) .

الإعراب :

جهد : منصوب على النياية عن المفعول المطلق المبين للنوع ، لأنه صفة لما كان حقه أن يكون مفعولاً مطلقاً ، وهو (أيمنهم) إذ هو جمع يمين ، وهو الحلف ، فهو مرادف لـ (أقسموا) ، فتقديره : وأقسموا بالله قسماً جهداً . وهو صفة بالمصدر أضيفت إلى موصوفها . وجملة (لئن جاءهم نذير) الخ بيان لجملة (أقسموا) (٣) . استكباراً : نصبه يحتمل ثلاثة أوجه ، (أحدها) أن يكون حالاً ، أي : مستكبرين في الأرض . و (ثانيها) أن يكون مفعولاً له ، أي :

(١) ابن الجزري : النشر ج ٢ ص ٣٥٢ . (٢) ابن خالويه : الحجة ص ٢٧١ .
(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٣١-٣٣٢ .

للاستكبار . و (ثالثها) أن يكون بدلاً من النفور (ومكر السيء) : إضافة الجنس إلى نوعه (١) .

ويجوز أن يكون (ومكر السيء) معطوفاً على (نفوراً) (٢) .

سنة : مفعول (ينظرون) وهو على حذف مضاف تقديره : مثل أو قياس والفاء في قوله (فلن تجد) فصحة ... و (لن) لتأكيد السند النفسي (٣) .

(أولم يسيروا ..) : الجملة عطف على جملة (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) (٤) .

(وكانوا أشد منهم قوة) : محل الجملة النصب على الحالية (٥) .

و (من) : لاستفراق الأشياء في قوله : (وما كان الله ليعجزه من شيء) (٦) .

وجملة (إنه كان عليمًا قديرًا) تعليل لانتفاء شيء يغلب مراد الله (٧) .

(في السموات ولا في الأرض) : اعتراض مقرر لما يفهم مما قبله من استئصال الأمم السالفة (٨) .

البلاغة :

إسناد الزيادة في النفور إلى النذير مجاز ، لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نفوراً (٩) .

قال ابن عاشور : واعلم أن قوله تعالى (ولا يحق المكر السيء إلا بأهله) قد جعل في علم المعاني مثلاً للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب ، وأول من رأته مثل بهذه الآلية للمساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح ، وفي تلخيص المفتاح ، وهو ما زاده على ما في المفتاح ولم يمثل صاحب المفتاح للمساواة بشيء ، ولم أدر من أين أخذه القزويني ، فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر الإيجاز والإطناب في كتابه . وإذ قد صرح صاحب المفتاح (أن المساواة هي

(١) الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٣٤ . وانظر : أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٩ .

(٢) الرمخشري : الكشف ج ٣ ص ٣١٢ . (٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٧ . (٤) المرجع نفسه : ج ٢٢ ص ٣٣٨ .

(٥) أبو السعود : التفسير ج ٧ ص ١٥٧ . (٦) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣٢٠ . (٧) ابن عاشور : المرجع نفسه

ج ٢٢ ص ٣٣٩ . (٨) أبو السعود : المرجع نفسه ج ٧ ص ١٥٧ .

(٩) أبو حيان : البحر المحيط ج ٧ ص ٣١٩ .

متعارف الأوساط ، وأنه لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم (فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بله المعجز ، ومن العجيب إقـــرار العلامة التفتازاني كلام صاحب تلخيص المفتاح ، وكيف يكون هذا مــــن المساواة ، وفيه جملة ذات قصر ، والقصر من الإيجاز ، لأنه قاءــــــــــــــــم مقام جملتين : جملة إثبات للمقصود ، وجملة نفيه عما ســــــــــــــــواه ، فالمساواة أن يقال : يحق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم ، فمــــــــــــــــا عدل عن ذلك إلى صيغة القصر ، فقد سلك طريقة الإيجاز .

وفيه أيضاً حذف مضاف ، إذ التقدير : ولا يحق ضر المكر السيء إلا بأهله (على أن في قوله (بأهله) إيجازاً ، لأنه عوض عن أن يقال بالذين تقلدوه .

والوجه : أن المساواة لم تقع في القرآن ، وإنما مواقعها فــــي محادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغة (١) .

(وكانوا أشد منهم قوة) جيء بالحال في هذه الآية لما يفــــيده الحال من استحضار صورة تلك القوة إشاراً للإيجاز لاقتربا ختــــــــــــــــم السورة (٢) .

(وما كان الله ليعجزه) جيء بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله وإرادته ، فهـــــــــــــــــذه الجملة ، كالاقتباس (٣) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٣٦ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٣٨ .

(٣) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٣٩ .

(المبحث الأول)

توطئة

القرآن يخاطب العقل بالحجة البينة :

جاء القرآن الكريم فحرر العقل من أغلال الجاهلية وكهانيتها وخرافتها ، وبين مكانة العقل في هداية الإنسان إلى ربه ، وفهمه للشريعة ، وأرشدته إلى النظر في كل ما في هذا الكون من مخلوقات .

وقد نبه الله - تبارك وتعالى - عباده المكلفين على الاستدلال بمخلوقاته على ما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله في غير ما آية من كتابه ، وضرب لهم في ذلك الأمثال ، وتلا عليهم فيه القصص والأخبار ليتدبروها ويهتدوا بها ، فقال : (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأي حديث بعده يؤمنون) الأعراف : ١٨٥ (١) .

وقال ابن قيم الجوزية عند تعليقه على قوله تعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) الحديد : ٣ . قال : " فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببداهة العقل ، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء " (٢) .

ولا يطالب القرآن أحداً بالإيمان لمجرد سرد قصص عن المعجزات وخوارق العادات بل أمر بالتدبر والنظر فيه (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) محمد : ٢٤ . وخالف بذلك سائر الكتّاب الأخرى ، وفتح للعقل باباً واسعاً للبحث فيما أتى به حتى يجزم بأن صدوره من مثل محمد العربي الأمي - صلى الله عليه وسلم - ضرب من المحال (٣)

(١) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٥٢٠ هـ) : كتاب المقدمات الممهدة لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية ج ١ ص ١٥٠ دار السعادة بمصر . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن رشد : المقدمات .

(٢) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد ج ٢ ص ٤٦١-٤٦٢ ط ١٩٨٦ . مؤسسة الرسالة . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن القيم : زاد المعاد . . وانظر عبدالكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ص ٢٨٥-٢٨٦ ط ٣ ١٩٧٥ دار المعرفة للطباعة والنشر . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبدالكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا .

(٣) د . محمد توفيق صدقي : الدين في نظر العقل الصحيح ص ٦٦ - ٦٧ ط ٢ ١٣٤٦ هـ مطبعة المنار بمصر . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد صدقي : الدين في نظر العقل .

والقرآن إذ يؤكد على إدالة النظر في الآيات الكونية والتفكير فسي
أطوار خلق الإنسان في هذه الحياة ، يعتد بالعقل كوسيلة فعالة للوصول إلى
الغايات ، وسبب قوي في الحصول على سكون النفوس القلقة وطمأنينة الفؤاد
المشتت .

فلا يأبه للرغبات والعواطف ما دام العقل لا يؤيدها ، والمنطق
لا يؤازرها ، فهي رغم كونها غرائز نشأت مع الإنسان ، وشبت معه ، لم
يعرها القرآن نظره ، بل أقام العقل عليها حارساً أميناً ، يخفف من
شماسها ، ويكسر من حدتها ، ويكبح من جماحها ، لتكون أداة خيــر
وصلاح (١) .

ولما كان موضوع السورة الرئيس (إثبات وحدانية الله تعالى) وكان
التركيز في عرض الأدلة على إبراز الوجدانية من خلال مظاهر قدرته - سبحانه -
في الكون والنفس ، أرى أنه من الضروري الوقوف على معنى كل من الوجدانية ،
والقدرة .

أولاً : الوجدانية :

في اللغة : الواو والحاء والذال : أصل واحد ، يدل على الانفراد (٢) .
والأحد بمعنى الواحد ، وهو أول العدد (٣) .
والأحد : أي ، المعروف باللام ، الذي لم يقصد به العدد المركب ، كالأحد عشر
ونحوه ، لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى (٤) .
والأحد : هو الفرد الذي لم يزل وحده ، ولم يكن معه آخر ، وهو اسم
بني لنفي ما يذكر معه من العدد (٥) :

في الاصطلاح : أن الله تبارك وتعالى إله واحد قديم بمفاته العلى
وأسمائه الحسنى ، لا أول لوجوده ، وباق أبداً إلى غير غاية ولا انتهاء ،
تعالى عن مشابهة المخلوقات وارتفع عن مماثلة المحدثات ، ليس كمثله
شيء وهو السميع البصير (٦) .

(١) وانظر في هذا الموضوع أيضاً : الشيخ عبدالرحيم العدوي : مجلة الأزهر -
المجلد (١٩) ص ٣٢٦ . وعبدالحميد السائح : عقيدة المسلم وما يتصل بها ص ٤٩
ط ١٩٧٨ - مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - عمان .
وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبدالحميد السائح :
عقيدة المسلم . (٢) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ٣٩٥ هـ معجم
مقاييس اللغة ج ٦ ص ٩٠ . تحقيق عبدالسلام هارون ط ٣ ١٩٨١ مكتبة الخانجي ،
بمصر ، وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن زكريا : مقاييس
اللغة . (٣) ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري ٣٢٠ هـ : جمهرة
اللغة ج ٢ ص ١٢٧ ط ١ ١٣٤٥ هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر
آباد - الدكن . وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن دريد :
جمهرة اللغة . وانظر : اسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ج ٢ ص ٤٤٠ ط ٢ ١٩٧٩ دار العلم للملايين . بيروت . وسيشار إلى هذا
المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الجوهري : الصحاح . وانظر : السيد محمد
مرتضى الحسيني الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس ج ٧ ص ٣٧٦ - تحقيق
عبدالسلام هارون ط ١٩٧٠ مطبعة الحكومة بالكويت . وسيشار إلى هذا المصدر حين
وروده فيما بعد هكذا : الزبيدي : تاج العروس . (٤) الزبيدي : المرجع نفسه :
ج ٧ ص ٣٧٦ . (٥) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي
المصري : لسان العرب ج ٣ ص ٧٠ ط دار صادر - بيروت . وسيشار إلى هذا المصدر
حين وروده فيما بعد هكذا : ابن منظور : لسان العرب . (٦) ابن رشد :
المقدمــسات ج ١ ص ٨ .

والوحدانية صفة من الصفات السلبية ، والصفات السلبية ، هي : كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه (١) .

ودليل الوحدانية : أنهما لو كانا اثنين فأكثر لجاز أن يختلفا وإذا اختلفا لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام ، لا رابع لها .
أحدها : أن يتم مرادهما جميعاً .
والثاني : أن لا يتم مرادهما جميعاً .
والثالث : أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر .

فيستحيل منها وجهان ، وهو أن يتم مرادهما جميعاً ، وأن لا يتم مراد واحد منهما ، لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فتمت إرادتهما جميعاً. لكان الجسم حياً ميتاً في حال واحد ، ولو لم تتم إرادة واحد منهما لكان الجسم لا حياً ولا ميتاً في حال واحد وهذا من المستحيل في العقل ، فلم يبق إلا أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر ، فالذي تتم إرادته هو الله القادر ، والذي لم تتم إرادته ليس به ، لأنه عاجز مغلوب ، وهذا الدليل يسمونه : دليل التمانع ، وقد نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) الأنبياء : ٢٢ . ويقول : (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون) المؤمنون : ٩١ (٢) .

ثانياً : القــــــدرة :

في اللغة : القاف والدال والراء : أصل واحد صحيح يدل على مبــــلــــغ الشيء وكنهه ونهايته (٣) .
ورجل ذو قدرة ومقدرة ومقدرة إذا كان ذا يسار (٤) .

(١) محمد سعيد رمضان البوطي : كبرى اليقينيات الكونية ص ١١١ ط ٨ ١٤٠٢ هـ دار الفكر . ويشير الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : البوطي : كبرى اليقينيات .

(٢) ابن رشد : المقدمات ج ١ ص ٨٠ .

(٣) ابن زكريا : مقاييس اللغة ج ٥ ص ٦٢ .

(٤) ابن دريد : جوهرة اللغة ج ٢ ص ٢٥٣ والجوهري : الصحاح ج ٢ ص ٧٨٧ .

والقادر والقدير : من صفات الله عز وجل ، يكونان من القـــــدرة ويكونان من التقدير (١) .

والقادر : اسم فاعل من قَدَرَ يقدر ، والقدير : فعيل منه ، وهو للمبالغة ، والمقتدر : مفتعل من اقتدر ، وهو أبلغ ، والقدير : الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة ، لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه ، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله - تعالى - .

والمقتدر يقاربه ، إلا أنه قد يوصف به البشر ، ويكون معناه : المتكلف والمكتسب للقدرة ، ولا أحد يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه ، غير الله تعالى ، فهو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه - تعالى شأنه - (٢) .

في الاصطلاح : القدرة صفة وجودية من شأنها أن يكون لها أثر كإيجاد الأشياء الممكنة أو إعدامها ، أو التصرف في الموجسودات بجمعها أو تفريقها أو تحويلها أو نحو ذلك (٣) .

وهي صفة من صفات المعاني ، وهي كل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى تستلزم حكماً معيناً له (٤) .

والدليل النقلي على القدرة قوله تعالى : (إن الله على كل شيء قدير) فاطر : ١٠١

أما الدليل العقلي : كونه خالقاً لجميع المخلوقات ، مخرجاً لها من العدم إلى الوجود ، فلو لم يكن قادراً لما تأتى له الفعل ، لأن الفعل لا يتأتى إلا لقادر ، وقد نبه الله تعالى عليه بقوله : (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم) يس : ٨١ .

(١) ابن منظور : لسان العرب ج ٥ ص ٧٤ .

(٢) الزبيدي : تاج العروس ج ٣ ص ٣٧٩ - ٣٨٠ .

(٣) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني : العقيدة الإسلامية وأسسها ص ١٦٠ ط ٢ ١٩٧٩ دار القلم - دمشق . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيمما بعد هكذا : الميداني : العقيدة الإسلامية .

(٤) البوطي : كبرى اليقينيّات ص ١١٩ .

(٥) ابن رشد : المقدمات ج ١ ص ٨ .

أدلة الوجدانية كما تعرضها سورة فاطر :

عرضت سورة فاطر الأدلة على وحدانية الله - تعالى - من خلال مظاهر قدرته - سبحانه - في الكون والنفس ، وعندما استقرأت هذه الأدلة وجدت أنها منحصرة في جنسين ، وهما : دليل العناية ، والثاني: دليل الخلق والاختراع .

وإذا استقرأنا أدلة القرآن كلها ، وجدنا أنها تنحصر في هذين الجنسين ، كما قال ابن رشد - رحمه الله - : " الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ، ودعا الكل من بابها ، إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين :

أحدهما : طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجدات من أجلها ، ولنسم هذه (دليل العناية) .

والطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجدات مثل اختراع الحياة من الجماد ، والإدراكات الحسية والعقل ، ولنسم هذه (دليل الاختراع) " (١) .

وتبين لي من خلال الدراسة أن هذه الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع محصورة في الجنسين السابقين ، وهي :

- ١- آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية .
- ٢- آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع .
- ٣- آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعاً (٢) .

وسأوضح هذه الأدلة بذكر الآيات التي وردت فيها وبيان وجه الدلالة فيها :

ولما كان الخلق والاختراع قبل العناية بالمخلوق ، فإن تقديم التوضيح لأدلة الخلق والاختراع أولى ، وإليك هي :

أولاً : الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة الخلق والاختراع :

- ١- ((الحمد لله فاطر السموات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير)) فاطر : ١ .

(١) ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد الملة ص ١٥٠ ط ٢ ١٩٦٤ م تحقيق : د . محمود قاسم . مكتبة الانجلو المصرية . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : ابن رشد : مناهج الأدلة .

(٢) انظر : المرجع نفسه ص ١٥٢ .

- ٢- ((والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً ، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، وما يعمّر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير)) فاطر : ١١ .
- ٣- ((قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أرونيهم ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غسوراً)) فاطر : ٤٠ .

ثانياً : الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة العناية :

- ١- ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم)) فاطر : ٢ .
- ٢- ((والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميسر ، فأحيينا به الأرض بعد موتها ، كذلك النشور)) فاطر : ٩ .
- ٣- ((إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، إنه كان حليماً غفوراً)) فاطر : ٤١ .

ثالثاً : الآيات التي تجمع الأمرين من الدلالة جميعاً :

- ١- ((يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ، لا إله إلا هو فأنسيتم أن تولفكون)) فاطر : ٣ .
- ٢- ((وما يستوي البحران ، هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ، ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)) فاطر : ١٢ ، ١٣ .
- ٣- ((ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفٌ ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيزٌ غفور)) فاطر : ٢٧ ، ٢٨ .

إن أعظم مقصد من مقاصد القرآن الكريم ، هو إثبات وحدانية الله - تعالى - لأن الكفار والمشركين لم يكونوا ينكرون وجوده - سبحانه - ولا ربوبيته ، ولكنهم كانوا ينكرون استحقاقه وحده للعبادة ، وكانوا ينكرون أنه وحده الذي يملك النفع والضر .

ولو تعققتنا في موقف الذين يصرون بإنكار الألوهية لله وحده - سبحانه - لوجدنا أنهم من الناحية العملية السلوكية يرفضون عبوديتهم لله - تعالى - ، لذلك نجد القرآن الكريم ينقض جوهر كفرهم بإثبات أنهم عبيد بمقتضى الخلقة .

فالعبودية لكل ما في العالم المحيط بالإنسان - المشاهد من - والفائب - أمر ثابت بمقتضى خضوع كل شيء لنظم صارمة ، لا يستطيع أي جرم سماوي أو أي حي في الأرض - نبات أو حيوان أو جماد صغير أو كبير - أن يخرج عن طبيعته أو يتخلص من ضروراتها (١) .

ولقد نبه القرآن الكريم على دلالة الخلق بالتعريف بملكوت الله - تبارك وتعالى - للاستدلال على وحدانيته - سبحانه - فالله الذي خلق السموات والأرض بالحق ، لا تجد في خلقه شيئاً عبثاً ، بل كل ما في السموات والأرض يحكي الحكمة التي سخره الله لأدائها ، من شمس وقمر وكواكب ، إلى جبال راسيات ، إلى ماء ونبات .

والله الذي أخضع السموات والأرض وما فيها لأمره وحكمته ، هو المعبود فيهما ، وهو الحاكم فيهما ، لا يخرج شيء عن ملكه وأمره والنظام الذي وضعه له (٢) .

والله - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى شريك في خلقه وقدرته ، لأنه لو وجد له ند وشريك لأمكن الاستغناء عنه بشريكه ، فلم يعد وجوده لازماً وواجباً ، ولوجب أن يكون تشابه المثليين ناشئاً عن وجود آخر أو وجد التماثل والتشابه فلا يكون أحد من المتشابهين إلهاً خالقاً .

(١) انظر : د . فاروق احمد دسوقي : محاضرات في العقيدة الإسلامية ص ٣٩ - ٤٠ ط دار الدعوة - الاسكندرية . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : فاروق دسوقي : محاضرات في العقيدة .

(٢) انظر : د . ابراهيم زيد الكيلاني : تصور الألوهية كما تعرضه سورة الانعام ص ٢٨ ط ١ ١٩٨١ مكتبة الاقصى . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : د . ابراهيم زيد الكيلاني : تصور الألوهية .

ولا شك أن النقطة البارزة الأولى التي ينطلق منها الفكر الإنساني هي احتياج الكون إلى موجد غير محتاج إلى موجد ، أي إن وجود الكون مفتقر غير مستقل ، فلا بد أن يتصور العقل وجوداً قائماً بذاته غير مفتقر إلى سواه ، بل سواه مفتقر إلى وجوده ، وذلك هو وجود الله ، وهذه الصفة نفسها تقتضي الوحدانية ، لأن التعدد يجعل وجود كل واحد من المتعددين المتساويين في الصفات غير لازم ولا ضروري ، بحيث يمكن الاستغناء عنه بشريكه الآخر ، وهكذا يكون هذا الوجود الذي يمكن الاستغناء عن وجوده ناقصاً غير كامل ، فلا يكون صاحبه إلهاً خالقاً متصفاً بما اقتضاه العقل من صفات لوجوده .

والله في العقيدة الإسلامية بالنسبة إلى الكون خالق لأصل وجوده ومقدر لسننه ونظامه ، ولا تعارض بين وجود ارتباط سببي بين أجزاء الطبيعة وحوادثها ووجود الإله الخالق ، فالقرآن يشير إلى ارتباط حوادث الطبيعة بعضها ببعض ، كارتباط نمو النبات بنزول الماء ، وارتباط نزول المطر بتكاثف السحب وتراكمها .

فهذه السببية أو الارتباط بين الحوادث هو نفسه جزء من هذه الطبيعة يحتاج مثلها إلى قوة خالقة قدرته على هذه الصورة .

وعلى هذا فالكون وما فيه من ضروب الارتباط بين ما يسمى بالأسباب ومسبباتها والعلل ومعلولاتها كلها مخلوقة ، وهي متعلقة بوجود أعلى وأسمى وأكمل من وجودها وهو وجود الله الخالق المبدع لها والمقدر لسننها وأسبابها ، ولذلك لا يطلق على الله الخالق في العقيدة الإسلامية لفظ سبب ولا علة ، لأنه خالق الأسباب والعلل ، ومقدر سننها وقوانينها (١) .

والكون منتظم لا فوضى ، ولكن انتظامه مرتبط بإرادة الله وقدرته ، واستمرار هذا النظام منوط كذلك بمشيئة الله العليا .

(١) انظر : احمد حميد الدين الكرمانى ٤١١ هـ : مجموعة رسائل الكرمانى : ص ١٩٤ تحقيق د . مصطفى غالب ط ١ ١٩٨٣ م المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت . ويشير الى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الكرمانى : الرسائل .
وانظر : ابو حامد الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ١١٠ ط المطبعة الكاثوليكية ١٩٦٢ م - بيروت . ويشير الى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الغزالي : التهافت .
وانظر : محمد المبارك : نظام الاسلام (العقيدة والعبادة) ص ٤٨-٥١ ط دار الفكر ١٩٨١ م . ويشير الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد المبارك : نظام الاسلام ، العقيدة .

أولاً :

وإذا تأملنا الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة الخلق والاختراع ، نجد أن الله - تعالى - أقام بها الحجة على توحيده ببيان الحقائق التالية :

١- أن الله وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرد - تعالى - بالإلهية ، لأنه وحده القادر على إبراز الخلق إلى الوجود ، وهو وحده القادر على الزيادة والنقصان في الخلق ، ولا أحد يستطيع شيئاً من ذلك .

