

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تكملة العبد المذنب

السنة الثامنة واربعمائة

سنة خيراتنا المباركة

العدد ٦٦٣

توزيع

للشيخ محمد بن عبد الوهاب

مكتبة محمد بن عبد الوهاب

باصفهان

0333-7807152

تفسير الجلالين

الفوت الرباني وإمام الصمداني
سيدي محيي الدين عبد القادر الجيلاني
المتوفى ٧١٣ هـ

تحقيق وتخریج وتعليق

الشيخ أحمد فرید الزیري

المجلد الثالث

المحتوى:

أول سورة الإسراء - آخر سورة العنكبوت

المكتبة المعروفة

كانسي روڈ شالدرہ کوئٹہ پاکستان

فون: 0333-7907398, 0333-7807152

جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر

طبعة جديدة منقحة

ISBN: 9953-27-144-5

2010م 1431هـ

رَجَاءٌ

غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَ هَذَا النَّاشِرِ
وَذُنُوبَ وَالِدَيْهِ مَعًا فِي النَّظَرِ

غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَسَتَرَ عَيْبَهُ وَوَالِدَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ
أَجْمَعِينَ وَلَمْ يَدْعَ لَهُ بِخَيْرٍ

راجي عفو ربه

عبدالغني حليمي

المكتبة المعرفية - الكويت - باكستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الإسراء

فاتحة سورة الإسراء

لا يخفى على من سلك نحو توحيد الحق سلوكًا تدريجيًا، طالبًا أرباب الولاء الطالبين للعروج إلى معارج التوحيد معراجًا مخصوصًا، ومقصدًا معينًا، ومشرّبًا خالصًا مقدرًا عند الله، مثبتًا في لوح قضائه وحضرة علمه، وإن كان مقصد الكل بسحب الذات واحدًا، إلا أنه وقع التفاوت والتفاضل في المعارج لِجِوهر ومصالح لا يعلمها إلا هو، فلا بدّ للسالك المسترشد أن يستكمل ويسترشد إلى أن يصل إلى معارجه المعين المقدر له من عنده سبحانه، فإذا وصل إليه، وحصل دونه، فقد أدرك معارجه، ونال مقره ومقصده من التوحيد، وعند ذلك انقطع سيره، وتم سلوكه، وبعد ذلك سار وسلك فيه لا به وإليه، إلى أن حار وفني، وليس وراء الله مرمى ومنتهى.

وأشرف المعارج وأكملها، وأتم المراقي وأعلاها وأشملها: معراج نبينا ﷺ، إذ انكشف له التوحيد الذاتي إلى حيث شهد الحق شهودًا عينيًا حقيًا، وتكلم معه كلامًا تفصيلاً بلا كيف وأين، وبلا وضع وجهة، لا مقابلة ولا مقارنة، ولا قرب ولا بعد، بل حضورٌ وسرورٌ، وحصولٌ ووصولٌ، لا يفهمها إلا ذوو الأذواق الصحيحة، والمشارب الصافية من أرباب العناية الفائزين بالفوز العظيم بمتابعتهم ﷺ، وذلك بعد انخلاءه عن جلباب ناسوته، وتشرفه بخلعة لاهوته.

لذلك أسند سبحانه إسرائه ﷺ ليلة المعراج إلى نفسه تفضلاً عليه وتكريماً، فقال متيمناً باسمه العظيم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي تجلى لحبيبه على مقتضى ذاته، المستجمع بجميع أوصافه؛ لذلك صارت مرتبته جامعةً لجميع المراتب، وغاية لجميع شئون الحق وتطوراته ﴿الرَّحْمَنِ﴾ له، يوصله إلى ذروة معارج عنايته ظاهراً ﴿الرَّحِيمِ﴾ له، يخرج به عن بقعة الإمكان، ويهديه إلى فضاء الوجوب باطنًا.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَنَيْنَا لَهُ حَوْلَهُ لِنُرِّيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ
إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْنَا نَبِيرًا ﴿٧﴾﴾ [الإسراء: 1 - 7].

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ نزه سبحانه ذاته بما يجب تنزهه عنه في حضرة علمه،
وأبهم اسمه على مقتضى تعاليه وترفعه عن أفهام عباده، وأوصله بالإسراء الحقيقي
الذي هو عبارة عن إخراج العبد من ظلمة الإمكان الذي هو الليل الحقيقي إلى نور
الوجوب الذي هو النهار الحقيقي ﴿بِعَبْدِهِ﴾⁽¹⁾ يعني: حبيبه محمد ﷺ بعدما أخلع عنه
كسوة ناسوته، وألبسه خلعة لاهوته، بحيث تجرد عن مقتضيات بشريته مطلقاً،
وارتفعت عنه حجب تعيناته جملةً، وانكشفت سدل الغفلة والغشاوات عن بصيرته
وبصره.

(1) قال نجم الدين كبرى: للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر من أموره جرى بينه وبين أفضل خلقه،
وأخص عبده، وأحبهم إليه، وأقربهم لديه، وأعظمهم قدرًا، وأكملهم مقامًا، وأرفعهم درجة،
وأعلاهم رتبة، وأجلهم منصبًا، وأكرمهم مثوى، وأعزهم منزلة، وأوفاهم قرابة، وأفناهم عن
انانيته، وأبقاهم بهويته، وأخلصهم لعبوديته، وأوحدهم بوحدانيته، وأفردهم بفردانيته، وأوليهم
بتجلي جماله، وأعظمهم من كشف جلاله، وهو العبد المطلق من بين سائر عباده، والحبيب
المختص المخلص من أحبائه، والنبى المفضل على أنبيائه، وهو الحر المعتقد عن عبودية
الموجودات ورق وجوده، فلهذا سماه الله ﴿بِعَبْدِهِ﴾ عند فناء اسمه ورسمه اسمًا ما سمي به أحد
من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه، كما قال ﴿عَبْدُهُ زَكْرِيَّا﴾ [مريم: 2] ومن هنا يقول كل نبى
يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو ﷺ يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده.

وحيثُ انطوت المسافات مطلقاً ﴿لَيْلًا﴾ أي: في قطعةٍ منه . صرح به. وإن كان الإسراء في اللغة عبارة عن السير في الليل . ليعلم أن ابتداءه وانتهائه كان فيه ﴿مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الذي حُرمت ما أبيحت في الأماكن الأخر من الصيد وغيره، ألا وهو قلب الإنسان الكامل الذي هو بيت الله الأعظم حقيقة؛ إذ حرمت فيه التوجه إلى الغير والسوى مطلقاً، وإن كان مبنياً في بقعة جسدانية إمكانية ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ أي: كثرنا فيه الخير والبركة على زوارها وساكنيها، ألا وهو البيت المعمور الأبدى الأزلي الذي هو الوجود المطلق، المفيض على كافة المظاهر وحواليه عبارة عن مقتضيات الأوصاف والأسماء الإلهية، وزوارها استعدادات المظاهر وقابلياتها المستفيدة منها، الناشئة عن أظلال أوصافها.

وإنما أسريناه ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ الدالة على كمال قدرتنا وحكمتنا، ووفور جودنا وكرامتنا ﴿إِنَّهُ﴾ بعد تجرده عن جلباب تعيينه وهويته ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ بسمعنا، فيسمع بنا منا ﴿الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] ببصرنا، فيبصر بصرنا عجائب صنعنا، وغرائب مبدعاتنا.

﴿و﴾ كما أيدنا حبيبنا بما أيدناه من الإسراء به، وإراءة عجائب صنعنا وقدرتنا إياه، بأن أسريناه من مكة في ساعةٍ إلى بيت المقدس، ثم فيها إلى فوق السماوات السبع، ومثلنا له أرواح الأنبياء والأولياء، فتكلم معهم، ثم منها إلى ما شاء الله، وأخبر عنه سبحانه بقوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 8 . 9]، وسمع كلاماً لا من جنس الأصوات والحروف.

كذلك ﴿آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ تأييداً له، وتنفيذاً لأمرنا إلى أن خصصناه بتكليمنا إياه، وكرمناه بأنواع الكرامات ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: هادياً لهم، يهديهم إلى توحيدنا، وتقديس ذاتنا عن الأشباه والأنداد، وأمرناهم فيه ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا﴾ أيها المتحирون في الأمور والوقائع ﴿مِنْ دُونِي وَكَيْلًا﴾ [الإسراء: 2] أي: شريكاً لي، وكفؤاً تتكلون إليه في أموركم غيري؛ إذ ليس في الوجود سواي، فعليكم أن تتخذوني وكيلاً، وتفوضوا أموركم كلها إليّ؛ إذ لا معبود لكم غيري.

﴿ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا﴾ بمقتضى جودنا ﴿مَعَ نُوحٍ﴾ حين استولى الطوفان على وجه الأرض، فهلك من عليها إلا من آمن لنوح، ودخل معه في السفينة، فأنجيناه أصالةً، ومن معه تبعاً ﴿إِنَّهُ﴾ يعني: نوحاً ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3] مبالغاً في أداء الشكر، مواظباً عليه وجه الخضوع والخشوع، فلکم أن تقتفوا أثر أسلافكم الذين هم

أصحاب سفينة نوح عليه السلام، وهم مؤمنون مصدقون له، ولكم أن تؤمنوا بمن أرسل إليكم لإصلاح أحوالكم، وتصدقوا كتابه.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: أوحينا إليهم ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المنزل عليهم على وجه الإيذان والإعلام تنبيهاً وتذكيراً، والله ﴿لَتُفْسِدُنَّ﴾ أنتم ﴿فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ مرةً بمخالفة أحكام التوراة، وقتل شعيا، ومرةً بقتل يحيى وزكريا، وقصد قتل عيسى - عليهم السلام - والكل من أعظم الجرائم عند الله ﴿وَوَ﴾ مع ذلك ﴿لَتَغْلُنَّ﴾ وتستكبرن عتواً وعناداً على الأنبياء استهانةً واستخفافاً، وسخريةً واستهزاءً ﴿عَلَّوْا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 4] بحيث لا تبالونهم، ولا تعدونهم من العقلاء؛ لذلك تسفهونهم تارةً، وتكذبونهم أخرى.

فاعلموا أيها المسرفون أننا ننتقم منكم في النشأة الأولى لكل جريمة صدرت عنكم من الجريمتين العظيمتين ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ﴾ انتقام ﴿أُولَاهُمَا﴾ أي: أولى الجريمتين ﴿بَعَثْنَا﴾ وسلطنا ﴿عَلَيْكُمْ﴾ حين أردنا الانتقام، والأخذ عليها ﴿عِبَادًا لَّنَا﴾ منتقمين عنكم من قبلنا ﴿أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ وشوكة عظيمة، وضوالة قوية، وإذا دخلوا عليكم ﴿فَجَاسُوا﴾ أي: تجسسوا وترددوا لطلبكم ﴿خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ ووسطها للقتل والاستئصال ﴿وَكَانَ﴾ ما ذكر من الانتقام ﴿وَعْدًا﴾ من الله ﴿مَفْعُولًا﴾ [الإسراء: 5] حقاً عليه إنجازه وإيقاعه، وذلك حين استولى بخنصر عليهم، فقتل كبارهم، وسبى صغارهم، ونهب أموالهم، وخرب بلدانهم، وحرقت التوراة، وخرب الأقصى.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما ضعفناكم وأخذناكم ﴿رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ﴾ الدولة والغلبة والصولة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على أعدائكم ﴿وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ عظام ﴿وَيَبِينُ﴾ معاونين ناصرين ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ﴾ في الكررة الثانية ﴿أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: 6] من الكررة الأولى؛ أي: أكثر عسكرياً وجنوداً منها.

وبالجملة: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ لبني نوعكم خالصاً لوجه الله، وآمتم لتزكية نفوسكم ﴿أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ﴾ إذ فوائد الإيمان والإحسان عائدة إليكم ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ﴾ لهؤلاء، وكفرتهم بالله وبرسوله ﴿فَلَهَا﴾ أي: وبال إساءتكم عليها؛ إذ الله في ذاته غني عن إحسان المحسن، وإساءة المسيء ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أي: وقت انتقام الجريمة الأخيرة، بعثنا عليكم أيضاً عباداً لنا أولي بأس شديد، وبسطة قوية، وبطش شديد: طيطوس الرومي.

وقيل: ملك الفرس اسمه: جودرز، وقيل: حردوس، وإنما بعثناهم عليكم ﴿لَيْسُوا وَا وَجُوهَكُمْ﴾ ليسوا معكم، بحيث ظهرت آثار إساءتهم من وجوهكم ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ وخرّبوه ﴿كَمَا دَخَلُوهُ﴾ وخرّبوه ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ في استيلاء بختنصر، وأحرقوا الكتب، كما أحرقوا ﴿وَلِيَتَّبِعُوا﴾ وليهلكوا ﴿مَا عَلَوْا﴾ وقدروا عليه وغلبوا ﴿تَثِيرًا﴾ [الإسراء: 7] هلاكًا كليًا، بحيث لا ينجو منهم أحد.

قيل: دخل صاحب الجيش، فذبح قرابينهم، فوجد فيه دمًا يغلي، فسألهم عنه، فقالوا: دم قربان لم يقبل منا، فقال: ما هو إلا كذب، فقتل ألوفا منهم عليه، ثم قال: إن لم تضدقوني، ولم تبينوا لي دم من هو هذا، ما تركت منكم أحدًا؟ فلما اضطروا قالوا: إنه دم يحيى النبي ﷺ قتلناه ظلمًا، فقال: لمثل هذا ينتقم الله منكم؟! ثم قال ملتفتًا إلى الدم: يا يحيى، قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك، فأسكن من الغلي قبل ألا أبقى أحدًا منهم، فسكن، ولم يقتل بعد هذا.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن حَسِبَ فَهَعْنًا أَيْةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَلْنَاهُ نَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾ [الإسراء: 8 - 17].

ثم قال سبحانه: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ يا بني إسرائيل ﴿أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ بعد المرة الثانية،

إن تبتم عن معاصيكم وجرائمكم ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ إليها ثالثاً ﴿عُدْنَا﴾⁽¹⁾ إلى الانتقام والعذاب ثالثاً، وهكذا رابعاً وخامساً، وقد عادوا في النوبة الثالثة بتكذيب سيدنا محمد ﷺ، وقصدوا قتله، فأعاد الله عليهم الخزي، بأن سلط المسلمين عليهم، فقتلوهم وأسروهم، وضربوا الجزية على باقيهم، وصاروا مهانين أذلاء صاغرين إلى قيام الساعة، هذا في النشأة الأولى ﴿وَ﴾ في النشأة الأخرى ﴿جَعَلْنَا جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان، والطرود والحرمان ﴿لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: 8] محبساً ومضيقاتاً لا ينجون منها أبد الآباد.

ومن أراد نجاة الدارين، وخير النشأتين، فعليه الامتثال والانقياد بما في القرآن المنزل على خير الأنام ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ الفارق بين الهداية والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام ﴿يَهْدِي﴾ ويرشد ﴿لِلَّتِي﴾ أي: للطريق التي ﴿هِيَ أَقْوَمُ﴾ الطرق وأعدله، وأوضح السبل وأبينه إلى التوحيد المنجي عن ظلمات النشأتين ﴿وَيُبَشِّرُ﴾ أيضاً ﴿الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ المأمورة منه، المقربة إلى التوحيد ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9] هو الفوز بشرف اللقاء، والتحقق عند سدرة المنتهى.

﴿وَ﴾ يخبر القرآن أيضاً ﴿أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولم يقصدوا ما فيها من الحساب والعقاب، والصراط والسؤال وجميع ما فيها ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهياناً ﴿لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإسراء: 10] مؤلماً محزناً لرؤيتهم المؤمنين متنعمين مترفين في الجنة مترفهين.

﴿وَ﴾ من جملة الأخلاق المذمومة، والديانة القبيحة: ﴿يَدْعُ الْإِنْسَانَ﴾ مسرعاً مستعجلاً ﴿بِالشَّرِّ﴾ الملحق له من غير علم بشريته، ووخامة عاقبته ﴿دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ أي: مثل دعائه بالخير؛ أي: لسرعته ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ في جبلته خلق ﴿عَجُولًا﴾ [الإسراء: 11] مسرعاً مستعجلاً على ما يميل إليه، وإن كان مضرًا له.

﴿وَ﴾ من كمال رحمتنا وإشفاقنا ﴿جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ذا نور وإضاءة ﴿لِتَبْتَغُوا﴾ وتطلبوا ﴿فَضْلًا﴾ وعطايا ناشئة

(1) قال في التأويلات: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ إلى الجهل ﴿عُدْنَا﴾ إلى العدل، بل إلى الفضل، وإن عدتم إلى الندم عدنا إلى الكرم، وإن عدتم إلى النسيان عدنا إلى الغفران، وإن عدتم إلى الإقدام على العبودية عدنا إلى الإنعام بالربوبية، وإن عدتم إلى طلب الهداية عدنا إلى اختصاصكم بالعناية، وإن عدتم إلى التقربات عدنا إلى الجذبات.

﴿مَنْ رَبِّكُمْ﴾ لتعيشوا بها، وتقوموا أمركم منها ﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ بتجدد الملوك ﴿عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ المتداولة بينكم في معاملتكم وحرثتكم وتجارتكم ﴿و﴾ بالجملة: في ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ تحتاجون إليه في أمور معاشكم ومعادكم ﴿فَضْلَانَا﴾ أي: بيتنا وأوضحناه لكم، وعلمنا طريق وصولكم ونيلكم إليها ﴿تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: 12] وتبيننا واضحًا لائقًا، فعليكم أن تتخذوني وكيلًا في جميع حوائجكم الدنيوية والأخروية.

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانَا طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ﴾⁽¹⁾ أي: بعدما رتبنا أمور معاش الإنسان ومعاده على ما ينبغي ويليق بحاله، كتبنا جميع ما صدر عنه من الأعمال الصالحة والفاصلة في مكتوب جامع لها، محيط بها، وعلقناه في عنقه تعليقًا لازمًا، شبه الأعمال بالطائر؛ لأن الإنسان يطير ويميل نحو السعادة والشقاء بما صدر عنه من الأعمال، كأن الأعمال جناح له ﴿و﴾ بعد انقضاء النشأة الأولى المعدة للاختبار والاعتبار ﴿نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا﴾ جامعًا لجميع ما صدر عنه في دار الابتلاء ﴿يَلْقَاهُ﴾ وينال إليه ﴿مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13] على رءوس الملأ والأشهاد تكريمًا وتعظيمًا، أو تفضيحًا وتقريرًا.

وحين إلقائه إليه يُقال له: ﴿اقْرَأْ﴾ أيها المكلف في دار الابتلاء بأنواع التكليفات، والمأمور فيها بامثال الأوامر، وترك المنهيات ﴿كِتَابِكَ﴾ أي: مكتوبك المشتمل على جميع ما صدر عنك؛ إذ ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ﴾ أي: كفى نفسك اليوم ﴿عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14] أي: كافيًا وشهيدًا بلا احتياج لك إلى محاسب آخر.

﴿مَنْ اهْتَدَى﴾ في النشأة الأولى بمتابعة ما أمر ونهي ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي﴾ ويفيد ﴿لِنَفْسِهِ﴾ إذ نفع الهداية هو الوصول إلى مرتبة الخلافة والنيابة التي جبل الإنسان عليها، عائد إلى الموحد نفسه بلا سراية إلى غيره، إلا على وجه الإرشاد والتبنيه ﴿و﴾ كذا ﴿مَنْ ضَلَّ﴾ عن طريق الحق، وانحرف عن مسلك التوحيد بترك المأمورات، وارتكاب المنهيات ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: إنما لا يعود ويرجع وبال ضلالها إلا على

(1) قال التأويلات: يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل وتعد بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من السعادة والشقاوة ويجري عليه من الأحكام المقدره، والأحوال التي جرى بها العلم من الخلق والخلق والرزق والأجل، ومن صفات الأعمال وكبائرها المكتوبة له، وهو بعد في العدم وطائره ينتظر وجوده، فلما أخرج كل إنسان من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازمًا له في حياته ومماته حتى يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه.

نفسها بلا سراية إلى غيرها، إلا تسبياً وإضلالاً.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿لَا تَزِرُ﴾ ولا تحمل نفس ﴿وَأَزْرَةً﴾ آثمة عاصية ﴿وَوَزَرَ﴾ نفس ﴿أُخْرَى﴾ مثلها، بل كل نفس رهينة ما كسبت، سواء كان خيراً أو شراً ﴿و﴾ بعدما قرر سبحانه أن الهداية والضلالة لا تسري إلى الغير، أراد أن يبين سبحانه أن الأخذ على الضلال إنما هو بعد الإرشاد والتنبيه، فقال: ﴿مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ لأهل الضلال ﴿حَتَّىٰ تَبْعَثَ﴾ ونرسل إليهم ﴿رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15] منهم، حين ظهر عليهم علامات الفسوق والعصيان، وأمارات الضلال والطغيان؛ ليبين لهم طريق الهداية، ويرغبهم إليها، ويجنبهم عن الضلال، وينفرهم عنها.

وبعد بعثنا وإرسالنا، إن لم يقبلوا قول الرسل، ولم يمثلوا بما أمروا على ألسنتهم، ونهوا عليها، بل أصروا على ما هم عليه من الضلال، أخذوا وغذبوا ﴿و﴾ كذلك جرت سنتنا أنا ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ﴾ ونستأصل ﴿قَرْيَةً﴾ مستحقة للإهلاك والاستئصال ﴿أَمْزَنًا مُّثْرِفِيهَا﴾ أي: متنعمية بالإطاعة والانقياد ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ وخرجوا عن مقتضى الأمر، ولم يبالوا به ﴿فَحَقَّ﴾ أي: ثبت واستقر ﴿عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ أي: على أهل القرية العذاب الموعود والمعهود ﴿فَدَمَّرْنَاَهَا﴾ وأهلكنا أهلها؛ بسبب فسقهم، وخروجهم عن الإطاعة والامتثال بالمأمور ﴿تَذْمِيرًا﴾ [الإسراء: 16] أي: هلاكاً كلياً، واستئصالاً حقيقياً إلى حيث لم يبق منهم ومن عمرانهم وزراعاتهم شيء.

ليس أمثال هذا الإهلاك ببدع منا، بل ﴿وَكَمْ﴾ أي: كثيراً ﴿أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضية ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ كعادٍ وثمود؛ لعتوهم وعنادهم مع رسول الله ﴿و﴾ لا يحتاج لإثبات ضلال أولئك الضالين المضلين إلى شاهدٍ ومبين، بل ﴿كَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ أي: كفى ربك يا أكمل الرسل ﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ وخروجهم عن إطاعته وانقياده ﴿خَيْرًا﴾ إذ هو عالم بما في سرائرهم وضمائرهم، بل ما في استعداداتهم ﴿بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 17] بما هو في ظواهرهم وعلنهم.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّنَهَا

مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هُنُوًا وَمِنْ هُنُوًا مِنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

﴿٢٠﴾ أَنْظَرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا

تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
لِالْأُولَىٰبِ عَفْوَراً ﴿٢٥﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْذُرْ بَذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ﴿٢٧﴾ [الإسراء: 18 -
[27].