٢- أن الله وحده القادر على خلق الإنسان وتكوينه وتحديد نسله ، وكذلك الزيادة والنقصان في الأجل ، ولا أحد يستطيع شيئاً من ذلك .

٣- أن الله وحده القادر على كل خلق ، ولا أحد يستطيع شيئاً من ذلك . وبعد هذا العرض الموجز ، لابد من الوقوف على كل آية بشيء من الشرح والتفصيل :

(١) ((الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مشنئ وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير)) فاطر : ١ .

أخبر الله - سبحانه وتعالى - بهذه الآية أنه وحده الذي يستحق الحمد والثناء والعبادة لأنه خالق السموات والأرض بما فيهن وحده ، وكل ما يعبدونه من دون الله فهو مخلوق وبذلك نفى الشركاء عنه سبحانه .

ثم إنه - تعالى - نفى البنوة عنه في هذه الآية ، وذلك بإبداع السموات والأرض وإن الملائكة التي يزعم المشركون أنها بنات الله حالة في السماء المخلوقة ، وإن خلق المحل يقتضي خلق الحال فيه ، وإلا لوجد الحال قبل وجود المحل .

وافتح هذه السورة ب (الحمد لله) مؤذن بأن صفات من عظمته الله ستذكر فيها وإجراء صفات الأفعال على اسم الجلال من خلقه السموات والأرض ، وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد (١) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٤٨ .

والفاطر : فاعل الفطر ، وهو الخلق ، وفيه معنى التكون سريعاً ،
لأنه مشتق من الفطر وهو : الشق . . . وأما جاعل : فيطلق بمعنى
مكون وبمعنى مصير (١) .

إن الله على كل شيء قدير : تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور
فإن شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء مما يوجب قدرته - سبحانه -
على أن يزيد في كل خلق كل ما يشاؤه - تعالى - إيجاباً بيناً (٢) .

فلما ذكر - سبحانه - أنه خلق السموات والأرض والملائكة ، وأنه
- سبحانه - يزيد في كل خلق كل ما يشاؤه ، وعقب بقوله (إن الله
على كل شيء قدير) إنما عرض بذلك بإبطال عقائد الكفار من
مركبين وصابئة ونصارى ممن ادعوا آلهة غير الله ، وكل ما سوى
الله مخلوق ، فالله إذ يخبرهم أنه خلق السموات والأرض بما فيها من
يبرهن على ضلال من عبد هذه المخلوقات ، لذلك انتهت الآية الثالثة
من السورة بقوله (لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) .

وقال ابن عاشور في ذلك : هذانتيجة عقب ذكر الدليل ، إذ رتب
على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية ، لأن هذين
الوصفين هما أظهر دلائل الإلهية عند الناس (٣) .

ثم استدل القرآن بخلق السموات والأرض الذي يقتضي خلق ما فيها على
نفي الشركاء عن الله تعالى ، لأن هذه المعبودات التي يشركونها مع
الله ما هي إلا مخلوقات حادثة ، لا تستحق العبادة ، فكيف يسوى المخلوق
بالخالق ؟

واستدل بخلق السموات والأرض على انتفاء البنوة عن الله - تعالى -
لأن خلق المحل يقتضي خلق الحال فيه ، والملائكة التي يزعم المشركون أنها
بنات الله حالة في السماء المخلوقة بما فيها لله ، لأن خلق محلها
يقتضي خلقها ، وإلا لوجد الحال قبل وجود المحل .

وإذا ثبت أن هذه الملائكة مخلوقة وحادثة ، ثبت انتفاء البنوة ،
لأن ابن الإله لا يكون إلا إلهاً ، فيلزم قدمه ، وهذا قد ثبت حدوثه (٤)

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٤٩ .

(٢) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي : روح المعاني في تفسير
القرآن العظيم والسبع المثاني ج ٢٢ ص ١٦٤ ط دار احياء التراث العربي -
بيروت .

(٣) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٥٥ .

(٤) انظر : د . ابراهيم زيد الكيلاني : تصور الألوهية ص ٣١ - ٣٢ .

(٢) ((والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً ، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، وما يَعمَّر من مَعمَّر ولا يَنقُص من عَمره إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير)) فاطر : ١١ .

بعد الاستدلال بدلالة الكون في الآية السابقة على الوجدانية ، استدل في هذه الآية بدلالة الأنفس عليها ، فبين - سبحانه - أنه خلق الإنسان من تراب الأرض التي خلقها سابقاً فهو مخلوق لله - سبحانه - لا لغيره ، ثم بين بعد ذلك أنه جعل استمرار حياته وتناسله من النطفة التي فيها سر الحياة .

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كثيراً في القرآن ، وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : النطفة . والتراب عنصر لا حياة فيه ، والنطفة عنصر فيه الحياة ، والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ، وهو حقيقة قائمة مشهودة ، لا مفر من مواجهتها والاعتراف بها ، ودلالتها على الخالق المحيي القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المماحكة فيها (١) .

ولقد أثبت العلم أن جسم الإنسان يتكون من عناصر التراب ، وبالتحليل وجد أنه يتكون من ١٦ عنصراً ، وهي عناصر التراب ، أو القشرة الأرضية الخصبة ، وقال الدكتور الكسيس كاريل : إن الإنسان مخلوق حقيقة ، وبالمعنى الحرفي من تراب (٢) .

ثم استدرجهم إلى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطفة ، وذلك علم مستقر في النفوس بمشاهدة الحاضر وقياس الغائب على المشاهد ، فكما يجزم المرء بأن نسله خلق من نطفته ، يجزم بأنه خلق من نطفة أبويه (٣) .

إن تتبع هذه الخلية الساذجة ، وهي تنقسم وتتوالد وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتوالدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة ،

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن ج ٥ ص ٢٩٢٩ ط ١٠ ١٩٨١ م دار الشروق .
وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : سيد قطب : الظلال .
(٢) د . الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول . انظر : محمد المبارك : نظام الإسلام (عقيدة) ص ٥٣ . وانظر : محمد متولي شعراوي : معجزة القرآن ص ٣٢ . وانظر : د . احمد شوقي الفنجري : جسم الإنسان والاعجاز القرآني . مقال في مجلة الوعي الاسلامي سنة (١٨) عدد (٢٠٦) ص ٥٦ .
(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٦ .

وطبيعة معينة ، ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقاً واحداً على هذا النحو العجيب ومخلوقاً متميزاً عن سائر المخلوقات الأخرى من جنسه ، بل من أقرب الناس إليه ، بحيث لا يتماثل أبداً مخلوقان اثنان ... وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إداركه ، ثم تتبع هذه الخلايا حتى تصبح أزواجاً قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة ، تسير في ذات المراحل دون انحراف ، إن في هذا كله لدلائل واضحة على وحدانية الله وقدرته وحكمته (١) .

ويقول الكاتب الفرنسي (مورييس بوكاي) : إن وصف مراحل تطـسور الجنين كما هو في القرآن ، يتجاوب مع كل ما نعرفه اليوم عن ذلك ، وهو لا يحتوي أية عبارة ينقدها العلم الحديث (٢) .

(ثم جعلكم أزواجاً) إن النطفة الذكرية (الحيوان المنوي) هي التي تحدد الجنس (الذكر والأنثى) وإنه من المنى وليس من العلقـة جـعل الله الزوجين (٣) .

قال ابن عاشور : المعنى : ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجاً لتركيـب تلك النطفة فالاستدلال بدقة صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع ...

وبعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين ، استدل بما ينشأ عن ذلك من الأطوار العارضة للنطفة في الرحم ، وهو أطوار الحمل من أوله إلى الوضع (٤) .

فقال تعالى : (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) فلما ذكر بقوله (خلقكم من تراب) كمال قدرته بين بقوله (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) كمال علمه ، ثم بين نفوذ إرادته بقوله (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) فبين أنه هو القادر العالم المريد ، والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة ، فكيف يستحق

(١) انظر : سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٣٢ .

(٢) مورييس بوكاي : التوراة والانجيل والقرآن والعلم ص ١٧٧ .

(٣) انظر : د . أحمد حسنين الفضل : مجلة الوعي الاسلامي السنة (١٨) عدد ٢٠٦

موضوع : العلم في القرآن الكريم ص ٧١ - ٨٧ .

(٤) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٦ . (ثم) عاطفة الجملة فهي دالة على الترتيب الرتبي الذي هو أهم في دلالة الغرض - أي دلالة التكوين - على بديع صنع الخالق - سبحانه - . نفس المرجع والصفحة .

شيء منها العبادة (١) .

وإن مقام الوجدانية لا يصح إلا بتمام العلم وكمال القســـــدرة
والإرادة .

كل هذه الحقائق العلمية لم تعرفها البشرية إلا بعد نزول القرآن
الكريم بثلاثة عشر قرناً ، فكيف عرف الرسول - صلى الله عليه وسلم -
هذه التفاصيل المحكمة ، هل كان يشرح بطون الحوامل ؟ وهل كان يفحص
هذه التطورات التي لا ترى إلا بالمجهر ؟ وكيف يرى كل هذه الأسرار التي
تتم في الظلام بلا مجهر ولا تشريح ؟ إنه - سبحانه - الذي أوحى
إليه بهذه الحقائق الغامضة (٢) .

فهو وحده الخالق والعالم بما خلق والقادر على خلقـــــــــــــــــه
لا إله إلا هو .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ١٠ .

(٢) نعمت صدقي : معجزة القرآن ص ١٤٤-١٤٥ ط ٢ دار الاعتصام ١٩٧٨ م ،
وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : نعمت صدقي :
معجزة القرآن .

(٣) ((قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات ، أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً)) فاطر : ٤٠ .

بعد أن بين الله - سبحانه - أدلة وحدانيته في الكون والنفوس ، وبين أنه وحده الخالق ولا خالق سواه ، سبقت هذه الآية تقريراً لمسا قدم من توحيده - سبحانه - وإبطالاً لألوهية كل ما سواه .

فهذه الآية دليل آخر على وحدانية الله - تعالى - بتفـردـه - سبحانه - بالخلق والاختراع لكل ما في السموات والأرض ، وبطلان إلهية كل ما يدعون من دون الله .

قال ابن عاشور : ولما جرى ذكر المشركين وتعننتهم وحسان أنهم مقتوا المسلمين ، عاد إلى الاحتجاج عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء يدعى أنها خلقت ، ولا في السموات شيء لها فيه شرك مع الله ، فأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم ، وذلك بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم كما فسـي أول السورة ، وبعد أن أثبت الله التصرف في مظاهر الأحداث الجوية والأرضية واختلاف أحوالها من قوله (والله الذي أرسل الریـاح) وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم ، وقال عقب ذلك : (ذلكم الله ربكم له الملك) الآية عاد إلى بطلان إلهية الأصنام .

وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء خصائص الإلهية عن الأصنام ، وهي خصوصية خلق الموجودات ، وانتفاء الحجة النقلية بطريقة الاستفهام التقريري في قوله (أرأيتم شركاءكم) يعني إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم إلا الإقرار بأنهم لم يخلقوا شيئاً (١) .

وإنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله ، وإنما هم جعلوها شركاء ، فقال : شركاءكم أي : الشركاء بـجعلكم (٢) .

وما كان العرب المشركون يزعمون أن أولئك الشركاء قد خلقوا مع

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٣ - ٣٢٤ .

(٢) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٣٢ .

الله شيئاً في السموات ولا في الأرض ، فالسؤال ليس مقصوداً بمعناه ... وإنما هو سؤال للسخرية بأفهامهم ، ولإيقاظهم للحقيقة التي يغفل عنها حسهم فما داموا يعرفون أن الشركاء لم يخلقوا مع الله شيئاً ، أفلا يدعوهـم ذلك إلى نبذ هذا الشرك المضحك ، وإفراد الله بالالوهية (١) .

والحجة واضحة والدليل بين ، فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها ، هذه هي مشهودة منظورة ، أي جزء فيها أو أي شيء يمكن أن يدعى مدع أن أحداً - غير الله - خلقه و أنشأه : إن كل شيء يصرخ في وجسه هذه الدعوى لو جروء عليها مدع ، وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعـه هو الله (٢) .

ولما كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيل لهمـم الأوهام تصرفاً كاملاً في الأرض ، فكأنهم آلهة أرضية ، وقد كانت مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شتى مختلطة من اعتقاد الصابئة وممن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم ، فكانوا أشباهاً لهم ، لذلك قيل لأشباههم في الإشراك ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أي فكان تصرفهم في ذلك تصرف الخالق (٣) .

(أم لهم شرك في السموات)

أما السموات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفاً فسي شئونها ، ولعلهم لم يدعوا ذلك ولكن جاء قوله (أم لهم شرك في السموات) مجيء تكلمة الدليل على الفرض والاحتمال ، كما يقال في آداب البحث (فإن قلت) وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله - تعالى - قال تعالى : (أفرأيتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ، ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضيزى ، إن هي إلا أسماء سميتموهـا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) النجم : ١٩-٢٣ ، فمن أجل ذلك جاء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السموات لأنهم لا يدعون لها في مزاعمهم أكثر من ذلك (٤) .

(١) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٤١ .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٤٧ - ٢٩٤٨ .

(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٥ .

(٤) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٥-٣٢٦ .

(أم آتيناهاهم كتاباً فهم على بينت منه)

ولما قضى حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدعون من دون الله ، انتقل إلى انتفاء الحجة السمعية من الله - تعالى - المثبتة إلهة دونه ، لأن الله أعلم بشركائه وأنداده لو كانوا . فقول تعالى : (أم آتيناهاهم كتاباً فهم على بينت منه) . المعنى بـسل آتيناهاهم كتاباً فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإلهية هذه الألوهة المزعومة (١) .

ووصف البينات أو البينة بـ (منه) للدلالة على أن المراد كسوف الكتاب المفروض إيتاؤه إياهم مشتملاً على حجة لهم تثبت إلهية الأصنام ، وليس مطلق كتاب يؤتونه أمانة من الله على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة المعجزات على صدق الرسول وليست الخوارق ناطقة بأنه صادق ، فأريد : آتيناهاهم كتاباً ناطقاً مثل ما آتينا المسلمين القرآن .

ثم كرر على ذلك كله الإبطال بواسطة (بل) بأن ذلك كله منتصف وأنهم لا باعث لهم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضاً مواعيد كاذبة يفر بعضهم بها بعضاً (٢) .

(١) المرجع السابق ج ٢٢ ص ٣٢٦ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٣٢٦ .

ثانياً :

وإذا تأملنا الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة العناية — نجد أن الله — تعالى — أقام بها الحجة على توحيده ببيان الحقائق التالية :

١- أن الله الذي خلق هذا الإنسان ، خلق له المطر والرزق والنعمة والصحة وسخر له هذه الأمور جميعاً مما يدل على أن خالق هذا الكون وحده هو خالق الناس ، لا إله إلا هو .

٢- أن الله — تعالى — أرسل الرياح وسخرها لإشارة السحاب وحملته من مكان إلى آخر حسبما تقتضيه حاجة الناس في علم الله وحكمته .

٣- أن الله — تعالى — الذي خلق هذا الكون وسخره لمصالح الناس ، حفظه من الزوال ، ولا أحد يستطيع ذلك إلا هو — سبحانه — ، كما أنه لا يؤثر فيه أحد سواه .

وبعد هذا العرض الموجز لحجج الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة العناية ، لابد من الوقوف على كل آية بشيء من الشرح والتفصيل ، إن شاء الله تعالى :

(١) ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم)) فاطر : ١ .

استدل القرآن الكريم على وحدانية الله — تعالى — بهذه الآية عن طريق إثبات الرعاية والعناية من خالق الكون بالناس الذين خلقهم فيه .

فجاء الاستدلال بها على أن خالق هذا الكون هو وحده خالق الناس أيضاً بدليل عنايته بهم ورعايته لهم وتسخير كل ما في الكون لمصالحهم ، وهو وحده القادر على العناية والتسخير ، لا يشاركه في ذلك أحد ، ولا يقدر أحد على منع أو تعطيل شيء أراده الله — سبحانه — .

وقال ابن عاشور : هذا من بقية تصدير السورة ب (الحمد لله فاطر السموات والأرض) وهو عطف على (فاطر السموات والأرض) الخ ، والتقدير وفاتح الرحمة للناس ، وممسكها عنهم فلا يقدر أحد على إمساكها فتحه ولا على فتح ما أمسكه (١) .

واستعير الفتح للإطلاق والإرسال ، ألا ترى إلى قوله (فلا مرسل له من بعده) مكان لا فاتح له ، يعني أي شيء يطلق الله من رحمته : أي من نعمة رزق أو مطر أو صحة أو أمن أو غير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحاط بعددها وتنكيره الرحمة للإشاعة والإيهام ، كأنه قال : من أية رحمة كانت سماوية أو أرضية ، فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها (٢) .

(من بعده) بمعنى : من دونه ، كقوله تعالى : (فمن يهديه من بعد الله) ، (فيأتي حديث بعد الله) أي فلا مرسل له من دون الله ، أي لا يقدر أحد على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع ، والله يحكمهم لا معقب لحكمه (٣) .

ولما كان هذا ظاهراً في أمر الناس ، والحكمة في تدبيرهم عموماً فقال : (وهو) أي هو فاعل ذلك والحال أنه وحده (العزيز) أي القادر على الإمساك والإرسال ، الغالب لكل شيء ، ولا غالب له (الحكيم) الذي يفعل في كل من الإمساك والإرسال وغيرهما ما يقتضيه علمه به ، ويتقن ما أراد على قوانين الحكمة ، فلا يستطيع نقض شيء منه (٤) .

وعطف (وهو العزيز الحكيم) تذييل رجح فيه جانب الإخبار ، فعطف وكان مقتضى الظاهر أن يكون مفصلاً ، لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمها ، وأنه لا يستطيع أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته ، لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن يفلبه ، فإن نقض ما أبرم ضرب مسنن الهوان والمذلة (٥) .

٢- ((والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميسنت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها ، كذلك النشور)) فاطر: ٩ .

استدل القرآن الكريم على وحدانية الله - تعالى - بهذه الآية

-
- (١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٢ .
 (٢) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه الشاويل ج ٣ ص ٢٩٨ .
 (٣) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٥٣ .
 (٤) البقاعي : نظم الدرر ج ١٦ ص ٨-٧ .
 (٥) ابن عاشور : المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٥٣ .

عن طريق إثبات عنايته - سبحانه - بالناس ، فأرسل لهم الرياح التي تشير السحاب وتحمله من مكان لآخر حسبما تقتضيه حاجاتهم وممالحهم في علمه سبحانه وحكمته .

ولما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السموات والأرض وما في السموات من أهلها ، وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية ، شنى هنا بالاستدلال بتصريف الأحوال بين السماء والأرض ، وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطر ، فهذا عطف على قوله (فاطر السموات والأرض) (١) .

وهذه الآية مثل من الأمثال القرآنية ضرب الله - عز وجل - بها لمنكري البعث الواقعين أسرى مدركات حواسهم الظاهرة مثلاً إقناعياً لتقريب فكرة الحياة بعد الموت من أجل الحساب والجزاء ، وإقامة مقتضيات حكمته وعدله في عبادته ، وهذا المثل هو دورة الحياة النباتية التي تنتهي بالحصاد فتعود به الأرض ميتة لا حياة فيها ولا خضرة ولا نضرة ، ثم تبدأ الدورة من جديد ، فيسوق الله السحاب المثقلة بالماء فتنزل الأمطار على الأرض الميتة ، فتتحرك بقضاء الله وقدره عوامل الحياة الكامنة في البذور المتناثرة المدفونة في الأرض ، فتمتص البذور ماءها وغذاءها من الطين ثم تنبت من جديد ، فتتشقق الأرض ، وتخرج الزروع المختلفة ، وتنبت الجنات على أمثال أسلافها مما تركت من بذورها ، هذه الدورة الحياتية التي تتكرر باستمرار في النباتات ، تكفي مثلاً مقنعاً يقرب لأذهان الذين يتعجبون مما لا يشاهدون له نظائر في الواقع ، فكرة إمكان عودة الحياة للذين يموتون من الأحياء ، وتغنى أجسادهم ، وتبلى عظامهم ، إن الأمر لا يحتاج أكثر من توجسه إرادة الخالق وقدرته .

فإذا كانت البذور المتناثرة ، ونوياتها الصغرى جداً ، مستعدة بقضاء الله وقدره لأن تنبت منها شجرة عظيمة جديدة ، تماثل الشجرة التي كانت أنتجتها من قبل ، ثم يبست وماتت ، فما المانع من أن تكون نويات صغرى لا تدركها الأبصار في أجسام الناس مستعدة بقضاء الله وقدره لأن تنشأ منها حياة جديدة متى جاءت دورة هذه الحياة الجديدة ، وبعث الله الأسباب الكفيلة بقضائه وقدره لإعادة النشأة من جديد ، ولرجعة الأرواح التي فارتقت من قبل أجسادها ، إلى أجساد هي نظير أجسادها الأولى

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٤ ص ٢٦٧ .

ناشئة عن نوياتها الصغرى المنبثقة في الأرض (١) .

وهذا المشهد يتكرر في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن مشهد الرياح تثير السحب ، تثيرها من البحار ، فالرياح الساخنة هببي المثيرة للبخر ، والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ، ثم يسوق الله هذا السحاب بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة ، فتذهب يميناً وشمالاً إلى حيث يريد الله . لها أن تذهب ، وإلى حيث يسخرها ويسخر مشيراتها من الرياح والتيارات ، حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل إلى بلد ميت مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب .

والماء حياة كل شيء في هذه الأرض (فأحيينا به الأرض بعد موتها) وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة ، والناس في غفلة عمن العجب العاجب فيها . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة ، وهو يقع بين أيديهم في الدنيا (٢) .

وقال الشيخ محمد نووي الجاوي : " (فأحيينا به الأرض بعد موتها ، كذلك النشور) أي إحياء الأموات في سهولة الحصول ، فإن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها ، كذلك الأعضاء الميتة تقبل الحياة ، وكما أننا نجمع القطع السحابية بالريح ، كذلك نجمع أجزاء الأعضاء المتفرقة بالروح (٣) .

ولما كان سوق السحاب إلى بلد دون آخر وسقيه لمكان دون مكان من العظمة بمكان ، التفت عن الغيبة وجعله في مظهر العظمة فقال : (فسقناه) أي السحاب معبراً بالماضي تنبيهاً على أن كل سوق كان بعد إشارتها في الماضي والمستقبل منه وحده (٤) .

(١) عبدالرحمن حسن حينكة الميداني : الأمثال القرآنية / دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها (تأملات) ص ١٣٠ - ١٣١ ط ١ ١٩٨٠ دار القلم - دمشق . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الميداني : الأمثال .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٢٩ .