﴿مَنْ كَانَ﴾ منهم ﴿يُرِيدُ﴾ اللذات ﴿العاجلة﴾ والشهوات الفانية الزائلة ﴿عَجَلْنَا﴾
وأعطينا ﴿لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ أي: في النشأة الأولى ابتلاء له، واختباراً وتليسا
عليه واغتراراً، مطلعون على ما في سره وضميره ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا﴾ وهياناً في النشأة الأخرى
﴿لَهُ جَهَنَّمَ﴾ منزل الطرد والحرمان، حال كونه ﴿يَضِلَّهَا مَذْمُومًا﴾ مشئوماً محروماً
﴿مَذْحُورًا﴾⁽¹⁾ [الإسراء: 18] مطروداً مقهوراً.

﴿وَمَنْ أَرَادَ﴾ منهم بامثال الأوامر المتعلقة لمصالح الدين، وباجتناب نواهي
﴿الآخرة﴾ أي: اللذة الأخروية الأبدية ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي: حق سعيها على
مقتضى الأمر الإلهي ﴿وَو﴾ الحال أنه ﴿هُوَ﴾ في حال السعي والاجتهاد ﴿مُؤْمِنٌ﴾
موقن، مصدق بوحدانية الله، وبما جاء من عنده على رسله، بلا شوب تزلزل وتردد
﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ السعداء المقبولون ﴿كَانَ سَعْيُهُمْ﴾ واجتهادهم في امتثال الأوامر، واجتناب
النواهي ﴿مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: 19] مقبولاً مستحسناً، وعملهم مبروراً، وجزاؤهم

(1) قال في التأويلات: مطروداً مهيناً ذليلاً، واعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركباً
من الدنيا والآخرة، ولكل جزء منهما ميل وإرادة إلى كلة ليتغذى منه ويتقوى ويتكامل به، وإن
في جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران، وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق
إلى درجات الجنان، وخلق القلب في هذين الجزئين، وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع
اللطف وإصبع القهر، فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاع الله قلبه، وحول وجهه إلى الدنيا
فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية، ومن يرد
الله أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة.

موفورًا، وهم صاروا في دار الجزاء مغفورًا مسرورًا.

﴿كُلًّا نُمِدُّ﴾ أي: كل واحد من الفريقين المطيع والعاصي نُيسر ونوفق على مقتضى ما يهوى ويريد ﴿هَؤُلَاءِ﴾ المؤمنين المطيعين، نوقفهم على الطاعات، ونجنبهم عن المعاصي ﴿وَهَؤُلَاءِ﴾ الكافرين العاصين، نُيسر لهم ما تميل إليه نفوسهم من الأهوية الفاسدة، والآراء الباطنة؛ إذ كلُّ ميسر لما خلق له.

كل ذلك ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل الذي ربّك وجميع عباده بأنواع اللطف والكرم ﴿وَو﴾ كيف لا يسر لهم سبحانه، ولا يوقفهم؛ إذ لا رازق لهم سواه، ولا معطي لهم غيره؟! لذلك ﴿مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: 20] ممنوعًا عن الكافر لكفره وعصيانه، موفورًا على المؤمن لإيمانه، بل لا يعللّ فعل بالأعراض والأعراض مطلقًا، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد إرادة واختيارًا.

والتفاوت الجاري بين عباده إنما هو لحكمة ومصصلحة استأثر الله به في غيبه، لا اطلاع لأحدٍ عليه؛ لذلك قال: ﴿انظُرْ﴾ أيها الناظر المعبر ﴿كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ﴾ في النشأة الأولى بالمال والجاه، والثروة والرئاسة ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ مبتلى بالفقر والمسكنة، وأنواع المذلة والهوان ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ المعدة للذات الروحانية، والحقائق والمعارف، والمكاشفات والمشاهدات ﴿أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ﴾ لبقاء ذاتها أبد الآباد ﴿وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 21] من فضل المستعار الفاني الزائل بسرعة.

ومتى اعتبرت أيها المعبر، وتأملت ما فيه من العبر ﴿لَا تَجْعَلْ﴾ ولا تتخذ ﴿مَعَ﴾ الله الواحد الأحد، المتمعز برداء الفردانية ﴿إِلَّهَا آخَرَ﴾ كفؤًا له، يُعبد بالحق مثله، وكيف تجعل وتأخذ ربًا سواه؛ إذ ليس في الوجود إلا هو ﴿فَتَقَعْدَ﴾ بعد جعلك واتخاذك إلها سواه خائبًا خاسرًا، بل ﴿مَذْمُومًا﴾ عند الملائكة وجميع النبيين ﴿مَخْذُولًا﴾ [الإسراء: 22] عند الله يوم العرض الأكبر!.

﴿وَو﴾ كيف تتخذ إلها سواه، مع أنه ﴿قَضَى رَبُّكَ﴾ وحكم حكمًا مقطوعًا مبرمًا ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ أي: بالألّا تعبدوا أيها البالغون لحد التكليف ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ إذ لا مستحق للعبادة والانقياد سواه؛ إذ هو المستقل بإيجادكم وإظهاركم بلا مشاركة ومعاونة، فعليكم أن تعظموه وتوقروه، وتذلّلوا نحوه غاية التذلل والخضوع.

﴿وَو﴾ أن تحسنوا ﴿بِالْوَالِدَيْنِ﴾ اللذين هما السبب الظاهري لتربيتكم وظهوركم ﴿إِحْسَانًا﴾ سلسًا طلقًا فرحانًا، بلا شوب المنة والأذى، سيما ﴿إِذَا يَتَلَفَعْنَ﴾ أي: أن

يبلغن ﴿عِنْدَكَ﴾ أيها الولد ﴿الْكَبِيرَ﴾ أي: سن الكهولة. بحيث عجز عن خدمة نفسه ﴿أَحْذَهُمَا﴾ أي: أحد الوالدين ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾ معاً ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا﴾ في جميع الأحوال، سيما عند الكبر والكهولة: ﴿أَفِ﴾ أي: صوتاً شديداً دالاً على تضجرهما وردعهما ﴿و﴾ إن خرجا عن مقتضى العقل، وفعلاً فعلاً يجب لك صرفهما عنه ﴿لَا تَنْهَزُهُمَا﴾ ولا تقهرهما جزاً عليهما ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].

﴿و﴾ بالجملة: ﴿اخْفِضْ﴾ وابتسط ﴿لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ والتواضع والمسكنة ﴿مِنْ﴾ كمال ﴿الرَّحْمَةِ﴾ والشفقة عليهما ﴿و﴾ لا يقتصر على الخفض والشفقة الدنيوية، بل ﴿قُلْ﴾ لهما ولأجلهما مناجياً مع الله: ﴿رَبِّ اِرْحَمَهُمَا﴾ على مقتضى رحمتك الواسعة، وجودك الشامل ﴿كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24] أي: ارحمهما بفضلك، مثل رحمتها وتربيتها إياي في حال صغري وطفولتي.

فعليكم أن تكونوا في دعائهما على العزيمة الصحيحة، والمحبة الخالصة، بحيث يكون بواطنكم موافقة لظواهركم، مثل تربيتها إياكم حالة صغركم، ولا تتمنوا موتها في قلوبكم؛ إذ ﴿رَبُّكُمْ﴾ المطلع على سرائركم ﴿أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ من ابتغائكم موتها، أو برهما وتكريمهما، فالله سبحانه يعفو عنكم، ويقبل توبتكم ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ مصلحين ما فوّتم وأفسدتم على نفوسكم من حق تعظيمهما وتوقيرهما ﴿فَإِنَّهُ﴾ سبحانه من كمال جوده وفضله ﴿كَانَ لِلْأَوَّابِينَ﴾ الرجّاعين إليه سبحانه، النادمين بما صدر عنهم من المعاصي، سيما ما يتعلق بعقوق الوالدين ﴿غَفُورًا﴾ [الإسراء: 25] يغفرهم ويتجاوز عنهم.

﴿و﴾ لا تقتصر أيها الولد على تعظيم والديك فقط، بل عليك تعظيم كل من ينتمي إليك من قبلهما؛ لذلك ﴿آتِ﴾ وأعط ﴿ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ أي: حق تواضعهم وتوقيرهم إن كانوا أغنياء، وأنفق عليهم إن كانوا فقراء ﴿و﴾ آت من زكاة أموالك، وفواضل صدقاتك ﴿الْمَسْكِينِ﴾ الذي لا يقدر على قوته وقوت عياله ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ أيضاً الذي يبعد عن بلده، وليس معه مؤنة معاشه، وكن في إنفاقك مقتصدًا معتدلاً ﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26] أي: لا تسرف إسرافاً مفرطاً خارجاً عن حد الاعتدال، سيما فيما لا يعني وينبغي؛ إذ التبذير والتقتير كلاهما مذموم عقلاً وشرعاً.

لذلك قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ﴾ المسرفين أموالهم رياءً وسمعةً ﴿كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: أشباههم وأتباعهم في صرف الأموال الموهوبة من الله إلى غير

المصرف، وغير المستحق من المصارف، بل صرفوها إلى المحظورات والمكروهات،
ياغواء الشياطين وإغرائهم ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ الغوي الطاغي ﴿لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27]
لنعم الله، فيغري أتباعه إلى الكفران أيضا.

﴿وَأَمَّا نُرْضِضَ عَنْهُمْ أَيْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم
وَزِنْتُمْ بِالْقِسْطِ السِّتْقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾
[الإسراء: 28 - 38].

ثم قال سبحانه: ﴿وَأَمَّا نُرْضِضَ عَنْهُمْ﴾ أي: إن تحقق إعراضك ومنعك عن
هؤلاء المستحقين المذكورين، سيما بعدما سألوا عنك العطاء ﴿أَيْغَاءَ رَحْمَةٍ﴾ أي:
طلب رحمة وشفقة مرجوة ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ حال كونك ﴿تَرْجُوهَا﴾ أي: الرحمة لهم؛
لعلمك بأنهم صرفوها إلى القبائح والمعصية، فعليك أن تمنعهم وتردهم هينا لينا، بلا
تشدد وغلظة ﴿فَقُلْ لَهُمْ﴾ حين دفعهم: ﴿قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: 28] سهلاً إلى حيث
لا يياسوا ولا يحزنوا، مثل أن تقول: سهل الله علينا وعليكم، ويسر لنا ولكم من فضله
وجوده.

وبعدما نهى سبحانه عن التبذير صريحا، والإعراض عن صرف النعمة إلى
المعصية، نهى عن مطلق البخل والتبذير المذمومين تأكيدا ومبالغة، فقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ معقودة ﴿إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ بحيث لا يسع لك إعطاء شيء مما رزق الله لك

على مستحقه شحاً وبخلاً؛ إذ هو إفراطٌ وتقتيرٌ ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾ بحيث لا قرار لك عندها أصلاً، فهذا تفريطٌ وتبذيرٌ، وكلاهما مذمومان شرعاً وعقلاً، فعليك بالاعتصام الذي هو عبارة عن الكرم والجود، وهو صراط الله الأعدل الأقوم ﴿فَتَقَعْدَ﴾ بعد اتصافك بالبخل والتقتير ﴿مَلُومًا﴾ عند الله، وعند الملائكة والناس أجمعين، واتصفت بالتبذير والإسراف، تقعد ﴿مَخْسُورًا﴾ [الإسراء: 29] نادماً متحسراً، قلقاً حائزاً في نظم معاشك.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ الصوري والمعنوي، ويوسعه ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده على مقتضى علمه بحالهم، وسعة استعدادهم، وقابلية حوصلتهم ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يقبض ويضيق لمن يشاء منهم على مقتضى علمه بضيق صدرهم، وقلة تمكّنهم ووقارهم؛ إذ الله الحكيم المتقن في أفعاله لا يتجاوز عن مقتضى حكمته ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ عليماً ﴿خَبِيرًا﴾ عن بواطنهم وضمائرهم، وما يؤول إليهم أمورهم ﴿بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 30] بظواهر أحوالهم، وتقلباتهم في شئونهم وتطوراتهم.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ أيها البالغون لرتبة التكليف الإلهي ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾ الحاصلة من أصلابكم، سواء كانوا بنين أو بنات بلا رخصة شرعية، سيما ﴿خَشِيَةَ إِفْلَاقٍ﴾⁽¹⁾ أي:

(1) قال في التاويلات: إلى هذا الموضع وهو عشر آيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة بعشر خصال محمودة. أما المذمومات:

فأولها: البخل، وثانيها: الأمل، وهما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِفْلَاقٍ﴾ [الإسراء: 31] فإن البخل وطول الأمل حملهما على قتل أولادهم فدلهم على تبديلهما بالسخاء والتوكل بقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَزَرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلَهُمْ كَانَتْ خِطْبًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31]، وثالثتهما: الشهوة، وهي في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32] فإن غلبة الشهوة يورث الزنا فبدلها بالعفة حين نهاهم عن الزنا، ورابعها: الغضب، وهو في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33] فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير الحق فبدله بالحلم في قوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: 33]، وخامسها: الإسراف، وهو في قوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33] فإن الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فبدله بالقوام، وسادسها: الحرص، وهو في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الإسراء: 34] فإن التصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الإسراء: 34]، وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]، وثامنها: الخيانة، فبدلها بالأمانة ﴿وَأَوْفُوا

فقر وفاقة؛ إذ ﴿نَحْنُ﴾ من سعة جودنا، ووفور رحمتنا ﴿نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ إذ لا رازق لكم ولهم سوانا ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ﴾ إن صدر عنكم ﴿كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31] أي: ذنبًا عظيمًا.

﴿وَ﴾ عليكم أيها المؤمنون المتدرجون في مسالك التحقيق أن ﴿لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾ بترتيب مقدمات تترتب عليها تلك الفعلة القبيحة، فكيف الإتيان بها. العياد بالله ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الزنا ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ مسقطة للعدالة، مزيلة للمروءة، مبطلة لحكمة التناسل التي هي المعرفة الإلهية؛ إذ ولد الزنا لا يبلغ مرتبة الولاية والعرفان أصلاً ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32] لقضاء الشهوة المعدة لسر الظهور والإظهار من لدن حكيم عليم.

﴿وَ﴾ عليكم أيضًا أيها الموحدون القاصدون إلى معارج التوحيد أن ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قتلها؛ إذ هي بيت الله، وتخريب بيته من أعظم الكبائر ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا برخصة شرعية من قصاص وحدّ وردة، إلى غير ذلك من الأمور التي عينها الشرع ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بلا رخصة شرعية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا﴾ بمقتضى عدلنا ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ أي: لمن يلي أمر المقتول بعده ﴿سُلْطَانًا﴾ سطوة وغلبة على القاتل الظالم مع

الكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: 35]، وتاسعها: الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره وذلك في قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36] فبدله بالعدل بقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36] فظلم السمع باستعماله في استماع الغيبة واللغو، والرفث والبهتان والنقذ والملاهي والفواحش، وعدله استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحق، وظلم البصر النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخارفها، وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاء، ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْشِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار، وإلى من دونه في دنياه، وإلى من فوقه في دينه، وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بما سوى الله، وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليلته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق الله، وعاشرها: الكبر وهو في قوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾ [الإسراء: 37] فإن المشية بالخلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: 37] أي: من الكبر فالزمه التواضع.

فقر وفاقة؛ إذ ﴿نَحْنُ﴾ من سعة جودنا، ووفور رحمتنا ﴿نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ إذ لا رازق لكم ولهم سوانا ﴿إِنْ قَتَلْتُمْ﴾ إن صدر عنكم ﴿كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31] أي: ذنبًا عظيمًا.

﴿وَ﴾ عليكم أيها المؤمنون المتدرجون في مسالك التحقيق أن ﴿لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾ بترتيب مقدمات تترتب عليها تلك الفعلة القبيحة، فكيف الإتيان بها. العياد بالله ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الزنا ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ مسقطة للعدالة، مزيلة للمروءة، مبطللة لحكمة التناسل التي هي المعرفة الإلهية؛ إذ ولد الزنا لا يبلغ مرتبة الولاية والعرفان أصلاً ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32] لقضاء الشهوة المعدة لسر الظهور والإظهار من لدن حكيم عليم.

﴿وَ﴾ عليكم أيضًا أيها الموحدون القاصدون إلى معارج التوحيد أن ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قتلها؛ إذ هي بيت الله، وتخريب بيته من أعظم الكبائر ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا برخصة شرعية من قصاص وحدّ وردة، إلى غير ذلك من الأمور التي عينها الشرع ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بلا رخصة شرعية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا﴾ بمقتضى عدلنا ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ أي: لمن يلي أمر المقتول بعده ﴿سُلْطَانًا﴾ سطوة وغلبة على القاتل الظالم مع

الكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: 35]، وتاسعها: الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره وذلك في قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36] فبدله بالعدل بقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا﴾ [الإسراء: 36] فظلم السمع باستعماله في استماع الغيبة واللغو، والرفث والبهتان والنقذ والملاهي والفواحش، وعدله استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحق، وظلم البصر النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخارفها، وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاء، ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْشِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار، وإلى من دونه في دنياه، وإلى من فوقه في دينه، وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بما سوى الله، وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليلته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق الله، وعاشرها: الكبر وهو في قوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾ [الإسراء: 37] فإن المشية بالخلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: 37] أي: من الكبر فالزمه التواضع.

معاونة الحكام له ﴿فَلَا يُسْرِفَ﴾ أي: الولي المنتقم ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ لقصاص المقتول المظلوم بأن يقتل غير القاتل بدله، أو يُقتل هو مع غيره، وكيف لا يُقتل الظالم بدل المقتول المظلوم ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ أي: المظلوم ﴿مَنْضُورًا﴾ [الإسراء: 33] عند الله، وعند جميع الخلائق!؟

﴿و﴾ عليكم أيضًا أيها المتوجهون نحو الحق بالعزيمة الصحيحة، والقصد الخالص أن ﴿لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ الذي لا متعهد له من الأبوين ﴿إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بحالهم من ازدياد أموالهم وتنميته، وحفظه وتعميره على وجه العدالة والمروءة ﴿حَتَّى يَبْلُغَ﴾ اليتيم ﴿أَشُدَّهُ﴾ أي: رشده، وبلغ إلى سن التمييز والتصرف، فلکم أيها المتعهدون المتحفظون لأموال اليتامى ردها إليهم بعد اختبارهم وامتحانهم مرارًا، وبالجملة: لكم أيها الموحدون الإيفاء والوفاء بالعهود والمواثيق مطلقًا، سواء كانت مما بينكم وبين الله، أو بين المؤمنين من عباده ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ﴾ والميثاق ﴿كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34] في النشأة الأخرى، وناقضه مؤاخذًا، وموفيه مأجورًا.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي: عليكم إيفاء الكيل ﴿إِذَا كَيْلْتُمْ﴾ لغيركم ﴿وَوَزِنُوا﴾ أيضًا، إذا زنتم ﴿بِالْقِسْطَاسِ﴾ أي: الميزان. وهو لفظ سرياني. ﴿الْمُسْتَقِيمِ﴾ الذي لا ميل له إلى جانب، بل صار كفتاه على السوية بلا ميل ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيفاءكم واستقامتكم في المكيال والميزان ﴿خَيْرٌ﴾ جالب لأنواع الخيرات في الدنيا ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: 35] أي: عاقبة ومآلاً في العقبى.

﴿وَلَا تَقْفُ﴾ أي: لا تتبع أيها المؤمن الموقن، الطالب للوصول إلى مرتبة التوحيد ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: ما لم يتعلق علمك به تقليدًا أو تخمينًا؛ إذ أنت يوم الجزاء مسئول عما رُمته بلا علم، وأقدمت عليه بأي عضو وجارحة، وقلته رجماً بالغيب ﴿إِنَّ السَّمْعَ﴾ قدمه؛ لأنه نسبت إليه أكثر المفتريات والكواذب ﴿وَالْبَصَرَ﴾ لأن النفس تقع في أكثر الفتن والمهالك برؤية البصر ﴿وَالْفُؤَادَ﴾ الذي هو أصل في إنشاء الكواذب والمزورات ﴿كُلُّ أُولَئِكَ﴾ أي: كل واحد من القوى الثلاثة ﴿كَانَ﴾ يوم القيامة ﴿عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36] فتقرُّ أولئك القوى بعدما سُئل عمَّا صدرت منها من المعاصي، فيفتضح صاحبها على رءوس الأشهاد.

﴿وَلَا تَمْشِ﴾ أيها الطالب لعدالة التوحيد والعرفان ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي أعدت

للتدلل والانكسار، والتواضع والخشوع ﴿مَرَحًا﴾ ذا كبرٍ وخيلاء، فكيف تختال وتتكبر أيها المهان المخلوق من المهيمن ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ بشدة قوتك ووطأتك ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ﴾ باستعلائك واستكبارك ﴿طُولًا﴾ [الإسراء: 37] أي: مدة متطاولة حتى تستعلي بها على من دونك؟! وبالجملة: لا تتكبر ولا تتجبر أيها العاجز الضعيف مع ضعفك، وقصير عمرك.

﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ من النواهي المذكورة، مِنْ ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الإسراء: 22] إلى هنا، ﴿كَانَ سَيِّئُهُ﴾ أي: ثبت وتحقق كونه سيئه، وإنما ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ لذلك كان ﴿مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38] منهيًا عنه، مبعوضًا عليه.

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿٣٩﴾ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقَائِلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُبْغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحَدُّهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَىٰ أَذْرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ لَمَنْعُنَا عَنْهُمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا لَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْنَا أَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ﴿[الإسراء: 39 - 49].

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الأحكام المتقدمة، مِنْ أول السورة إلى هنا ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل تربيةً لك، وتأيدًا لأمرك ﴿مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ المتقنة التي يجب الامتثال والاتصاف بها على من أراد سلوك سبيل التوحيد، المبني على عدالة الأخلاق والأطوار والشئون ﴿و﴾ معظم المنهيات والمحظورات: الشرك بالله . العياذ بالله منه .

لذلك كرره تأكيداً ومبالغةً، وببالغ في الاحتراز عنه حيبه، حيث قال: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ﴾ المتوحد المتفرد في ذاته، المعبود بالحق والاستحقاق ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ يعبد له كعبادته، وإن اتخذت إلهًا سواه ﴿فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان، حال كونك ﴿مَلُومًا﴾ تلوم نفسك بأنواع الملوومات بما ضاع عنك من التوحيد المنجي عن جميع المضائق والمهالك ﴿مَذْخُورًا﴾ [الإسراء: 39] مبعداً عن رحمة الله، وسعة فضله وإحسانه.

﴿أ﴾ تزعمون أيها المشركون المستكبرون أن الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء فضلكم على نفسه ﴿فَأَضْفَاكُمْ﴾ أي: خصصكم واجتباكم ﴿رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِينَ﴾ الذين هم أكرم الأولاد وأشرفها ﴿وَاتَّخَذَ﴾ لنفسه أولاداً ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ نواقص عقلاً ودينًا ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المسرفون بإقدامكم واجترائكم على الله بأمثال هذه الهذيان الباطلة ﴿لَتَقُولُونَ﴾ في حق الله ﴿قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الإسراء: 40] بهتاناً وزوراً، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

إذ نسبة الأولاد إلى الصمد المنزه عن الأنداد في نهاية الشناعة والفساد، وأشنع منه نسبة الإناث إليه، ثم نسبة الملائكة الذين هم من أفضل عباد الله وأشرفهم إلى الأنوثة المستحقرة المذمومة شرعاً وعقلاً، هذا مع غاية الإفراط في حق الله، والتفريط في خلص عباده؛ لذلك وصف سبحانه هذا القول الشنيع بالعظمة.

ثم قال سبحانه توبيخاً لهم وتقريعاً، وإشارةً إلى تناهيهم في الضلال والطغيان: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وكررنا مراراً شناعةً هذا القول؛ أي: نسبة الولد إلى الله الصمد المنزه في ذاته عن الأهل والولد ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المنزل لهداية أهل الغي والضلال ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ أي: ليتذكروا ويتعظوا، ويتفطنوا إلى وخامة عواقبه ومآله، ومع ذلك لم يتذكروا ولم يتفطنوا، بل ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ التكرار والمبالغة ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: 41] إعراضاً عن الحق، وإصراراً على ما هم عليه من الباطل.

﴿قُل﴾ لهم يا أكمل الرسل إلزاماً وتبكيئاً: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ﴾ أمثاله ﴿كَمَا يَقُولُونَ﴾ وتدعون أيها المشركون، هم معبودون بالحق، مستحقون للعبادة كما زعمتم ﴿إِذَا لَابَتَغَوْا﴾ ولطلبوا ﴿إِلَى﴾ معادة ﴿ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 42] ليغلبوا عليه، ويستولوا على ملكه، كما يفعل الولاة بعضهم مع بعض؛ إذ لو عجزوا عن مماراته ومقابلته، لم يكونوا مثله، فلم يستحقوا للعبادة المطلقة مثله.

﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي: نزهه سبحانه ذاته تنزيهاً بليغاً، وقدس تقديساً متناهياً في القدس والنزاهة ﴿وَتَعَالَى﴾ أي: ترفع وتعاظم ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ هؤلاء الظالمون، المسرفون المفرطون في شأنه من إثبات الشريك المماثل له، والكفاء المتكافئ معه ﴿عُلُوءًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 43] أي: تعالياً وتباعداً في غاية البعد والاستحالة؛ إذ لا موجود سواه، ولا إله غيره.

وكيف تغفلون وتذهلون عن دلائل توحيد الحق وشواهد أيها الضالون المضلون، مع أنكم مجبولون على فطرة المعرفة والتوحيد، ومع ذلك ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ﴾ وتقدس ذاته عن الشريك والولد، والكفاء والنظير ﴿السَّمَوَاتُ السَّبْعُ﴾ المطبقة المعلقة المنضودة، المنظومة على أبلغ النظام وأعجبه، مع ما فيها من الكواكب المختلفة الألوان والأشكال، والمنازل والحركات والآثار المترتبة عليها، ومع ما فيها من عجائب المخلوقات، وغرائب المبدعات والمخترعات التي لا علم لنا إلا بأنياتها دون لمياتها، كل ذلك يدل على وحدة مظهرها وبارئها ﴿وَالْأَرْضُ﴾ وما عليها من أنواع النباتات والمعادن والحيوانات التي عجزت عن إحصائها ألسنة أولي البصائر والنهي، الاعتبارين المتأملين في مصنوعات الحق، وعجائب مخترعاته ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ من الملائكة والثقلين، المجبولين على عبادة الحق وعرفانه.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿إِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما من شيء مما يطلق عليه اسم الشيء، ويمتد عليه ظل الوجود ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ أي: ينزهه ويقدهه عن شوب الحدوث والإمكان، بعضها بالحال، وبعضها بالمقال، سيما عن أقوى أمارات الإمكان التي هي الإيلاد والاستيلاد.

﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ﴾ تفهمون أيها المنهمكون في الغي والضلال ﴿تَسْبِيحَهُمْ﴾⁽¹⁾

(1) قال نجم الدين: اعلم أن الله تعالى أثبت لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكوتاً بقوله: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83] والملكوت باطن الكون وهو الآخرة والآخرة حيوان لا جماد كقوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64] فأثبت بهذا الدليل لكل ذرة من ذرات الموجودات لساناً ملكوتياً ناطقاً بالتسبيح والحمد تنزيهاً لصانعه وقادره وحمداً له على ما أولاه من نعمة، وبهذا اللسان نطق الحصى في يد النبي ﷺ، وبهذا تنطق الأرض يوم القيامة، وكما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] وبهذا اللسان نطق الحصى وتشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه عليه يوم القيامة ويقول: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ

لعدم اشتغالكم بالتدبر والتأمل في مصنوعات الحق، والتفكر في آياته، بل تنكرونها وتصرون على القدح فيها عنادًا ومكابرةً، وتشركون بالله - العياذ بالله منه - أندادًا، وبذلك استوجبتم أشدَّ العذاب والنكال، فأهلكم الله ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ لا يعاجل بالانتقام والعقوبة رجاءً أن تتعظوا وترجعوا نحوه بالتوبة والندم على وجه الإخلاص، فيغفر زلتكم كلها، إنه كان ﴿غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44] للأوابين التوابين، الرجّاعين إليه بكمال الندم والإخلاص، وإن عظمت زلتهم، وثرث معصيتهم.

﴿وَ﴾ من كمال لطفنا معك يا أكمل الرسل، وغاية حفظنا وحراستنا إياك ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ واستغرقت في لجج رموزه وإشاراته، وخضت في تيار بحاره لطلب فرائد فوائده، وصرت من غاية استغراقك وتلذذك بها إلى أن غبت عن محافظة نفسك، ومراقبة حالك ﴿جَعَلْنَا﴾ وصيرنا ﴿بَيْنَكَ وَبَيْنَ﴾ القوم ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولا يوقنون بالأمور المترتبة عليها فيها ﴿حِجَابًا﴾ غليظًا، وغشاءً كثيفًا ﴿مَسْتُورًا﴾⁽¹⁾ [الإسراء: 45] يستر عن أعين أعدائك، القاصدين لك سوءًا، مع أنهم لا يرون الحجب أيضًا.

روى سعيد بن جبیر ؓ أنه لما نزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: 1] جاءت امرأته بحجر لترضح به رأس رسول الله ﷺ، وهو جالس مع أبي بكر ؓ،

شئيء﴾ وبهذا اللسان نطقت السماوات والأرض حين ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11] فافهم جدًا واغتنم.

(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن من قرأ القرآن حق قراءته ارتقى إلى أعلى المراتب كما قال ؓ: «يقال - يعني: لصاحب القرآن - اقرأ وارفق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» قال أبو سليمان الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة، قلت: واستيفاء جميع آي القرآن في الحقيقة هو التخلق بأخلاق القرآن، فالقرآن من أخلاق الله وصفاته والمتخلق بأخلاقه يكون متخلقًا بأخلاق الله، وهذا يكون بعد العبور عن حجب الظلماني والنوراني متمكنًا ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55] فهو الذي جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا، وإنما قال: ﴿حِجَابًا مُّسْتُورًا﴾ [الإسراء: 45] ولم يقل ساترًا؛ لأن الحجاب يستر الواصل عن المنقطع ولا يستر المنقطع عن الواصل فيكون الواصل بالحجاب مستورًا عن المنقطع، والله أعلم.

فسألت: أين صاحبك، لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال أبو بكر: ما نطق صاحبي بالشعر، ثم قال أبو بكر: ما رأيتك يا رسول الله، فقال ﷺ: «لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدَائِي، أَنَا أَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنِي»⁽¹⁾.

﴿و﴾ كيف لا يكون الكافر محجوبًا مستورًا عن سرائر القرآن ومرموزاته؛ إذ ﴿جَعَلْنَا﴾ أي: غطينا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ غشاوة كثيفة تمنعهم ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ويفهموا معناه ﴿و﴾ جعلنا ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي: حممًا وثقلًا، يمنعهم عن استماع ألفاظه حتى يتأملوا ويتدبروا في معناه ﴿و﴾ من غلظ غشاوتهم، وكثافة أكتهم ﴿إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذَهُ﴾ منفردًا، بلا ذكر آلهتهم ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ معرضين كارهين ﴿نُفُورًا﴾ [الإسراء: 46] متنفرين ساخطين عليك!؟.

ولا تبال يا أكمل الرسل بهم، وبسماعهم واستماعهم وعدمه، ولا تلتفت نحوهم؛ إذ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ أي: يفرضون المتعلق باستماعهم الذي هو الاستهزاء والسخرية، وقت ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ﴾ كيف لا يكونون مستهزئين مستسخرين ﴿إِذْ هُمْ﴾ حين استماعهم كلامك ﴿نَجْوَى﴾ أي: ذوو مناجاة، يضمرون في نفوسهم مقتك وهلاكك، وأقله الاستهزاء معك!؟ اذكر ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ منهم على سبيل العناد والمكابرة لأهل العدل والتوحيد: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾ أي: ما تتبعون أيها الضالون ﴿إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الإسراء: 47] سحر به فجن، فاختلط كلامه، وذهب عقله، وتكلم من تلقاء نفسه كلامًا يشبه كلام العقلاء.

﴿انظُرْ﴾ أيها الناظر بنور الله، المؤيد من عنده ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ الحشو والبراء من غاية اضطرابهم وتهالكهم، مرة يقولون: إنك شاعرٌ، ومرة: ساحرٌ، ومرة: كاهنٌ، ومرة: مجنونٌ ﴿فَضَلُّوا﴾ عن طريق الحق في جميع ما نسبوا إليك، وإلى ما جثت به من الكلام المعجز في أعلى مراتب الإعجاز ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ إلى مقتك وقدح كتابك ﴿سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 48] واضحًا موجهًا، بل خبطوا في جميع ما نسبوا خبط عشواء، فضلوا عن السبيل السواء.

﴿و﴾ من غاية انهماكهم في الغي والضلال، ونهاية إنكارهم بحقية القرآن ﴿قَالُوا﴾ مستبعبدين متعجبين على سبيل التهكم والاستهزاء: ﴿أَنذَا كُنَّا عِظَامًا﴾ أي:

(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (601/8).

أبعث ونُحيي بعدما صرنا عظامًا بالية رميمَةً ﴿وَرَفَاتًا﴾ أي: غبارًا مرفوتًا، تذروه الرياح ﴿أَتِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ محشورون من قبورنا ﴿خَلْقًا﴾ آخر ﴿جَدِيدًا﴾ [الإسراء: 49] معادًا للخلق الأول، لا مثلاً له، بل عينًا، بلا مغايرة أصلاً، كلاً وحاشا، من أين لنا هذا؟!.

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرِيبٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ آلِ يَكُومَةٍ أَوْ مَعْدِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾﴾ [الإسراء: 50] - [58].

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل في جوابهم تبيكيتاً لهم وإلزاماً: لا تستبعدوا أيها الضالون المعاندون أمثال هذا البعث والحياء عن قدرة الله في الأشياء التي عهدوا حياتها من قبل؛ إذ لا بُغْد ولا غرابة فيها، بل ﴿كُونُوا حِجَارَةً﴾ أبعد بمراحل عن قبول الحياة ﴿أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: 50] هو أشدَّ بعداً.

﴿أَوْ خَلْقًا﴾ آخر مثلاً، هو ﴿مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ ويستحيل في نفوسكم اتصافه بالحياة، فالله المقتدر بالقدرة الكاملة، والقوة الشاملة قادر على إحيائها وإيجادها، إن تعلق إرادته، ومضت مشيئته على تكوينه وإظهاره، ثم بعدما أفتحوا من سماع الحجة القوية، وانحسرت عقولهم عن المقابلة معها ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ مستفهمين عن تعيين الحق المبدئ المعيد على سبيل الإنكار: ﴿مَن يُعِيدُنَا﴾ بعد موتنا وصوررتنا عظامًا ورفاتًا؟ ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ﴾ وأظهركم من كتم العدم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إظهاراً إبداعياً،

وإيجادًا اختراعياً، بلا سبق مادةٍ ومدةٍ، بإعادتكُم أهون عليه من إبدائكم وإبداعكم. وبعدهما سمعوا منك قولك ﴿فَسَيُنْغِضُونَ﴾ ويحركون ﴿إِلَيْكَ﴾ أيها المؤيد من عند الله لإلزام أولئك الغواة والطغاة، الهالكين في تيه المكابرة والعناد ﴿رُءُوسَهُمْ﴾ على وجه الاستبعاد والاستهزاء ﴿وَيَقُولُونَ﴾ مستسخرين: ﴿مَتَى هُوَ﴾ مع أن الأنبياء الماضين يدعون مثلك قيامها، فلم تقع بعد، وأنت أيضاً تدعى، فلا تقع، وما هي إلا مجرد الدعوى منكم ومنهم، بلا وقوع ولا ورود؟! ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء: 51] أي: بعدما ختم أمر الرسالة والتشريع، وكمل بناء الدين، قُرْبَ وقوعها.

فانتظروا أيها المؤمنون المصدقون ليوم البعث والحشر مترصدين مترقبين ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ الله للبعث والحشر ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ﴾ طائعين راغبين ملتبسين ﴿بِحَمْدِهِ﴾ معترفين على كمال قدرته، ووفور حوله وقوته ﴿وَوَ﴾ تذكروا من طول ذلك اليوم، وشدة أهواله وإفزاعه، حيث ﴿تَنْظُنُونَ﴾ وتعتقدون فيه ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ﴾ أي: ما لبثتم وأقمتم في النشأة الأولى ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 52] أي: تستقلون وتستقصرون مدة لبثكم فيها من كثرة شدائدها وأهوالها.

﴿وَقُلْ﴾ يا أكمل الرسل على سبيل العظة والتذكير، وتهذيب الأخلاق، وتصفية الباطن ﴿لِعِبَادِي﴾ يعني: المؤمنين الموقنين لثنوني وظهوري على سبيل جلياتي في النشأة الأولى والأخرى، إذا أرادوا إهداء التائبين في بحر الغفلة والضلال: ﴿يَقُولُوا﴾ كل منهم، وقت تذكيرهم وتنبههم وفقاً لهم، وتلييناً لقلوبهم، بالكلمة ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الكلمات وألئها، وأتمها نفعاً، وأقربها للقبول، لا بالتبني هي أحسن وأغلظ لتكون مدخلاً للشيطان ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ المضل المغوي ﴿يَنْزِعُ﴾ أي: يُوقِع الفتنة بين المرشد والمسترشد، ويهيجها ويشيرها إلى أن أدى الأمر إلى المشاجرة والمقاتلة، وأنواع الخصومات المخلة للحكمة المقصودة من أمر النبوة والرسالة، والكلمة الغليظة كثيراً ما يفضي إليها، فيفوت الغرض الأصلي ﴿بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ﴾ في أصل جبلته وفطرته خلق ﴿لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: 53] ظاهر العداوة، ومستمر الفتنة، بحيث لا يُرجى دفع عداوته أصلاً.

فلکم ایها الھادون الناصحون ألا تغلطوا، ولا تخشوا فی دعوة الناس إلى طریق الحق، ولا تبالغوا أيضاً فی إرشادهم وإھدائهم؛ إذ ما علیکم إلا تبلیغ ما أمرتم بتبلیغہ،

وليس في وسعكم وطاقتكم رشدهم وهدايتهم ألبتة؛ إذ هو مبين على العلم باستعداداتهم وقابلياتهم، ولا علم لكم أيها الناصحون عليها، بل ﴿رَبُّكُمْ﴾ الذي ربناكم أيها الناس المجبولون على فطرة المعرفة والإيمان ﴿أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ﴾ هدايتكم ﴿يَرْحَمُكُمْ﴾ على متقاضى جوده، ويوفقكم على قبول الإيمان، وحصول العرفان عنايةً منه وفضلاً ﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ أي: يبيدكم ويغويكم في تيه الحرمان والخذلان، خاسرين خائبين بمتابعة الشيطان.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل، وأفضل البرايا، مع أنك لولاك ما خلقت الأفلاك؛ إذ كل من في العلم منوط بمرتبتك المحيطة الجامعة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الناس ﴿وَكَيْلًا﴾ [الإسراء: 54] أي: ليكون أمورهم موكولاً إليك، بحيث إذا أردت هداية بعض، وضلال آخرين، فيقع مرادك بلا خلف، بل إنما أرسلناك مبلغاً بشيراً ونذيراً، وما عليك إلا البلاغ، وعلينا الإصلاح والفساد؛ إذ نحن بكمال استغنائنا عن مطلق مظاهرنا ومصنوعاتنا، مستقلون في تدبيرات أمور ملكنا وملكوتنا، وشهادتنا وغيبنا، وجبروتنا ولاهوتنا.

﴿وَرَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: باستعدادات الملائكة السماويين والأرضيين، وقابليات الثقلين السفليين ﴿وَ﴾ لعلمنا باستعدادات جميع عبادنا ﴿لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ لسنة سنئة، وخصلة حميدة، مثل تفضيلنا إبراهيم بالخلعة، وكمال الحلم، وكثرة التأوه، وموسى بالتكليم، وعيسى بأنواع الإرهاصات والكرامات، من الارتقاء نحو السماء والتكلم في غير أوانه، ووجوده بلا أب، وسيدنا محمد ﷺ بشق القمر وبالمعراج، وسليمان بالملك العظيم ﴿وَ﴾ من جملة تفضيلنا: إنا ﴿آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: 55] مشتملاً على أنواع الحكمة، وفصل الخطاب، سيما على ألقاب خاتم الرسالة سيدنا محمد ﷺ، وظهوره ونسخه جميع الأديان والكتب، وكون أمته أشرف الأمم، ودينه أكمل الأديان.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للمشركين الذين يعون آلهة غير الله، ويعبدونهم كعبادته على سبيل التعجيز والتفريع: ﴿ادْعُوا﴾ عند نزول البلاء، وهجوم المحن والعناء، شركاءكم ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ آلهة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من دون الله حتى ينقذوكم من الشدة والبأس، وإن بالعثم في الدعاء والتوجه نحوهم، الالتجاء إليهم ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ﴾ أي: لا يقدر ولا يستطيعون وآلهتكم ﴿كَشَفَ الضَّرِّ﴾ فكيف ﴿عَنْكُمْ﴾ بل عن أنفسهم ﴿وَلَا

تَحْوِيلًا ﴿ [الإسراء: 56] أي: دفعًا وترديدًا منكم إلى غيركم.

إذ ﴿أُولَئِكَ﴾ الفقراء الضعفاء ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ إليهم، وتدعونهم آلهة، كالملائكة وعيسى وعزير - عليهما السلام - ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ ويطلبون من غاية افتقارهم واحتياجهم ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ الذي أوجدهم وأظهرهم من كتم العدم ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ المقربة إليه من الأعمال الصالحة، والأخلاق المرضية المقبولة عند الله؛ ليظهر لهم ﴿أَيْهِمْ أَقْرَبُ﴾ إليه، وأقبل عنده ﴿و﴾ مع ذلك ﴿يَزْجُونَ﴾ في مناجاتهم وخلواتهم ﴿رَحْمَتَهُ﴾ على مقتضى لطفه وفضله ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ على مقتضى قهره وعدله ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: 57] واجب الحذر لكل من دخل تحت حيلة التكليف، سواء كان نبيًا أو وليًا.

ثم قال سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: ما من قرية من القرى الهالكة ﴿إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ بالخسف والكسف، والزلزلة والطاعون وغير ذلك ﴿أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ كالقتل والنهب والأسر، وأنواع البليات والأذيات والمصيبات ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ الإهلاك والتعذيب ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ الذي هو عبارة عن حضرة علمنا، ولوح قضائنا ﴿مَسْطُورًا﴾ [الإسراء: 58] على التفصيل الذي وقع بلا مخالفة أصلاً.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ أَلَىٰ أَرَبِنَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَأَسْتَفْزِزُ مِنْ أَسْطَعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَبْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ رَبِّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ [الإسراء: 59-66]

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ أي: ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة عنك يا أكمل الرسل والإتيان بها ﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا﴾ وبأمثالها ﴿الْأَوَّلُونَ﴾ أي: الأمم الماضية بعد إتيان ما اقترحوا عتوا وعنادا، فاستأصلناهم بتكذيبهم؛ إذ من سنتنا القديمة وعادتنا المستمرة استئصال المقترحين المكذبين على أنبيائنا بعد إتيانهم بمقترحاتهم، فلو حصل مقترحات هؤلاء المقترحين أيضا ليكذبوك ألبتة، فلزم علينا حينئذ إهلاكهم واستئصالهم على مقتضى سنتنا المستمرة، لكن مضى حكمنا ألا ننتقم من مكذبيك في النشأة الأولى؛ لأن منهم من يؤمن ومنهم من يؤلّد مؤمنا، لذلك ما جئنا بمقترحاتهم.

﴿و﴾ اذكر لهم إن كانوا شاكين مترددين فيما ذكرنا بعض قصص الأمم الماضية المشهودة في الآفاق، وذكرهم كيف ﴿آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ﴾ المقترحة حين اقترحوا على نبينا صالح عليه السلام بإخراجها من الحجر المعين، فأخرجها منه بإذن الله وقدرته، حال كون أعينهم ﴿مُبْصِرَةً﴾ خروجها منه، ومع ذلك ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي: بالناقاة بعدما أمرهم سبحانه بمحافظتها ورعايتها على لسان صالح، فكذبوه فعقروها، واستأصلناهم لأجلها، وأمثالها من الأمم الهالكة بتكذيبهم بعد إتيان ما اقترحوا أكثر من أن يحصى.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿مَا نُرْسِلُ﴾ ونأتي ﴿بِالْآيَاتِ﴾ المقترحة ﴿إِلَّا تَخْوِيفًا﴾⁽¹⁾ [الإسراء: 59] من نزول العذاب المهلك المستأصل على المقترحين.

﴿و﴾ اذكر للمؤمنين وقت ﴿إِذْ قُلْنَا﴾ موحيا ﴿لَكَ﴾ مسلينا عليك: لا تحزن من كثرة عدد عدوك وعددهم، ولا تخف من شوكتهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي اصطفاك من البرية للرسالة العامة قد ﴿أَخَاطُ بِالنَّاسِ﴾ إحاطة الظل بأظلالها، فهم مقهورون تحت قبضة قدرته يفعل بهم حسب إرادته ومشئته، فامض على ما أمرت بلا خوف وتردد فلك الاستيلاء والغلبة.

﴿و﴾ أيضا ﴿مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ حين نزولك ماء بدر، وأصبحت تقول

(1) ليؤمنوا فلم يؤمنوا بها وعقروها وكذبوا جرت سنة الله على ألا يهلكهم ويعذبهم ويأخذهم نكال الآخرة والأولى، فلما التمس قريش من النبي الآيات مثل أن يجعل الله لهم الضفادع وغيرها. [التأويلات النجمية].