(٣) الشيخ محمد نووي الجاوي : التفسير المنير لمعالم التنزيل المسمى : مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد ج ٢ ص ٢٠١ ط ٣ ١٩٥٥ م شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد نووي الجاوي : التفسير المنير .

(٤) البقاعي : نظم الدرر ج ١٦ ص ١٧ .

وإن علم الطبيعة الجوية يؤكد على أن الهواء يحمل مقاديس وفيرة من الماء على هيئة بخار ، وإن هذا البخار هو الذي يكسبون السحب ويعطي المطر عندما تندفع تيارات الهواء إلى أعلى ، وتبـسـرد تحت تأثير الانتشار بتقليل الضغط الواقع عليها بالارتفاع ، وباستمرار التبريد يحدث التشبع ويتم التكاثف وتتشكل نقاط الماء ، ويتم ذلك عادة على جسيمات خاصة يحملها الهواء تسمى علمياً باسم (نوى التكاثف) وأغلبها مساحيق دقيقة تذوب في الماء أو تمتص كملح الطعام وكلـيـورـو الكالسيوم وثاني أكسيد الكبريت ، فتتجمع جزيئات بخار الماء على هذه النوى مكونة نقطة دقيقة لا تلبث أن تنمو بالتصادم والالتصاق ، إذن فالهواء يحمل كذلك نوى التكاثف اللازمة لتكوين السحب ، وبالحقيقة فإن الهواء المشبع بالنسبة لنقط الماء السائل يكون في حالة التشبع بالنسبة لبلورات الثلج التي هي في درجة الحرارة نفسها ، وبذلك تنشيط عمليات التكاثف إذا تواجد ثلج جنباً إلى جنب مع نقاط المـسـسـاء البارد (١) .

ونلاحظ في هذه الآية الاقتران والارتباط السببي ، فالرياح سبب لإثارة السحاب وتكونه ، والسحاب سبب لنزول الماء من السمـسـاء ، ونزول الماء سبب لإحياء الأرض وإخراج النبات والثمار ، وكل ذلك إنما هو بتقدير من الخالق ، فهو الذي جعلها هكذا وقدرها على ما هي عليه ، فالتلازم إذن بين الحوادث ، أي بين ما يسمى عادة سبباً ومسبباً هــو من خلق الله - تعالى - (٢) .

(١) مصطفى الدباغ : وجوه من الاعجاز القرآني ، ص ٩٧ - ٩٨ ط ١ ١٩٨٢ م ، مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : مصطفى الدباغ : وجوه من الاعجاز .

(٢) انظر : محمد المبارك : الاسلام والفكر العلمي ص ٣٤ ط ١ ١٩٧٨ م ، دار الفكر - بيروت ، وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد المبارك : الاسلام والفكر العلمي .

(٣) ((إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، إنه كان حليماً غفوراً)) فاطر : ٤١ .

لما بين - سبحانه - في الأدلة السابقة أن الأصنام لا قدرة لها على الخلق ، ولا تملك شيئاً ، بين قدرته - تعالى - وحده على حفظ الكون من الزوال ورعاية من فيه من الناس .

والآية انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السموات والأرض لتبقياً موجودتين فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما . وهذا الإمسك هو الذي يعبر عنه في علم الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل (١) .

وقال الفخر الرازي : وتحتل الآية أن يكون ذلك من التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً ، كأنه تعالى قال : شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئاً ولا من السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة ، فلا عبادة لهم ، وهب أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء ، فهل يقدرون على إمساك السموات والأرض ؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون ، لأنهم ما كانوا يقولون به ، كما قال تعالى عنهم (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويؤيد هذا قوله (ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) فإذا تبين أن لا معبود إلا الله ، من حيث إن غيره لم يخلق من الأشياء ، وإن قال الكافر بأن غيره خلق ، فما خلق مثل ما خلق ، فلا شريك له (٢) .

ونظرة إلى السموات والأرض ، وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتشرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له حدود ، وكلها قائمة في مواضعها ، تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها ، لا تختل ، ولا تخرج عنها ، ولا تبطي أو تسرع في دورتها ، وكلها لا تقوم على عمد ، ولا تشد بأمر مناس ، لا تستند على شيء من هنا أو من هناك ، نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جدبيرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة ، التي تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول (٣) .

إنها آية لمن يريد الآية المعجزة ويعلق إيمانه عليها ؛ آية يغفل عنها الحس المتبدل بسبب العادة والإلف ، يرى السموات قائمة كل صباح وكل مساء ، فيحسب ذلك من طبائع الأشياء ، ويرده إلى أسباب ظاهرة من (قوى الطبيعة) ؛ و يغفل عنه نهائياً ، فلا يحس دلالة على الإطلاق ، ولكنها آية ككل آيات الله المعجزة .. فما الذي يحفظ السموات والأرض ويعطيها (استمرار الوجود) إلا مشيئة الله وقدره وقدرته (٤) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٢٧ .

(٢) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٣٣ .

(٣) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٤٨ .

(٤) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

ثالثاً :

الآيات التي تضمنت التنبيه على دلالاتي الاختراع ، والعناية ، إذا تأملنا هذه المجموعة من الآيات ، نجد أن الله - تعالى - أقام بهما الحجة على توحيده ببيان الحقائق التالية :

١- أن الله وحده الذي يخلق الرزق وغيره ويقسمه بين العباد فهو - سبحانه - الخالق للرزق من السماء والأرض ، وهو خالق الناس ومعطيهم الرزق رعاية منه لهم وعناية بهم .

٢- أن الله - سبحانه - وحده خلق البحار رغم تعدد طعومها واختلاف مساحاتها وهو الذي خلق الناس وسخر لهم هذه البحار حسبما تقتضيه مصالحهم من علمه وحكمته ، فجعل منها السمك والحلية ، وسخرها لحمل الفلك لتسيير مصالح الناس ونقسل حاجاتهم .

وجعل الليل والنهار وسخر الشمس والقمر ، ومن السمك ما لا يمكن صيده إلا في الليل ، ومنه ما لا يمكن صيده إلا في النهار ، ومنه ما لا يمكن صيده إلا إذا كان الجو مشمساً ، ومنه ما لا يمكن صيده إلا في الليلة المقمرة ، كل هذه منافع في الليل والنهار والشمس والقمر فضلاً عن معرفة الأوقات والأزمنة ، فالله سبحانه المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه ، ولا أحد يملك شيئاً فيسه سواه .

٣- أن الله - سبحانه - أنعم على عباده بإنزال الماء الذي خلقه من السماء التي خلقها ، أنزله فأخرج به النبات الذي يقتات منه الناس والدواب التي فيها منافع كثيرة للناس ، وبإين سبحانه من عجائب خلقه تعدد الألوان في النباتات والجمادات والناس والدواب والأنعام ، فكل ذلك خلق لله وحده لا إله إلا هو .

وبعد هذا العرض الموجز لحجج الآيات التي تضمنت التنبيه على دلالاتي الاختراع ، والعناية ، لابد من الوقوف على كل آية بشيء من الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى .

١- ((يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ، لا إله إلا هو فأنسى توفكون)) فاطر : ٣ .

استدل القرآن الكريم بهذه الآية على وحدانية الله - تعالى - عن طريق إثبات خلق الرزق من السماء والأرض ، وأنه - سبحانه - هو الذي يرزق الناس وغيرهم وحده لا يشاركه في ذلك أحد ، فكأن الاستدلال بهذه الآية استدلالاً بالخلق ، واستدلالاً بالعناية والرعاية للخلق .

ولما أمر بذكر نعمته ، أكد التعريف بأنها منه وحده على وجه بين عزته وحكمته (١) .

فقال : (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) (٢) وهو استفهام على جهة التقرير ، ومعناه النفي ، ليقرروا بأنسـه لا خالق إلا الله يرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات (٣) .

(١) البقاعي : نظم الدرر ج ١٦ ص ٨ .

(٢) قال الرمخسري : فان قلت : ما محل (يرزقكم) ؟ قلت : يحتمل أن يكون له محل إذا أوقعت صفة لخالق ، وأن لا يكون له محل إذا رفعت محل (من خالق) باضمار يرزقكم . و أوقعت (يرزقكم) تفسيرا له ، أو جعلته كلاما مبتدأ بعد قوله : (هل من خالق غير الله) فان قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله - تعالى - ؟ قلت : نعم . ان جعلت (يرزقكم) كلاما مبتدأ ، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة ، وأما على الوجهين الآخرين وهما الوصف والتفسير ، فقد تفيد فيهما بالرزق من السماء والأرض ، وخرج من الاطلاق ، فكيف يستشهد به على اختصاصه بالاطلاق - الكشاف ج ٣ ص ٢٩٩ - ٣٠٠ .

قال ابن المنير : القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا - بجرأة على الله تعالى : نعم ثم خالق غير الله ، لأن كل أحد عندهم يخلق فعل نفسه .

والوجه الثالث هو المراد ، والذي يحققه : أن الآية خوطب بها قوم على أنهم مشركون ، إذا سئلوا عن رزقهم من السموات والأرض قالوا : الله . فقررنا بذلك ، وقررنا به إقامة للحجة عليهم باقرارهم ، ولو كان على غير هذا الوجه قيذا لكان مفهومه إثبات خالق غير الله ، لكنه لا يرزق ، وهؤلاء الكفرة قد تبرأوا عن ذلك ، فلا وجه لتقريعهم بما يلائم قولهم . هذا

ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود سياق الآية . وأما من حيث النظم اللفظي فلأن الجملتين اللتين هما قوله : يرزقكم . وقوله : لا إله إلا هو . سيقتا سياقاً واحداً . والثانية مفصلة ، الانتصاف ج ٣ ص ٢٩٩ - ٣٠٠ .

(٣) الطبرسي : مجمع البيان ج ٨ ص ٦٢٦ .

ووصفت النعمة بـ (عليكم) ، لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه الشكر ، وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله ، فذلك له مقام آخر ، على أن قوله (هل مــــن خالق غير الله يرزقكم) قد تضمن الدعوة إلى النظر في دليل الوجدانية والقدرة والفضل (١) .

وأقرب ما يرد على خاطر أن السياق يذكر الناس بالله الخالق والرازق في ذات الوقت ، ولكن السياق إذ يجمع بين الخلق والرزق ، هكذا يشير إلى معنى معين ، أن الرزق هو خلق يخلقه الله الخالق - سبحانه وتعالى - . فإله ليس فقط مرسل الرزق ، ولكنه خالق أيضاً ، والرزق ليس موجوداً من ذات نفسه ، فتتضح قدرة الله في إرساله للناس ، بل هو ككل شيء في الوجود ، يخلق بقدر من الله (٢) .

وزيادة (من السماء والأرض) تذكير بتعدد مصادر الأرزاق ، فإن منها سماوية كالمطر الذي منه شراب ، ومنه طهور ، وسبب نبات وأشجار وكلاً ، وكالمن الذي ينزل على شجر خاص من أندية في الجو ، وكالضياء من الشمس ، والاهتداء بالنجوم في الليل ، وكذلك أنواع الطير الذي يصاد ، كل ذلك من السماء ، ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيتون وفواكه ومعادن وكلاً وكماً ، وأسماك البحار والأنهار (٣) .

ولما بين أنه الرزاق وحده انقطع أمل كل أحد من غيره حتى من نفسه ، فحصل الإخلاص ، فتعين أنه سبحانه الإله وحده ، فقلنا : (لا إله إلا هو) (٤) .

(فأنى توفكون) أي فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك (٥) .

وقال ابن عاشور : هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراد بالخالقية والرازقية انفراده بالإلهية ، لأن هذين الوصفين هما أظهر دلائل الإلهية عند الناس ، فجملة (لا إله إلا هو ، مستأنفة ، وفرع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوجدانية بجملة (فأنى توفكون) (٦) ، هل بقي شك بعد ذلك في أن الله إله واحد خالق رازق قادر وحده - سبحانه - لا حد لقدرة ؟ كلا .

-
- (١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٤ .
 (٢) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢١٨ ط ٢ ١٩٨٠ دار الشروق .
 (٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٥ .
 (٤) البقاعي : نظم الدرر ج ١٦ ص ٩ .
 (٥) الرمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٠ .
 (٦) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٥٥ .

٢- ((وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملجأ
أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ، وتري
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . يولج الليل
في النهار ويولج النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجسري
لأجل مسمى ، ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه
ما يملكون من قطمير)) فاطر : ١٢ ، ١٣ .

والآيتان انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بين السماء
والأرض على تفرد الله تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من
بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة زائدة على دلالة أعيانها
على عظيم مخلوقات الله - تعالى - فصيح هذا الاستدلال على أساليب
بديع ، إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات ،
وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة ، واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة
استدلالاً على دقيق صنع الله - تعالى - (١) .

وقال الفخر الرازي في هذه الآية ، بعد أن ذكر أن أكثر المفسرين
على أن المراد منها ضرب المثل في حق الكفر والإيمان (٢) ، قال : والأظهر
أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله ، وذلك من حيث إن البحرين
يستويان في الصورة ويختلفان في الماء ، فإن أحدهما عذب فرات والآخر ملح
أجاج ، ولو كان ذلك بإيجاب لما اختلف المتساويان ، ثم إنهما بعد
اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة ، فإن اللحم الطري يوجد فيهما
والحلية تؤخذ منها ، ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً ، ومن المختلفين
اشتباهاً لا يكون إلا قادراً مختاراً ، وقوله (وما يستوي البحران)
إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته (٣) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٧٩ .

(٢) قال الزمخشري : ضرب البحرين العذب والمالح مثليين للمؤمن والكافر .
الكشاف ج ٣ ص ٣٠٣ . والأظهر أن الآية سقت للاستدلال على الوحدةانية
من خلال قدرة الله على الخلق والتنويع ، وإبراز العناية بالإنسان ،
لأن مقصد السورة إثبات الوحدةانية لله تعالى ، وإلى هذا أشار الرازي
وابن عاشور ، وقال أبو حيان : هذه الآية يستدل بها على كل عاقل
أنه مما لا مدخل لمنم فيه . البحر المحيط ج ٧ ص ٣٠٤ .

(٣) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ١٠ - ١١ .

وخلق الله الأنهار تنسب بين العباد بحسب الحاجة إليها من الأقاليم والأمصار ، يشرب منها الإنسان والحيوان ، وينبت النبات السدي فيه غذاء لهما ، وماء الأنهار عذب فرات ، وخلق البحار ، ماؤها ملح أجاج مختلف عن العذب السائغ ، ومع ذلك فلببحار فائدة أخرى ، هي سير السفن الكبار فيها كما يستخرج منها اللؤلؤ والمرجان (١) .

وهذه آية مما يتبدل عليه الحس بحكم الإلف والعادة ... البحر العذب والبحر الملح وهي عجيبة من عجائب الخلق ننسأها لأننا - في أحسن أحوالنا - نردها إلى الأسباب الظاهرة ... إلى (قوى الطبيعة) وننسى أن قوى الطبيعة المزعومة هذه لا تخلق ولا تعمل شيئاً من تلقاء ذاتها ، إنما بما أودع في الكون من سنن ربانية يجري الكون عليها . ومن حصيلة هذه السنن ، يوجد ماء عذب يجري في الأنهار - يسميها هنا بحاراً للمشاكلة اللفظية ، وإن كان لا يخرج عن معنى اللفظ في اللسان العربي - وماء ملح تعج به البحار والمحيطات ، وهذا وذاك من خلق الله ، ويتم بمشيئة الله ، واختلافهما وهما من مصدر واحد كان كفيلاً أن يوقظ الحس لحقيقة القدرة الكامنة وراء وجودهما ووراء اختلافهما (٢) .

إن إرادة التشويج في خلق الماء واضحة ، ووراءها حكمة ظاهرة ، فأما الجانب العذب السائغ اليسير التناول ، فنحن نعرف جانباً من حكمته الله فيما نستخدمه ونستفيع به ، وهو قوام الحياة لكل حي ، وأما الجانب الملح المر ، وهو البحار والمحيطات ، فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم (٣) : وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهسواء باق دون تلويث في الواقع ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان ، وعجلة الموازنة العظيمة ، هي تلك الكتلة الفسيحة من المساء - أي المحيط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات ، وأخيراً الإنسان نفسه (٤) .

فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع

(١) د . عبدالله شحادة - تفسير الآيات الكونية ص ٢٣٧ ط دار الاعتماد وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبدالله شحادة : تفسير الآيات الكونية .

(٢) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٢٧ .

(٣) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٣٤ .

(٤) المرجع نفسه ج ٥ ص ٢٩٣٤ . نقلاً عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ، تأليف د . أ . كريس . موريسون ، رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ، ترجمة محمود صالح الفلكني بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان .

اللسه ، والتخالف في بعض مستخرجاتها والتماثل في بعضها دليل آخر على دقيق الصنع ، وهذا من أفانين الاستدلال (١) .

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع ، واضح في القصد والتدبير ، ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها في حياة هذا الكون ونظامه ، ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه (٢) .

(ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها) فكيف لولا قدرة الله المعجزة يوجد السمك مثلاً - وهو من اللحم الطري المقصود في الآية - في الماء العذب والماء الملح ، وكيف وفي الله بحاجات الإنسان ، وكيف استطاع أن يستخرج هذا اللحم الطري ويأكله ؟ والحلية من اللؤلؤ الموجود في الماء - شأنها كذلك - إنها من عجائب الخلق التي لا ينثبه إليها الحس المتبلد ، فيوقفه إليها السياق ليذهب عنه تبلده ويحسها بكل دلالتها (٣) .

(وترى الفلك فيه مواخر) أي تمخره وتشقه بحيزومها ، وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جوؤ الطير ، وهو صدره (٤) .

وتقدير الطرف في قوله (فيه مواخر) على عكس آية سورة النحل ، لأن هذه الآية منسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات ، وأدمج فيه الامتنان بقوله (يأكلون ... وتستخرجون حلية) وقوله (لتبتغوا من فضله) فكان المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع ، فهو الأهم هنا (٥) .

(يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) استدلال عليهم بما في مظاهر السموات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم المخلوقات ليتذكروا بذلك أنسه الإله الواحد (٦) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٠ .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٣٤ .

(٣) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٢٧ .

(٤) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٥٥٨ ط دار المعرفة - بيروت - لبنان - ١٩٨٦ م .

(٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٠ .

(٦) المرجع نفسه ج ٢٢ ص ٢٨١ .

وقال الفخر الرازي : استدلال آخر باختلاف الأزمنة ... وقولـــــــــــــــــه تعالى بعده (وسخر الشمس والقمر) جواب لسؤال يذكره المشركــــــــــــــــون، وهو أنهم قالوا : اختلاف الليل والنهار بسبب اختلاف القسي الواقعة فوق الأرض وتحتها ، فإن في الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس في بعض البلاد المائلة في الأفاق ، وحركة الشمس هناك حمائية فتقع تحت الأرض أقل من نصف دائرة زمان مكثها تحت الأرض ، فيقصر الليل ، وفي الشتاء بالذد فيقصر النهار ، فقال الله تعالى : (وسخر الشمس والقمر) يعني سبب الاختلاف وإن كان ما ذكرتم ، لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته ، فهو الذي فعل ذلك (١) .

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين ، مشهد دخول الليل في النهار ، والضياء يقيب قليلاً قليلاً، والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب ، وما يليه من العتمة البطيئة الدبيب ، ومشهد دخول النهار في الليل حينما يتنفس الصبح وينتشر الضياء رويداً رويداً ، ويتلاشى الظلام رويداً رويداً حتى تشرق الشمس ويعم الضياء . كذلك قد يعني طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه . وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه ، وقد يعنيهما معاً بتعبير واحد ، وكلها مشاهد تطوف بالقلب في سكون ، وتغمره شعور من الروعة والتقوى ، وهو يرى يد الله تمتد هذا الخط وتطوي ذاك الخط ، وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يفترب ، ولا يختل يوماً أو عاماً على توالي القرون (٢) .

فنحن أمام حركة في الطبيعة تشير النفس و تندفعها إلى التأمل والتصور والتخيل ، وهذه الحركة تبدو في شئائية الطبيعة في الليل والنهار، في الشروق والغروب ، في الحياة والموت ، فالقرآن يشد الإنسان إلى هذه الحركة ، ويدعوه إلى تتبعها وفهم ما تنطوي عليه من أسرار الخلق والإبداع (٣) .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ١١ - ١٢ .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٣٥ .

(٣) د . محمد علي الجوزو : مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص ٥٧ ط ١٩٨٠ م . دار العلم للملايين . ويشير إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا . محمد الجوزو : مفهوم العقل .

إن هذا التضاد الثنائي في الطبيعة ، أو هذا التقابل بين الظواهر الطبيعية كان القاعدة الأولى التي استند إليها القرآن في البرهنة على وجود قوة أو قانون يدل على الخلق والإبداع (١) .

(وسخر الشمس والقمر) أي ذللهما بالطلوع والافول تقديرًا للأجبال وإتمامًا للمنافع (٢) .

ثم قرر سبحانه نتيجة ما ساقه من الأدلة والبراهين فقال : (ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من شيء قطمير) . وهذا الكلام استئناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة السابقة بعد تفصيلها ، واسم الإشارة موجه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله (والله الذي أرسل الرياح) الآيات ، فكان اسم الإشارة حريًا بالإشارة إليه بعد إجراء تلك الصفات ، إذ بذكرها يتميز عن سائر السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم ، مع ما في اسم الإشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليه ، ومع ما يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التنبيه على أنه حقيق بمسمى سيرد بعد الإشارة من أجل تلك الصفات ، فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه وأخبر عنه بأنه رب الخلاق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقًا من بعد خلق ، وأن خلقهم من تراب ، وقدر آجالهم ، وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شيء ، فهو الرب دون غيره ، وهو الذي الملك والسلطان له لا لغيره ، أفاد ذلك كله قوله - تعالى - (ذلكم الله ربكم له الملك) فانتفض الدليل (٣) . وتقررت وحدانيته - الله - تعالى - وبطل كل ادعاء بالشرك بقوله - سبحانه - (والذين تدعون من دونه ما يملكون من شيء قطمير) .

والقطمير : لفافة النواة ، وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها (٤) .

وقال الفخر الرازي : ثم قال تعالى (ذليكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من شيء قطمير) أي ذلك الذي فعل هذه

(١) د . محمد الجوزو : مفهوم العقل ص ٥٨ - ٥٩ .
(٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ١٤ ص ٧٨ ط ١ ١٩٤٥ م ، مطبعة دار الكتب المصرية ، وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا . القرطبي : التفسير - ط ١ .
(٣) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٢٨٢ .
(٤) الزمخشري : الكشاف ج ٣ ص ٣٠٤ .

الأشياء من فطر السموات والأرض وإرسال الأرواح وإرسال الرياح وخلق الإنسان من تراب ، وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ، ولكونه ملكاً ، والملك مخدوم بقدر ملكه ، فإذا كان له الملك كله فله العبادة كلها ، ثم بين ما ينافي صفة الإلهية وهو قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) وههنا لطيفة : وهي أن الله تعالى ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف أحدهما : أن الخلق بالقـدرة والإرادة .

والثاني : الملك ، واستدل بهما على أنه إله معبود كما قال تعالى : (قل أعود برب الناس . ملك الناس . إله الناس) ، ذكر السرب والملك ورتب عليهما كونه إلهاً ، أي معبوداً وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة ، وهو عدم الملك - بقوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) ولم يذكر سلب الوصف الآخر ، لوجهين : أحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله ، وإنما كانوا يقولون بأن الله تعالى فوض أمر الأرض والأرضيات إلى الكواكب التي الأصنام على صورتها وطوالعها ، فقال : لا ملك لهمسم ، ولا ملكهم الله شيئاً ولا ملكوا شيئاً .

وثانيهما : أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ، لأنه لو خلق شيئاً لملكه ، فإذا لم يملك قطميراً^(١) ، ما خلق قليلاً ولا كثيراً^(١)

وبذلك نستنتج الاستدلال على تفرد الله سبحانه بالخلق والتصريف والتدبير كما يقرر القرآن تجرد المخلوقات من أية سلطة أو صلاحية .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ١٢ .

٣- ((ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور)) .
فاطر : ٢٧ ، ٢٨ .

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته ... وذكر الدليل هذا الدليل على طريقة الاستخبار ، وقال : (ألم تر) وذكر الدليل المتقدم على طريقة الإخبار ، وقال : (والله الذي أرسل الرسل) وفيه وجهان :

الأول : أن إنزال الماء أقرب إلى النفع ، والمنفعة فيه أظهر ، فإنه لا يخفى على أحد في الرؤية أن الماء منه حياة الأرض ، فعظم دلالة الاستفهام ، لأن الاستفهام الذي للتقرير لا يقال إلا في الشيء الظاهر جداً كما أن من أبصر الهلال وهو خفي جداً ، فقال له غيره أيمن هو ، فإنه يقول له في الموضع الفلاني ، فإن لم يره ، يقول له الحق معك ، إنه خفي وأنت معذور ، وإذا كان يارزاً يقول له أما تراه ، هذا هو ظاهر .

والثاني : وهو أنه ذكره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر ، وظاهر بما تقدم للمدعو بضرورة بوجوه الدلالات ، فقال له : أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم يبق لك عذر ، ألا ترى هذه الآية ؟ (١) .

ويقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزله من السماء ، يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض ، إلى غير ذلك من ألوان الثمار ، كما هو الشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها ... وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر ، وفي بعضها طرائق ، وهي الجدد جمع جذة ، مختلفة الألوان أيضاً (٢) .

إنها لفئة كونية عجيبة من اللغات الدالة على مصدر هذا الكتاب ، لفئة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها ، في الثمرات ، وفي الجبال ، وفي الناس ، وفي الدواب والأنعام (٣) .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ١٩ .

(٢) انظر : ابن كثير : التفسير ج ٣ ص ٥٦٠ - ٥٦١ .

(٣) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٤٢ .

(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) أي لا شيء يشابهه في مماشلة بعضه لبعض ، فلا قدرة لغيره - سبحانه - على تمييز شيء منه إلى ما يصلح لشيء دون آخر (١) .

(فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) . التنوع الأول المشار إليه هو في الثمرات المختلفة الألوان ، وهي تسقى بالماء الواحد النازل من السماء .

والتنوع الثاني في الجبال : (ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود) .

والتنوع الثالث في الناس والدواب والأنعام : (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) .

فهذه أنواع الكائنات الثلاثة : الجماد ، والنبات والحيوان - ومعهم الإنسان - ، والاختلاف حادث فيها جميعاً ، بمشيئة الله وقدره وقدرته - فما يمكن إلا للإله القادر سبحانه أن يحدث هذا التنوع العجيب فسي جميع الكائنات .

وهذه الظاهرة ملحوظة ولا شك ، ولكنها من أشد ما يتبدل عليه الحس نتيجة الإلف والعادة والتكرار ، وإن كل واحدة منها لمما يهز الوجدان المتفتح هزاً ، ويتوجه به توجهاً إلى الله الخالق القادر المعجز القادرة .

وقفة واحدة عند الثمرات المختلفة الألوان كقيلة بأن يخشع الوجدان لله . . فما هذه القدرة المعجزة التي تنبت النبات بهذا التنوع الأخاذ . . كل نبات له لون ، ولا يكاد يلتقي لونان اثنان منها على تعددها الذي يفوق الحصر ، حتى (الخضرة) التي نصف بها النبات ، ما هي خضرة واحدة ، إنما ظلال مختلفة متباينة من الخضرة . . أما (الثمرات) فحدث عن اختلاف ألوانها ما شاء لك الحديث ! واستخدم أدق الألفاظ المعبرة عن الألوان ، وظلال الألوان . . فمتى تفرغ من الوصف ؟ وهذا لون واحد من ألوان التنوع والاختلاف .

ووقفة واحدة عند الجبال المتباينة المتداخلة الألوان تذهل الإنسان عجباً ! يا لله ، ما هذه الدقة العجيبة في التلوين ؟ وكيف تأتي للصخرة الواحدة أن تتداخل فيها الألوان وتتباين بهذه الصورة ؟ وهل هي صخور

تلك أم معارض ألوان ؟ وإنما لهكذا منذ ملايين السنين بوقفتها الشامخة هذه وتعدد ألوانها حتى من قبل أن يوجد الإنسان .

ووقفة واحدة عند ألوان البشر المختلفة ، وألوان الدواب والأنعام المختلفة ، خربة بأن تثير العجب والدهشة في قلب الإنسان : هــذا الأصفر والأحمر والأبيض والأسود والأسمر ، كلهم بشر ، كلهم من نـوع واحد ، ويلتقون بألوانهم المختلفة هذه فيأخذك التقاؤهم وتنوعهم في آن ، كلهم بشر ... تلك نقطة الالتقاء ... وبعد ذلك كل منهم عالم وحده ! تماماً كالجبال التي منها جُدَد بيض وحممر وغرابيب سـود .. وكالشمرات المختلفة الألوان ... وكذلك عالم الدواب والأنعام .

ألا إنه للإعجاز في الخلق ... ألا إنها للقدرة القادرة التـي تبـدع على غير مثال (١) .

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددتها وتنوعها داخل اللون الواحد بعد ذكرها إلى جانب ألوان الشمار تهز القلب هزاً ، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي ، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية ، فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة ، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة ، وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان ، ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك ، يستحق النظر والالتفات .

ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر ، فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه . بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً في بطن واحدة !

وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أضـم ، فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز ، خصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الشمار ومعرض الصخور سواء (٢) .

وذكر الجبال ولم يذكر الأرض كما قال في موضع آخر (وفي الأرض قطع متجاورات) مع أن هذا الدليل مثل ذلك ، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر

(١) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٣٥ .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٤٢ .

في الأول (أخرجنا به ثمرات) كان نفس إخراج الثمار دليلاً على القدرة ثم زاد عليه بياناً ، وقال : مختلفاً كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة ، لأن كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضها ، والاختلاف الذي في هيئة الجبل ، فإن بعضها يكون أخفض وبعضها أرفع ، دليل القدرة والاختيار ، ثم زاده بياناً وقال : جدد بيض ، أي مع دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها ، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف ألوانها دلائل (١) .

ثم قال تعالى : (ومن الناس والدواب والأنعام) استدلالاً آخر على قدرته وإرادته ، وكأن الله تعالى قسم دلائل الخلق في العالم الذي نحن فيه وهو عالم المركبات ، قسمين : حيوان ، وغير حيوان ، وغير في الحيوان إما نبات وإما معدن ، والنبات أشرف . وأشار إليه بقوله (فأخرجنا به ثمرات) ثم ذكر المعدن بقوله (ومن الجبال) ثم ذكر كسر الحيوان وبدأ بالأشرف منها ، وهو الإنسان ، فقال : (ومن الناس) ثم ذكر الدواب ، لأن منافعها في حياتها والأنعام منفعتها في الأكل منها ، أو لأن الدابة في العرف تطلق على الفرس وهو بعد الإنسان أشرف من غيره ، وقوله (مختلف ألوانه) القول فيه كما أنها في أنفسها دلائل كذلك في اختلافها دلائل (٢) .

وإنك ترى من هذه الآيات الكريمة ، بيان تنوع المخلوقات ، ولا شك أن هذا التنوع يتنافى مع كون الأشياء نشأت من المنشيء كما ينشأ المعلول من العلة ، لأن المعلول يجب أن يكون مماثلاً للعلة ، غير مختلف عنها ، وهنا نجد اختلاف الموجودات ، من إنسان يتفكر ويتدبر ، وحيوان ينعمق ، وطائر يطير ، ومن شمس وقمر يسيران بحسبان ، فكان التنوع الذي ذكره القرآن إبطالاً لما يقرره الفلاسفة من نظرية العلة والمعلول ، والسبب والمسبب .

ضاق بهم مسلكهم فلم يتصوروا غير ذلك ، ولو نظروا إلى الكون وما يجري فيه من أحوال لادركوا بفطرتهم المستقيمة أن المنشيء واحد أحد ، ليس بوالد ولا ولد (٣) .

(١) الفخر الرازي : التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢٦ ص ٢١ .

(٣) الامام محمد أبو زهرة : المعجزة الكبرى (القرآن) ص ٣٩٣ ط دار الفكر العربي . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : أبو زهرة : المعجزة الكبرى .

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعة ، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية ، فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وشوابه وعقابه معرفة على وجهها فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله ، ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسس الشرعية ، فهو يفهم مواقعها حق الفهم ، ويرعاها في مواقعها ، ويعلم عواقبها من خير أو شر ، فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مسرارة الله ومقصد شرعه ، فإن هو خالف ما نعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أهوى ، أو تعجل نفع دنيوي ، كان في حال المخالفة موقناً أنه مورط فيما لا تحمد عقباؤه ، فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال (١) .

حقيقة إن من نسميهم في اصطلاحنا الحاضر (علماء) بمعنى رجال العلوم ، هم أخرى أن يدركوا عظمة الخلق وإعجازه ، ولقد آمن بعض هؤلاء بالفعل - بعد إلحاد - لما تكشف لهم في بحوثهم العلمية أن هذه المعجزات الدقيقة في بناء الذرة أو الخلية الحية لا يمكن أن تحدث اتفاقاً وأنه لا بد لها من موجد عظيم القدرة دقيق العلم . هذا كله حقيقة . . . ولكن يظل للتعبير القرآني دلالة قرآنية . . . ويظل معنى (العلماء) أي الذين يعلمون حقيقة الألوهية على المنهج الإيماني ، فتتحول المعرفة عندهم إلى مشاعر وجدانية وسلوك عملي . . . ويمكن أن يدخل في مفهومها رجال العلم هؤلاء ، إذا تفتحت بصيرتهم لقدرة الله المعجزة ، فعلموا من حقيقة الألوهية ما يجعلهم أشد خشية لله ، وأشد امتثالاً لأمره وبهذه الصفة وحدها يصبحون (علماء) (٢) .

(١) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٢ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ .

(٢) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٣٧ .

إن القرآن نزل من عند الله تعالى كتاب هداية للناس ، يدعوهم إلى الإيمان به ، ويحثهم على العمل الصالح الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ، وأسلوب الهداية - كما هو معروف - يقضي بذكر الأدلة والاستشهادات في مواطن حاجتها من العبرة والعظة ، ولا يعنى بالترتيب الزمني ، لذلك جاءت الإرشادات القرآنية إلى المظاهر الكونية مبثوثة في تضاعيف آياته منثورة في مختلف سورته ، تحض الإنسان على النظر والتأمل في حكمة الإبداع وجمال التنظيم وكمال القدرة الإلهية في الخلق والتكوين (١) .

والذي يزيد يقين الإنسان أن الشيء الذي يراه مصنوعاً بشكل علمي وفني ، وتركيبه معقد ومنظم ، يحتاج إلى التدقيق فيه لفهم تكوينه ، كآلة الحاسبة مثلاً ، فإذا نظر الإنسان إلى السماء كيف صفت فيها النجوم ورتبت وسارت بنظام سيراً أدق من سير عقارب الساعة . ونظر إلى الزهور وألوانها وإبداعها ، أو إلى أي مخلوق ، رأى فيه الإبداع والنظام والدقة في الصنع ، كما وجد أن أي مخلوق قد كلف بعمل لا يحدد في عمله عما أمر به ، فشجرة التفاح لا تثمر خوفاً ولا تلد الناقة خوفاً ، ولا يحل الليل محل النهار ، ولا تتلأأ الشمس في الظهور . وهكذا ، فإذا استعمل الإنسان فطرته دلت على أن صانع هذا الكون عالم خبير ، مبدع قسّادر مدبر ، واحد لا إله إلا هو (٢) .

هذه هي أدلة القرآن ، تأتي دائماً بشكل لا يتطرق إليه الشك أبداً ، لأنها أدلة وبراهين تعتمد على الحقائق الثابتة ، والوضوح ، والواقعية .

(١) عبدالغني الخطيب : أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون والحياة ص ٧٢ ط ١ ١٩٧٠ مكتبة دار الفتح بدمشق . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبدالغني الخطيب : أضواء من القرآن .

(٢) د . محمد فائز المط : من كنوز الاسلام ص ١٩ - ٢٠ ط ١ ١٩٨٤ مؤسسة الرسالة . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد المط : من كنوز الاسلام .

(المبحث الثاني)

مبحث في الملائكة

=====

الملائكة جمع ملك ، وهم مخلوقات نورانية لطيفة ، ليس لهم جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية ، ولا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا ينامون ، ولا يتزوجون ، ولا يؤمنون بذكورة ولا بأنوثة ، مطهرون من الشهوات الحيوانية ، ومنزهون عن الآثام والخطايا ، وليس لهم نفوس تحدثهم بالكفر أو العصيان ، حياتهم عبادة الله - تعالى - وطاعته وتسبيحه والتزام تنفيذ أوامره - تعالى - وأحكامه ، وقد وهبهم الله قوة خارقة ، ولهم قدرة على التمثيل بصور مختلفة ، ولا يحصى عددهم إلا الله - تعالى - ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (١) . والآيات الواردة في شأنهم كثيرة تبين أخلاقهم وخلقهم وأعمالهم ... الخ .

قال تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) البقرة : ٣٠ ، فيها دليل على أن الملائكة مخلوقون قبل آدم .

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) التحريم : ٦ .

وقال تعالى : (إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين) التكويد : ١٩ - ٢١ ، في هذه الآيات دليل على عظم خلق الملائكة وقوتهم وأمانتهم وطاعتهم لله - تعالى - .

(١) انظر : شيخ الاسلام ابن تيمية : العقيدة الواسطية ص ٨ ط ٧ ١٩٨٥ م دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة . وسيشار الى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن تيمية : العقيدة الواسطية . وانظر : د. عمر سليمان الاشقر : عالم الملائكة الأبرار ص ٩ وما بعدها ط ٤ ١٩٨٥ م دار الفلاح الكويت ، وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عمر الاشقر : عالم الملائكة . وانظر : نديم الملاح : العقائد الاسلامية . ص ٤٧ ط مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية بالقدس ١٩٥٢ . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : نديم الملاح : العقائد . . .

وانظر: وهبي سليمان غوجي اللبناني : اركان الايمان ص ١٢٠ ط ١٩٧٧ م مؤسسة الرسالة . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : وهبي غاوجي : اركان الايمان .

وانظر : عبدالرحمن بن حمد الجليلي : الاجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص ٧ ط مكتبة الحرمين . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبدالرحمن الجليلي : الاجوبة المفيدة .

وانظر : محمد نعيم ياسين : الايمان : اركانه ، حقيقته نواقضه ص ٤٩ وما بعدها ، ط ٤ ١٩٨٥ مكتبة الرسالة - عمان . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : محمد نعيم ياسين : الايمان .

ومن صفاتهم أنهم لهم أجنحة ، قال تعالى (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير) فاطر : ١ .

ومن صفاتهم أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ، قال تعالى : (فاستفتهم ، أتركب البنات ولهم البنون ، أم خلقنا الملائكة إنثى وهم شاهدون ، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ، ولد الله وإنهم لكاذبون ، أصطفى البنات على البنين ، ما لكم كيف تحكمون ، أفلا تذكرون . أم لكم سلطان مبين) الصافات : ١٤٩ - ١٥٦ .

وقرر علماء التوحيد أن من ينسب الملائكة إلى الأنوثة كفر ، لأنه كذب صريح القرآن ومن نسبهم إلى الذكورة فسق ، لأنه نسب إليهم ما لم يأت به عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - شيء .

وعلى هذا يقال : من اعتقد في صور البنات والنساء الجميلات على أطرافها أجنحة ، والتي تباع في الأسواق ، ويتبادل بها بعض المسلمين التهاني في الأفراح ، والعديد ، أنها تشبه صور الملائكة كفر ، لظاهر نسبة الملائكة إلى الأنوثة ، ومن اعتقد في صوت المرأة أنه ملائكي ، أو في صورة الممرضة أنها صورة ملاك الرحمة كفر كذلك (١) .

ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ، قال تعالى : (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ، فقربه إليهم قال ألا تأكلون ، فأوجس منهم خيفة ، قالوا : لا تخف وبشروه بغلام عليم) الذاريات : ٢٤ - ٢٨ .

ومن صفاتهم أنهم يسبحون الله دوماً بلا ملل ولا تعب ، قال تعالى : (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) الأنبياء : ٢٠ .

وهم عباد مكرمون ، قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سبحانه ، بل عباد مكرمون) الأنبياء : ٢٦ .

ومن طاعتهم لله - تعالى - تنفيذ إرادته بتدبير أمور الكون ورعايته بكل ما فيه من مخلوقات (٢) . قال تعالى : (فالمقسمات أمراً) الذاريات : ١٠ . وقال تعالى : (فالمدبرات أمراً) النازعات : ٥ .

(١) وهبي غاوي : أركان الإيمان ص ١٢١ . وانظر عمر الأشقر : عالم الملائكة ص ١٣ - ١٤ .

(٢) انظر : محمد نعيم ياسين : الإيمان ص ٥٣ .

ووكّل الله تعالى بكل عبد ملائكة حافظين - سوى الملائكة الكاتبين - فهم يحفظونه من المضار ، فيلزمونه على كل حال بخلاف الكتبة ، فإنهم يفارقونه عند ثلاث مواطن ، عند قضاء الحاجة ، وعند الجماع ، وعند الغسل ، ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر من العبد في هذه المواطن ، إذ يجعل الله تعالى أمانة على ما بدر منه قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداً ، وبخلاف ملائكة الرحمة ، فإنهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب أو جرس أو صورة (١) . قال تعالى : (وإن عليكم لحافظين) الانفطار : ١٠ .

وقال تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) الرعد : ١١ .

والكاتبان : هما ملكان كل منهما رقيب وعتيد ، لا يتغيّران ما دام حيّاً ، فإذا مات قاما على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه إلى يوم القيامة إن كان مؤمناً ، ويلعنانه إن كان كافراً (٢) . قال تعالى : (كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون) الانفطار : ١١ - ١٢ .

وقال تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ، بل أرسلنا لديهم يكتبون) الزخرف : ٨٠ . وهم يدعون للمؤمنين بأن يغفر الله - تعالى - لهم ذنوبهم ، ويقيهم السيئات والخطايا ويدخلهم الجنة مع أهلهم (٣) ، قال تعالى : (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحميم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز العظيم) غافر : ٧ - ٩ .

ويشفعون للمؤمنين في الآخرة شفاعة مقبولة بإذن الله تعالى ، قال تعالى : (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) النجم : ٢٦ . ومن الملائكة جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك الموت ،

(١) الشيخ إبراهيم الباجوري : شرح جوهرة التوحيد . ص ٣٤٥ . تقديم الاستاذ عبدالكريم الرفاعي . وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الباجوري : شرح الجوهرة .
(٢) المرجع نفسه ص ٣٤٦ .
(٣) انظر : وهبي غاوي : أركان الإيمان ص ١٢٢ .

(المبحث الثالث)

مبحث فسي البعث

=====

اهتم القرآن الكريم بإثبات البعث اهتماماً كبيراً ، فقلما نجد سورة من سوره - باستثناء قصار المفصل - إلا تذكر البعث وتقرره ، وكثير من السور تقوم كلها على موضوع البعث ، فتفيض في بيانه والتذكير به ، وتنفي الشبهات الواردة بشأنه وبضرب الأمثال وتقريب الصورة إلى الأفهام ، ويعود اهتمام القرآن الكريم بهذه القضية التي يجعلها أصلاً من أصول العقيدة ، لأنها أصل عظيم من أصول الملاح والإصلاح في العالم ، فإن البشر مهما اختلفت ميولهم وأعمالهم لا يخرجون عن صنفين :

- صنف يعمل الخير .
- وصنف يعمل الشر .

والصنف الذي يعمل الخير قسماً ، انطلاقاً من حديث (إنما الأعمال بالنيات) :

١- قسم يعمل الخير ويركن إلى الملاح ، حباً في الخير والملاح ، ويتنكر الشر والفساد كراهية في الشر والفساد ، يفعل ذلك كله بدافع الإيمان في نفسه ، لا يلتمس جزاء ولا شكوراً في الدنيا حين يفعل الخير ويركض إلى الملاح ، ولا يخاف حساباً ولا عقاباً حين يترك الشر ويعزف عن الفساد .

٢- وقسم يعمل الخير ويترك الشر ناظراً إلى الجزاء في الدنيا ، مقدراً أن وراء الفعل والترك مصلحة له أو مضرة عليه ، فهو يقدر الأمر بمقدار ما يناله هو ، وينظر إلى العواقب التي تترتب على تصرفه من حيث ما يناله أو يصيبه .

هذان هما القسمان ، وكل يريد أن يكون منتمياً بالخيرات والحسنات بعيداً عن الشرور والمصائب ، وأمثلهم هو الذي يرجو من وراء الاستقامة رضا الله - تعالى - دون نظر إلى نفع مادي دنيوي .

لهذا اقتضت حكمة الله - تبارك وتعالى - أن يجعل وراء هذه السداد داراً يرى فيها الناس جزاء أعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر (١) . فكيف يسوغ العقل أن ينفذ سوق هذه الحياة وقد نهب فيها من نهب ، وسرق فيها من سرق ، وقتل فيها من قتل ، وبغى فيها من بغى ، وتجبّر فيها من تجبر ، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه ، بل تستر واختفى ،

فأفلت ونجا ، أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت ؟
وفي الجانب الآخر : كم أحسن قوم وضحوا وجاهدوا ، ولم ينالوا
جزاء ما قدموا ، إما لأنهم كانوا جنوداً مجهولين ، أو لأن الحسد والحقد
جعل الناس يتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم ، أو لأن الموت عاجلهم
قبل أن ينعموا بثمرة ما عملوا من خير ، وكم من قوم دعوا إلى الحق
واستمسكوا به ودافعوا عنه ، فوقف الظالمون في طريقهم ، وأودوا وعذبوا
واضطهدوا وشردوا ، وسقطوا صرعى في سبيله ، وأعداؤهم الطفاة في أمن
وعافية ، بل في ترف ونعيم .