مشيراً بإصبعك: «هَذَا مَضْرَعُ فَلَانٍ، وَهَذَا مَضْرَعُ فَلَانٍ»⁽¹⁾ فأخبر قريش بقولك وإشارتك إلى مصارعهم، فاستهزءوا معك، واستبعد بعض المؤمنين أيضاً ﴿إِلَّا فِتْنَةً﴾ واختباراً ﴿لِلنَّاسِ﴾ هل يؤمنون بك ويصدقون بتركك، أم يكذبونك وينكرون بك.

ثم لما وقع الأمر على الوجه الذي أريت في منامك، اطمأن المؤمنون وازدادوا يقيناً وإخلاصاً، وجحد الكافرون وازدادوا شقاقاً ونفاقاً، ونسبوا أمرك هذا إلى السحر والكهانة والرجم بالغيب عناداً ومكابرة.

﴿و﴾ أيضاً ما جعلنا ﴿الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾ المكروهة التي يلعنها كل من يذوقها ويطعمها، وهي الزقوم المنبت على أدوية الجحيم؛ لذلك لعنت ﴿فِي الْقُرْآنِ﴾ حتى يحترز المؤمنون عن الأعمال المقربة إليها الموجبة لأكلها إلا فتنةً وابتلاءً للناس، لذلك لما سمعت قريش شجرة الزقوم، جعلوها منشأ الهزل والسخرية مع الرسول ﷺ حتى قال أبو جهل: إن محمداً يخوفنا عن نار تحرق الحجارة، ويزعم أنها تنبت الشجرة، وقد علمتم أن النار تحرق الشجر، وما هي إلى فرية بلا مرية.

ثم اعلم أن الأمور الدينية كلها تعبدية، فلو ظهر لها وجه عقلي فيها ولو لم يظهر، لزم الإطاعة والانقياد على سبيل التعبد والتسليم من الصادق المصدوق، مع أن نبت الشجر في النار، مما لا يمتنع عقلاً أيضاً؛ لأن وجود الحيوان في النار أبعد من وجود النبات فيها.

وحكاية الدويبة التي يقال لها: السمندل، هي تعيش في النار كالسمك في الماء متى خرجت منها ماتت، واتخاذ الناس من شعرها منديلاً متى اتسخت، طرحت على النار فأحرقت، وأخرجت سالمة نظيفة منها، مشهورة معروفة، لا شك في وقوعها.

وأعجب من ذلك ابتلاع النعامة الجمرة والجدوة والحديدة المحماة المحمرة في النار، ولا تضرها أصلاً ﴿و﴾ من قساوة قلوب أولئك الغواة، وغلظ حجبههم ﴿نُخَوِّفُهُمْ﴾ بأنواع المخاوف الدنيوية والأخروية ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ تلك التخويفات الهائلة ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 60] متجاوزاً عن الحد غاية التجاوز لشدة عمههم وعتوهم.

﴿و﴾ ليس طغيانهم وإصرارهم عليه إلا بتسويلات الشياطين وتغريراتهم على

(1) رواه مسلم (75/12)، وأبو داود (165/8).

مقتضى العداوة القديمة، والخصومة المستمرة بين الشيطان وبني آدم. اذكر وقت ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ بأجمعهم بعدما جاءوا بما جاءوا من الحجج والدلائل الدالة على عدم لياقة آدم بالخلافة والنيابة إلى أن أفحموا وألزموا: ﴿اشْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وتذللوا عنده، ولا تجادلوا في حقه إنا قد اخترناه لخلافتنا ﴿فَسَجَدُوا﴾ سجود تواضع وتكريم امتثالاً للأمر الوجوبي، بعدما ما تمادوا في إيراد الحجج استحياء منه سبحانه، ورهبة من سطوة قهره بالإعراض عن أمره وما خالف أمر الله منهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فإنه أصر على الإنكار، ولم يرغب إلى امثال المأمور بل زاد على الجدل والنزاع؛ حيث ﴿قَالَ﴾ مستبعداً مستنكراً: ﴿أَسْجُدْ﴾ وأتذلل من نجابة أصلي وشرف عنصري ﴿لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: 61] أي: لمن أنشأته وصوّرتة من طين متين مذموم لا شرف له ولا نجابة، وما هو إلا تفضيل المفضول وتكريم المرذول.

ثم لما طرده الحق من ساحة عز الحضور، وأخرجه من بين الملائكة، ولعنه لعنة مؤبدة إلى أن آيس عن القبول مطلقاً ﴿قَالَ﴾ إبليس معترضاً على الله مسيئاً الأدب معه سبحانه، مستفهماً على سبيل الاستبعاد والاستنكار: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ أي: أخبرني أن ﴿هَذَا﴾ القالب المستحقر المسترذل ﴿الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ وأمرتني بسجوده وطرردتني لأجله طرداً مخلداً، بناءً على أنه يعبدك ويعرفك، ويوحدك حق توحيدك، ويقدمك حق تقديسك وتنزيهك، ويتفطن على حق قدرك وقدر حقيقتك، والله وبحق عظمتك وجلالك ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ وأبقيتني فيما بينهم ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ المعدة لتنفيذ الأعمال وعرضها على جنابك ﴿لَأَخْتِنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي: أضلنهم وأغوينهم بالإغواء والإغراء إلى حيث أمحون أسماءهم عن دفتر المؤمنين، فكيف عن العارفين المكاشفين المشاهدين؛ لأن تركيبهم وبنيتهم هذا مقتضى أنواع الفسادات وأصناف العصيان والضلالات، ولي فيهم مداخل كثيرة أوسوسهم وأغريهم إلى حيث أضلهم عن منهج الرشاد ومسلك السداد ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 62] منهم فإنهم ثابتون على ما جلبوا لأجله لا أقدر على إغوائهم؛ لكونهم مؤيدين من عندك، موفقين بتوفيقك.

ثم لما سمع سبحانه منه ما سمع ﴿قَالَ﴾ سبحانه ساخطاً عليه مغاضباً طارداً له أشد طرد وتبعيد: ﴿اذهب﴾ يا ملعون فقد أمهلناك فيما بينهم إلى قيام الساعة، فلك أن تفعل بهم ما تفعل ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ بعدما جبلناهم على فطرة التوحيد والمعرفة، ومع ذلك أرسلنا عليهم الرسل المنبهين المرشدين لهم طريق الرشاد، وأنزلنا عليهم

الكتب المبينة لهم أحوال المبدأ والمعاد، ومع ذلك يتركون متابعة الكتب والرسول، ويتبعون لك ويقتفون أثرك، فهم حينئذٍ خارجون عن زمرة عبادنا الصالحين، لاحقون بك، مستحقون بما استحققت أنت وأعوانك من الجزاء ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ الطرد والحرمان وأنواع المذلة والخذلان حينئذٍ ﴿جَزَاؤُكُمْ﴾ تابعا ومتبوعا ضالاً ومضلاً ﴿جَزَاءٌ مَّقْفُورًا﴾ [الإسراء: 63] أي: مستوفياً وافراً وافياً، لا مزيد عليها مؤبداً مخلداً.

﴿و﴾ بعدما سمعت جزاءك وجزاء من تبعك منهم ﴿اسْتَفْرَزُوا﴾ أيها المطرود الملعون؛ أي: حرّك، وزلزل عن موضع ثبوتهم وقرارهم على جادة التوحيد ﴿مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ﴾ وتمكنت على إضلالهم عن طريق الحق ﴿بِصَوْتِكَ﴾ أي: بمجرد أن تصوت عليهم، فینحرفوا من غاية ضعفهم في الإيمان ﴿و﴾ إن لم تقدر، ولم تظفر عليهم بمجرد صوتك لرسوخهم وتمكنهم في الجملة ﴿أَجْلِبْ﴾ أي: سح وصوت ﴿عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ﴾ أي: بركبان أعوانك وجنودك ﴿وَرَجْلِكَ﴾ أي: بمشاتهم ورجالهم، وبالجملة: تمم، وأوفر جميع حيلك ومكرك مهما أمكنك حتى تستفزههم وتضعفهم من مقر الإيمان والعرفان.

﴿و﴾ إن شئت اتحادهم وإخاءهم ﴿شَارِكُهُمْ فِي﴾ جميع ﴿الْأَمْوَالِ﴾ أي: علمهم السرقة والغصب وقطع الطريق والربا والحيل المشهورة المعروفة في هذا الزمن، بالحيل الشرعية التي وضعها المتفقهة المتفسقة، خذلهم الله من تلقاء نفوسهم الخبيثة الدنية ﴿و﴾ شاركهم أيضاً في ﴿الْأَوْلَادِ﴾⁽¹⁾ أي: علمهم طريق الإباحة والاستباحة وتحليل المحرمات المؤدية، إلى تخليط الأنساب وامتزاج المياه كما ابتدعها أهل التلبيس والتدليس من المتشيخة الذين هم من جنودك، أهلكتهم الله وقهر عليهم، ﴿و﴾ إن شئت ﴿عِدُّهُمْ﴾ بالمواعيد الكاذبة التي مالت إليها نفوسهم واقتضت شهواتهم من ترك التكاليف والأعمال الشاقة من الفرائض والسنن والآداب والنوافل المقربة نحو الحق، والإنكار على النشأة الآخرة، وما يترتب عليها من الأمور المسئولة عنها، والمؤاخذه عليه والجنة والنار ﴿و﴾ معلوم أن ﴿مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ المغوي المضل

(1) قال في التأويلات: بتضييع زمانهم وإفساد استعدادهم في طلب الدنيا ورئاستها متغافلاً عن تهذيب نفوسهم وتزكيتهم أو تأديبها وتوفيقها عن الصفات المذمومة وتحليلتها بالصفات المحمودة، وتعلمهم الفرائض والسنن والعلوم الدينية، وتحرضهم على طلب الآخرة والدرجات العلى، والنجاة من النار والدركات السفلى.

﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: 64] أي: تزيينًا وتحسينًا للباطل بصورة الحق وادعاء الحقيقة والحقيقة لهم؛ ليغريهم بها، ويضلهم عن طريق الحق.

وبالجملة: افعل بهم أيها الحريص على إضلالهم ما شئت من المكر والحيل والخداع، وهم إن كانوا من زمرة أرباب الاطمئنان والإيقان، المقرررين في مقر التوحيد والعرفان، الموفقين عليه من عندنا، لا يتبعونك ولا يقبلون منك وساوسك وهذياناتك، وليس لك عليهم سلطان أصلاً.

وإن كانوا من المطبوعين المختومين من عندنا، المجبولين على الضلال والغواية، فيتبعوك ويقتفوا أثرك، فلحقهم ما لحق بك، وهم من جنودك وأتباعك، وبالجملة: ﴿مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّ﴾ خُاصَّ ﴿عِبَادِي﴾ أَضَافَهُمْ سَبْحَانَهُ إِلَى نَفْسِهِ؛ لِكَمَالِ إِخْلَاصِهِمْ وَاجْتِصَاصِهِمْ ﴿لَيْسَ لَكَ﴾ أَيُّهَا الْمُضِلُّ الْمَغْوِيُّ ﴿عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ أَي: حِجَّةٌ وَاسْتِيْلَاءٌ تَغْلِبُهُمْ بِهَا بَعْدَمَا اتَّخَذُونِي خَلِيلاً وَأَخَذُونِي كَفِيلاً ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً﴾ [الإسراء: 65] حَفِيزًا يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ مُخْلِصِينَ، وَيَسْتَعِيدُونَ نَحْوَهُ مِنْ إِغْرَاثِكَ وَإِغْوَاثِكَ أَيُّهَا الطَّاعِي مُلْتَجِينَ.

وكيف لا يحفظكم سبحانه، ولا يعيذكم أيها المؤمنون المخلصون عما يؤذيكم ويقصد مقتكم: ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي﴾ يُسْرِي وَيُجْرِي ﴿لَكُمْ الْفُلْكَ﴾ الْجَارِيَةَ ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ بِتَيْسِيرِهِ وَتَسْهِيلِهِ عَنَاءَهُ مِنْهُ إِيَّاكُمْ ﴿لِتَبْتَغُوا﴾ وَتَطْلُبُوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ مَا يَوْسَعُ لَكُمْ طَرِيقَ الْمَعَاشِ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَالْأَرْبَاحِ، وَاسْتِخْرَاجِ الْجَوَاهِرِ مِنْهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿إِنَّهُ﴾ سَبْحَانَهُ مِنْ كَمَالِ جُودِهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ ﴿كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الإسراء: 66] مُشْفِقًا عَطُوفًا، سَيِّمًا بَعْدَ اتِّكَالِكُمْ عَلَيْهِ سَبْحَانَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَيْنَا فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ نَارَةٌ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُفْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ
 كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ
 سَبِيلًا ﴿٧٢﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا
 لَاتُخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا
 لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ [الإسراء: 67-75].

﴿٧٠﴾ مما ارتكز في نفوسهم ورسخ في قلوبكم، أنكم ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي
 الْبَحْرِ﴾ بأن عرض لمركبكم ما يوجب كسرها وغرقها، وصرتم فيها حيارى سكارى؛
 بحيث ﴿ضَلَّ﴾ وغاب عنكم ﴿مَنْ تَدْعُونَ﴾ وتستغيثون منه لو كنتم في البر، وما معكم
 من الأمتعة والبضاعات ﴿إِلَّا﴾ استعانتكم واستغاثتكم ﴿إِيَّاهُ﴾ سبحانه، فإنه بذاته لا
 يغيب عنكم، ولا يفارقكم؛ إذ هو أقرب إليكم من جبل ويريدكم ﴿فَلَمَّا نَجَّأكُمْ﴾
 وخلصكم سبحانه من تلك المضائق الهائلة ﴿إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ عنه سبحانه، وصرتم
 متعلقين بما معكم من الأمتعة والأعراض ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ في أصل فطرته خلق
 ﴿كَفُورًا﴾ [الإسراء: 67] لأنعم الله، ﴿هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ [المعارج: 19-20]
 نحو الحق ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ﴾ كفورًا ﴿مَنُوعًا﴾ [المعارج: 21] معرضًا عنه منكرًا له.

﴿أ﴾ أعرضتم عنه سبحانه بعد إنجائه وخلصه إياكم ﴿فَأَمِئْتُمْ﴾ عن قهره
 وسخطه حين وصلتكم إلى البر، مع أنه سبحانه قادرًا على إهلاككم في البر أيضًا، أما
 تخافون ﴿أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ أي: يقلب عليكم الأرض كما خسفها على
 قارون ﴿أَوْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ﴾ ريحًا شديدًا ﴿حَاصِبًا﴾ ترميكم وترجمكم بحجارة كما
 رجمنا قوم لوط ﴿ثُمَّ﴾ بعدما أخذناكم في البر بأمثال هذه البليات ﴿لَا تَجِدُوا لَكُمْ
 وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 68] حفيظًا يحفظكم عن أمثال هذه المصيبات، أو يشفع لكم
 بتخفيفها وكشفها.

﴿أَمْ أَمِئْتُمْ﴾ أيها القاصرون عن إدراك قدر الله، وكمال قدرته ﴿أَنْ يُعَذِّبَكُمْ﴾
 ويلجئكم إلى الرجوع ﴿فِيهِ﴾ أي: في البحر ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ بأسباب ووسائل لا تخطر
 ببالكم ﴿فَيُزِيلَ عَلَيْكُمْ﴾ في الكرة الأخرى لأخذكم وانتقامكم ﴿قَاصِفًا﴾ كاسرًا ﴿مِنْ

الرِّيحِ ﴿لَتَكْسِرَ مَرْكَبَكُمْ﴾ ﴿فَيَغْرِقْكُمْ﴾ فيه ﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ في الكرة الأولى ﴿ثُمَّ﴾ بعد إرجاعنا إلى البحر، وإغراقنا فيه على نحو إنعامنا وإنجائنا من قبل ﴿لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ [الإسراء: 69] أي: لا تجدوا ناصرًا ومعينًا لكم، فيظهر علينا بأخذكم وانتقامكم، ويطلب منا قصاص ما فعلنا بكم؛ إذ لا رادّ لفعلنا، ولا معقب لحكمنا، نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد.

ثم قال سبحانه على سبيل الإنعام والامتنان: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا﴾ وفضلنا ﴿بَنِي آدَمَ﴾⁽¹⁾ بأنواع الكرامة والتفضيل على سائر المخلوقات من حسن الصورة والسيرة، واعتدال المزاج، واستواء القامة، والعقل المفاض المتشعب من العقل الكل الذي هو حضرة العلم الحضوري الإلهي، وكذا بالقدرة والإدارة، وسائر الصفات المترتبة على الصفات الذاتية الإلهية يشعر بخلافته ونيابته ﴿وَو﴾ مع ذلك ﴿حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ﴾ بركوب النجائب من الخيل والبغال والبعير وغير ذلك، ﴿وَو﴾ في ﴿الْبَحْرِ﴾ بركوب الجواري والسفن ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: الأطيب التي يكسبونها بأيديهم على مقتضى إقدارنا إياهم، وإعدادنا أسباب مكاسبهم معهم، وأبحنا لهم ما تستلذ به نفوسهم وتشتهي قلوبهم على وفق ما نطق به رسلهم وكتبهم.

﴿وَو﴾ بالجملة: ﴿فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70] والقليل

(1) قال نجم الدين كبرى: أي: خصصناهم بكرامة تخرجهم عن حيز الإشراك وهي على ضربين: جسدانية، وروحانية. فالكرامة الجسدانية: عامة يستوي فيها المؤمن والكافر وهي تخمير طينته بيده أربعين صباحًا، وتصويره في الرحم بنفسه، وأنه تعالى صورته فأحسن صورته وسواه فعدله في أي: صورة ما شاء ركبته، ومشاه سويًا على صراط مستقيم القامة آخذًا بيديه آكلًا بأصابعه مزينا باللحى والذوائب صانعًا بأنواع الحرف. والكرامة الروحانية: على ضربين: عامة، وخاصة. فالعامة: أيضًا يستوي فيها المؤمن والكافر وهي أن كرمه بنفخه فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، وكلمه قبل أن خلقه بقوله: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] فأسمعه خطابه وأنطقه بجوابه بقوله: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172] وعاهده على العبودية، وأولده على الفطرة، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ودعاه إلى الحضرة، ووعدته الجنة وخوفه النار، وأظهر له الآيات والدلالات والمعجزات.

والكرامة الروحانية الخاصة: ما كرم به أنبياءه وأوليائه وعباده المؤمنين من النبوة والرسالة والولاية والإيمان للإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله والسير إلى الله وفي الله وبالله عند العبور على المقامات والترقي من الناسوتية بجذبات اللاهوتية، والتخلق بأخلاق الإلهية عند فناء الأنانية وبقاء الهوية.

المستثنى هم الملائكة المقربون المهيمون المستغرقون بمطالعة جمال الله وجلاله، وإن كان الوالهيون الهائمون من الإنسان في ولاء الله ومحبته، المكاشفون بسر الخلافة والنيابة التي أخبر بها الحق، الواصلون إلى مرتبة الفناء بالموت الإرادي، أفضل منهم أيضاً، وأرفع رتبة ومكانة.

وإنما كرمناهم وفضلناهم بما فضلناهم؛ لحكمة ومصحة تقتضيها ذاتنا، وهي أننا نريد أن نطالع ذاتنا المتصفة لجميع أوصاف الكمال ونعوت الجمال والجلال في مظهر تام كامل لمراتبنا وخلافتنا، وكرمناه لأجل هذه الحكمة العزيزة، فمن لم يبلغ منهم إلى هذه المرتبة العلية والدرجة السنية بسلوكه الذي أرشدناه وعلمناه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو نازل كل التنازل عن درجة الاعتبار، ساقط عن رتبة ذوي الألباب والأبصار.

بل أولئك البعداء الضالون عن منهج الرشاد كالأنعام بلا شعور إلى ما جبلوا لأجله، بل أضل سبيلاً منها وأسوأ حالاً ومالاً، ﴿مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

اذكر يا أكمل الرسل للمكرمين المفضلين على سائر المخلوقات: ﴿يَوْمَ نَدْعُو﴾ نحشر ﴿كُلَّ أَنَابٍ﴾ منهم؛ لنسألهم، ونطلب عنهم ما اكتسبوا، وحصلوا من المعارف والحقائق والأعمال المقربة إلينا باقتدائهم ﴿بِإِمَامِهِمْ﴾ الذي نرسل إليهم، وننزل عليهم من الرسل والكتب؛ لإرشادهم وإهدائهم مع أننا كتبنا منهم خیرهم وشرهم اللذين جاء كل منهم بهما في صحيفة، ونعطيهم اليوم ضحائف أعمالهم ﴿فَمَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ﴾ منهم ﴿بِیَمِينِهِ﴾ فهو دليل خيرية أعماله وطيب أحواله ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المقبولون ﴿يَقْرَأُونَ﴾ كِتَابَهُمْ ﴿فَرِحِينَ﴾ بما فيها مسرورين، فيجازون على مقتضى ما كتب بل أضعافها وآلافها، عناية منا وفضلاً ﴿وَهُمْ﴾ هم ﴿لَا يَظْلَمُونَ﴾ ولا ينقصون من أجور أعمالهم ﴿فَتِيلاً﴾ [الإسراء: 71] مقدار ما في ظهر النواة من الخط الأسود أو بين الأصابع من الوسخ المفتول.

﴿وَهُمْ﴾ من أوتي كتابه بشماله فهو علامة شرية أعماله، ووخامة حاله وماله، فأولئك الأشقياء المردودون ينظرون إلى كتابهم، فيجدون ما فيها من أنواع المعاصي والآثام، فيغمضون عيونهم عن قراءتها آيسين محزونين، فيجازون على مقتضى ما كتب مثلاً بمثل عدلاً منه سبحانه؛ إذ ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ﴾ النشأة ﴿أَعْمَى﴾ عن مطالعة آثار

الأوصاف الذاتية الإلهية، وملاحظة عجائب صنعه وغرائب حكمته وبدائع تجلياته وتطوراته لحظة فلحظة ﴿فَهُوَ فِي﴾ النشأة ﴿الْآخِرَةَ﴾ أيضاً ﴿أَعْمَى﴾ إذ النشأة الأولى مزرعات الخيرات، والأخرى وقت حصاده، فمن لم يزرع فيها، فهو وقت الحصاد خاسر مغبون أعمى عن وجدان الخيرات ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] لفوات أسباب التدارك والتلافي عنه، فيبقى متحيراً مدهوشاً قلقاً حائرًا ضالاً مستوحشاً.

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه على وجه التنبيه والتأديب بعدما ظهر عليه مخايل الميل والركون عن الحق بمخادعة أهل الكفر والنفاق: ﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ أي: أنهم؛ أي: الكفرة قاربوا ﴿لَيَفْتِنُونَكَ﴾ يا أكمل الرسل، ويوقعونك في الفتنة الشديدة بالميل والصرف ﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ وأنزلنا في كتابك من الأوامر والنواهي والأحكام المتعلقة بتهديب الظاهر والباطن، ويرغبونك ﴿لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ أي: غير ما أوحينا إليك ﴿وَإِذَا﴾ أي: حين افتراءك وانتسابك إلينا غير ما أوحينا إليك من الأمور التي تشتهيها نفوسهم وترتضيها قلوبهم ﴿لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ [الإسراء: 73] وآمنوا بك بواسطة انتسابك هذا.

نزلت في ثقيف حين قالوا: لا نؤمن بك حتى تخصصنا بخصالٍ نفتخر ونباهي على سائر العرب، لا نضن ولا نحشر ولا نُجبي في صلواتنا، وكل ربنا لنا فهو لنا، وكل ربنا علينا فهو موضوع عنا، وأن تمتعنا باللات سنة، وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة، فإن قالت العرب: لم فعلت معهم هذا؟ فقل: إن الله أمرني وأوصاني بها، وانتظر أن تنزل آية فيها، فإن فعلت بنا هذه نؤمن بك ونصدقك ونتخذك خليلاً، فتردد ﴿وَقَرَّبَ﴾ وقرب أن يميل ويركن لشدة ميله إلى إيمانهم واتباعهم، فجاء جبريل عليه السلام فمنعه عن هذا الرأي.

لذلك قال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَشِّرَهُ﴾ أي: ولولا إثباتنا وتثبيتنا إياك يا أكمل الرسل في مقر صدقك وتمكينك ﴿لَقَدْ كِدْتُمْ﴾ وقربت ﴿تَزَكُّنُ﴾ وتميل ﴿إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 74] أي: صرت في صدد الميل والركون إلى إنجاز ما أرادوا.

﴿إِذَا﴾ أي: حين إنجازكم سُؤْلَهُمْ ومأمولهم ﴿لَأَذِقْنَاكَ﴾ في نشأتك هذه ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾ أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأولى ﴿وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ أي: ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأخرى؛ يعني: نعذبك في الدنيا والآخرة بضعف عذاب من جاء به من سائر الناس؛ لأن جزاء الأبرار لو أتوا بالمعاصي والآثام ضعف جزاء الأشرار، بل أكثر؛ إذ لا يتوقع منهم الانصراف عن منهج الرشاد

أصلاً، ولو انصرفوا أخذوا بضعف من يتوقع منهم الانحراف والانصراف ﴿ثُمَّ﴾ بعد أخذنا إياك انتقاماً منك ﴿لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 75] أي: لا تجد ظهيراً لك نصيراً يظهر علينا بنصرتك، ويطالبنا بإنقاذك عن عذابنا.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٧٦ سُنَّةٌ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ أَقْرِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ سَأَلْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ [الإسراء: 76 - 86].

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ﴾ أي: وإن قاربوا؛ ليحركوك ويضطرونك بالنقل والجلء ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ التي استقررت وتمكنت فيها؛ يعني: مكة ﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ معللين بأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا في أرض الشام وأرض المقدسة، خصوصاً أجدادك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولادهم وأسباطهم. صلوات الله عليهم كلهم. بعثوا فيها، فلك أن تخرج إليها حتى تؤمن لك ونصدق برسالتك، وما ذلك إلا حيلة وخديعة معك؛ ليخرجوك من مكة حتى تبقى رئاستهم معهم ﴿وَو﴾ لا تغتم يا أكمل الرسل ولا تحزن بالخروج منها، فإنك لو خرجت منها ﴿إِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا﴾ زماناً ﴿قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 76] وقد جرى الأمر على مقتضى وعد الله سبحانه، فإنهم بعدما هاجر ﷺ قتلوا بيدٍ بعد مدة يسيرة.

وليس إخراجك يا أكمل الرسل عن مكة، وهلاكهم بعد خروجك منها يبدع منا

مستحدث، بل من ستتنا القديمة وعادتنا المستمرة إهلاك الأمم الذين أخرجوا نبينهم المبعوث إليهم من بين أظهرهم عتوا وعنادا بل صار ذلك: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ المبعوثين إلى الأمم الماضية؛ أي: من ستتنا الموضوعه فيهم بالنسبة إلى أقوامهم، فكذلك حالك مع هؤلاء المعاندين المكذبين ﴿وَ﴾ بعدما استمر منا هذه السنة السنية ﴿لَا تَجِدُ﴾ أنت وغيرك أيضا ﴿لِسُنَّتِنَا﴾ المنبئة من كمال حكمتنا ﴿تَخْوِيلًا﴾ [الإسراء: 77] أي: تغييرا وتبديلا؛ إذ لنا فيها حكم ومصالح مخفية استأثرنا بها لا اطلاع لك عليها، وإنما عليك التوجه والتقرب في جميع أوقاتك وحالاتك سيما في الأوقات المكتوبة.

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ وأدم التوجه ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي: حين زوالها من الاستواء ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ أي: ظلمته بغروبها إلى حيث لم يبق من بقية آثار ضوئها شيء أصلا، فيسع في المحدود المذكور: الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما عينه الشرع لكل منها وقتا معينا ﴿وَ﴾ طَوَّلَ ﴿قُرْآنَ﴾ صلاة ﴿الْفَجْرِ﴾ وأطَّلَ القيام فيها مع القراءة ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ الذي هو وقت الانكشاف والانجلاء الصوري، المنبئ عن الانكشاف المعنوي والانجلاء الحقيقي، الذي هو عبارة عن إشراق نور الوجود واضمحلال الأظلال والعكوس المشعرة بالكثرة والغيرية.

لذلك ﴿كَانَ﴾ قراءة القرآن المبين لسرائر الوحدة الذاتية، وكيفية سريانها على صفائح المكونات فيه ﴿مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78] لخواص عباد الله من الملائكة والثقلين، بل لجميع الحيوانات من الوحوش والطيور؛ إذ الكل في وقت الفجر متوجهون نحو الحق، مسبحون مهللون حالا ومقالا.

﴿وَ﴾ إن شئت ازدياد القرب والثواب اسهر واستيقظ قطعة ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾ واترك النوم فيها طلبا لمرضاة الله ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ أي: صل في صلاة التهجد بتطويل القراءة؛ لتكون ﴿نَافِلَةً﴾ زائدة ﴿لَكَ﴾ على فرائضك مزيدة لقربك وكرامتك ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ﴾ ويقىمك ﴿رَبُّكَ﴾ بسعيك واجتهادك في تهجدك ﴿مَقَامًا مُمَحَّمُودًا﴾ [الإسراء: 79] أي: مقاما من مقامات القرب ودرجات الوصال مسمى بالمقام المحمود؛ لأن كل من وصل إليه يُحمد له؛ إذ لا مقام أرفع منه وأعلى رتبة ومكانة.

وبعدما وصلت أيها السالك الناسك إليها لم يبق لك درجة الاستكمال والاسترشاد، بل صرت كاملا رشيدا وإن ألهمت وأذنت من عنده سبحانه صرت مرشدا

مكملًا لأهل النقصان، شفيحًا لهم عند الله بإذنه؛ لتنقذهم من لوازم الإمكان المفضي إلى دركات النيران، وتوصلهم إلى فضاء الجنان بتوفيق الله إياك وإياهم.

﴿و﴾ بعد وصولك لسعيك وجهدك وأنواع تهجدك، وإقامتك في خلال الليالي بتوفيق الله، وتيسيره على ما وصلت من المقامات العلية والمراتب السنية ﴿قُل﴾ مناجيًا إلى ربك ملتجئًا نحوه طالب التمكّن والتقرر في المقام الذي وصلت إليه بتوفيقه وتأيدته: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿أَدْخِلْنِي﴾ بفضلك وجودك ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ ومنزل قرار، وهو مقر التوحيد المسقط لأنواع الإضافات والكثرات، وخلدني فيه بلا تذبذب وتلوين ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾ عن مقتضيات أنايتي وهويتي إلى فضاء الفناء الموصل إلى شرف البقاء واللقاء ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ بلا تلثم وتزلزل ﴿وَأَجْعَلْ لِي﴾ حين معارضة أنايتي معي واستيلاء أمّارتي عليّ ﴿مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا﴾ أي: برهانًا قاطعًا وكشفًا صريحًا وشهودًا تامًا؛ ليكون ﴿نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 80] لمن ينصرني على أعدائي، ويخلصني من أيديهم حين هجومهم عليّ.

﴿وَقُل﴾ بعدما تحققت وتمكنت في مقر الكشف والشهود: ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ الصريح الثابت، ولاح شمس الذات ﴿وَزَهَقَ﴾ أي: تلاشي واضمحل ﴿الْبَاطِلُ﴾ أي: العكوس والأظلال الهالكة الباقية على عدماتها الأصلية ﴿إِنَّ﴾ العدم ﴿الْبَاطِلُ﴾ الزائل الزاهق الظاهر على صورة الحق ﴿كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81] في نفسه، مضمحلًا في ذاته، باقيا على عدمه، وإن أوهم وخيّل أنها موجودات متصلات في الوجود، إلا أنها ما شَمَّ في رائحة منه سوى أن أشعة التجليات الوجودية الإلهية لاحت عليها، فيتراءى ما يتراءى، فظن المحجوب بأنها موجود، ﴿مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

ومتى تحققت وتمكنت بمقامك المحمود وفزت، فزت من الحوض المورد ﴿وَنُزِّلُ﴾ عليك تعظيمًا لشأنك وتأيدًا لأمرك ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾ المبين الموضح لمراتبك العلية من التوحيد ﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾⁽¹⁾ لمرض القلوب بسموم الإمكان في مضيق

(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن كلام الحبيب شفاء القلوب كما قيل: إن الأحاديث من سلمي تسليني، وإن من القرآن ما هو إبعاد بالوصلة والوصال، فهو شفاء لمعلول الهجر والفراق، وأين المدامة من ريقها؛ ولكن أعلل قلبًا عليلًا، كما كان قال موسى ﷺ وهو معلول القرآن، وكان يرى بشفائه في الوصال، فقال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143] فكان الله تعالى يشفيه

الحدثان، ومحبس الملوين من الموفقين بشرف متابعتك ﴿وَرَحْمَةً﴾ نازلة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بك المصدقين بدينك وكتابك؛ ليسترشدوا ويستشكفوا بما فيه من الرموز والإشارات قدر قابلياتهم واستعداداتهم كي يتفطنوا أو يتنبهوا بما فيه من السرائر المودعة المتعلقة بسلوك مسالك التوحيد ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى حدوده وأحكامه استنكارًا له واستكبارًا ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82] ووبارًا لإخسار أعظم منه، وهو إبطالهم الحكمة التي جبلهم الحق لأجلها، ألا وهي المعرفة والتوحيد، وما ينتمي إليها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية المقبولة عند الله.

ثم أخبر سبحانه عن تمايل الإنسان وتلوينه وعدم رسوخه، وتمكنه بحالٍ من الأحوال وعدم فطنته وذكائه بذاته، وكيفية افتقاره واختياره واحتياجه إلى الحق. وعدم تأمله في أمر مبدئه ومعاده، وكيفية ارتباطه بالحق في النشأة الأولى والأخرى فقال: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا﴾ وأعطينا من كمال فضلنا وجودنا ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ المجبولين على الكفران والنسيان ووسّعنا له طرق معاشه ﴿أَغْرَضَ﴾ عنا، وانصرف عن شكرنا وعن الالتجاء والارتجاء بنا عنادًا واستكبارًا ﴿وَوَصَّ﴾ صار من إفراط عتوه إلى حيث ﴿نَا﴾ وتباعد ﴿بِجَانِبِهِ﴾ أي: طوى كشحه ولوى عطفه عنا، كأنه مستغن في ذاته، مستقل في أمره، بحيث لا يخطر بباله احتياجه إلينا، ولهذا تجبر واستعلى، ويبلغ في الجدل والمراء إلى أن قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24].

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ وأزعجه البلاء، وهجم عليه الشدة والعناء، وترادفت عليه الوقائع والمصيبات ﴿كَانَ﴾ من قلة تصبره وضعف يقينه وتدبره ﴿يَتُوسَّأُ﴾ [الإسراء: 83] عن روح الله، شديد القنوط عن سعة لطفه ورحمته، والطرفان؛ أي: إفراط الاستغناء والاستكبار، وتفريط اليأس والقنوط، كلامهما مذمومان محظوران عقلاً وشرعاً.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة منبئًا عن الاستقامة والعدالة مبنئًا عليهما: ﴿كُلُّ﴾ من المحق والمبطل، والضال والمهدي ﴿يَعْمَلُ﴾

بكلامه فقال له: ﴿إِنِّي اضْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾ [الأعراف: 144] فإن فيه تسكين نائرة شوقك في الحال ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144] لا يزيد في نعمة اللقاء في المال ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ [السجدة: 23].

ويعتدي ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ وطريقته التي تشاكل وتشابه حاله ووقته إياها؛ إذ كل ميسر موفق من عندنا لما خلق له، سواءً كان من رشدٍ أو غي، أو ضلالةٍ أو هدايةٍ، ولا علم لكم يا بني آدم على حقيقة الأمر والحال ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿بِمَنْ هُوَ أَهْدَى﴾ وأقوم ﴿سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 84] وأوضح منهجًا وأسدَّ طريقًا، فيوفقه على جهته ووجهته.

ثم قال سبحانه تأييدًا لحبيبه ﷺ وتعليمًا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا أكمل الرسل؛ فرق النصارى واليهود وجميع أهل الزيغ والضلال ﴿عَنِ الرُّوحِ﴾ المتعلق بالأجساد، المحيي لها ومحركها بالإدارة والاختيار، وإذا انفصل وافترق عنها مات، ولم يتحرك وانقطع الشعور والإدراك عنها؛ أي: يسألونك عن لِمِيَّه وكيفية تعلقه وارتباطه بالأجسام، وكيفية انفصاله عنها ﴿قُلِ الرُّوحُ﴾ نفسه، وكيفية تعلقه بالأجسام وكيفية انفصاله عنها كلها صادرة ناشئة ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾⁽¹⁾ أي: مما حصل بأمره الدالّ على تكوين المكونات،

(1) يشير إلى أن الروح من عالم الأمر، فإن الله تعالى خلق العوالم كثيرة كما جاء في الخبر بروايات مختلفة، فقال في بعض الروايات: «خلق ثلاثمائة وستين ألف عالم»، وقد مرّ ذكر تفصيلها ولكنه جعله محصورة في عالمين اثنين وهما الخلق والأمر، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ﴾ [الأعراف: 54]، تبارك الله رب العالمين، عبر عن عالم الدنيا: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس بالخلق، وعبر عن عالم الآخرة: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب والسر والروح والخفي بالأمر، فعالم الأمر هو: الأوليات العظام التي خلقها الله تعالى للبقاء من الروح والعقل والقلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنار، وسمي عالم الأمر أمرًا؛ لأنه أوجده بأمر كن من لا شيء بلا واسطة شيء كقوله: ﴿خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 9] ولما كان أمره قديمًا، فما يكون بالأمر القديم كان باقيا، وإن كان حادثًا، وتسمى عالم الخلق خلقًا؛ لأنه أوجده بالوسائط من شيء كقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185] فكما أن الوسائط كانت مخلوقة من شيء مخلوق سماه خلقًا خلقه الله للفناء فتبين أن قول: ﴿الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] إنما هو لتعريف الروح معناه إنها منه من عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلق والفناء، وإن قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] ليس للاستبهام، كما ظن جماعة أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي ﷺ لم يكن عالمًا به جل منصوب حبيب الله ونبيه ﷺ من أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه عالم بالله، وقد مرّ الله عليه بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113] أحسب أن علم الروح ما لم يكن يعلمه ألم يخبر الله أنه علمه ما لم يكن يعلم، فأما سكوته عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظارًا الموحى حين سأله اليهود فقد كان لغموضه يرى في معنى الجواب دقة لا يفهمها اليهود لبلادة

طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم، وقال: ﴿وَمَا يَغْلِيهَا إِلَّا الْغَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:43] وهم أرباب السلوك والسائرون إلى الله، فإنهم لما عبروا: عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا النفس بنور القلب، ولما عبروا: بالسير عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر عرفوا العلم السير للقلب، وإذا عبروا: عن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر، وإذا عبروا: عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفي عرفوا بشواهد الحق الروح، وإذا عبروا: عن منزل الخفي ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار مشاهدات صفات الجمال الخفي، وإذا فنوا بسطوات تجلي صفات الجلال عن آنية الوجود ووصلوا إلى جنة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى، وإذا استغرقوا في بحر الهوية وأبقوا ببقاء الألوهية عرفوا الله بالله ووحده حين وجدوه هذا أو أن إراءة ماهية كل شيء، كما هي هذا وقت ﴿سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت:53] فحينئذ إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح، وقد تحقق للعبد مقام «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا، فبي يسمع وببي يبصر وبين ينطق وببي يبطن» ففي هذه الحالة كيف يبقى بمعرفة الروح خطر عند من هذه أحواله، وهو مع هذه الرتبة العلية والمواهب السنية من لواقط سواقط جنات سنبلات يبادر بوارد النبوة ونوادر الرسالة؟! فكيف بحال سيد المرسلين وخاتم النبيين وحيب رب العالمين وأفضل الأولين والآخرين صلوات الله عليه وآله أجمعين في معرفة الروح، وهو الذي يقول: «علمت ما كان وما سيكون» وما أنا إذا أسرع في شرح معرفة الروح بما فتح الله علي ومنحني من الفتوح، كما يشهد به الكتاب والسنة والأخبار المروية والآثار المرضية، إن شاء الله عصمني الله من الخطأ والخلل، وعفا عني الشهود الدليل بفضلته وكرمه، فاعلم أن الروح الإنساني وهو أول شيء تعلقت به القدرة جوهرة نورانية ولطيفة ربانية من عالم الأمر، وعالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من لا شيء وعالم الخلق وهو الملك الذي خلق من شيء، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف:185]، فالعالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا والآخرة، والملك والملكوت والشهادة والغيب والصورة والمعنى والخلق والأمر الظاهر والباطن والأجسام والأرواح ويراد بهما ظاهر الكون وباطنه، فثبت بالآية أن الملكوت الذي هو باطن الكون خلق من لا شيء إذ ما عداه من الملك خلق من شيء.

وأما قوله ﷺ: «أول ما خلق الله جوهرة وأول ما خلق الله روعي»، وفي رواية: «نوري» وقوله: «أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله القلم». وقول بعض الكبراء من الأئمة: إن أول المخلوقات على الإطلاق ملك كروبي يسمى العقل وهو صاحب القلم القلب بدليل توجه الخطاب عليه في قوله: «أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» كما جاء في الحديث، ولما سواه فلما قال له: «اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة» وتسميته قلمًا، كتسمية صاحب السيف سيفًا، وقد جاء في الخبر أن الروح ملك، قيل لخالد بن الوليد: سيف الله وهو أول لقب في الإسلام، وقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا:38] وقد جاء في الخبر أن الروح ملك يقوم صفًا والملائكة صفًا، فلا تبعد أن يكون هو الملك العظيم الذي هو أول المخلوقات، وهو روح

النبي ﷺ لقوله: «أول ما خلق الله روعي» ولا يحتمل أن يكون المخلوق الأول المطلق إلا واحدًا؛ لأن الشيتين المغايرين لا يكون كل واحد منهما أولاً في التكوين والإيجاد على الإطلاق؛ إذ لا يخلو إما أحدثا مصاحبين أو أحدثا متعاقبين، فإن أحدثا مصاحبين معًا فلا يختص أحدهما من الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولاً على الانفراد، وإن أحدثا متعاقبين يكون المبتدأ أولاً والمتعاقب ثانياً؛ فيكون الأول واحدًا منهما لا محالة ولا يجوز الخلف في كلام النبي ﷺ؛ لأنه الذي جاء بالصدق ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4] وأنه ﷺ قد أثبت الأوليات فتعين لنا أن نحمل كلامه على أن المخلوق الأول هو مسمى واحد له أسماء مختلفة، فيحسب كل صفة فيه سُمي باسم آخر، وقد كثرت الأسماء والمسمى واحد وهو الأصل وما سواه تبعًا له فلا ريب في أن أصل الكون كان النبي ﷺ لقوله: «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك» فهو أولى أن يكون أصلاً، وما سواه أولى أن يكون تبعًا له؛ لأنه كان بالروح بذر شجرة الموجودات، فلما بلغ أشده أربعين سنة كان بالجسم والروح ثمرة شجرة الموجودات وهي سدرة المنتهى، فكما أن الثمرة تخرج من نوع الشجرة كان خروجه إلى ﴿قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: 9] ولهذا قال: «نحن الآخرون السابقون» يعني: الآخرون بالخروج كالثمرة، والسابقون بالخلق كالبذر، فيلزم من ذلك أن يكون روجه ﷺ أول شيء تعلق به القدرة، وأن يكون هو المسمى بالأسماء المختلفة، فباعتبار أنه كان درة صدف الموجودات سُمي درة وجوهرة، كما جاء في الخبر: «أول ما خلق الله جوهرة»، وفي رواية: «درة فنظر إليها فذابت» فخلق منها كذا وكذا، وباعتبار نورانيته سُمي نورًا، وباعتبار وفور عقله سُمي عقلاً، وباعتبار غلبات الصفات الملكية عليه سُمي ملكًا، وباعتبار أنه صاحب القلم سُمي قلمًا كما ذكرناه، وإذا أمعنت النظر وجدت كل وصف بالعقل.

وحكي عنه خاصية من خواص روجه ﷺ وهو قوله: «أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال: أدبر فأدبر» وهذا حال روجه ﷺ إذ قال له: «أقبل» إلى الدنيا ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ «فأقبل، ثم قال أدبر» أي: ﴿أزجعي إلی رَبِّكَ﴾ «فأدبر» عن الدنيا وراجع ربه ليلة المعراج، ثم قال للعقل: «وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا أحب إلي منك» وهذا حاله ﷺ أنه كان حبيب الله، وأحب الخلق إليه، وقوله تعالى للعقل: «بك أعرف، وبك آخذ، وبك أعطي، وبك أعاقب، وبك أئيب» فهذا كله حاله ﷺ لأنه من لم يعرف النبي ﷺ بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو كان له ألف دليل على معرفة الله فمعناه: بمعرفتك أعرف أي: من عرفك بالنبوة عرفني بالربوبية، «وبك آخذ» أي: آخذ طاعة من آخذ منك ما أتيت من الدين والشريعة، «وبك أعطي» أي: بشفاعتك أعطي درجة أهل الدرجات، كما قال ﷺ: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم»، «وبك أعاقب وبك أئيب» وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِضْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81] وذلك أن الله تعالى أخذ ميثاق كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد ﷺ ويوصي أمته بالإيمان به ونصرة دينه، فمن آمن به من الأمم

وهو قول: «كن» الدال على سرعة نفوذ قضائه.