ألا يسيغ العقل - الذي يؤمن بعدالة الإله الواحد - بل يطلب أن
توجد دار أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته (١) .

والأدلة العقلية التي جاءت في القرآن الكريم لإثبات البعث كثيرة
جداً ، منها ، قوله تعالى : (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما
لأعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم
الفصل ميقاتهم أجمعين .) الدخان : ٣٨ - ٤٠ .

وقوله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك
ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار) ص : ٢٧ ، ٢٨ .
وقوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا
لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش
الكريم .) المؤمنون : ١١٥ - ١١٦ .

فتبين هذه الآيات أن الذين ينكرون البعث ، إنما يريدون وصف هذه
الحياة بالبعث ، ويرونها مهزلة لا حكمة لها ولا غاية من ورائها ، وذلك
هو ظن الذين كفروا في كل زمان ومكان ، فهم يرون الحياة كما يريدون ،
ويصورونها كما يشتهون ، ويريدونها غابة يأكل فيها القوي الضعيف ، ومرتعاً
للفجور لا حساب بعده ، وكذبوا فيما زعموا فلا بد من البعث ، كما أراد
سبحانه لإقامة ميزان العدل ، ولتوفية كل إنسان جزاء ما كسب أو اكتسب ،
فقال تعالى : (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ، قل بلى وربّي
لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ، وذلك على الله يسير) التغابن : ٧ .

وقال تعالى : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ،
بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذي يختلفون

(١) انظر : د . يوسف القرضاوي : الايمان والحياة ص ٤٣ ط ٨ ١٩٨٢ مؤسسة
الرسالة ، وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : القرضاوي :
الايمان .

فيه ، وليعلم الذين كفروا أنهم كذبوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (النحل : ٢٨-٤٠ .
فهذه الآيات تحوي دليلاً عقلياً على ضرورة البعث ، فهي تفند مزاعم الكفار الذين خدعوا أنفسهم بأنه لا حياة بعد الموت ، وانطلقوا على أهوائهم كما يشاؤون ، من هنا كان التأكيد على البعث (قل بلى وربى لتبعثن) (بلى وعداً عليه حقاً) (١) .

ثم إن البعث ليس بعزيز على قدرة الله - تعالى - الذي خلقهم أول مرة من العدم ، قال تعالى : (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم .) (الروم : ٢٧ .

وقال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : (ونزلنا من السماء ماء مباركاً ، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتاً ، كذلك تكخرج) (الخرج : ٩ - ١١ .

قال : وهي الأرض التي كانت هامدة ، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، من أزاهير وغير ذلك مما يحار الظرف في حسنها ، وذلك بعدما كانت لا نبات بها ، فأصبحت تهتز خضراء ، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك ، كذلك يحيى الله الموتى ، وهذا الشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث ، كقوله عز وجل : (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) غافر : ٥٧ . وقوله تعالى : (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ، بلى إنه على كل شيء قدير .) (الأحقاف : ٣٣ . وقال سبحانه : (ومن آياته أن أنزل من السماء ماء فأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذي أحياها لمحي الموتى ، إنه على كل شيء قدير .) (فصلت : ٣٩) (٢) .

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : (يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير .) (ق : ١٤٤ ، قال : وذلك أن الله عز وجل ينزل

(١) انظر: د . مصطفى عبدالواحد : الايمان في القرآن ص ١٦٣-١٦٤ ط ١ ١٩٨٦ م دار الصحوة للنشر . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا: مصطفى عبدالواحد : الايمان .

(٢) ابن كثير : التفسير ج ٤ ص ٢٢٢ - ٢٢٣ ط المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر ١٩٣٧ م .

مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء ، فإذا تكاملت الأجساد ، أمر الله - تعالى - إسرافيل فينفخ في الصور ، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور ، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض ، فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره ، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ ، وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله عز وجل (١) .

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما بين النفختين أربعون (قالوا : يا أبا هريرة ، أربعون يوماً ؟ قال : آبيت ، قالوا : أربعون شهراً ، قال : آبيت ، قالوا : أربعون سنة ؟ قال : آبيت ، (ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل) قال : (وليس من الإنس شيء إلا يبلى ، إلا عظماً واحداً ، وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخليق يوم القيامة) (٢) .

لقد بلغت جهالة المشركين وجدالهم في أمر البعث إلى حد أن جاء أحدهم يتحدى النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن البعث ، فقدم إليه قطعة من عظم بال وقال له : يا محمد ، أترى ربك يبعث هذا العظم بعدما رم وبلى ؟ . وكان هذا الكافر - وهو أبي بن خلف - قد أراد أن يقرن إنكاره للبعث بدليل ملموس ، فهذا هو العظم يتفتت بين أصابعه فكيف يصدق أن الله سيبعثه بعد هذا البلى ؟ فسجل القرآن الكريم هذا الإنكار الجهول الذي يزعم صاحبه أنه يستند إلى وقائع الأشياء ، ورد عليه أبلغ رد (٣) وذلك قوله - سبحانه - (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون . أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون) يس : ٧٨ - ٨٣ .

فلو تذكر خلقه الأول لكفاه ذلك عبرة ، ولأدرك أن هذه الخلقة الأولى دليل على إمكان البعث ، فليس له بعد هذه الأدلة إلا أن يسأل عن

(١) ابن كثير : التفسير ج ٤ ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

(٢) مسلم : الصحيح ج ٣ ص ٢٢٧٠ - ٢٢٧١ - كتاب الفتن وأشراف الساعة حديث (١٤١) .

(٣) انظر : مصطفى عبدالواحد : الإيمان ص ١٦٥ .

قدرة الله على البعث ، لأن هذا الخلق الأول يقيم الدليل على إمكان الخلق الآخر (١) .

ثم أشار سبحانه في الإجابة على هذا الجاحد إلى قدرته - سبحانه - بقوله : (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) ، ثم أشار سبحانه بعد ذلك إلى علمه بكل شيء بقوله : (وهو بكل خلق عليم) .

ثم أشار سبحانه إلى خلق النبات ، وما هو أكبر وأعظم ، وهو خلق السموات والأرض ، فأى شيء حقير وصغير هذا الإنسان إلى عظم السموات والأرض كما قال تعالى : (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) غافر : ٥٧ .

وكثر في القرآن الكريم ضرب الأمثلة على إمكان البعث ، وأنه يحدث ما يماثله في دنيا الناس المشاهدة لديهم كثيراً ، ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى في سورة الحج (يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لننبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) الحج ٥ - ٧ .

فهذه آيات متجددة يراها الناس في كل بيئاتهم وأزمانهم ، فما بال هؤلاء الجاحدين الذين يزعمون أن الحياة بعد الموت أمر مستحيل ، بينما يرون مثيلاً لها كل يوم ، لكن أعمارهم تغشاها ظلمات التكذيب بالحق ، فيصمرون على كفرهم وعنادهم .

ولم يكن هذا شأن مشركي قريش فقط ، بل هو شأن كل كافر قبلهم وبعدهم ، قال تعالى : (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون . هيهات هيهات لما توعدون . إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين) المؤمنون ٣٥ - ٣٧ .

هذه حكاية أهل الكتاب للمشركين ، ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد وسيناقبهم على كفرهم في اليوم الذي كانوا يكفرون بوقوعه ، قال تعالى : (ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حياً . ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً . فوربك لنخسرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً .) مريم : ٦٦ - ٦٨ . فالله - سبحانه وتعالى - يحشرهم

(١) انظر : مصطفى عبدالواحد : الايمان ص ١٦٦ .

لحساب ومعهم الشياطين التي أضلتهم وسولت لهم هذا الجحود والإنكار،
وها هم جميعاً حول جهنم ، يرون هولها ويسمعون زفيرها . والعينان
بالله ... نسأل الله العافية .

مما سبق نستخلص أن أسباب إنكار البعث أو الشك فيه يمكن حصرها
فيما يلي :

- ١- كونه أمراً لا تدعو إليه الحاجة ، وليس وراءه مصلحة .
- ٢- مخالفته لما ألف من السنن ، حيث لم يعهد الأحياء أن ميتاً يعث
من قبره .
- ٣- استبعاده واستعظام أمره ، حيث إن المؤلف عند الأحياء أن يروا
أجساد الأموات تتفرق وتتحلل .
- ٤- العناد والمكابرة والإصرار على التكذيب (١) .

وقد عرض القرآن الكريم هذه الشبه كلها أبلغ عرض ، ورد عليها
أبلغ رد كما تبين ذلك من خلال المبحث بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة ،
والحمد لله رب العالمين .

(١) انظر : مجلة الأزهر : ج ٢٢ ص ٥٨٩ .

(المبحث الرابع)

مبحث في العزّة

قال ابن زكريا: العين والزاء أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر (١).

والعز والعزة: الرفعة والامتناع... وتعزز: تشرف... وأعزّزته: أكرّمته... وعز علي: حق واشتد... وعز يعز: بالفتح إذا اشتد... وعز يعز بالضم: قهره وغلبه (٢).

وفي المفردات: العزة: حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم: أرض عزاز أي: صلبة (٣).

نلاحظ مما سبق أن العزة تدل على القوة والشدة والغلبة والامتناع، وتصريفات الأفعال من الكلمة تتلون معانيها بتلون حركاتها - وهذه خصيصة من خصائص اللغة العربية في كثير من الكلمات، إذ تتبدل حركة حرف واحد في الكلمة فتفيد معنى، ثم تتبدل فتفيد معنى ثانياً، ثم تتبدل فتفيد معنى ثالثاً... وهكذا.

يقال عز الرجل يعز بكسر العين في المضارع، أي صار عزيزاً قوياً بعد ذلة وهوان، فهذا معنى من المعاني، ويقال عز المنافس خصمه يعزّه بضم العين في المضارع، أي غلبه وقهره، وقال في القاموس: عزه يعزّه كمدّه يمّده، غلبه في المعازة (٤).

ومنه قوله تعالى على لسان أحد الخصمين في سورة (ص): (وعزني في الخطاب) ص: ٢٣، أي غلبني في الاحتجاج، فذاك معنى ثانٍ من المعاني، ويقال: عز يعز: بفتح العين في المضارع أي صعب وثقل واشتد، مثل قولك لصاحبك: يعز علي أن أسمع منك ما يؤلمني، أي: يشتد ويصعب، فذلك معنى ثالث من المعاني (٥).

(١) ابن زكريا: معجم مقاييس اللغة ج ٤ ص ٣٨.

(٢) ابن منظور: لسان العرب - مادة عز ج ٥ ص ٣٧٤.

(٣) الراغب: المفردات ص ٣٣٢-٣٣٣ وانظر: الفيروز أبادي: البصائر ج ٤ ص ٦١.

(٤) مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج ٢ ص ١٨٩ ط دار الجيل - بيروت. وسيسار إلى هذا المصدر حين وروده فهما بعد هكذا: الفيروز أبادي: القاموس.

(٥) انظر: مجلة الأزهر ج ٢٥ ص ٢٢٦.

والسمة الغالبة على حديث العزة في القرآن ، هي أن العزة لله وحده ، قال تعالى : (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) فاطر : ١٠ . وهذه هي العزة الحقيقية الباقية وما عداها فعزة باطلة أو زائلة ، وتؤدي إلى سوء منقلب وشر مصير ، اللهم إلا إذا كانت العزة هبة من الله لعباده ، فإن الله يشملها بتأييده وعونه ، ولذلك تأتي نسبة العزة لغير الله تبعاً لنسبة العزة لله ، قال تعالى : (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين) المنافقون : ٨ .

وقال الشهيد (سيد قطب) : إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية ، وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازن ، وتعديل الحكم والتقدير ، وتعديل النهج والسلوك وتعديل الوسائل والأسباب ، ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كريماً ثابتاً في وقفته غير مززعزع ، عارفاً طريقه إلى العزة ، طريقه الذي ليس هنالك سواه .

إنه لن ينحني رأسه لمخلوق متجبر ، ولا لعاصفة طاغية ، ولا لحدث جلل ، ولا لوضع ولا لحكم ، ولا لدولة ولا لمصلحة ، ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً ، وعلام ؟ والعزة لله جميعاً ، وليس لأحد منها شيء إلا برضاه .

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : (إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه) ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإحواؤه ، فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله ، القول الطيب ، والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ، والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع ، ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء .

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس ، حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله ، حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي ، يستعلي بها على شهواته المذلة ، ورغائبه القاهرة ، ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس ، ويمتنع استعلى على هذه فلن يملك أحسد وسيلة لإذلاله وإخضاعه ، فإنما تذلل الناس شهواتهم ورغباتهم ، ومخاوفهم ومطامعهم ، ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع ، وعلى كل شيء وعلى كل إنسان ، وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان .

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل ، وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً

للشهوة ، وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح ... كلا . إنما العزة استعلاء على شهوة النفس ، واستعلاء على القيد والذل ، واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله ، ثم هي خضوع لله وخشوع ، وخشية لله وتقوى ، ومراقبة لله في السراء والضراء ، ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه ، ومسكن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يآباه ومن هذه المراقبة لله لا تمنعني إلا برضاه (١) .

وللأستاذ محمد قطب كلام بديع عند قوله تعالى (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) في كتابه (دراسات قرآنية) لا أجد مناصاً ممن نقله بشيء من الاختصار ، قال : "إن الجاهلية تأبى الدخول في الإيمان حرصاً على العزة التي في أيديها ، والتي تظن أن الإيمان سيضيعها عليها بصورة من الصور .

فأما السادة أو الملأ - كما يسميهم القرآن - ، ففي أيديهم بالفعل سلطة وسيادة مفتتحة من صاحبها الحقيقي ، وهو الله - سبحانه وتعالى - سلطة يتحكمون بها في رقاب الناس ، أي في رقاب (العبيد) الذين يستعبدونهم لأنفسهم ولأهوائهم ، ولو كان ذلك تحت شعار (الحرية والإخاء والمساواة) كما تصنع الرأسمالية منذ القرن الماضي ، فتستعبد ملايين البشر لأهوائهم ومصالحها ، وهي ترفع ذلك الشعار الخداع ... أو تحت شعار (الديمقراطية الحقيقية) كما تصنع الشيوعية منذ أوائل هذا القرن ، فتستعبد ملايين البشر للدولة والنظام وللزعيم ، وهي ترفع شعار الديمقراطية ... أو تحسنت أي شعار مما تفنن الملأ دائماً في رفعه ليستعبدوا به العبيد .

هؤلاء السادة يرفضون الدخول في الإيمان حرصاً على هذه العزة التي في أيديهم والتي يحسون أنهم سيفقدونها حين يرضخون لعبادة الله الواحد ، الذي تتساوى في العبودية له جميع النفوس وجميع الرؤوس .

ولاشك أنهم بالفعل سيفقدون ذلك السلطان المغتصب الذي يتحكمون به في رقاب الناس بالباطل ... ولكن نفوسهم الملتوية وفطرتهم المنكوسة لا تستطيع أن تدرك جملة الحقائق الإيمانية التي يدركها - بالفطرة والنفس المستقيمة - كل من دخل في دين الله .

أول هذه الحقائق وأعظمها ، أن العزة لله جميعاً .

هو سبحانه وحده العزيز بحق ، المالك للعزة بحق ، وأما هذه السلطنة المغتصبة التي يعتز بها الملأ في الجاهلية وتمدهم عن الإيمان بالله ، فههي

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن . ج ٥ ص ٢٩٣٠ - ٢٩٣١ .

سلطة زائفة ، فضلاً عن أن الله هو الذي أمدهم بها إملاء واستدراجاً (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) النحل : ٢٥ ، وهي سلطة موبقة لأنها تؤدي بهم إلى جهنم وبئس المهاد (١) .

ثم قال : أما الحقيقة الثانية المستمدة من الحقيقة الأولى ، فهي : " أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وتلك حقيقة أخفى على الفطر المنكوسة والنفوس الملتوية من الحقيقة الأولى ، ذلك أنهم يرون المؤمنين - في أول عهد الدعوة - لا حول لهم ولا قوة ، شردين في الأرض ، معذبين بأيدي الملأ أنفسهم ، لا سلطان لهم في الأرض ، ولا وزن لهم في مجرى الأمور ، فيعشي ذلك بصيرتهم عن حقيقتين كبيرتين : أن المؤمنين - حتى في عذابهم ذلك وانعدام السلطة في أيديهم - أعز بما لا يقاس من جبابرة الأرض المتمكنين في الأرض بالباطل ، لأنهم يعتزون بالله ، وبالإيمان بالله ، فيرخص في نفوسهم كل مناع الأرض الزائل ، الذي يستعبد الجبابرة فيذلون له ، ويبيعون آخرتهم من أجله ، ويستعلي في قلوبهم الإيمسان ، فيحسون في قرارة أنفسهم أنهم أكبر من كل ذلك الباطل المستعلي بجبروته ، وأنهم أعظم في واقع الأمر من معذبهم ، لأنهم يملكون الحق ، وأولئك يملكون الباطل ، ولأن معذبهم لا يملكون منهم إلا أجسادهم الفانية ، أما أرواحهم فهي طليقة معتزة .. معتزة بالإيمان بالله .

وأما الحقيقة الثانية التي يغفل عنها الملأ فهي : أن ميزان السلطة لا يظل إلى الأبد في أيديهم ، وأن هذه الفترة التي يستعلون فيها بالباطل ، ويذيقون المؤمنين العذاب ، هي فترة يقدرها الله لحكمة عنده ، وليست ناشئة من سلطة ذاتية في يد الملأ غير قابلة للزوال ، إنما هي فترة يتمحص فيها المؤمنون بالابتلاء ، ليتم تجردهم لله ، وليعدوا لحمل الأمانة الضخمة ، وهي إقامة الحق والعدل بين الناس في الأرض ، وعندئذ ينتقل ميزان السلطة بقدر الله الغالب ، من أيدي الجبابرة المتحكمين بالباطل ، إلى أيدي المؤمنين الذين أعدهم الله على عينه - في فترة الابتلاء - لتسلم السلطة من أولئك المتجبرين ، وعندئذ تتحقق العزة واقعاً ملموساً للمؤمنين ، بعد أن تحققت من قبل مشاعر مستعلية بالإيمان .

تلك قضية العزة بالنسبة للملأ في كل جاهلية ، أما العبيد ، ففسد كان المظنون أن يسارعوا إلى الإيمان ، لأنه هو الذي يخلصهم من ذل العبودية للعبيد ، حين ينقلهم إلى عزة العبودية الحققة لله ، ومع ذلك

فإنهم هم كذلك قلما يستجيبون في مبدأ الأمر ، إنهم عبيد جاهلية ، وليس معنى كونهم مستضعفين ومستذلين ومظلومين أنهم على الحق ، كما تحاول أن تقول لهم الدعوات الخادعة لتستميلهم إلى جانبها ، ريثما تستعبدهم من جديد لحسابها . إنهم عبيد جاهلية ، يستهويهم السلطان الجاهلي فيرتضون العبودية له ، وينخدعون بظاهر السلطة الموقوتة فيحسبون أنها دائمة ، ويرفضون الخروج عليها خوفاً منها : (وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) القصص : ٥٧ ، فيعلمون أنهم الهدى ، ومع ذلك يأتون الدخول فيه خوفاً من سلطان الأرض الزائف ، ولا يصدقون أن العزة لله جميعاً ، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وينسون أن الملأ لم يصيروا أصحاب سيادة وتجبر ، إلا لأنهم هم - العبيد - قد ارتضوا أن يكونوا عبيداً لهم ، ورفضوا أن يكونوا عبيداً لله أعززة بالإيمان .

من أجل ذلك يقول السياق القرآني لهم جميعاً ، سادة وعبيداً ، (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) فلا ترجى العزة الحقيقية إلا بالالتجاء إليه ، سبحانه ، ولا يتذوقها إلا الذين يؤمنون بالله حقيق الإيمان ، فيستعلنون بالإيمان على أولئك العبيد ، الذين يسمون أنفسهم سادة ذوي سلطان ، أو سادة ذوي جبروت " (١) .

نسأل الله أن يجعلنا أعززة بالإيمان ، وأن يجعلنا ممن قال فيهم : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أدلة على المؤمنين ، أعززة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم) المائدة : ٥٤ .

(١) محمد قطب : دراسات قرآنية ص ٢٢٣ - ٢٢٥ .

المتشابه والمشكل في السورة

وردت في السورة مجموعة من الآيات تتشابه لفظياً مع آيات أخرى من سور أخرى من حيث السياق ، غير أنها تتفاير في بعض النظم من حيث التقديم والتأخير ، أو الزيادة والنقصان .

كما وردت في السورة مجموعة من الآيات التي أشكل معناها على كثير من الناس .

وسأتناول في هذا المبحث هذين النوعين من الآيات في السورة ذاكراً ما قاله العلماء فيها .

أولاً : المتشابهه :

قوله تعالى : (والله الذي أرسل الرياح) فاطر : ٩ ، بلفظ الماضي في قوله (أرسل) ، وجاء في سورة الفرقان كذلك بلفظ الماضي في قوله تعالى : (هو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته) الفرقان : ٤٨ ، وجاء في سورة الأعراف والروم بلفظ المستقبل ، ففي الأعراف قوله تعالى : (وهو الذي يرسل الرياح) الأعراف : ٥٧ ، وفي الروم قوله تعالى : (الله الذي يرسل الرياح فتشبر سحاباً) الروم : ٤٨ .

ففي سورة الأعراف جاء قبلها ذكر الخوف والطمع ، وهو قوله تعالى : (وادعوه خوفاً وطمعاً) الأعراف : ٥٦ وهما يكونان في المستقبل لا غير ، فكان (يرسل) بلفظ المستقبل أشبه بما قبله .

وأما في سورة الروم فجاء قبلها قوله تعالى : (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره) الروم : ٤٦ ، فجاء بلفظ المستقبل موافقاً لما قبله .

وأما في سورة الفرقان ، فإن قبلها : (كيف مد الظل) الفرقان : ٤٥ . وقوله : (وهو الذي جعل لكم) الفرقان : ٤٧ ، وبعدها : (وهو الذي مرج البحرين) الفرقان : ٥٣ و : (وهو الذي خلق من الماء بشراً) الفرقان : ٥٤ فكان الماضي أليق بها .