وأما كمية المقضي وكيفية حصوله وانفصاله، فأمر استأثر الله به في غيبه، ولم يُطلع أحداً عليه لذلك قال: ﴿وَمَا أوتِيتُمْ﴾ يا بني آدم ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ المتعلق بالروح ﴿إِلَّا﴾

الماضية قبل بعثه أو بعد بعثه فهو من أهل الثواب، ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهو من أهل العقاب، ووضح فيه قوله: «بك أعاقب وبك أثيب»، فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو حال النبي ﷺ ومقاله؛ فكيف يظن به [أنه] لم يكن عارفاً بالروح، والروح هو نفسه؟! وقد قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» وذلك أن الله تعالى خلق آدم وبنيه، وجعلهم خلفاء في الأرض، كما قال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: 62] وهذا أحد كرامة بني آدم، ومن شرط الخلافة أن يكون المستخلف أوصاف المستخلف بالنيابة إلا ما اختص به المنوب بالأصالة مثل القدم والأحذية والصمدية والسلامة عن كل عيب ونقصان، فالروح خليفة الله وهو مجمع صفاته الذاتية له كالحياة والقدرة، والسمع والبصر والكلام، والعلم والإرادة والبقاء، والجسد خليفة الروح وهو مجمع صفاته التي باجتماعها في الروح علمنا أنه خليفة الله، وبذلك علمنا أن الجسد خليفة الروح لأننا وجدنا الجسد قبل اتصال الروح به وبعد انفصاله عنه خالياً عن هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح اتصف بهذه الصفات، ولو لم يكن الروح متصفاً بهذه الصفات لخلافة الحق تعالى لم يكن الجسد بها متصفاً فبقي أن الروح باقٍ أبداً، والجسد فانٍ.

قلنا: وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصية الروح فهو مختص به بالأصالة دون خليفته، كما أن الله تعالى اختص بالبقاء الأزلي والأبدي بالأصالة دون خليفته وهو الروح؛ فإنه حادث أبدي دون أزلي، ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روح النبي ﷺ وأن روحه أصل الأرواح، وإنها كما كان آدم ولهذا سُمي أمياً؛ أي: إنه أم الأرواح، فكما كان آدم ﷺ أبا البشر فكان النبي ﷺ أبا الأرواح، وإنها كما كان آدم أبا حواء وأمها وذلك أن الله تعالى لما كان روح النبي ﷺ: «كان الله ولم يكن معه شيء» إلا روحه، وما كان شيء آخر ينسب روحه إليه أو يضاف إليه غير الله، فلما كان روحه أول باكورة أئمرها الله تعالى بإيجاده من شجرة الوجود، وأول شيء تعلقت به القدرة وشرفه بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى فسماه ﴿رُوحِي﴾ [الحجر: 29] كما سُمي أول بيت من بيوت الله وضع للناس، وشرفه بالإضافة إلى نفسه، فقال: ﴿بَيْتِي﴾، ثم حين أراد أن يخلق آدم سواه ونفخ فيه من روحه أي: من الروح المضاف إلى نفسه وهو روح النبي ﷺ كما قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: 29] فكان روح آدم من روح النبي . عليهما السلام . بهذا الدليل، وكذلك أرواح أولاده لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [السجدة: 8-9] وقال تعالى في مريم عليها السلام: ﴿فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: 91] فكانت النفخة لجبريل وروحها من روح النبي ﷺ المضاف إلى الحضرة، وهذا أحد أسرار قوله ﷺ: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة».

قَلِيلًا ﴿ [الإسراء: 85] وهو أنيته وتحققه دون لميته وحقيقته؛ لأن اطلاع الإنسان على الأشياء إنما هو بقدر قابليته واستعداده، وليس في وسعه وطاقته أن يعلم حقيقة الخردلة وكيفية حصولها وتكونها، فكيف حقيقة الروح، وكيفية تعلقها في البدن.

غاية ما في الباب أن المكاشفين من أرباب الأذواق ينكشفون في البدن، ويتفطنون منها أن ظهور الأشياء وحياتها ومنبع نشأتها ونمائها إنما هي تلك السراية، هذا نهاية ما يمكن التكلم والتفوه عنه، وأما الاطلاع على كنهها، فأمر لا يسعه مقدرة البشر.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَيْنِ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: والله إن شئنا وأردنا إذهاب القرآن المرشد لقاطبة الأنام، لحككناه من المصاحف ومحوناه من الصدور والخواطر ﴿ثُمَّ﴾ بعد إذهابنا ومحونا ﴿لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 86] أي: لا تجد ظهيرًا معينًا لك يطالبنا بمجيئه.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ ﴿٨٧﴾ قُل لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تَحْتِهَا عِوَابٌ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمشُونَ مُظْمِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّن السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُل كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ ﴿ [الإسراء: 87 - 96].

﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾ ناشئة ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل نازلة إليك إن سألت منه سبحانه رده يردّه إليك تطفًا وعطفًا ﴿إِنَّ فَضْلَهُ﴾ سبحانه ﴿كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 87]

مثل اصطفائك من بين البرية، وإرسالك إلى كافة الناس، وتأييدك ونصرك في عموم الأوقات، وغير ذلك.

ثم لما قال بعض المعاندين من الكفار الطاعنين في القرآن: لو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن الذي جئت به يا محمد، ونسبته إلى الله افتراء، نزل: ﴿قُلْ لَهُمْ يَا أَكْمَلِ الرُّسُلِ فِي جَوَابِهِمْ مَقْسَمًا مُّوَكَّدًا: وَاللَّهِ ﴿لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾⁽¹⁾ وَاتَّفَقُوا مَعَارِضِينَ ﴿عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ الجامع لأحوال النشأتين، الواقع في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة لما حصل لهم الإتيان بمثله وهم فرادى، بل ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ في الجامعية والبلاغية، واتساق اللفظ والمعنى، ومتانة النظم والفحوى ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88] أي: ولو كانوا متظاهرين متعاضدين في إتيانه، لم يتأت أيضا منهم الإتيان، لكونه خارجا عن طوق البشر.

﴿وَاللَّهُ ﴿لَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وَكُرَّرْنَا ﴿لِلنَّاسِ فِي﴾ حَقِّ ﴿هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المعجز لفظا ومعنى ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ موضح لهم إعجازه، وخروجه عن معرض معارضة البشر، وارتفاع شأنه عن القدح والظعن فيه ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وامتنعوا عن قبوله، ولم يتفطنوا لإعجازه، ولم يزيدوا في حقه مع ظهور الدلائل والشواهد المكررة ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: 89] جحودا وإنكارا بدل القبول واليقين بحقيقته.

﴿وَاللَّهُ﴾ مع ظهور هذا المعجز المشتمل لما في العالم غيبا وشهادة، إجمالا وتفصيلا ﴿قَالُوا﴾ تعنتا اقتراحا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ ونصدق بكتابك ﴿حَتَّىٰ تَفْجُرَ﴾ وتشقق ﴿لَنَا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مكة ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ [الإسراء: 90] أي: عينا جارية نشرب منه ونزرع ونغرس على وجه العموم.

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ﴾ عليها على وجه الخصوص ﴿جَنَّةٍ﴾ أي: بستان مغروسة مملوءة ﴿مِنْ نُخَيْلٍ وَعِنَبٍ﴾ سهل السقي ﴿فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا﴾ أي: أواسطها ﴿تَفْجِيرًا﴾ [الإسراء: 91] سهلا يسيرا، بحيث لا تكلف في سقيها أصلا.

﴿أَوْ﴾ تأتي بآية ملجئة لنا إلى الإيمان بأن ﴿تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ﴾ ونسبته

(1) لفظ الجن يتناوله الملائكة وكل من لم يدركه حس البصر لأنهم مستورون عن البصر يقال: جن بترسه إذا استتر به؛ ولهذا قيل للترس المعجن، وإنما قلنا للباقون بمثله؛ لأنه ليس لكلام الله مثل؛ إذ كلامه صفته، وكما أنه ليس لذاته تعالى مثل وكذلك ليس لصفاته مثل؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تبارك وتعالى وصفات المخلوق مخلوقة قابلة للتغيير والفناء.

إلى ربك بقوله: ﴿إِن نَّشَأْ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [سبأ: 9] ﴿عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ أي: قطعة بعد قطعة حتى نؤمن لك ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ﴾ الذي ادعت الرسالة والنبوة عنه، تعالى عن ذلك، ﴿وَالْمَلَائِكَةَ﴾ أي: وتأتي بالملائكة الذين ادعت وساطتهم ورسالتهم بينك وبين ربك ﴿قَبِيلًا﴾ [الإسراء: 92] أي: تأتي بهم بجماعة أو مقابلًا عيانًا مشاهدًا محسوسًا.

﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ يَيْتٌ﴾ متخذ ﴿مِّن زُخْرِفٍ﴾ أي: ذهب وفضة مكللة بجواهر نفيسة ﴿أَوْ تَرْقَى﴾ وتصعد على رؤوس الأشهاد ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ بلا أسباب ووسائل ﴿وَأَوْ﴾ بعد صعودك وعروجك ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْكَ﴾ أي: لن نؤمن لك ونصدق بمجرد رقيك وعروجك ﴿حَتَّى تُنزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ أي: مكتوبًا من عند ربك مشتملاً على أسامينا ودعوتك إيانا إلى الإيمان وتصديقنا بك ﴿نَقْرُؤُهُ﴾ بين أظهرنا ونؤمن بك بأجمعنا ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما سمعت منهم هذه المقترحات التي ليس في وسعك وطاقتك متعجبًا متنزهاً مستبعدًا: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ وتعالى من أن يشارك في قدرته فإن أمثال هذه المقترحات، إنما تصدر منه سبحانه وتعالى أصالةً، أو في خلقه وإظهاره في بعض عبادته إن تعلق إرادته، ولم يخلق في بل ﴿هَلْ كُنْتُ﴾ أي: ما كنت ﴿إِلَّا بَشْرًا﴾ ضعيفًا كسائر الناس، غاية الأمر أني بوحى الله وإلهامه علي صرت ﴿رَسُولًا﴾ [الإسراء: 93] كسائر الرسل، وقد كانوا أيضًا لا يتأتى منهم كل ما اقترح عنهم أقوامهم، بل ما يسر الله ومكنهم عليه، وما لي أيضًا إلا ما يسر الله لي.

﴿وَمَا مَنَعَ﴾ وصرف ﴿النَّاسِ﴾ عن ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ ويهتدوا وقت ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ أي: الرسول الهادي المرشد إياهم يرشدهم إلى طريق التوحيد والعرفان ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي: قَوْلُهُمْ هذا على سبيل الاستبعاد والاستنكار: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ الْعَلِيمَ الْحَكِيمَ الْمُتَّقِنَ فِي أَفْعَالِهِ﴾ ﴿بَشْرًا﴾ متصفاً بأنواع الجهالات، منغمساً بأنواع الكدورات ﴿رَسُولًا﴾ [الإسراء: 94] إلى بشرٍ مثلهم؛ ليهديهم إلى الكمال ويهذبهم عن النقصان؟! كلا وحاشا بل إن أرسل الله رسولاً إلى هداية عباده، فالمناسب إرسالك الملك لكونه صافياً عن الكدورات الجسمانية مطلقاً.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل نيابةً عنا: لا بد بين المفيد والمستفيد من المناسبة والملاءمة المصيحة لأمر الإفادة والاستفادة ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ﴾ سماويون نازلون منها إليها لمصلحة ﴿يَمْشُونَ﴾ عليها ﴿مُطَمِّتِينَ﴾ متمكين ﴿لَنُنزِّلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ حين

احتياجهم إلى الإرشاد والتكميل ﴿مَنْ السَّمَاءِ مَلَكًا﴾ مجانسًا لهم ﴿رَسُولًا﴾ [الإسراء: 95] إياهم، ويرشدهم ويهديهم بمقتضى مجانستهم ومناسبتهم.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما آتت عن إيمانهم وصلاحهم: ﴿كَفَى بِاللَّهِ﴾ أي: كفى الله ﴿شَهِيدًا﴾ مثبتًا لرسالتي عليكم بإظهار أنواع المعجزات على يدي قاطعًا للنزاع الواقع ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ﴾ سبحانه بذاته وبحضرة علمه ﴿كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ وبجميع ما صدر عنهم من الأعمال على التفصيل ﴿خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 96] ذا خبرة وبصارة كاملة؛ بحيث لا يشد من أحوالهم شيء من علمه وخبرته، فيجازيهم بكمال قدرته على مقتضى علمه وخبرته.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَآ وَبُكْمًا وَصَمًّا مَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾﴾
 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَآ كَافُرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَقَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرَعَوْتُ مَشْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الإسراء: 97 - 104].

﴿و﴾ بعد ما ثبت أن أمرهم موكول إلى الله وحالهم محفوظ عنده ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ الهادي وتعلق إرادته بهدأيته ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ أي: هو مقصور على الهداية لا يتعدها أصلاً ﴿وَمَنْ يُضِلِلْ﴾ الله، وتعلق مشيئته بضلاله ﴿فَلَنْ تَجِدَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾⁽¹⁾ أي: من دون الله يوالونهم، ويظاهرون عليهم، وينقذونهم من بأس

(1) أي: من دون الله يشير به إلى أن الهداية في البداية مبنية على إصابة النور عند رشاشه؛ فمن لم

الله وبطشه بعدما أخذتهم العزة بإثمهم ﴿و﴾ لذلك ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ ونبعثهم ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بعد تنقيد أعمالهم منكبين منكوسين ﴿عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ﴾ تنفيذًا لأحكامنا؛ يعني: يُسحبون ويجرون نحو جهنم البعد والخذلان ﴿عُغْمِيًا﴾ لكونهم في النشأة الأولى أعمى من رؤية الحق في المظاهر والأعيان ﴿وَبُكْمًا﴾ لكونهم صامتين ساكتين عما ظهر لهم من دلائل التوحيد عنادًا ومكابرة ﴿وَضُمًّا﴾ لكونهم أضمين عن استماع كلمة الحق من السنة الرسل ووزرائهم؛ أي: العلماء، لذلك صار ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ ومنزلهم ﴿جَهَنَّمَ﴾ الطرد والحرمان المسعّر بنيران الخذلان والخسران، وصارت من كمال سعرها إلى حيث ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ وسكنت لهب نارها بعدما أكلت جلودهم ولحومهم ﴿زِدْنَاهُمْ﴾ جلودًا ولحومًا مثل جلودهم ولحومهم، بل عينه؛ يعني: كلما انمحت جلودهم ولحومهم نعيدهم على ما كانوا لتصير ﴿سَعِيرًا﴾ [الإسراء: 97] ذا شررٍ والتهابٍ مفرطٍ، بعدما وجدت ما تأكل، والسر في تكرارها وإعادتها: إنكارهم للحشر وإعادة المعدوم بعينه.

﴿ذَلِكَ﴾ الذي سمعت من العذاب ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ أي: جزاء المنكرين الكافرين، وإنما عذبناهم بها ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على الحشر الجسماني ﴿وَقَالُوا﴾ منكرين مستبعبدين: ﴿أَنبَدْنَا كُنَّا عِظَامًا وَ﴾ صرنا ﴿رُفَاتًا﴾ أي: هباءً وغبارًا ﴿أَنبَدْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا﴾ أي: مخلوقًا موجودًا ﴿جَدِيدًا﴾ [الإسراء: 98] مثل المخلوق الأول؟ كلا وحاشا.

﴿أ﴾ ينكرون الحشر وإعادة المعدوم بعينه، ويصرون على الإنكار أولئك المعاندون ﴿وَلَمْ يَرَوْا﴾ ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ القادر المقتدر ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ خلقًا إبداعيًا اختراعيًا بلا سبق مادةٍ وزمانٍ ﴿قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ بعد إعدامهم وموتهم، مع أن الإعادة أسهل وأيسر من الإنشاء والإبداء ﴿و﴾ لم يعلموا كيف ﴿جَعَلَ﴾ أي: صير وقدر ﴿لَهُمْ أَجَلًا﴾ معينًا ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ متى وصلوا إليه ماتوا؛ بحيث لا يسمع لهم طلب التقديم والتأخير أصلاً، ومع وضوح هذه الدلائل والشواهد ﴿فَأَبَى﴾ وامتنع ﴿الظَّالِمُونَ﴾ الخارجون عن مقتضى العقل والنقل عن قبول

يصب ذلك النور وأخطأه بقى في ظلمة الضلالة، وليس لأحد أن يخرج منه إلى نور الهداية إلا الله تعالى؛ فإنه الهادي في البداية والنهاية، وهو الولي الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور من الأزل إلى الأبد، واستوى عنده الأزل والأبد، وكل وقت له أزل وأبد. [التأويلات].

الحق وتصديق الحق المطابق، للواقع، وما يزيدهم وروده ووضوحه ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: 99] أي: جحودًا وإنكارًا للحق لخبث طبيعتهم ورداءة فطرتهم، متوهمين نفاذ قدرة الله عند مراده وانقضاء تمكينه واقتداره لدى المقدور.

﴿قُلْ﴾ للمنكرين المتوهمين نفاذ قدرة الله وانصرام حوله وقوته عن مراده: لا تقيسوا الغائب على الشاهد، ولا تتوهموا الشح والبخل والعجز والاضطرار في حق الله، بل الكل هو من أوصافكم وخواصكم؛ إذ ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ مع سعتها وعدم نفاذها وتناهيها أصلاً ﴿إِذَا لَأْمَسْتُمْ﴾ وبخلتم ﴿خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي: مخافة النفاذ بالإنفاق بلا وضع شيء بدل ما ينفق ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ خلق في أصل فطرته ﴿قَثُورًا﴾ [الإسراء: 100] ممسكًا لاذحام لوازم الإمكان والافتقار فيه؛ إذ هو أحوج المظاهر وأبعدهم عن الوحدة الذاتية؛ لأنه آخر نقطة قوس الإمكان، وهي نهاية الكثرة، وصار أول نقطة قوس الوجوب إن انخلع عن ملابس الإمكان، وتجرد عنها بالمرة بلا شوب شين ونقصان.

﴿و﴾ من جملة كفورية الإنسان وفتوريته: أنا ﴿لَقَدْ آتَيْنَا﴾ من سعة رحمتنا وكمال حولنا وقدرتنا ﴿مُوسَى﴾ المؤيد من عندنا ﴿تِسْعَ آيَاتٍ﴾⁽¹⁾ أي: معجزات ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات دالة على صدقة في رسالته وحقيقته في نبوته، وهي: العصا واليد البيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم، وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الجبل فوقهم.

وإن شئت يا أكمل الرسل زيادة إيضاح وإلزام المشركين اليهود ﴿فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: بقية أخبارهم؛ ليخبروك وقت ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ موسى ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ بعدما رأى منه ما رأى من الخوارق بدل من الإيمان والإطاعة ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى﴾

(1) قال في التاويلات: يشير إلى الآيات التي تدل على نبوته فيما يتعلق بنفسه خاصة منها إلقاؤه في اليم، وإخراجه منه، وتربيته في حجر عدوه فرعون، وتحريم الأمراض عليه ورده إلى أمه، وإلقاء المحبة عليه، واصطناعه لنفسه، وإيناسه النار من جانب الطور، والنداء من الشجرة ﴿أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [القصص: 30]، واستماع كلام الله، وقوة حمل الخطاب والجواب، وأعظم الآيات جرأته على طلب الرؤية، وإجابته بالتجلي، وصعقه منه، وإفاقة من الصعقة، وإحلال العقدة من لسانه، وإلقاء النور على وجهه، واشتعال النار قلنسوته عند الغضب، واليد البيضاء وغيرها من الآيات.

بعدهما جئت بسحرٍ عظيمٍ وكيدٍ كبيرٍ، وهو وإن كان من العقل والدراية: أعتقدك ﴿مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: 101] مجنونًا مخبطًا مختلًا العقل بادعائك الرسالة والنبوة من خالق السماء ونزول الملك والمصحف إليك من عنده مع انسداد الطرق وانعدام السبل.

ثم لما سمع موسى من فرعون ما سمع آيس من إيمانه وقنط ﴿قال﴾ موبخًا مقررًا: والله ﴿لَقَدْ عَلِمْت﴾ يقينًا أن ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ الآيات القاهرة الباهرة إلي ﴿إِلَّا رُبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لكونها خارجة عن وسع غيره مطلقًا، وعلمت أيضًا أنه ما أنزله إلا ﴿بَصَائِر﴾ أي: بينات وشواهد دالة على صدقي في دعواي لتبصرك، وتوقظك عن مقام غفلتك، وتتفطن بها لأصل فطرتك وجبلك ﴿وإني﴾ بعدما بالغت في تبليغ ما جئت من الهداية والإرشاد ﴿لَأُظُنُّكَ﴾ وأعتقدك ﴿يَا فِرْعَوْنُ﴾ المتناهي في الغفلة والغرور ﴿مَثُورًا﴾ [الإسراء: 102] مصروفًا عن الخير كله، مطرودًا عن ساحة عز الحضور، مجبولًا على الشر ودواعيه.

وبعدما رأى فرعون من موسى ما رأى من المعجزات الواضحات، خاف أن يميل إليه قومه ويؤمنوا له ﴿فَأَرَادَ﴾ فرعون ﴿أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ﴾ أي: بني إسرائيل، ويستأصلهم بأن يحركهم أولاً ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر، ويفرقهم بحيث لا يتأتى منهم المقاومة معه أصلاً، ثم يأمر بقتل كل فرقة منهم مكرًا منه وكيدًا، فمكرنا له قبل مكره إياهم ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ﴾ كانوا متفقين ﴿مَعَهُ﴾ في مكره وكيده ﴿جَمِيعًا﴾ [الإسراء: 103] حين أمرنا موسى ومن معه بالفرار ليلاً، فأخبر وأتبع أثره، فلقى موسى البحر وهو على عقبه، فأمرنا موسى بضرب البحر بالعصا، فضربه فانفلق وافترق وتشعب، فمر به موسى وأصحابه سالمين، فلقى فرعون على البحر الفور، فرأى البحر مفترقًا فاقترحموا مغرورين، فأغرقناهم أجمعين بعدما أمرنا البحر بالخلط والاجتماع على ما كان.

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: انقراض فرعون وانقضائه ﴿لِيُنَبِّئَ إِسْرَائِيلَ﴾ على سبيل التوصية والتذكير في كتابنا المنزل عليهم، وهو التوراة ﴿أَسْكِنُوا الْأَرْضَ﴾ التي أراد فرعون أن يستفزكم منها بالقهر والغلبة، آمين صالحين مؤمنين بما أرسل إليكم وأنزل عليكم، عاملين بمقتضى أوامرنا ونواهيها ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ وقيام الساعة ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ [الإسراء: 104] ملتفين مختلطين سعداؤكم مع أشقياءكم، فتميز بينكم، وندخلكم منزل الشقاوة والسعادة.

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَا وَمَا أَنزَلْنَاهُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى﴾

النَّاسِ عَلَىٰ مَكِّهِمْ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا ﴿١١١﴾ ﴿الإسراء: 105 - 111﴾.

ثم قال سبحانه في حق القرآن ونزوله وعظم قدر من أنزل إليه: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: ما أنزلنا القرآن إلا ملتبسًا بالحق المطابق للواقع بلا عروض الباطل عليه أصلاً ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ أي: ما نزل فيه من الأحكام والأوامر والنواهي والعبير والأمثال والرموز والإشارات والمعارف والحقائق، كلها نزل بالحق الصريح الثابت الخالص عن توهم الباطل مطلقاً ﴿و﴾ أيضاً ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل على كافة البرايا ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ بالحق للمؤمن المطيع بأنواع الخيرات واللذات الروحانية المعنوية ﴿وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء: 105] بالحق للكافر الجاحد عن أنواع العذاب والعقاب الجسمانية والروحانية، وأرسلناك عليهم؛ لتكون داعيًا لهم إلى التوحيد والعرفان، تاليًا لهم.

﴿وَفَرَّغْنَا﴾ فرقاناً بين الحق والباطل والهداية والضلال ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ أي: فرقنا إنزاله مفرقاً منجماً ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ﴾ لدى الحاجة ﴿عَلَىٰ مَكِّهِ﴾ مهل وتؤدة، فإنها أسهل وأيسر للحفظ والفهم ﴿وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: 106] على حسب الوقائع ومقتضى الزمان والمورد في عرض عشرين سنة.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للطاعنين في القرآن، المائلين عن حقيقته جهلاً وعناداً على سبيل التهديد والتوبيخ: ﴿آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ أي: سواء منكم الإيمان بالقرآن وعدم الإيمان به؛ لأنكم جهلاء عما فيه من الحقائق والمعارف، غفلاء عن الرموز والإشارات المودعة فيه، فتصديقكم وتكذيبكم لا يجدي نفعاً، ولا يورث ضرراً، إنما العبرة لذوي الخبرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من لدن حكيم عليم بحقيقته ما فيه، وما في جميع الكتب الإلهية، وهم الأنبياء والأولياء المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان، كانوا يؤمنون به ويصدقون به ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: قبل نزوله، وبعد نزوله كذلك ﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ﴾ ويسقطون ﴿لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: 107] متذللين، واضعين

جباههم وأذقانهم على تراب المذلة تعظيمًا لأمر الله، وشكرًا له لإنجازه وعده. ﴿وَيَقُولُونَ﴾ في حين سجودهم منزهمين مستبحين: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ وتعالى عن أن يأتي الخُلف فيما عهدنا، أو عن أن يعجز عن إتيان ما وعدنا ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء: 108] أي: إنه كان وعد ربنا الذي وعدنا به في الكتب السالفة من إرسال رسولٍ بأوصافٍ مخصوصةٍ مع كتابٍ جامعٍ لما في الكتب السالفة، ناسخٍ لها، خاتمٍ للرسالة العامة والتشريع الشامل، لذلك صار دينه ناسخًا لجميع الأديان، فقد أنجز سبحانه وعده بإرسال هذا النبي الأمي الموعود.

﴿وَيَخْرُونَ﴾ أيضًا العالمون العارفون بحقية القرآن بعد تأملهم، وتوغلهم في حكمه وأحكامه وحقائقه ومعارفه ﴿لِلْأَذْقَانِ﴾ حال كونهم ﴿يَبْكُونَ﴾ من خشية الله ﴿و﴾ بالجملة: ﴿يَزِيدُهُمْ﴾ التأمل والتدبر فيه على وجه التدقيق والتعمق ﴿خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 109] وخضوعًا؛ لاطلاعهم على سرائر شهدت بها أذواقهم، وذاق حلاوتها وجدانهم وسرائرهم.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للمحجوبين الغافلين عن سر سريان الوحدة الذاتية الإلهية في المظاهر كلها والمجالي برمتها: ﴿ادْعُوا اللَّهَ﴾ أي: سمو الذات الأحدية باسم الله المستجمع لجميع الصفات إجمالاً ﴿أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ أي: سموه باسم الصفات التي اتصفت بها الذات الأحدية تفصيلاً ﴿أَيَا مَا تَدْعُوا﴾ وتسموا من أسماء الذات والصفات ﴿فَلَهُ﴾ أي: لله المنزه عن سمة الكثرة والحدوث مطلقًا، ووصمة الشركة والتعدد رأسًا عن ﴿الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾ الكاملة الدالة على أحدية ذاته، غايته في الباب أنها باعتبار شؤونه وتجلياته؛ إذ الاسم والمسمى كلاهما يتحدان عن سقوط الإضافات ورفع التعينات؛ إذ لا يتصور التعدد دون جنبه إلا وهما واعتبارًا.

﴿و﴾ إذا كان الكل من المسميات راجعة إلى الذات الأحدية بعد رفع التعينات وسقوط الإضافات ﴿لَا تَجْهَرُ﴾ أيها العارف المتمكن في مقام التوحيد، الراشح فيه بلا تلوين وتقييد ولا تعلق ﴿بِضَلَاتِكَ﴾ وميلك نحو الحق بوحًا وشطخًا، ولا تقل في حال صحوك إفاقتك كلام أرباب السكر والحيرة ﴿وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ أيضًا خيفةً وشحًا على ذوي الاستعداد والاسترشاد ﴿وَابْتَغِ﴾ واختر يا صاحب التمكين ﴿بَيْنَ ذَلِكَ مَسِيلًا﴾ [الإسراء: 110] مقتصدًا معتدلًا مائلًا عن كلا طرفي الإفراط والتفريط؛ إذ الخيز في كل الأمور أوسطها وأعدلها.

﴿وَقُلْ﴾ بعدما تحققت وتمكنت في مقر التوحيد شكرًا لما أنعمك الحق الوصول إليه، وأمكنك التحقق دونه والورود عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي﴾ توحد بذاته

وتقدس بأسمائه وصفاته، وتفرد بألوهيته، واستقل بوجوده وربوبيته إلى حيث ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ يخلف عنه لكونه صمدًا قيوماً أزلياً أبدياً سرمدياً، لا يعرضه الفناء ولا يعتريه الانصرام والانقضاء ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ والملكوت يظاھرہ أو يزاحمه ويخاصمه؛ إذ لا شيء في الوجود سواه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ﴾ يولي أمره ويعين عليه حين ما لحقه ﴿مَنْ الدَّلُّ﴾ المسقط لعزه الأصلي وعظمه الحقيقي الأزلي؛ إذ لا تغير ولا تبدل في ذاته أصلاً.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111] ذاتياً حقيقياً وعظمه تعظيماً صورياً ومعنوياً؛ إذ لا وجود للغير معه حتى يتصور هناك النسبة والإضافة، بل هو أجل وأكبر لذاته بلا توهم الإضافة فيه.

اهدنا بفضلك سواء سبيلك إلى توحيدك، واجعلنا من زمرة أرباب تمييزك وتمجيدك.

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد المحقق في مقام تمجيد الحق وتحميده . مكنك الله بما أوصاك إليه وقرررك دونه . أن تعظم الحق غاية التعظيم، وتكبره كمال التكبير والتكريم، واعلم أن تعظيمه إنما هو بتعظيم مظاهره ومجاليه؛ إذ ما من ذرة من ذرات الكائنات إلا وقد ظهر الحق فيه، وتجلى عليه بأسمائه الحسنی وصفاته العليا، فلك أن تتواضع وتتذلل عند المظاهر طوعاً ورجباً، ولا تتكبر عليها، ولا تتعظم دونها؛ إذ التكبر والتفوق على ذرة صغيرة من أمارات عدم الوصول إلى مرتبة اليقين الحقي ومقرّ التوحيد الحقيقي.

وذلك إنما يحصل لك بعد رفع مقتضيات أوصافك البشرية بموتك الإرادي الاختياري، وهو إنما يحصل بالرياضات الشاقة القالعة لدرن الهوى والغفلات، وترك العادات الراسخات في نفوس أصحاب الجهالات، والركون إلى العزلة والخلوات، والانقطاع عن رسوم أصحاب التخمينات والتقليدات، والتبتل نحو الحق في عموم الأوقات والحالات.

وفقنا الله وإياكم سلوك طريق التوحيد، ورزقنا الوصول إلى منزلة التجريد والتفريد، وجعلنا من زمرة أهل المحبة والولاء الوالھين في مقام التمجيد والتحميد، إنك قريب مجيب حميد مجيد.

سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الكهف

لا يخفى على المتحققين المحمديين في مقام المعرفة والتوحيد بمتابعته ﷺ، المسترشدين من القرآن المنزل عليه، المفضل لمرتبه ﷺ، الموضح لشأنه في المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات وعروجه إلى معارج العنايات الإلهية وسلوكه في مسالك توحيده على الاستقام والاعتدال بلا عوج وانحراف أن من وفق من عند الله على سلوك طريق التوحيد من أرباب العناية، ظهر عليه ولاح دونه استقامة القرآن المنزل على العدالة والقسط الإلهي وبرائه عن العوج والانحراف.

وكذا اعتدال أخلاق النبي ﷺ ومقابلته ومطابقته إياه في الاستقامة والاستواء؛ إذ هو منزل من عند الله سبحانه على مقتضى استعداده ﷺ على وفق مرتبته الجامعة لجميع مراتب الأنبياء والرسل الهادين المهديين؛ إذ هو مبدأ جميع المراتب ومنتهاها أيضاً. لذلك كُمل بعثته وإرساله أمر الدين، وختم بإقامته ﷺ باب الرسالة والتشريع، وبإنزال القرآن عليه باب التنزيل والتبيين.

لذلك وجب له ﷺ ولجميع من آمن له واقتفى أثره مواظبة حمد الله والإقامة بأداء شكره على إنعام هذه النعمة الجليلة التي هي نعمة القرآن الفارق بين أرباب اليقين والعرفان، وأصحاب الزيغ والطغيان.

لذلك أخبر سبحانه بالحمد على إنزاله تعليماً له ﷺ ولأمته، فقال سبحانه متيمناً باسمه العلي العظيم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي تجلي بذاته باعتبار اتصافه بجميع أوصاف الكمال لعبده الذي انتخبه واصطفاه من بين عباده على مقتضى الكرم والإفضال ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لعموم عباده بإرسال هذا العبد رسولاً إليهم، هادياً لهم إلى درجات الكمال ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يوصلهم بإرشاد حبيبه ﷺ إلى زلال الوصول.

﴿لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ ﴿١﴾ قِيمًا يُنذِرَ بِأَسَا

شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۗ ﴿٢﴾

مَكِيثٍ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَمَّا كَبُرَتْ بَنِيكَ عَلَىٰ عَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ ﴿الكهف: 1 - 8﴾.

﴿الْحَمْدُ﴾ المشتمل المتضمن على عموم الاثنيية والتوصيف بالأوصاف الجميلة حقيق لائق ﴿الله﴾ أي: للذات المستجمع لجميع مراتب الكمال، المستحق لجميع المحامد استحقاقًا ذاتيًا ووصفيًا؛ لأنه ﴿الذي أنزل على عبده﴾ المستجمع لجميع مراتب الكمال، المستظل بظل الألوهية، المستحق لرتبة الخلافة والنيابة عنه سبحانه بالأصالة؛ يعني: محمدًا ﷺ.

﴿الكِتَابُ﴾ الجامع لجميع أوصاف الكمال إجمالاً وتفصيلاً، المشتمل لعموم الأحكام المتعلقة لها، المترتبة عليها في النشأة الأولى والأخرى، مع كونه محتويًا على ما في الكتب السالفة من الأوامر والنواهي، مع زيادات خلت عنها تلك الكتب من الرموز والإشارات المتعلقة بالتوحيد الذاتي المسقط لعرق الإضافات والكثرات مطلقًا ﴿و﴾ بين لهم فيه طريق التوحيد الذاتي على الوجه الأبلغ الأقوم؛ بحيث ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾⁽¹⁾ [الكهف: 1] وانحرافًا في تبينه.

(1) قال البقلي: حمد نفسه سبحانه في الأزل، وكان موصوفًا بحمده الأزلي قبل حمد الحامدين له حمدًا يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده، ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب بحمده عن وجود الكون، ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده. فشكر نفسه لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم، شرف على الأنام لما من على من العرفان، وسماه عبده، وأي: تكربة أكرم من هذا، ولا يليق الحدثنان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: احمداوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه، وقبول وحيه قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج، وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته، فالحمد واجب على الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده، وأنطقه بمراده من كتابه. قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه، وقال على عبده أي: على عبده المخلص، وحقيقة العبد الذي لا ملك له. وقال أيضًا: الكتاب منشور

بل جعله ﴿قِيَمًا﴾ مستقيمًا معتدلاً بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين عقلاً وشرعاً، وإنما أنزله إلى عبده وحييه ﷺ ﴿لِيُنذِرَ﴾ بإنذاراته الكافرين الذين كفروا بالله وجحدوا في توحيدِهِ، وعملوا السيئات المبعدة عن طريق النجاة ﴿بَأْسًا شَدِيدًا﴾ وعذاباً أليماً عظيماً صادراً ﴿مَنْ لَدُنْهُ﴾ أي: من عند الله العزيز المنتقم بطشاً لهم وانتقاماً منهم ﴿وَيُبَشِّرَ﴾ أيضاً بتبشيراته ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ الموحدين ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ المقربة لهم إلى مرتبة التوحيد الصادرة عنهم على مقتضى يقينهم وعرفانهم ﴿أَنْ لَهُمْ﴾ أي: أن لهم ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ [الكهف: 2] هو التحقق بشرف اللقاء والفوز بمطالعة جمال الله والاستغراق بملاحظة وجهه الكريم.

﴿مَّا كُنْتُمْ فِيهِ﴾ أي: في الأجر الحسن دائمين ﴿أَبَدًا﴾ [الكهف: 3] مؤبداً مخلداً بلا تبديل وتغيير، مزيدين المحبة واللذة والشوق، متعطشين إلى زلال التفريد بلا رواء أصلاً، كما أخبر سبحانه عن حال أولئك الوالهيين بقوله: «أَلَا طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي»⁽¹⁾.

﴿وَيُنذِرَ﴾ أيضاً أشدَّ إنذارٍ بأسوأ عذابٍ ووبالٍ ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ من فرط إسرافهم في الشرك والجحود، وهم اليهود والنصارى: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الصمد، المنزه عن الأهل والولد ﴿وَلَدًا﴾ [الكهف: 4] حيث قال اليهود: عزيز ابن الله، والنصارى: المسيح ابن الله.

مع أنه: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ بالله باتخاذهِ ولداً ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ يقينٍ أو ظنٍّ متعلقٍ به وبمعناه، وبما يترتب عليه من النقص المنافي لوجوب الوجود؛ إذ اتخاذه إنما هو للإخلاف والمظاهرة والتزيين، وكلاهما محالان على الله لا يليقان بجنابه، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ يعني: وإن ادعوا في إثبات الولد لله تقليد الآباء والأسلاف، فليس لهم أيضاً علمٌ بنقصه وعدم لياقته بجناب الحق المنزه المقدس في ذاته عن أمارات النقصان وعلامات الإمكان.

ظاهر فيه أسرار باطنه. ﴿عِوَجًا﴾ أي: زيفاً وميلاً إلى الغير، كما قال: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾

[النجم: 17] أي: لم ير الغير في شهوده.

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (91/10).

وبالجملة: ﴿كَبُرَتْ﴾ أي: جلّت وعظمت في الكفر وسوء الأدب مع الله ﴿كَلِمَةً﴾ أي: مقالتهم هذه مع أنها ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هفوة بلا علم وتأمل، بل ﴿إِنْ يَقُولُونَ﴾ أي: ما يقولون ويقصدون بقولهم هذا ﴿إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: 5] وافتراء يفترونه على الله، وينسبونه إلى كتابهم ظلماً وزوراً.

وبعدما كان حالهم في الافتراء والمراء على هذا المنوال، وشدة غيظهم وشكيمتهم مع الله على هذا المثال: ﴿فَلَعَلَّكَ﴾ يا أكمل الرسل بمحبتك ومودتك إيمانهم وانقيادهم، وبرجائك وتحننك إلى بيعتهم ومتابعتهم ﴿بَاخِعَ نَفْسِكَ﴾ أي: قاتلها ومهلكها ﴿عَلَى آثَارِهِمْ﴾ عندما انصرفوا عنك وذهبوا ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ أي: إن هم لم يؤمنوا ولم يصدقوا ﴿بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي: القرآن ﴿أَسْفًا﴾ [الكهف: 6] يعني: أهلكت نفسك بكثرة التأسف والتحزن على ذهابهم وانصرافهم عنك، وعدم إيمانهم وانقيادهم بك، وإن بعثك وحداك إلى إيمانهم واتباعهم غناهم ورتاسئهم وترفهم وجاههم وثروتهم وسيادتهم بين الناس، فاعلم أنه لا اعتداد لها ولا اعتبار بما يترتب عليها.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ من الأصول الثلاثة التي هي الحيوان والنبات والمعدن، وما يتفرع عليها من أنواع اللذات والشهوات الجسمية الوهمية ﴿زِينَةً لَهَا﴾ أو زخرفة عليها ﴿لِنَبْلُوَهُمْ﴾ ونختبرهم أي: أرباب التكاليف والتدابير، المجبولين على فطرة المعرفة والتوحيد ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7] وأتم رشدًا وعقلًا في الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها والاجتناب عن لذاتها الوهمية التي هي على التقضي والانصرام، وشهواتها المورثة لأنواع الحزن والآلام وأمانيتها، المستلزمة لأصناف الجرائم والآثام، مع أن الضروري منها كين حجرة، ولبس خرقه، وسدّ جوعه، وبقاياها حطام ليس لها دوام، مورثة لآثام وآلام.

﴿وَ﴾ متى علمت أن ما في الأرض ليس إلا زينة وزخرفة ستفنى وتفوت عن قريب، فاعلم يقينًا ﴿إِنَّا﴾ بشدة حولنا وقوتنا، وكمال قدرتنا وسطوتنا ﴿لَجَاعِلُونَ﴾ أي: مصيرون مبدلون جميع ﴿مَا عَلَيْهَا﴾ من الذخائر والزخارف ﴿صَعِيدًا﴾ ترابًا مرتفعة أملس ﴿جُرُزًا﴾ [الكهف: 8] خالية منقطعة عن النبات؛ بحيث لا تنبت أصلاً.

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ ٩ ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَنَقَلُوا رَيْنًا رَيْنًا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ١٠ ﴿فَضَرَبْنَا

عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا
 أَمَدًا ﴿١٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
 وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ
 إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَتُولَاءِ قَوْمَنَا أَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَّوَلَا يَأْتُونَكَ
 عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا
 يَعْْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ
 مَرْفَقًا ﴿١٦﴾ [الكهف: 9 - 16].

أعجبت واستبعدت عن كمال قوتنا وقدرتنا بجعل ما على الأرض صعيدًا
 جرزا! ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ وشككت ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾ أي: قصتهم وشأنهم. والكهف
 هو: الغار الواسع في الجبل. ﴿وَالرَّقِيمِ﴾ هو اسم الجبل الذي فيه الغار، أو اسم الوادي
 الذي فيه، أو اسم قريرتهم، أو كلبهم، أو لوح رصاصي أو حجرِي، رُقِمَ أو رُقِمَت فيه
 أسماؤهم وجعل على باب الكهف، أو أصحاب الرقيم قوم آخرون على اختلاف
 الأقوال والروايات.

وبالجملة: ﴿كَانُوا مِن آيَاتِنَا﴾ الدالة على كمال قوتنا وقدرتنا
 ﴿عَجَبًا﴾^(١) [الكهف: 9] أي: آية يتعجب منها الناس، ويستبعدون وقوعها مع أنه لا

(١) ذكر سبحانه من بسط قدرته، وعظيم آياته، وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف
 والرقيم من لبثهم في الكهف ثلاثمائة سنين وزيادة فإنهم في مراقد أنسا، وبساتين قدسنا،
 غائبون فينا عن غيرنا، فإن في سعة قدرتنا، إنا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا لمشام
 العالمين، يهيمون في البوادي والقفار أبدًا، وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب من
 حالهم ألف مرة، وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوم.
 قال الحسين: أصحاب الكهف في ظل المعرفة الأصلية لا يزيلاهم بحال؛ لذلك خفي على
 الخلق آثارهم.

وقال ابن عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهم، وحال بينهم وبين الأغيار، وألجأهم إلى غار
 الأنس، وآواهم، وآمنهم ثم أفناهم عنهم، وغيبهم من إرادتهم ومعايبتهم، فتاهوا في الحضرة
 والهيبة؛ لذلك قال الله سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾، بل: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ
 أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ أي: إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناء، فليس

شك في وقوعها؛ إذ بلغت من التواتر حدًا لا يتوهم فيها الكذب قطعًا؛ إذ أمثال هذا في جنب قدرتنا الكاملة وقوتنا الشاملة سهل يسير.

ولو رفعت أيها المعبر المتأمل الإلف والعادة عن البين، وطرحت تكرر المشاهدة والمؤانسة عن العين، لكان ظهور كل ذرة من ذرات العالم في التعجب والاستبعاد وكمال الغرابة والبداعة مثل هذا، بل أغرب وأعجب من هذا، فلك أن تراجع وجدانك وتتأمل أمرك وشأنك حتى تجد في نفسك عجائب وغرائب يدهش منها عقلك وينحسر رأيك وفهمك ويكفل إدراكك، وبالجملة: استغرقت في بحر الحيرة والدهشة من نفسك فكيف من غيرك.

أذقنا بلطفك حلاوة مطالعة مبدعاتك ومشاهدة مخترعاتك بنظر العبرة والحضور.

اذكر يا أكمل الرسل قصة أصحاب الكهف وقت ﴿إِذْ أَوْى﴾ أي: التجأ ورجع ﴿الْفِتْيَةَ﴾ الخمسة أو السبعة أو الثمانية من أشرف الروم ورؤسائهم، دعاهم ملكهم دقيانوس إلى الشرك، وهم موخدون في أنفسهم، فأبوا وهربوا منه ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ ملتجئين ﴿فَقَالُوا﴾ مناجين مستغيثين من الله: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربنا بأنواع اللطف والكرم وفقنا بشرف توحيدك وتقديسك ﴿آتِنَا﴾ بفضلك وجودك ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ لا بسبب أعمالنا ومقتضياتها ﴿رَحْمَةً﴾ تنجيننا عن يد عدونا وعذابه، وعن وبال ما دعانا إليه من الكفر والعصيان ﴿وَهَيِّئْ لَنَا﴾ أسباب معاشنا حين كنا فارين من العدو وملتجئين إليك، مستعيذين بكنفك وجورك ووفق علينا ﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾ الذي نعمل لمرضاتك ولوجهك الكريم ﴿رَشْدًا﴾ [الكهف: 10] أي: هداية توصلنا إلى زلال توحيدك آمنين فائزين بلا خوف وخطر، فاستجبنا لهم مناجاتهم وأعطيناهم حاجاتهم.