وأما في هذه السورة فهو مبني على أولها : (الحمد لله فاطر السموات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة) فاطر : ١ ، وهمـا بمعنى الماضي لا غير ، فبنى على ذلك فقال : (أرسل) بلفظ الماضي ، ليكون

الكل على مقتضى اللفظ الذي خص به (١) .

قوله تعالى : (وترى الفلك فيه مواخر) فاطر : ١٢ بتقديس (فيه) على (مواخر) وجاء في سورة النحل : (وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا) النحل : ١٤ بتأخير فيه .

ما في سورة النحل جاء على القياس ، فإن الفلك المفعول الأول له (ترى) ، ومواخر المفعول الثاني ، و (فيه) ظرف ، وحقه التأخر ، والواو فصيحة (ولتبتغوا) للعطف على لام العلة في قوله : (لتأكلوا منه) النحل : ١٤ .

أما في هذه السورة فقدم (فيه) موافقة لما قبله ، وهو قوله : (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) فاطر : ١٢ ، فوافق تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل ، ولم يزد الواو على (لتبتغوا) ، لأن اللام فصيحة (لتبتغوا) هنا لام العلة ، وليست بعطف على شيء قبله .

ثم إن قوله : (فيه مواخر) في هذه السورة ، و (مواخر فيسه) في النحل ، اعتراض في السورتين يجري مجرى المثل ، ولهذا وحد الخطاب فيه وهو قوله (وترى) وقبله وبعده جمع وهو قوله (تأكلون - تستخرجون) وفي النحل (لتأكلوا - تستخرجوا - ولتبتغوا) ومثله في القرآن كثير (٢) .

قوله تعالى : (جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) فاطر : ٢٥ ، بزيادة الباءات . وفي سورة آل عمران : (جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) آل عمران : ١٨٤ بباء واحدة ، لأنه في سورة آل عمران وقع في كلام مبني على الاختصار ، وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل ، ولفظ الماضي أخف ، وبني الفعل للمجهول ، فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل ، وهو قوله (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) آل عمران : ١٨٤ ، لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول في الاختصار بخلاف ما في هذه السورة فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل ، والفاعل مذكور مع الفعل ، وهو قوله : (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم) فاطر : ٢٥ ، ثم ذكر بعده الباءات ليكون كله على نسق واحد (٣) .

(١) انظر : محمود الكرمانلي : أسرار التكرار في القرآن ص ٧٢ و ص ١٦٤ ط ١ ، وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : الكرمانلي : أسرار التكرار .

(٢) انظر : المرجع نفسه ص ١١٠ و ص ١٦٤ .

(٣) انظر : المرجع نفسه ص ٤٧ .

قوله تعالى : (مختلفاً ألوانها) وبعده (ألوانها) فاطر: ٢٧، ثم (ألوانه) فاطر : ٢٨ ، لأن الأول يعود إلى (ثمرات) من قولسه تعالى (فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها) فاطر : ٢٧ ، والثاني يعود إلى (الجبال) من قوله تعالى : (ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مختلف ألوانها) فاطر : ٢٧ ، وقيل : يعود إلى (حمر) ، والثالث يعود إلى بعض الدال عليه (من) في قوله تعالى : (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه) فاطر : ٢٨ ، لأنه ذكر (من) ولم يفسره كما فسر في قوله (ومن الجبال جدد بيض وحمر) فاخص الثالث بالتذكير (١) .

قوله تعالى : (إن الله بعباده خبير بصير) فاطر : ٣١ ، بالتصريح باسم الله وبزيادة اللام ، وفي سورة الشورى : (إنه بعباده خبير بصير) الشورى : ٢٧ ، لأن الآية في هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله ، فصرح باسمه سبحانه ، أما في الشورى فهو متصل بقوله تعالى : (ولو بسط الله الرزق) الشورى : ٢٧ ، فخص بالكناية .

ودخول اللام في الخبر موافقة لقوله : (إن ربنا لغفور شكور) فاطر : ٣٤ ، ولم تدخل اللام في الخبر في سورة الشورى موافقة لقوله (إن الله غفور شكور) الشورى : ٢٣ (٢) .

قوله تعالى : (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ، فمن كفر فعليه كفره) فاطر : ٣٩ ، وقال في سورة الأنعام : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) الأنعام ١٦٥ ، فأضاف خلائف إلى (الأرض) بغير واسطة (في) وهناك نكرها وأضافها ب (في) .

المسائل أن يسأل عن التعريف أولاً ، والتذكير ثانياً ، وعما خصص كل مكان بما اختص به .

والجواب : أن الذي في سورة الأنعام أجري مجرى المعرفة ، لأنه بعد ذكر متكرر ، وخطاب متردد مبتدأ من مبتدأ قوله : (قل تعالوا

(١) انظر : الكرمانى : اسرار التكرار ص ١٦٤ . وانظر : الفيروز آبادي : البصائر ج ١ ص ٣٨٧ .

(٢) انظر : الكرمانى : اسرار التكرار ص ١٦٤ - ١٦٥ . وانظر : الفيروز آبادي : البصائر ج ١ ص ٣٨٨ .

آتِل ما حرم ربكم عليكم) الأنعام : ١٥١ ، فلما خوطبوا بالفاظ المعارف اتبع ما في هذه الآية من ذكرهم في موضع النكرة وهو المفعول الثاني من (جعلكم) ذكر المعرفة فكسب لفظها فصار التقدير ، وهو الذي جعل كل واحد منكم الخليفة في الأرض التي ورثها عن تقدمه ، فمنكم الأعلى ، ومنكم الأوسط ، ومنكم الأسفل .

وليس الأمر كذلك في هذه السورة ، لأن ما تقدم هذه الآية منها ذكر أهل النار من مبتدأ قوله : (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها) فاطر : ٣٦ ، إلى قوله : (فذوقوا فما للظالمين من نصير . إن الله عالم غيب السموات والأرض ، إنه عليم بذات الصدور) فاطر : ٣٧ - ٣٨ .

ثم قال : (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) فاطر : ٣٩ ، فأخرج لفظ خلائف مخرج النكرة ، كأنه قال : جعلكم خلفاً لمن تقدم غير معلوم إلا عند الله ما يكون من أمركم ، فأنتم مجهولون عند أشباهكم وأمثالكم فمن كفر منكم فضرر كفره راجع عليه ، فكان التنكير أولى بهذا المكان ، لأنه لم يتقدمه من الأسماء المضمرة التي للخطاب المعرفة بحكم الإضمار ما تقدم في سورة الأنعام ثم نزلهم منزلة قوم مجهولين يتوقع ما يكون من أمرهم عن إيمانهم أو كفرهم ، فلم يجعلوا في حكم الخطاب الأول في قوم بأعيانهم للانقسام الواقع عليهم (١) .

قوله تعالى : فلن تجد لسنة الله تبديلاً ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً (فاطر : ٤٣ ، كرر في هذه السورة ، وقال في سورة الفتح : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) الفتح : ٢٣ ، وقال في سورة الإسراء : (ولا تجد لسنةنا تحويلاً) الإسراء : ٧٧ .

والتبديل : تغيير الشيء عما كان عليه ، قيل : مع بقاء مادة الأصل ، كقوله تعالى : (بدلناهم جلوداً غيرها) النساء : ٥٦ ، وكذلك : (يوم تبدل الأرض غير الأرض) إبراهيم : ٤٨ .

(١) انظر : الخطيب الاسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ص ٣٨٨ - ٣٨٩ ط ١ دار الآفاق الجديدة ١٩٧٣ م ، وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : الاسكافي : درة التنزيل .

والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر .

وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول ، فخص هذا الموضع بالجمع بين الوصفين لما وصف الكفار بوصفين ، وذكر لهم غرضين ، وهو قوله : (ولا يزيـد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ، ولا يزيـد الكافرين كفرهم إلا خساراً) فاطر : ٣٩ ، وقوله تعالى : (استكباراً في الأرض ومكـر السـيـء) فاطر : ٤٣ .

وقيل : هما بدلان من (نفوراً) فاطر : ٤٢ ، فكما شئنا (١) الأول والثاني شئنا الثالث ، ليكون الكلام كله على غرار واحد .

وقال في سورة الفتح : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) الفتح : ٢٣ ، فاقترص على مرة واحدة لما لم يكن لل تكرار موجب .

وخص سورة الإسراء بقوله (تحويلاً) ، لأن قريشاً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : لو كنت نبياً لذهبت إلى الشام ، فإنها أرض المبعث والمحشر ، فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذهاب إليها ، فهياً أسباب الرحيل والتحويل ، فنزل جبريل عليه السلام بهـذه الآيات : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) الإسراء : ٧٦ . وختتم الآيات بقوله : (تحويلاً) تطبيقاً للمعنى (٢) .

قوله تعالى : (أولم يسيروا في الأرض) فاطر : ٤٤ بالواو ، وكذلك في سورة الروم : ٩ وفي سورة غافر : ٢١ بالواو .

وفي سورة يوسف : (أفلم يسيروا في الأرض) يوسف : ١٠٩ بالفاء لأن الفاء تدل على الاتصال والعطف ، والواو تدل على العطف المجرد ، ففي سورة يوسف قد اتصلت بالأول لقوله : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجلاً نوحى إليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا) يوسف : ١٠٩ ، حال من كذبهم وما نزل بهم من العذاب ، وليس كذلك في هذه السورة والروم وغافر ، لأن ما قبلها في سورة فاطر : (ولن تجد لسنة الله تحويلاً) فاطر : ٤٣ ، وبعدها : (وما كان الـلـم ليـعـجـزه من شيء) فاطر : ٤٤ فوافق ما قبله .

(١) المراد : ذكر اثنين من الصفات : (نذيراً ، نفوراً) - (استكباراً ، مكر السيء) - تبديلاً ، تحويلاً .

(٢) انظر : الكرمانلي : أسرار التكرار ص ١٦٥-١٦٦ ، وانظر : الفيروز ابيسادي : البصائر ج ١ ص ٣٨٨ - ٣٨٩ .

وأما ما جاء في آخر سورة غافر : (أفلم يسيروا في الأرض)
غافر : ٨٢ ، فوافق ما قبله وما بعده ، وكان بالفاء ، وهو قوله :
(فأي آيات الله تنكرون) غافر : ٨١ ، وبعبه (فما أغنى عنهم) غافر : ٨٢ (١) .

قوله تعالى : (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) فاطر : ٤٥ ، وفي سورة النحل : (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة) النحل : ٦١ .

فالفاء في سورة النحل كناية عن الأرض ، ولم يتقدم ذكرها ،
والعرب تجوز ذلك في كلمات ، منها : الأرض ، تقول : فلان أفضل من
عليها ، ومنها السماء ، تقول : فلان أكرم من تحتها ، ومنها
الغداة ، تقول : إنها اليوم لباردة ، ومنها الأصابع ، تقول : والذي
شقهن خمساً من واحدة يعني الأصابع من اليد ، وإنما جوزوا ذلك لحصولها
بين يدي كل متكلم وسامع .

ولما كان كناية عن غير مذكور لم يزد معه الظاهر لئلا يلتبس
بالدابة ، لأن الظاهر أكثر ما يستعمل في الدابة ، قال عليه الصلاة والسلام :
(إن المنبست لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى) (٢) .

وأما في هذه السورة ، فقد تقدم ذكر الأرض في قوله : (أولم
يسيروا في الأرض) فاطر : ٤٤ وبعدها (ولا في الأرض) فاطر : ٤٤ ، فكان
كناية عن مذكور سابق ، فذكر الظاهر حيث لا يلتبس (٣) .

(١) انظر : الكرمانى : اسرار التكرار ص ١٠٢ .
(٢) أخرجه البزار والحاكم في علومه والبيهقي وأبو نعيم والقضاعي عن جابر
مرفوعاً . انظر : الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي : المقاصد
الحسنة ص ٣٩١ ط مكتبة الخانجي بمصر - وسيشار إلى هذا المصدر حين
وروده فيما بعد هكذا . السخاوي : المقاصد الحسنة .
(٣) انظر : الكرمانى : اسرار التكرار ص ١١٢ - ١١٣ .

ثانياً : المشكل :

قوله تعالى : (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقنناهم
إلى بلد ميت) فاطر : ٩ .

قال ابن قتيبة : هذا من باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ، والمراد :
أي فسقنهم (١) .

قوله تعالى : (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) فاطر : ١٠ .
قال ابن قتيبة : فيه اختصار ، والمعنى : أي يعلم أن العزة
لمن هي (٢) .

قوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فسي
كتاب) فاطر : ١١ .

الضمير في قوله (عمره) يظهر رجوعه إلى المعمر ، فشكل معنى
الآية ، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان ، فيظهر تنافي الضمير
ومفسره .

والجواب : أن المراد بالعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق
الشخص ، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره ، وبالذي نقص من عمره ، فصار
المعنى : لا يزداد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب (٣) .

قوله تعالى : (إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من فسي
القبور إن أنت إلا نذير) فاطر : ٢٢ ، ٢٣ .

قال القاضي عبد الجبار : لا ظاهر له يصح تعليقهم في أن الكافر الذي
لا يقبل ممنوع من سماع ذلك ، بل ظاهره يوجب أنهم موتى في القبور ، وذلك
ما لا يقوله أحد ، وإنما المراد به المبالغة في ذمهم لإعراضهم عن
النظر والاستدلال والقبول (٤) .

(١) انظر : ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٦ ط المكتبة العلمية
وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : ابن قتيبة :
تأويل المشكل .

(٢) انظر : المرجع نفسه ص ٢٢٣ .
(٣) انظر : محمد الأمين الشنقيطي : دفع الإيهام الاضطراب عن آيات الكتاب :
ص ٢٤٦ ط مطبعة المدني ، وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد
هكذا : الشنقيطي : دفع الإيهام .

(٤) انظر : القاضي عبد الجبار : متشابه القرآن ج ٢ ص ٥٧٢ ط دار التراث ،
وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : عبد الجبار :
المتشابه .

قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فاطر : ٢٨ .
قال القاضي عبد الجبار : وربما قيل فيها : كيف يصح ، ومن ليس
بعالم قد يخشى عقاب الله ؟ والجواب : أن المراد الخشية الصحيحة
فإنها لا تقع إلا من عالم بالله تعالى على حقه ، ومن عالم بثوابه
وعقابه ، ومن عالم بما تؤدي هذه الخشية من العبادات ، وبما معه يثبت
ما يخشاه ، فهذا معنى الكلام .
ثم إنه تعالى رغب في طاعته نهاية الترغيب بأفصح قول ، فقال
تعالى : (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم
ويزيدهم من فضله ، إنه غفور شكور) فاطر : ٢٩ - ٣٠ (١) .

(١) انظر : القاضي عبد الجبار : تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٣٤٣ ط دار
النهضة ، وسيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا :
عبد الجبار : تنزيه القرآن .

(الفصل الرابع)

الصراع بين الحق والباطل في السورة

أولاً : معنى الحق :

لغة : الحاء والقاف ؛ أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته (١) .
وفي اصطلاح أهل المعاني : هو الحكم المطابق للواقع ، يطلق على
الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتغالها على ذلك (٢) .
وقيل : الحق ، هو الثابت الذي لا يجوز إنكاره (٣) .

ثانياً : الباطل :

لغة : الباء والطاء واللام أصل واحد ، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه
ولبثه (٤) .
وهو نقيض الحق ، والجمع أباطيل ، وأبطل فلان : جـاء
بـكـذب (٥) .

وفي المعنى الشرعي : ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه ...
وقيل : هو ما أشعر بمناقضة الصحة ، ومخالفة الشرع (٦) .

-
- (١) ابن زكريا : معجم مقاييس اللغة ج ٢ ص ١٥ .
(٢) علي بن محمد الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات ص ٩٤ ط ١٩٨٥ م مكتبة
لبنان - بيروت - وسيشار الى هذا المصدر حين وروده فيما بعد ، هكذا
الجرجاني : التعريفات .
(٣) محمد رواس قلعجي ، وحامد صادق قنبي : معجم لغة الفقهاء ، عربي
انجليزي ، ص ١٨٢ ط ١ ١٩٨٥ دار النفائس - بيروت ، وسيشار قلعجي
(٤) ابن زكريا : معجم مقاييس اللغة ج ١ ص ٢٥٨ . معجم لغة الفقهاء
(٥) ابن منظور : لسان العرب ج ١١ ص ٥٦ .
(٦) سعيد أبو حبيب : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص ٣٨ ط ١ ١٩٨٢ ، دار
الفكر - دمشق . وسيشار الى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا :
سعيد أبو حبيب : القاموس الفقهي .
وانظر : قلعجي : معجم لغة الفقهاء ص ١٠٣ .

وإذا ألقينا نظرة على أسباب هذا العناد المطلق ، نجد منابعها من كل ذلك : عناد من أجل العناد - فقط - ، النفس المقفلة لا تتفتح على أية دعوة جديدة (١) .

قال تعالى : (ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) الأنعام : ٧ .

وقال تعالى : (ولو فتحتنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) الحجر: ١٤-١٥ .

وقال تعالى : (استكباراً في الأرض ومكر السيئ ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً) فاطر : ٤٣ .

وهذه الآيات تشخص حالة العناد السخيف ، والمكابرة العمياء التي لا يجدي معها حجة ولا برهان ، فتبرز نموذجاً إنسانياً في هذه الكلمات (٢) .

ولم يكن هذا العناد هو جماع موقف الكافرين من الدعوة ، ولكنسه ارتقى إلى درجة الجدل المنطقي أحياناً ، أو الجدل العقيم الفارغ من الحججة أحياناً أخرى ، وفي الوقت الذي يبرهن هذا الجدل على وجود نماذج بشرية تحاول أن تفكر - ولو تحت تأثير أفكار مسبقة - في الدعوة الدينيّة ، في هذا الوقت يتخذها القرآن مناسبة ليجادلهم بالحجة والبرهان ، وليؤكد تفاهة المنطق الذي يعتمدون عليه ، وليفضح محاولتهم بأنها غير فكريّة ولا سليمة ، فالجدل مع الكافرين كان إذن مناسبة لتوضيح العقيدة وشرح الفكرة ، والرد على الشبهات والأضاليل .

ويمكن أن يعتبر هذا الجدل من أقوى وسائل الإثبات التي استعملها القرآن للغزو النفسي ضد الكافرين - مشركين وأهل كتاب - ، ولم يستعمل القرآن هذه المحاجة مع المشركين وأهل الكتاب في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحسب ، بل إنه اتخذ من قصص الأنبياء مناسبة ليفضح كل الحجج التي تقدم بها خصوم الدعوة آنذاك ، وذلك لكسب المعركة مع خصوم الدعوة في عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - ، لأن النموذج المعاند واحد .

(١) انظر: عبد الكريم غلاب : صراع المذهب والعقيدة في القرآن ، ص ٣٥٢ ، ط ١ سنة ١٩٧٣ م . دار الكتاب اللبناني - بيروت ، وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : عبد الكريم غلاب : صراع المذهب .

(٢) انظر : سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ص ٤٣ ط ٣ دار المعارف - بمصر وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : سيد قطب : التصوير الفني .

ولطبيعة الجدل في الإنسان ، وواقع الجدل الذي اتبعه الكافرون من المشركين وأهل الكتاب ، والمعارضين للدعوة ، ناقش القرآن الكريم اعتراضاتهم عن طريق الجدل والمناقشة ، وإعطاء الحجج والرد على شبهاتهم وحججهم ، سواء فيما يتصل بإثبات وحدانية الله - تعالى - ، أو فيما يعبدونه من دون الله ، أو ما ينكرونه على الدين ، أو في تحديدهم للإسلام والمسلمين ، ولأنبياء السابقين ، أو في جدالهم يوم القيامة حينئذ ، تواجههم الحقيقة ، فيبدأون في التملص من المسؤولية أملاً أن ينفعهم ذلك في التخلص من عقاب الآخرة (١) .

وقال سيد قطب : والتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية ، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي ، وإذا الطبيعة البشرية مجسم مرئية ، فأما الحوادث والمشاهد ، والقصاص والمناظر ، فبردها شاخصة حاضرة ، فيها الحياة ، وفيها الحركة ، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل ، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول ، الذي وقعت فيه أو ستقع ، حيث تتوالى المناظر ، وتتجدد الحركات ، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ، ومثل يضرب ، ويتخيل أنه منظر يعرض ، وحوادث يقع (٢) .

(١) انظر : عبدالكريم غلاب : صراع المذهب ص ٣٥٦ وما بعدها .

(٢) سيد قطب : التصوير الفني ص ٣٤ .

وقال أيضاً : هناك غرض من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيداً عن الأسلوب التصويري ، لأنه منطلق وجدل ودعوة إلى الدين ، كان يتبادر إلى الفهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ، فاستخدم الأسلوب التصويري - حتى في هذا الغرض - له دلالة الخاصة على أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن (١) .

ولقد كان في مقدمة ما يهتم به القرآن في هذا الجدال المنطقي مع الكافرين عموماً ، هو مناقشتهم تشككهم في إثبات وحدانية الله - تعالى - ولو لم يأتوا بحجة على إنكارهم لهذه الحقيقة ، وأكبر حجة كان يستخدمها القرآن هي ما يضعه بين أيديهم من نماذج الخلق والإبداع ، وتسيير الكون ورعاية المخلوقات والعناية بهم ، وقد تحدثت بإسهاب وتفصيل حول هذا الموضوع ، في الفصل الثاني من هذه الرسالة (أدلة الوحدانية) والذي هو محور هذه السورة (٢) .

وسأعرض بعض الأمثلة من الجدال التصويري في السورة ، حتى تتضح الأفكار الواردة في هذا الفصل ، ثم أتبعها الحديث عن نقض إلهية ما يعبدون من دون الله ، ثم إثبات البعث ، ثم عرض لمشاهد القيامة الواردة في السورة ، وبذلك يكون البحث قد احتوى جوانب الموضوع - إن شاء الله تعالى - .

أولاً : مشهد من مشاهد الطبيعة الصامتة ، يلفت النظر إليه دليلاً على قدرة الله الواحد - سبحانه - (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير) فاطر : ١ .

هذه لوحة طبيعية منسقة معروضة في كل حين ، السموات والأرض ، ولكنك تقرأ هذه الآية فتلفت إليها كأنما تعرض أول مرة فسي هذا الوجود وتلك طريقة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر من مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في جميع المناسبات (٣) .

(١) سيد قطب : التصوير الفني ص ٥٨ .

(٢) يراجع في هذا الموضوع : عبدالكريم غلاب : مراعي المذهب ص ٣٥٩ .

(٣) انظر : سيد قطب : المرجع السابق ص ٥٨ .

ثانياً : صورة أخرى من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك : (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور) فاطر : ٢٧ ، ٢٨ .

فهذا المشهد قديم مكرور ، تكرر عليه العيون في غفلة والنفسوس ، ولكنه يعرض هنا كأنه جديد وإنه لكفيل حين تتمله العين أن يوقع في النفس تأثراً وجدانياً خاصاً ، فهذا الماء ينزل من السماء ، وهذه الثمرات تخرج به من الأرض ، طعومها مختلفة وألوانها مختلفة ، وكذلك الجبال والناس والدواب والأنعام ... وأياً ما كانت هذه الملاحظات فمردها الأول إلى المشاهدة ، مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية التي يوجه إليها الأنظار ، لتراها بالبداهة الملهمة ، والحس البصير ، بعد أن تتملأها الأبصار (١) .

ثالثاً : نقض إلهية ما يعبدون من دون الله : (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً ، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير . وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . يولج الليل فسي النهار ويولج النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبئك مثل خبير) فاطر : ١١ - ١٤ .

في ظل تلك المشاهد المتنوعة ، العميقة الدلالة ، القوية السلطان ، يعقب بتقرير حقيقة الربوبية ، وبطلان كل ادعاء بالشرك ، وخسران عاقبته يوم القيامة .

(١) انظر : سيد قطب : التصوير الفني ص ٥٩ . ويراجع الظلال : ج ٥ ص ٢٩٤٢ .

ذلكم الذي خلقكم من تراب ، والذي جعلكم أزواجاً ، والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ، والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره ، والذي خلق البحرين ، والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى ذلكم هو (الله ربكم) (له الملك) (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) ...

ثم يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم : (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) فهم أصنام ، أو أوثان ، أو أشجار ، أو نجوم ، أو كواكب أو ملائكة ، أو جن ، وكلهم لا يملكون بالفعل قطميراً ، وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين سواء كانوا لا يسمعون أصلاً ، أو لا يسمعون لكلام البشر .

(ولو سمعوا ما استجابوا لكم) كالجن والملائكة ، فالجنس لا يملكون الاستجابة ، والملائكة لا يستجيبون للضالين .

هذه في الحياة الدنيا ، فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) .

فهذه المشاهد في تلك العوالم ، يعود القلب البشري منها بـزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد ، وإنه لحسب القلب البشري مقطوع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو الهدى ، ولو كان الذي يطلب هو البرهان (١) .

رابعاً : ثم ماذا يصنع أولئك الآلهة الآخرون ؟ هذه هي الأرض ، وتلك هي السماء ، فما آثارهم هنا أو هناك ؟ (٢)

(قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات ، أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً) فاطر: ٤٠ .

فالحجة واضحة والدليل بيسن ، فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها ، هذه هي مشهودة منظورة ، أي جزء فيها أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء يصرخ في وجه هذه الدعوى لو جروا عليها مدع ، وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو الله ، وهو

(١) راجع : سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٣٥ - ٢٩٣٦ .

(٢) راجع : سيد قطب : التصوير الفني ص ١٨٨ .

يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها مدع ، لأنه لا تشبهها صنعة ، ممسكاً
يعمل العاجزون أبناء الفناء .

(أم لهم شرك في السموات) ولا هذه من باب أولى ، فما يجسرو
أحد على أن يزعم لهذه الآلهة المدعاة مشاركة في خلق السموات ، ولا مشاركة
في ملكية السموات ، كائنة ما كانت (١) .

وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء ، مع ما يقع لهم من الأحداث كل
يوم ، مع الأحاسيس الفطرية التي تلجئ الإنسان إلى القوة الكبرى عند الشدة
تشترك في مخاطبة الحس والخيال ، وللمس البصيرة والوجدان لتركيز عقيدة
التوحيد في النفوس (٢) .

فهي صورة أخرى من صور الجدل المنطقي يستخدم فيها القرآن المناقشة
المنطقية مع المشركين في هذا الذي يشركونه مع الله ، فيقيم بهذا الجدل
الحجة عليهم. في أن هذا الذي يشركونه مع الله ليس له خاصية من خاصيات
الألوهية في الخلق والإبداع أو الملك والتصرف (٣) .

خامساً : أثبت القرآن ما كان من جدل الأولين في البعث ورد عليه بالمنطق
الذي يشبهه النظر الحر والبصيرة المميزة والتأمل الواعي ، دون أن
يحتاج الإنسان فيه إلى ظروف خاصة أو وسيلة من وسائل المعرفة الكسبية ،
إن أتيحت لعدد من الناس في بيئة معينة. أو عصر خاص ، فليست بحيث تحتاج
لكل إنسان على اختلاف المستويات الحضارية والعلمية .

وأقرب ما يلفتنا إليه القرآن ، ما نراه في الواقع المشهود من حياة
الأرض بعد موتها ، وما نبصره بأعيننا من خروج الحي من الميت ، توطئة
للإقناع بأن الحياة بعد الموت ليست من المستحيل العقلي أو المستحيل
العادي (٤) .

(١) انظر : سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٤٧ - ٢٩٤٨ .

(٢) انظر : سيد قطب : التصوير الفني ص ١٨٩ .

(٣) راجع : عبدالكريم غلاب : صراع المذهب ص ٣٦٢ .

(٤) د : عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطي) : القرآن وقضايا الإنسان ص ١٦١

بتصرف بسيط ، ط ١ ١٩٧٢ .

قال تعالى : (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقننا به
إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ، كذلك النشور) فاطر : ٩٠ .

هكذا ، لوحة بعد لوحة ، إرسال الرياح ، إشارة السحاب ، سيق
السحاب إلى بلد ميت ، إحياء الأرض بعد موتها ، لينتقل من هــ
المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال ، وبعد تركها تؤثر
في النفس على مهل ، إلى (كذلك النشور) فيجيب هذا التقرير في أنسب
الأوقات للتقرير (١) ، فلا سبيل إلى المكابرة فيه ، لأنه يهز القلوب حقاً
حين تتأملها وهي يقظ ويلمس المشاعر لمساً موحياً حين تتجه إلى تأملها ،
وهو مشهد بهيج جميل مثير ، وبخاصة في الصحراء ، حيث يمر عليها الإنسان
اليوم وهي محل جذب جرداء ، ثم يمر عليها غداً وهي ممرعة خضراء من
آثار الماء .

والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم مما يمرون عليه
غافلين ، وهو معجز معجب حين تتأمله البصائر والعيون ... وهم مع وقوع هذه
الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة ، وهو يقع بين أيديهم
في الدنيا ، (كذلك النشور) في بساطة وبسر ، وبلا تعقيد ولا جـسـد
بـعـيد (٢) .

وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة : محسوسة أو معروفة ،
تطالع حواسهم في كل لحظة ، وتواجه بديهتهم في كل نظرة ، وتتصل بحياتهم
ومعاشهم ، وتلمس شعورهم ووجدانهم ، وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم ،
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد ، يعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة ،
وإن مشاهد الطبيعة الجديدة أبداً عند من ينظر إليها بحس مرهف وعيـن
مفتوحة ، دون أن يثير ذلك الجدل الذهني ، الذي قد يعتمد على المهـارة
أكثر مما يعتمد على الحقيقة (٣) .

سادساً : وفي الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس والنفـس ،
تلك الرسوم الدوارس ، والربوع الخوالي ، وما تخيله للحس من
صور الحياة الغابرة ، ومن أشباح الأحياء الدائرة ، فهي مشاهد للعيـن

(١) انظر : سيد قطب : التصوير الفني ص ٥٩ .

(٢) انظر : سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٢٩ .

(٣) انظر : سيد قطب : التصوير الفني ص ١٩٠-١٩١ .

في الظاهر ، وللنفس في الضمير ، والقرآن يوجه إليها النظر ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها ، الدائرة منها (١) .

(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض ، إنه كان عليمًا قديرًا) فاطر : ٤٤ .

والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ، والوقوف على مصارع الغابرين ، وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا إليه ، كل أولئك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإحاطات ومشاعر وتقوى .

ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغابرين ، وآثار الذاهبين ، وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها ، فلا تنفخ ، وإذا وقفت لا تحس ، وإذا أحست لا تعثر ، وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن الله الثابتة ، وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية ، وهي الميزة التي تميز الإنسان المدرك من الحيوان البهيم ، الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات لا رابط لها ، ولا قاعدة تحكمها ، والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن والنواميس .

وأمام هذه الوقفة التي يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة - فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم ، أمام هذه الوقفة يوجه حسهم إلى قوة الله الكبرى ، القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء ، والتي أخذت الغابرين ، وهي قادرة على أخذهم كالأولين : (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) ... ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرض أسانيدها : (إنه كان عليمًا قديرًا) يحيط علمه بكل شيء في السموات والأرض ، وتقوم قدرته إلى جانب علمه ، فلا يند عن علمه شيء ، ولا يقف لقدرته شيء ، ومن ثم لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، ولا مهرب من قدرته ، ولا استخفاء من علمه : (إنه كان عليمًا قديرًا) (٢) .

(١) انظر : سيد قطب : التصوير الفني ص ٦١ .

(٢) سيد قطب : الظلال ج ٥ ص ٢٩٥٠ .

سابعاً : وفي السورة مشهذان من مشاهد القيامة متقابلان - على عادة القرآن - مشهد المنعمين في الجنة ، ومشهد المعذبين في النار ، وهما في تقابلهما يطبعان أثرين مختلفين في النفس ، ولكنهما يلتقيان منها في مكان واحد ، وينحازان بها إلى موقف فرد .

قال تعالى : (جنات عدن يدخلونها ، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ، ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله ، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) فاطر : ٣٢ - ٣٥ .

الأولون في الجنة ، وقد تكشف المشهد عن نعيم مادي ملموس ، ونعيم نفسي محسوس ، فهم (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ، ولباسهم فيها حرير) وذلك بعض المتاع المادي الذي يلبي رغبة الترف في كثير من النفوس ، وبجانبه ذلك الرضى وذلك الأمن ، وذلك الاطمئنان . (الحمند لله الذي أذهب عنا الحزن) ، والدنيا بما فيها من قلق على المصير ، ومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس إلى هذا النعيم المقيم ، والقلق يسوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير (إن ربنا لغفور شكور) غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها ، (الذي أحلنا دار المقامة) للإقامة والاستقرار (من فضله) فما لنا عليه من حق ، إنما هو الفضل يعطيه من يشاء (لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) بل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان . . . فالجو كله يسر وراحة ونعيم (١) .

وقال تعالى : (والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرون فيها ، ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ، فذوقوا فما للظالمين من نصير) فاطر : ٣٦ - ٣٧ .

هذا ما نراه في الجانب الآخر ، نرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال (والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم)

(١) سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن ص ١٠٠ ط دار الشروق ، وسيشار إلى هذا المرجع حين وروده فيما بعد هكذا : سيد قطب : مشاهد القيامة .

فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها) فلا هذه ولا تلك ، حتى الراحة بالموت لا تنال (كذلك نجزي كل كفور) .

ثم ها نحن أولاء يطرق آسماعنا صوت غليظ محشر مختلط الأصـداء ، متناوح من شتى الأرجاء ، إنه صوت المنبوذين في جهنم (وهم يصطرخون فيها) وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جميعاً ، فلننتبين من ذلك الصوت الغليظ المختلط ماذا يقول : (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن ، ولكن بعد فـسـوات الأوان ، فما نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التأنيب القاسي : (أولسـم نـعـمـركـم ما يتذكر فيه من تذكر) فلم تنتفعوا بهذه الفسحة من العـمـسـسـر ، وهي كافية للتذكر (وجاءكم النذير) زيادة في التنبيه والتحذير ، فلم تتذكروا ولم تحذروا ، (فذوقوا فما للظالمين من نصير) .

إنهما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة ، تقابلها صورة القلق والاضطراب ، ونعمة الشكر والدعاء ، تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء ، ومظهر العناية والتكريم ، يقابله مظهر الإهمال والتأنيب ، والجرس اللين والإيقاع الرتيب يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنيف ، فيتم التقابل ، ويتم التناسق في الجزئيات وفي الكليات سواء (١) .

وهذا المشهد - الثاني - يعتبر مثلاً على الجدال مع الكافريين والمشركين في يوم القيامة ، بعد أن تنكشف لهم الحقيقة ، ويرون نتيجة إنكارهم وجحودهم ، والقرآن يسترجع هذا الواقع المنتظر ليواجه حججهم الفاشلة من جهة ، وليضعهم أمام الحقيقة وكأنها واقعة ، وليكون ذلك درساً للذين يفترون بهذه الحجج ، وينساقون وراء الحملة التي كان يقوم بها الكافرون والمشركون ، فلم يترك القرآن حجة من حججهم إلا واجهها ، ولم يترك موقفاً من مواقفهم في إنكار الساعة وإنكار التبشير بها إلا أذارها ، واجهه بالمنطق والحجة والبرهان (٢) .

(١) سيد قطب : مشاهد القيامة من ١٠٠ - ١٠١ .

(٢) انظر : عبدالكريم غلاب : صراع المذهب ص ٣٦٤ .

وقوله تعالى : (لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فاطر : ١٢ .
فهاتان الآيتان تدعوان إلى شكر نعمة الله - سبحانه - وفضله ،
بالإيمان به وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

٣- عداوة الشيطان ، وعدم الاغترار بالدنيا :

(يا أيها الناس إن وعد الله حق ، فلا تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا
يغفرنكم بالله الفرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ، إنما يدعو
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .) فاطر : ٥ ، ٦ .

وعد الله - تعالى - بالبعث حق ثابت ، ولا بد أن يجازي كل فرد
بما عمل ، فيجب علينا أن نتصف بالزهد بما في هذه الدنيا ، ويجب
أن نكون أعداء للذي يزينها لنا ، لأنه كاذب ، إنه الشيطان ، إنه
مخلد في النار ، ويريدنا أن نكون معه ، فالمؤمنون لا يطيعونه في شيء ،
بل يطيعون الله الذي له الملك والأمر ، ولا يفتنون بمغريات الدنيا .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يقول : ألا إن الدنيا ملعونة ، وملعون ما فيها ،
إلا ذكر الله وما والاه ، وعالم أو متعلم (١) .

٤- التعزز بالله :

(من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ... الآية) فاطر : ١٠ .
وقد أفردت أحد المباحث في الفصل الثاني لموضوع العزة .

٥- خشية الله :

(إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب) فاطر : ١٨ .
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) فاطر : ٢٨ .

فخشية الله تعالى بالغيب مقياس الإخلاص والصلاح ، وهي الرقيب على
الإنسان في نفسه .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل ، وشاب
نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا فـسـي
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبتـه ذات منصب وجمـال ،

(١) رواه الترمذي : السنن ج ٤ ص ٥٦١ كتاب الزهد باب ١٤ ح ٢٣٢٢ .

فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه (١) .

٦- إقام الصلاة :

(إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وأقاموا الصلاة)
فاطر : ١٨ . (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) فاطر : ٢٩ .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بُني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان) (٢) .

فالمصلاة هي الركن الذي يلي الشهادتين في الإسلام ، لأنها أهم الأعمال الدالة على الإيمان وأعظمها أجراً .

٧- تلاوة القرآن :

(إن الذين يتلون كتاب الله ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ، يرجون تجارة لن تبور) فاطر : ٢٩ .

وتلاوة القرآن هي أفضل الأذكار ، والمطلوب : التسرعة بالتدبير وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلاً ونهاراً ، سراً وحضراً ، وقد كسب السلف - رضي الله عنهم - عادات مختلفة في القدر الذي يختتمون فيه ، فكان جماعة منهم يختتمون في كل شهرين ختمة ، وآخرون في كل شهر ختمة ، وآخرون في كل سبع ليال ختمة ، وهذا فعل الأكثرين من السلف ، وآخرون في كل ست ليال ختمة ، وآخرون في خمس ليال ختمة ، وآخرون في أربع ليال ختمة ، وكثيرون في كل ثلاث ختمة ، وكان كثيرون يختتمون في كل يوم وليلة ختمة

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين ، والمصالح العامة للمسلمين ، فليقتصر على قدر

(١) رواه البخاري : الصحيح ج ١ ص ١٦١ كتاب الأذان باب ٣٦ .

(٢) رواه البخاري : الصحيح ج ١ ص ٨ كتاب الإيمان باب ٢ .

بالله الفرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ، إنما يدعــو
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) فاطر : ٥ - ٦ .

فأهل الباطل هم الشيطان ومن والاه ، وهم حزب الشيطان ، يخالفون
أمر الله باتخاذهم عدواً ، فيجرهم معه إلى السعير والعياذ بالله .

٣- التتمز بغير الله :

(من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً)

وأهل الباطل يطلبون العزة بمخالفتهم لمحمد - صلى الله عليه
وسلم - فيتعززون عليه بالأصنام التي يعبدونها ، ولكن خسوا ، فسلا
عزة إلا من الله وبالله .

٤- المكر السيء :

(والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ، ومكر أولئك هو يبور)
فاطر : ١٠ . (استكباراً في الأرض ومكر السيء ، ولا يحيق المكرر
السيء إلا بأهله) فاطر : ٤٣ .

لم يكفهم أنهم كفروا بالله وكذبوا رسله ، بل زادوا على ذلك
سوءاً أنهم لا يريدون أحداً يؤمن بالله ورسله ، فهم يحاولون دائماً الصد
عن سبيل الله ، ولكن خابوا ، لأن مكرهم يبور ، ويحيق بهم في نهاية
الأمر .

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم : (ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به) (١) .

٥- الكذب :

(بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً) فاطر : ٤٠ .
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم ، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى
من إحدى الأمم ، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) فاطر : ٤٢ .
وعن صفوان بن سليم أنه قال : قيل لرسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : (نعم) ، فقيل له : أيكون
المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال :
لا) (٢) .

(١) رواه الترمذي : السنن ج ٤ ص ٣٣٢ كتاب البر والملة باب ٢٧ ج ١٩٤١ .
(٢) رواه مالك بن أنس : الموطأ ص ٩٩٠ كتاب الكلام باب ٧ ج ١٩ . الطبعة
التركية ، وسبشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا : مالك :
الموطأ .

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (ألا وإياكم والكذب ، فإن الكذب لا يصلح بالجسد ولا بالهزل ، ولا يعد الرجل صبيبه ثم لا يفي له ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإنه يقال للصادق : صدق ، وإنه يقال للكاذب : كذب وفجور ، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) (١) .

وعن عبدالله بن مسعود كان يقول : (لا يزال العبد يكذب وتنتك في قلبه نكتة سوداء ، حتى يسود قلبه كله ، فيكتب عند الله من الكاذبين) (٢) .

٦- الاستكبار في الأرض :

(فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ) فاطر : ٤٢ - ٤٣ .

ما رفضوا الحق إلا لأنهم أخذتهم نشوة الاستكبار على أن يأخذوا الحق ممن اختاره الله لتبليغه ، فهم يريدون الحق من غير الذي اختاره الله له ، يريدون أحد الأكابر في مقاييسهم الجاهلية . ولكن أولئك الذين يسيرون أنفسهم أكبر وأفضل من المؤمنين المستضعفين ما هو مصيرهم إنه كمن ورد في الحديث الشريف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال السدر في صور الرجال ، ويغشاهم الذل من كل مكان ، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنبياء ، يسقون من عصارة أهل النار ، طينة الخبال (٣) .

٧- الجهل :

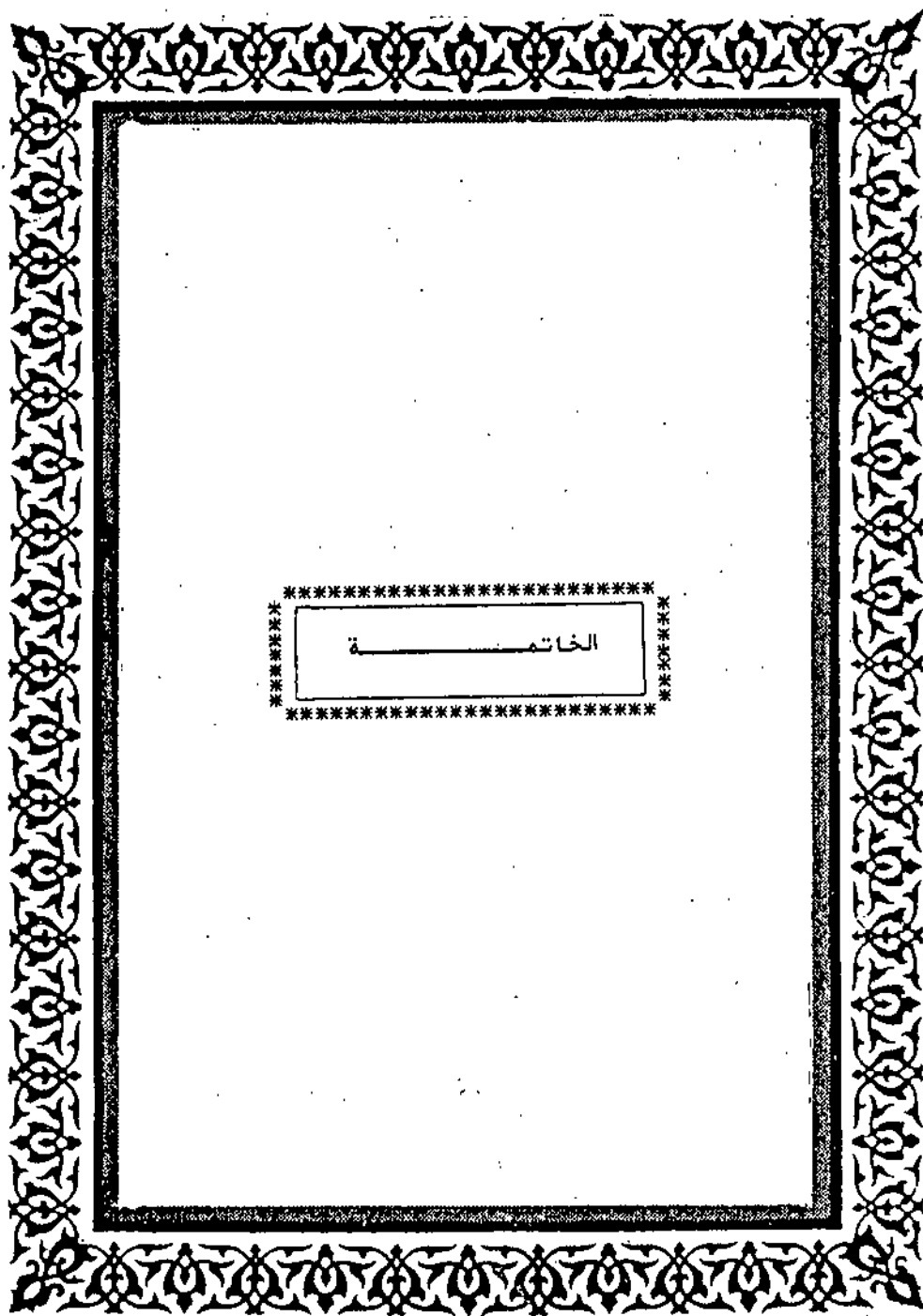
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) فاطر : ٢٨ .
فالذين لا يخشون ربهم لا يعلمون ، وأكثر ما يكون الإنسان جاهلاً إذا كان كافراً ، فلو علم قدرة الله على الخلق والإبداع ، ولو علم قدرة الله على الكافرين وأخذه لهم لما كفر ، فبالكفر يصمون أنفسهم بأقصى درجات الجهل ، وكما قال تعالى في سورة الملك (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) الملك : ١٠ .
والحمد لله الذي جعلنا مؤمنين ، ونسأله تعالى الثبات على الإيمان وأن يلحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين .

(١) رواه ابن ماجه . أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني : السنن ج ١ ص ١٨ المقدمة باب ٧ ح ٤٦ . الطبعة التركية .

والدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي : السنن ص ٦٩٥ كتاب الرقاق باب ٧ الطبعة التركية .

(٢) رواه مالك : الموطأ ص ٩٩٠ كتاب الكلام باب ٧ ح ١٨ .

(٣) رواه الترمذي : السنن ج ٤ ص ٦٥٥ كتاب صفة القيامة باب ٤٧ ح ٢٤٩٢ .

الخاتمة

=====

بعد أن اكرمني الله - عز وجل - بإتمام هذا البحث ، تبين لي
من خلاله ما يلي :

التمهيد :

للسورة اسمان (سورة فاطر) و (سورة الملائكة) .
السورة كلها مكية ، وآياتها خمس وأربعون ، وهي السورة الخامسة
والثلاثون في ترتيب المصحف ، والثالثة والأربعون في ترتيب النزول .
نزلت السورة في المرحلة السرية للدعوة الإسلامية ، أي قبل السنة
الثالثة للبعثة في جو تداعى فيه المشركون على المسلمين .
وعلاقة السورة بالتي قبلها والتي بعدها واضحة ، وكذلك علاقتها
بالسور المفتحة بالحمد .

الفصل الأول :

تنقسم السورة إلى اثني عشر مقطعاً مترابطة متناسقة ، تدور كلها
في فلك غرضها الأساسي ، وتخدم تحقيق موضوعها الرئيس (أدلة وحدانية
الله - تعالى -) .

الفصل الثاني :

عرضت السورة عدة موضوعات هامة ، وقد بحث بالتفصيل
الموضوعات التالية :

- ١- أدلة وحدانية الله - تعالى - .
وهو موضوع السورة الرئيس ، والأدلة في السورة تنحصر في نوعين :
(أ) دلالة الخلق والاختراع .
(ب) دلالة العناية والقصد .
وانقسمت آيات الأدلة في السورة إلى ثلاثة أقسام :
أ - آيات تضمنت التنبيه على دلالة الخلق والاختراع على وحدانية
الله - تعالى - .
ب - آيات تضمنت التنبيه على دلالة العناية والقصد على وحدانية الله
- تعالى - .

ج - آيات تضمنت التشبيه على الأمرين من الدلالة جميعاً .

وتضمن القسم الأول ما يلي :

أ) لفت الأنظار إلى قدرة الله وحده على إبراز الخلق إلى الوجود ،
والزيادة والنقصان فيه .

ب) لفت الأنظار إلى قدرة الله وحده على خلق الإنسان وتكوينه وتحديد
نوع النسل ، وكذلك الزيادة والنقصان في الأجل .

وتضمن القسم الثاني ما يلي :

أ - لفت الأنظار إلى سلطان الله ومالكه لأبواب الرحمة والرزق والتصرف
في الخلق .

ب - لفت الأنظار إلى نعمة الله وقدرته في إرسال الرياح وتسخيرها
لإشارة السحاب وحمله من مكان إلى آخر حسبما تقتضيه الحكمة .

وتضمن القسم الثالث ما يلي :

أ) لفت الأنظار إلى خلق الكون وتسخيرها لمصالح العباد ، وحفظه من
الزوال .

ب) لفت الأنظار إلى قدرة الله وحده على خلق البحار رغم تعدد طعومها
واختلاف مساحاتها وتسخيرها لمصالح العباد حسبما تقتضيه الحكمة .

ج) لفت الأنظار إلى خلق الشمس والقمر والليل والنهار وتسخيرها لمصالح
العباد .

د) لفت الأنظار إلى إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به واختلاف
ألوان النباتات والجمادات والحيوانات .

٢- الملائكة .

٣- البعث .

٤- المعزة .

الفصل الثالث :

في السورة عدد من الآيات تتشابه لفظياً مع آيات أخرى من سور أخرى
وفيها أيضاً بعض الآيات التي يشكل معناها على الكثيرين .

الفصل الرابع :

الحق نقيض الباطل ، والصراع بينهما قديم قدم البشرية ، وهو سنة
ربانية لا ابتلاء للخلق .

تشخيص القرآن للنفسية الجاهلية يبين أن الإصرار على الباطل هو عنناد
من أجل العناد فقط ، واستكبار عن قبول الحق بغير وجه حق .

وقد جادل القرآن أهل الباطل وناقشهم شبهاتهم ورد أباطيلهم بشكل لا يتطرق إليه الشك أبداً ، واشتمل النقاش والجدل على القضايا التالية :

- ١- إثبات الوجدانية لله - تعالى - .
 - ٢- إثبات البعث .
 - ٣- نقض إلهية ما يعبدون من دون الله .
 - ٤- عرض لمشاهد القيامة - النعيم ، والجحيم .
- وعرضت السورة لمجموعة من صفات أهل الحق ، وأخرى من صفات أهـل الباطل . أما صفات أهل الحق فهي :

- (١) الإخلاص والصدق .
- (٢) ذكر النعمة وشكرها .
- (٣) عداوة الشيطان وعدم الاغترار بالدنيا .
- (٤) التعزز بالله .
- (٥) خشية الله .
- (٦) إقام الصلاة .
- (٧) تلاوة القرآن .
- (٨) الإنفاق من رزق الله سراً وعلانية .
- (٩) العلم .

أما صفات أهل الباطل فهي :

- (١) تكذيب الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .
- (٢) موالة الشيطان والاعترار بالدنيا .
- (٣) التعزز بغير الله .
- (٤) المكر السيء .
- (٥) الكذب .
- (٦) الاستكبار في الأرض .
- (٧) الجهل .

هذا ما يسره الله - سبحانه وتعالى - لي ، فما كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له ، وما كان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان ، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، والحمد لله رب العالمين .

وليد محمد حسن العمودي

فهرس الموضوعات
=====

الصفحة	الموضوع
١	المقدمة
٦	التمهيد
٧	تعريف عام بسورة فاطر
٧	متى نزلت سورة فاطر
٨	الجو الذي نزلت فيه السورة
٩	أين نزلت سورة فاطر
٩	علاقة السورة بالتي قبلها
١٠	علاقة السورة بالتي بعدها
١١	علاقة سورة فاطر بالسور المفتحة بالحمد
١٧	الفصل الأول : التفسير التحليلي للسورة =====
١٨	الآيات (١ - ٣)
٢٩	الآية (٤)
٣١	الآيات (٥ - ٨)
٣٧	الآيات (٩ - ١٠)
٤٣	الآيات (١١ - ١٤)
٥٠	الآيات (١٥ - ١٨)
٥٥	الآيات (١٩ - ٢٦)
٦١	الآيات (٢٧ - ٣٠)
٦٦	الآيات (٣١ - ٣٥)
٧٣	الآيات (٣٦ - ٣٩)
٧٩	الآيات (٤٠ - ٤١)
٨٥	الآيات (٤٢ - ٤٥)
٩١	الفصل الثاني : مباحث موضوعية =====
٩٢	المبحث الأول : أدلة الوحدةانية كما تعرضها سورة فاطر
٩٢	توطئة : القرآن يخاطب العقل بالحجة البينة
٩٣	الوحدةانية لغة واصطلاحاً
٩٤	دليل الوحدةانية
٩٤	القدرة لغة

٩٥	 القدرة اصطلاحا
٩٥	 دليل القدرة
٩٦	 أدلة الوحدةانية كما تعرضها سورة فاطر
	أولا : الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة الخلق
١٠١	 والاختراع
١٠١	 الدليل الأول
١٠٣	 الدليل الثاني
١٠٦	 الدليل الثالث
١٠٩	 ثانيا : الآيات التي تتضمن التنبيه على دلالة العناية
١٠٩	 الدليل الأول
١١٠	 الدليل الثاني
١١٤	 الدليل الثالث
	ثالثا : الآيات التي تضمنت التنبيه على دلالة الاختراع
١١٥	 والعناية
١١٦	 الدليل الأول
١١٩	 الدليل الثاني
١٢٥	 الدليل الثالث
١٣١	 المبحث الثاني : مبحث في الملائكة
١٣٥	 المبحث الثالث : مبحث في البعث
١٤١	 المبحث الرابع : مبحث في العزة
١٤٦	 الفصل الثالث : المتشابه والمشكل في السورة
	=====
١٤٧	 أولا : المتشابه
١٥٣	 ثانيا : المشكل
١٥٥	 الفصل الرابع : الصراع بين الحق والباطل في السورة
	=====
١٥٦	 معنى الحق لغة واصطلاحا
١٥٦	 معنى الباطل لغة واصطلاحا
١٥٧	 تاريخ الصراع بين الحق والباطل
١٥٧	 الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية
١٥٨	 أسباب الصراع

الموضوع	الصفحة
جدال القرآن ومناقشاته للمشركين (المثال الأول)	١٦٠
المثال الثاني	١٦١
المثال الثالث	١٦١
المثال الرابع	١٦٢
المثال الخامس	١٦٣
المثال السادس	١٦٤
المثال السابع	١٦٦
صفات أهل الحق	١٦٨
صفات أهل الباطل	١٧١
الخاتمة	١٧٤
فهرس الموضوعات	١٧٨
ثبت بالمراجع	١٨١
ملخص الرسالة باللغة الانجليزية	١-٣

شبهت بالمراجع

- الإسكافي - الخطيب : درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز . ط ١ دار الآفاق الجديدة .
- الأشقر - عمر سليمان : عالم الملائكة الأبرار ط ٤ ١٩٨٥ دار الفلاح/ الكويت .
- الأصفهاني - الراغب : المفردات في غريب القرآن . ط دار المعرفة .
- الألوسي - أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ط دار إحياء التراث العربي - بيروت .
- ابن أنس - مالك : الموطأ . الطبعة التركية .
- الباجوري - إبراهيم : شرح جوهرة التوحيد - تقديم الأستاذ عبدالكريم الرفاعي .
- البخاري - محمد بن إسماعيل : الصحيح - الطبعة التركية .
- البغوي - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء : التفسير المسمى (معالم التنزيل) ط دار المعرفة - بيروت .
- البقاعي - برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر : نظم الدرر فسي تناسب الآيات والسور ط ١/ ١٩٦٩ م مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد - الدكن - الهند .
- البوطي - محمد سعيد رمضان : كبرى اليقينيات الكونية ط ٨ ١٤٠٢ هـ دار الفكر .
- بوكاي - موريس : التوراة والانجيل والقرآن والعلم . ط ١٩٧٨ دار الكندي للطباعة/ بيروت .
- الترمذي - الجامع - الطبعة التركية .
- ابن تيمية - أحمد : العقيدة الواسطية ط ٧ ١٩٨٥ م دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة .
- الجاوي - محمد نووي : التفسير المنير لمعالم التنزيل ، المسمى (مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد) ط ٣ ١٩٥٥ م شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر .
- الجرجاني - علي بن محمد الشريف : كتاب التعريفات ط ١٩٨٥ م مكتبة لبنان
- ابن الجزري - محمد بن محمد بن يوسف : النشر في القراءات العشر . ط دار الكتب العلمية - بيروت .
- ابن الجزري : تقريب النشر في القراءات العشر ط ١ ١٩٦١ ، مصطفى البابي .

- ابن الجزري : تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة. ط ١ ١٩٧٢ ، دار الوعي - حلب .
- الجصاص - أبو بكر أحمد بن علي : أحكام القرآن ط ١٣٤٧ هـ ، المطبعة البهية المصرية .
- الجطيلي - عبدالرحمن بن حمد : الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ، ط مكتبة الحرمين .
- الجوزو - محمد علي : مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ط ١٩٨٠ م ، دار العلم للملايين - بيروت .
- ابن الجوزي - أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد : زاد المسير في علم التفسير ط ١٩٦٥ ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .
- الجوهري - إسماعيل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ط ٢ ١٩٧٩ دار العلم للملايين - بيروت .
- أبو جيب - سعيد : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ط ١ ١٩٨٢ م ، دار الفكر - دمشق .
- ابن الحجاج - مسلم : الصحيح - الطبعة التركية .
- الحنفي - العلامة أبو المعز : شرح العقيدة الطحاوية ط ١ ١٩٨٣ م ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .
- ابن حيان - أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشهير بأبي حيان : التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط ط ١ ١٣٢٨ هـ مطبعة دار السعادة - بمصر .
- الخازن - علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم : لباب التأويل في معاني التنزيل - ط دار الفكر .
- ابن خالويه : الحجة في القراءات السبع ط ١٩٧١ دار الشروق - بيروت .
- خان - صديق حسن : فتح البيان في مقاصد القرآن ط عبد المحيي علي محفوظ .
- الخطيب - عبدالكريم : الله ذاتاً وموضوعاً ط ٣ ١٩٧٥ - دار المعرفة للطباعة والنشر .
- الخطيب - عبدالغني : أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون والحياة ط ١ مكتبة دار الفتح بدمشق .
- الدارمي - أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام : السنن - الطبعة التركية .
- الدباغ : مصطفى : وجوه من الإعجاز القرآني ط ١ ١٩٨٢ م مطبعة المنار - الزرقاء - الأردن .
- دروزة - محمد عزت : التفسير الحديث ط ١٩٦٢ م مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

- ابن دريد - أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري : جمهرة اللغة ط ١٣٤٥ هـ
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد - الدكن - الهند .
- دسوقي - فاروق أحمد : محاضرات في العقيدة الإسلامية ط دار الدعوة - الاسكندرية .
- الرازي - الفخر : التفسير الكبير . ط دار إحياء التراث العربي - بيروت
و ط استانبول ١٣٠٧ هـ دار الطباعة العامة .
- ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته
رسوم المدونة من الأحكام الشرعية ط ١ دار السعادة بمصر .
- ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد الملة ط ٢ ١٩٦٤ م مكتبة الأنجلو المصرية
- رضا - محمد رشيد : تفسير القرآن الحكيم ، الشهير بتفسير المنار ط ٢ دار
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
- الزبيدي - السيد محمد مرتضى الحسيني : تنج العروس من جواهر القاموس ط ١٩٧٠
مطبعة الحكومة بالكويت .
- الزركشي - بدر الدين : البرهان في علوم القرآن ط ١٩٥٧ م مصطفى البابي الحلبي
وأولاده بمصر .
- ابن زكريا - أبو الحسين أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ط ٣ ١٩٨١ م
مكتبة الخانجي - بمصر .
- الزمخشري - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون الاقوال في وجوه التأويل ط دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
- أبو زهرة - محمد : المعجزة الكبرى (القرآن) ط دار الفكر العربي .
- السائح - عبد الحميد : عقيدة المسلم وما يتصل بها ط ١ ١٩٧٨ م ، مطابع
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - عمان - الاردن .
- السخاوي : محمد بن عبد الرحمن : المقاصد الحسنة ط مكتبة الخانجي - بمصر .
- السعدي - عبد الرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .
- السيوطي - جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن ط ٣ ١٩٥١ م مصطفى البابي
الحلبي وشركاه بمصر .
- السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ط ٢ ١٩٨٣ م دار الفكر - لبنان .
- السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول . بهامش تفسير الجلالين .
- شحادة - عبد الله : تفسير الآيات الكونية ط دار الاعتماد .
- الشربيني - الخطيب : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام
ربنا الحكيم الخبير .
- شعراوي - محمد متولي : معجزة القرآن .

- الشنقيطي - محمد الأمين : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . ط مطبعة المدني .
- الشوكاني - محمد بن علي بن محمد : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراة من علم التفسير . ط محفوظ العلي .
- الصابوني - محمد علي : صفوة التفاسير ط ٤ ١٩٨١ دار القرآن الكريم - بيروت .
- الصابوني - مختصر تفسير ابن كثير ط ٧ دار القرآن الكريم - بيروت ١٩٨١ .
- الصدر - محمد باقر : المدرسة القرآنية ط ٢ ١٩٨١ م دار المعارف للمطبوعات - بيروت .
- صدقي - محمد توفيق : الدين في نظر العقل الصحيح ط ٢ ١٣٤٦ هـ مطبعة المنار بمصر .
- صدقي - نعمت : معجزة القرآن ط ٢ ١٩٧٨ م دار الاعتصام .
- الطبرسي - أبو علي الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القرآن ط دار المعرفة .
- الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان في تفسير القرآن ط ١ ١٣٢٩ هـ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق - مصر .
- طعيمة - صابر : العقل والإيمان في الإسلام ط ١ ١٩٧٩ م دار الجيل - بيروت .
- طنطاوي - محمد السيد : تفسير سورة الأنعام ط سنة ١٩٨٣ م، مطبعة السعدية، بمصر .
- ابن عاشور - محمد الطاهر : تفسير (التحرير والتنوير) ط الدار التونسية .
- عبد الباقي - محمد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .
- عبد الباقي - مفتاح كنوز السنة .
- عبد الجبار - القاضي : متشابه القرآن ط دار التراث .
- عبد الجبار - القاضي : تنزيه القرآن عن المطاعن ط دار النهضة .
- عبد الرحمن - عائشة (بنت الشاطيء) : القرآن وقضايا الإنسان ط ١ ١٩٧٢ م دار العلم للملايين .
- عبد الواحد - مصطفى : الإيمان في القرآن ط ١ ١٩٨٦ م دار الصحو للنشر .
- ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن ط ١٩٧٤ م دار الفكر .

- العمادي - أبو السعود محمد بن محمد : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط دار إحياء التراث العربي - بيروت .
- غاوجي - وهبي سليمان : أركان الإيمان ، ط ١٩٧٧ م مؤسسة الرسالة .
- الغزالي - أبو حامد : تهافت الفلاسفة ط المطبعة الكاثوليكية ١٩٦٢ م ، بيروت
- غلاب - عبدالكريم : صراع المذهب والعقيدة في القرآن . ط ١ ١٩٧٣ م دار الكتاب اللبناني - بيروت .
- الفراء - أبو زكريا : معاني القرآن ط الدار المصرية .
- الفيروزآبادي - مجد الدين بن محمد بن يعقوب : القاموس المحيط ط دار الجيل - بيروت .
- الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ط المكتبة العلمية - بيروت .
- القاسمي - محمد جمال الدين : محاسن التأويل ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده .
- ابن قتيبة - أبو محمد عبد الله بن مسلم : تأويل مشكل القرآن ط المكتبة العليمة .
- القرضاوي - يوسف : الإيمان والحياة ط ٨ ١٩٨٢ م مؤسسة الرسالة .
- القرطبي - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ط ١٩٤٥ م مطبعة دار الكتب المصرية .
- قطب - سيد : في ظلال القرآن ط ١٠ ١٩٨١ م دار الشروق .
- = = : التصوير الفني في القرآن ط ٣ دار المعارف - بمصر .
- = = : مشاهد القيامة في القرآن ط دار الشروق .
- قطب - محمد : دراسات قرآنية ط ٣ ١٩٨٠ م دار الشروق .
- قلنجي - محمد رواح : معجم لغة الفقهاء (عربي - انجليزي) ط ١ ١٩٨٥ م دار النفائس - بيروت .
- القمي - نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . بهامش جامع البيان للطبري ط ١٣٢٩ هـ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - بمصر .
- ابن القيم الجوزية - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي : زاد المعاد في هدي خير العباد ط ١٢ ١٩٨٦ م مؤسسة الرسالة .
- كارل - الكسيس : الإنسان ذلك المجهول .

- ابن كثير - أبو الفداء إسماعيل : تفسير القرآن العظيم ، ط ١ دار المعرفة بيروت ١٩٨٦ م ، وط المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي - بمصر ١٩٣٧ م .
- ابن كثير : السيرة النبوية ط ٢ ١٩٧٨ م دار الفكر - بيروت .
- الكرمانلي - أحمد حميد الدين : مجموعة رسائل الكرمانلي ، ط ١ ١٩٨٣ م ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت .
- الكرمانلي - محمود : أسرار التكرار في القرآن ط ١ .
- الكيالهراسي - عماد الدين بن محمد الطبري : أحكام القرآن ط دار الكتب العلمية .
- الكيلاني - إبراهيم زيد : تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام ط ١ ١٩٨١ م مكتبة الأقصى .
- ابن ماجة - أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني : السنن - الطبعة التركية .
- المبارك - محمد : الإسلام والفكر العلمي ط ١ ١٩٧٨ م دار الفكر - بيروت .
- = = : نظام الإسلام (العقيدة والعبادة) ط ٢ ١٩٨١ م دار الفكر - بيروت .
- مجموعة من المستشرقين : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف .
- المط - محمد فائز : من كنوز الإسلام ط ١ ١٩٨٤ م مؤسسة الرسالة .
- مغنية - محمد جواد : التفسير المبين (بهامش المصحف) ط ٢ ١٩٨٣ م مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت .
- الملاح - نديم : العقائد الإسلامية ط مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس ١٩٥٢ م .
- ابن منظور - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ط دار صادر - بيروت .
- ابن المنير - أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي : الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - حاشية الكشاف ط دار المعرفة - بيروت .
- موريسون - كريسي : الإنسان لا يقوم وحده - ترجمة محمود صالح الفلكي ، بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان ط ٥/١٩٦٥ م/مكتبة النهضة المصرية - القاهرة .
- الميداني - عبدالرحمن حسن حنكة : العقيدة الإسلامية وأسسها ط ٢ ١٩٧٩ م دار القلم - دمشق .
- الميداني : الأمثال القرآنية دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومنهجها - تأملات ط ١ ١٩٨٠ م دار القلم - دمشق .

- النسفي - أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود : تفسير القرآن الجليل ، المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ط وزارة التربية والتعليم - بمصر ١٩٦٢ ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .
- النووي : أبو زكريا يحيى بن شرف : بستان العرفين ط ٣ ١٤٠٥ هـ مطبعة زيد بن ثابت - دمشق .
- النووي : الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ط ١ ١٩٨٣ م دار الفكر دمشق .
- ابن هشام - أبو محمد عبدالملك : السيرة النبوية ط دار الجيل - بيروت .
- ياسين - محمد نعيم : الإيمان (أركانه ، حقيقته ، نواقضه) ط ٤ ١٩٨٤ م مكتبة الرسالة - عمان .
- مجلة الأزهر ج ١٩ ، ج ٢٢ ، ج ٢٥ .
- مجلة الوعي الإسلامي سنة (١٨) عدد (٢٠٦) .