وبعدما دخلوا الكهف ملتجئين بنا متضرعين ﴿فَضَرَبْنَا﴾ وختمنا ﴿عَلَى آذَانِهِمْ﴾ حين كانوا راقدين ﴿فِي الْكَهْفِ﴾ حجابًا غليظًا يمنعهم سماع الأصوات مطلقًا، وأنمناهم على هذا الوجه ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: 11] بلا طعام ولا شراب ولا شيء

حال أصحاب الكهف آية عجيبة من آياتنا، بل هذه أعجب. وقال الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم، حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبلغ بك سدره المنتهى، وكنت للقربى كقاب قوسين أو أدنى، ثم رددت عند انقضاء الليلة إلى مضجعك.

من أسباب المعاش، وهم أحياء في صور الأموات، منقطعين عن لوازم الحياة مطلقاً سوى الأنفاس تجيء وتذهب.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ وأيقظناهم من منامهم بعث الموتى للحشر ﴿لِنَعْلَمَ﴾ أي: نجرب ونميز ﴿أي: الجزئين﴾ المختلفين بعدما اختلفوا في مدة لبثهم ﴿أَخْصَى﴾ أي: أضبط وأحفظ ﴿لَمَّا لَبِثُوا﴾ من المدة ﴿أَمْدًا﴾ [الكهف:12] يعني: أيهم أحفظ ضبطاً لمدة رقودهم في الكهف، فكلا الفريقين - أي: اليهود والنصارى - لا يعلمان مدة لبثهم حقاً مطابقاً للواقع.

بل: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿عَلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿نَبَاهُمْ﴾ أي: خبر مدة لبثهم ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾⁽¹⁾ الثابت الصحيح المطابق للواقع ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ﴾ أي: شبان من أرباب الفتوة والمروءة، وُفقوا من عند الله بالعقل الكامل والرشد التام إلى أن ﴿آمَنُوا﴾ وأذعنوا ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ أي: بتوحيد مربيهم باستعمالهم عقولهم الموهوبة لهم إلى دلائل توحيده ﴿وَزِدْنَاهُمْ﴾ من لَدُنَّا بعدما أخذوا بالتأمل والتدبر في آياتنا الدالة على عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا ﴿هُدًى﴾ [الكهف:13] وزيادة رشد تفضلاً وامتناناً.

﴿و﴾ ثبتناهم في الهداية والتوحيد بأن ﴿رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ محبة الإيمان والعرفان، واذكر يا أكمل الرسل وقت ﴿إِذْ قَامُوا﴾ بين يدي دقيانوس الظالم الطاغى حين دعاهم إلى الشرك والكفر على رءوس الملاء، وبعدهما سمعوا منه دعوته ﴿فَقَالُوا﴾ بلا مبالاة له ولسطوته وشوخته: ﴿رَبُّنَا﴾ الذي أظهرنا من كتم العدم، وأوجدنا في فضاء الوجود ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: هو رب العلويات والسفليات والغيب والشهادة

(1) قال الشيخ روزبهان: وليس شيء أطيب عند الحبيب من ذكر أحبائه لأحبائه، ذكر الحبيب الأول، ما الحبيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتیان محبته ومعرفته لحبيبه الأكبر؛ ليعرف منازل المحبين والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بیداء شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه ومعرفته أي: أنا أحقق خبر أسرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مفاوز القيومية، وأين استغرقوا في بحار الديمومية؟ يا حبيبي اعلم أن تلك فتیان محبتي انفردوا بي عن غيري، وهم شبان حسان الوجوه قلوبهم مُسفرة بأنوار شمس جلالی فيها، وأسرارهم مقدسة بسر أسرار قدسي، أبدانهم غائبة في مجالس أنسی آمنوا بربهم عرفوني بي، واستأنسوا بي واستوحشوا من غيري، ما أطيب حالهم معي، ما أحسن شأنهم في محبتي زدناهم نوراً من جمالي، فاهتدوا به طرق معان ذاتي وصفاتي، وذاك النور لهم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. وأيضاً: زدناهم مشاهدة وقرباً وصلاً ومعرفة وكمالاً ومحبة وشفاء.

والظاهر والباطن، أوجد الكل بوحده واستقلاله في التصرف والاستيلاء بلا مشاركة مشير ومظاهرة ظهير، هو مستحق للألوهية والربوبية ﴿لَنْ نَدْعُوهُ﴾ ونعبد ﴿مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ باطلاً؛ إذ لا مستحق لعبادة إلا هو، والله لئن دعونا وعبدنا إلهاً سواه ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف: 14] أي: قولاً ذا بعدٍ عن الحق والتحقيق بمراحل، وصرنا حينئذٍ مغمورين في الشرك والكفر وأنواع الضلال والطغيان، عصمنا الله منها.

ثم قالوا على وجه التعريض والتسفيه: ﴿هُؤُلَاءِ﴾ الضالون عن منهج الرشاد ومسلك السداد ﴿قَوْمًا اتَّخَذُوا﴾ من غوايتهم وضلالهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه ﴿إِلَهَةً﴾ باطلةً أي: أصناماً وأوثاناً يعبدونها لعبادة الله ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلا ﴿يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنٍ﴾ أي: بحجة واضحة وبيّنة لائحة ومعجزة باهرة، صادرة من قبلهم دالة على لياقتهم الألوهية والربوبية، فإن لم يأتوا فهم حينئذٍ مفترون على الله بإثبات الشريك له ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ وأطغى وأضل ﴿مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾ الواحد الأحد، المستقل بالألوهية بإثبات الشريك له، سيما أمثال هذه التماثيل العاطلة ﴿كَذِبًا﴾ [الكهف: 15] مخالفاً للواقع، بلا مستند عقلي أو نقلي، بل ظلمًا وزورًا.

﴿وَ﴾ بعدما جرى بينهم وبين دقيانوس ما جرى، قال بعض الفتية لبعضهم: قد وجب علينا الآن الاعتزال منهم ﴿إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾ وهجرتموهم ﴿وَمَا يَغْبُدُونَ﴾ أي: معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي يعتقدونها آلهة شركاء مع الله يعبدونها كعبادته ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد الحق الحقيقي بالعبادة، وأخلصتم العبادة له سبحانه بلا خوفٍ منه ودهشة، كان أولى وأليق بحالكم.

وبالجملة: اتفقوا على الاعتزال واختيار الغربة والفرار من بينهم، فاعتزلوهم منهم وخرجوا من أظهرهم ﴿فَأُوتُوا﴾ وانصرفوا ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ المعهود، ملتجئين إلى ربكم من خوف عدوكم، متوكلين عليه في رزقكم ومعاشكم ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ سبحانه ويبسط عليكم ﴿مِنْ﴾ سعة ﴿رَحْمَتِهِ﴾ وجوده ما تعيشون وتبقون بسبب أن تعلق مشيئته بإبقائكم ﴿وَ﴾ بعدما التجأتم إلى الله، وتوكلتم عليه، مفوضين أموركم كلها إليه ﴿وَيَهَيِّئْ لَكُمْ﴾ ويسهل عليكم ﴿مِنْ أَمْرِكُمْ﴾ الذي اخترتم لرضا الله ورعاية جانبه ﴿مَرْفَقًا﴾ [الكهف: 16] أي: ما ترفقون وتتفعون به من اللذات الروحانية بدل ما فوّتم لأنفسكم من اللذات الجسمانية.

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ﴾

ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتِنَا ظُلُمًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمِ لِمْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ [الكهف: 17 - 20].

﴿و﴾ من كمال رفق الله إياهم، ورأفته معهم أيها الرائي ﴿تَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾ من مشرقها في مدة الصيف حين ازدياد حرارتها ﴿تَزَاوَرُ﴾ أي: تنقلب وتميل ﴿عَنِ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ أي: جانب يمين الغار؛ لئلا تؤذيهم بشعاعها وحرارتها ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ﴾ أي: زالت ومالت عن الاستواء نحو المغرب ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾ أي: تقطعهم وتنصرف عنهم ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي: جانب يسار الغار؛ لحفظهم عن حرّها ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: والحال أنهم في متسع الغار ووسطه لا في زواياه؛ بحيث لو لم يكن رعاية الله وحفظه إياهم، وصرف شعاع الشمس عنهم لكانت متشعشة عليهم إلى وقت الغروب ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: نشر الرحمة وتهيئة الرفق والرأفة وصرف أذى الشمس، وكذا جميع المؤذيات عنهم ﴿مِنَ آيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على قبوله سبحانه إياهم ورضاه عنهم كونهم مهتدين إلى توحيده، موقنين من عنده، مبتغين لرضاه، متوكلين عليه في جميع الأمور، راضين بقضائه في كل الأحوال، مخلصين له في جميع الأعمال.

﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ﴾ وأراد هدايته في سابق علمه وقضائه، ومضى عليه حكمه ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ الموفق على الهداية والفوز بالفلاح المقصور عليها، وإن لم يصدر ولم يسبق من الأعمال الصالحة ﴿وَمَن يُضِلِلْ﴾ الله وتعلق مشيئته بضلاله في سابق قضائه، فهو الضال المقصور على الضلالة وإن صدرت عنه الأعمال الصالحة، لا يتبدل ضلالها أصلاً، وبعدها أراد سبحانه ضلاله ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا﴾ يولي أمره بالشفاعة لينقذه من الضلال الفطري ويخرجه عن الوبال الجبلي ﴿مُرْشِدًا﴾ [الكهف: 17] يهديه ويرشده

إلى طريق الرشاد ومنهج السداد. ﴿و﴾ من كمال لطف الله إياهم ورأفته لو رأيتهم أيها الرائي في مضاجعهم ومراقدهم ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا﴾ متيقظين: لانفتاح عيونهم، وورودهم أنفاسهم، وعدم نبتهم وانفساخهم ﴿وَهُمْ رُقُودٌ نُّقَلِبْنَهُمْ﴾ عناية منا إياهم وقت احتياجهم إلى التقلب ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ كي لا تؤثر الأرض بأضلاعهم وجوانبهم ﴿وَوَكَّلْنَاهُمْ﴾ هو كلب مرؤوا عليه حين إوائهم إلى الغار معتزئين، فلحقهم فطردوه، فأنطقه الله فقال: أنا أحب أولياء الله وأحباءه دعوني أقتب أتركهم فدعوه فتبعهم.

وقيل: كلب راع مضوا عليه فأطعمهم وحكوا عليه حالهم، فتبعهم وتبعه كلبه، وقراءة من قرأ: ﴿وَوَكَّلْنَاهُمْ﴾ يؤيد هذا.

﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ أي: في الباب أو العتبة أو الفناء ﴿لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أيها الرائي ورأيت هيئة رقودهم في ذلك الغار المهيب ﴿لَوَلَّيْتَ﴾ أي: استدبرت ورجعت فهتري هربًا وهولاً ﴿مِنْهُمْ فِرَارًا﴾ أي: من هيبتهم ﴿وَلَمَلَّتْ﴾ وأملأت صدرك ﴿مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ [الكهف: 18] خوفًا من رقودهم منفتحة العيون عظيمة الأجسام في غار مهيب في خلال جبال عوالم بعيدة عن العمران.

﴿و﴾ كما أقدرناهم وأنمناهم على هذا الوجه العجيب والطرز الغريب ﴿كَذَلِكَ﴾

(1) في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المنتبهين، فمن نظر إليهم ممن هو مثلهم في الغفلة عن الله تعالى يراهم متيقظين، ومن نظر إليهم من أهل المكاشفة والمشاهدة؛ يراهم نائمين، فإن الاعتبار بحال الباطن لا بحال الظاهر، وإما إلى حال أهل اليقظة، فإنهم لا إحساس لهم بما يتعلق بعالم الملك؛ لفنائهم عنه، وبقائهم بالله، والباقي بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى، والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون في الحس، وأنهم مشتركون معه في ذلك، وليس الأمر كذلك بل فرق كثير بين من حضر مع الحق في كل حاله، وبين من غفل عنه في كل حاله، أو في بعض حاله، فمن حضر مع الحق، يشم منه رائحة المسك في صورة الدّم كدم الشهداء، ومن لم يكن كذلك، كان صورته ومضاء دماء، فالاشتراك في الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلاً؛ ولذا قالوا: إن رجال الله أكثر نكاحًا من غيرهم لئلا أن الدم في عروقهم يستحيل نورًا: أي يرجع إلى قوته، والنور أقوى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء، والدم من عالم الفناء، فما بينهما كما بين الدنيا والآخرة، فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم على غيرهم؛ فهو كقياس الغائب على الشاهد، وذلك لا يصح جدًّا، وقد رأيت في عصري من هو خارج عن القياس بحيث لا يعرفه إلا رب الناس، جعلنا الله وإياكم من المحققين بهم، والقائمين بنحو مطالبهم؛ إنه هو البر الرحيم، والزم.

بَعَثْنَاهُمْ ﴿١٤﴾ وَأَيَقظَانَهُمْ ﴿١٥﴾ لِيَتَسَاءَلُوهُمَا وَيَتَقَاوَلُوا ﴿١٦﴾ بَيْنَهُمْ ﴿١٧﴾ وَيَسْتَطْلَعُوا عَنْ مَدَّةِ رِقْوَدِهِمْ وَلِبِئِهِمْ فِي الْغَارِ؛ لِيَطْلَعُوا عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ، وَوَفُورِ جُودِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِمْ؛ لِيَزِدَادُوا تَعِينًا وَاطْمِئِنَانًا وَعِظْمَانًا أَوْ وَثُوقًا عَلَى كَرَمِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَلَطْفِهِ، وَبِعِدْمَا قَامُوا مِنْ هَجْعَتِهِمْ ﴿١٨﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ﴿١٩﴾ رَاقِدِينَ فِي هَذَا الْغَارِ؟ ﴿٢٠﴾ قَالُوا ﴿٢١﴾ عَلَى سَبِيلِ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا اطَّلَاعَ لَهُ عَلَى مَدَّةِ نَوْمِهِ: ﴿٢٢﴾ لَبِثْنَا يَوْمًا ﴿٢٣﴾ تَامًا ﴿٢٤﴾ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿٢٥﴾ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى الْغَارِ غَدْوَةً وَانْتَبَهُوا فِي الظُّهَيْرَةِ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ فِي يَوْمِهِمْ أَوْ الَّذِي بَعْدَهُ.

ثم لما شاهدوا طول أظفارهم وأشعارهم ﴿٢٦﴾ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴿٢٧﴾ إِذْ هُوَ قَائِمٌ حَاضِرٌ فِي كُلِّ حَالٍ بِلَا تَبَدُّلٍ وَاختِلَالٍ، وَنَحْنُ نَائِمُونَ لَا شُعُورَ لَنَا بِمَدَّةِ رِقْوَدِنَا وَلَا هُمْ لَنَا بِتَعْيِينِهَا بَلْ أَهَمُّ أُمُورِنَا أَنْ نُطْعَمَ ﴿٢٨﴾ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ ﴿٢٩﴾ إِلَى الْمَدِينَةِ مَصْحُوبًا ﴿٣٠﴾ بِبُورِقِكُمْ ﴿٣١﴾ أَي: بَعَيْنِكُمْ وَنَقْدِكُمُ الْمَضْرُوبَةِ الْمَسْكُوكَةِ.

وَالْبُورِقُ فِي اللُّغَةِ: الْفِضَّةُ، سِوَاءَ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَمْ لَا، وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَضْرُوبَةُ.

﴿٣٢﴾ هَذِهِ ﴿٣٣﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي يَدِ الْقَائِلِ مِنَ النِّقْدِ ﴿٣٤﴾ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿٣٥﴾ وَهِيَ: طَرْسُوسُ الَّتِي فَرَّوْا مِنْهَا مِنْ دَقْيَانُوسٍ ﴿٣٦﴾ فَلْيَنْظُرْ ﴿٣٧﴾ الذَّاهِبُ الْمُرْسَلُ، وَلِيَتَأَمَّلَ ﴿٣٨﴾ أَيُّهَا: أَي: أَي طَبِيخَةٍ طَبَاخٍ ﴿٣٩﴾ أَزْكَى ﴿٤٠﴾ أَي: أَنْظَفُ وَأَطْهَرُ ﴿٤١﴾ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ﴿٤٢﴾ حَتَّى نَطْعَمَ؛ إِذْ نَحْنُ جِيَاعَانِ ﴿٤٣﴾ وَلِيَتَلَطَّفَ ﴿٤٤﴾ الذَّاهِبُ مَعَ أَهْلِ السُّوقِ وَلِيَجَامَلَ مَعَهُمْ فِي الْمَعَامَلَةِ ﴿٤٥﴾ لِيَخْرُجَ مِنْهَا سَرِيعًا حَتَّى ﴿٤٦﴾ لَا يُشْعِرَنَّ ﴿٤٧﴾ أَي: الذَّاهِبُ وَلَا يُطْعَنَ ﴿٤٨﴾ بِكُمْ ﴿٤٩﴾ أَي: بِحَالِكُمْ وَمَكَانِكُمْ ﴿٥٠﴾ أَخَذَا ﴿٥١﴾ [الكهف: 19] مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ.

﴿٥٢﴾ إِنَّهُمْ ﴿٥٣﴾ بَعْدَ اطَّلَاعِهِمْ وَشُعُورِهِمْ بِحَالِكُمْ ﴿٥٤﴾ إِنْ يَظْهَرُوا ﴿٥٥﴾ وَيَغْلِبُوا ﴿٥٦﴾ عَلَيْنَا ﴿٥٧﴾ يَزْجُمُونَكُمْ ﴿٥٨﴾ أَوْ يَقْتُلُونَكُمْ بِضَرْبِ الْأَحْجَارِ ﴿٥٩﴾ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ ﴿٦٠﴾ وَيَرْجِعُونَكُمْ مَرْتَدِينَ ﴿٦١﴾ فِي مِلَّتِهِمْ ﴿٦٢﴾ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا قَبْلَ انْكَشَافِكُمْ بِالتَّوْحِيدِ ﴿٦٣﴾ وَلَنْ تُفْلِحُوا ﴿٦٤﴾ أَوْ تَفُوزُوا بِالفَلَاحِ وَالصَّلَاحِ ﴿٦٥﴾ إِذَا ﴿٦٦﴾ أَي: حِينَ عُودِكُمْ وَارْتِدَادِكُمْ إِلَيْهَا ﴿٦٧﴾ أَبَدًا ﴿٦٨﴾ [الكهف: 20] أَي: لَا يَرْجَى فَلَاحِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا.

ثم لما أرسلوا واحدًا منهم إلى البلدة فدخل على السوق، ودار حول الطباخين واختار طبيخة زكية، وأخرج الدرهم؛ ليشتري الطعام، وكان عليه اسم دقيانوس، فاتهموه بأنه وجد كنزًا، فذهبوا به إلى الملك، وكان الملك نصرانيًا موحدًا، فقص عليه القصة عن آخرها، فقال بعض الحضار: إن آباءنا قد أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء، فانطلق الملك وجميع أهل المدينة مؤمنهم وكافرهم،

فأبصروهم وتكلموا معهم، ثم قال الفتية نستودعك الله، ونعيذك من شر الجن والإنس، ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا، فدفنهم الملك، وبنى عليهم مسجداً.

﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشْدًا ﴿٢٤﴾ وَلِيَثُورَ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَثُورَ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، لَن نَّجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿٢٧﴾﴾ [الكهف: 21 - 27].

﴿و﴾ كما أنماهم نومًا طويلًا شبيهاً بالموت، ورحمتناهم بتقلب من جانب إلى جانب وحفظناهم من حر الشمس وأنواع المؤذيات، وبعثناهم من نومهم بعث الموتى للحشر؛ ليزدادوا بصيرة وثقة على الله ﴿كَذَلِكَ أَغْتَرْنَا﴾ وأطلعنا ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وعلى من شاهد حالهم، وشهد قصتهم من المؤمنين ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ ويتيقنوا ﴿أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالقدرة التامة الكاملة لكل ما أراد وشاء ﴿حَقًّا﴾ ثابت لا ترق له أن ينجزه بلا خلفه ﴿و﴾ يتيقنوا خصوصاً ﴿أَنَّ السَّاعَةَ﴾ الموعودة التي وعدنا الحق بالسنة جميع أنبيائه ورسله آتية ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ وارتفع نزاع الناس فيها، يبعث هؤلاء بعد ثلاثمائة وتسع سنين.

اذكر يا أكمل الرسل وقت ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ المتعلق بدينهم في المحشر والمعاد الجسماني؛ إذ القادر على حفظهم ورعايتهم في المدة المذكورة، وبعثهم بعدها قادرٌ على إحياء عموم الموتى من قبورهم وإعادة الروح إلى أجسامهم؛ إذ أمثال هذا سهل يسير في جنب قدرة الله وإرادته، وبعدها بعثناهم من مراقدهم

وأطلعنا الناس عليهم، فمضوا وتكلموا معهم، وحكوا ما حكوا، وأخبر القوم لهم بمدة رقادهم، واستودعوا مع القوم ورجعوا إلى المراقد فماتوا وانقرضوا، فاختلف الناس في أمرهم، فقال المسلمون: هم منا لأننا موحدون، وقال الكافرون: بل هم منا لكونهم أولاد الكفار.

وبالجملة: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا﴾ قال المسلمون: نحن نبنو عليهم مسجدًا، وقال الكافرون نحن نبنو عليهم كنيسة، وكلا الفريقين ليسوا عالمين بكفرهم وإيمانهم، بل ﴿رَبُّهُمْ﴾ الذي ربَّاهم بأنواع التربية ورحمهم بأنواع الرحمة ﴿أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ وبحالهم فأمرهم موكول إلى الله مفوض إليه، ثم لما تمادى النزاع بينهم وتطاول جدالهم ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ بالقدرة والحجة، وهم الموحدون المسلمون ﴿لَتَتَّخِذَنَّ﴾ وبنين ﴿عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21] نتوجه فيه لله، ونتبرك بهم ونجعله محل الحاجات وقضاء المناجاة، فاتخذوه وجعلوه مرجعًا يرجع إليه الأقصي والأداني.

ثم لما اختلف الخائضون في قصتهم في عددهم، ذكر سبحانه أقوالهم أولاً، ثم بين ما هو أولى وأحق فقال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ﴾ أي: مصيرهم أربعة ﴿كَلْبُهُمْ﴾ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ﴾ أي: مصيرهم ستة ﴿كَلْبُهُمْ﴾ كلا القولين، الأول قول اليهود، والثاني قول النصارى صدر عنهم ﴿رَجْمًا﴾ ورميًا ﴿بِالْغَيْبِ﴾ إذ لا مستند لهم من التواريخ وقول الرسل ﴿وَيَقُولُونَ﴾ هم ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ﴾ أي: مصيرهم ثمانية ﴿كَلْبُهُمْ﴾ والواو وإن كان مقحماً، أفاد توكيد لصوق الصفة بالموصوف وشدة اتصاله به، ليدل على صدقه ومطابقته، ومثله في القرآن كثير، منه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفْلَكْنَا مِنْ قَزِيَّةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: 4] وغير ذلك، وهي مثل الواو في قولهم: جاءني زيد، ومعه ثوب.

هذا قول المؤمنين أخذوا من رسول الله، وهو من جبريل، وجبرائيل من الله سبحانه، فإن شكوا فيه أيضاً ونسبوه إلى الرمي والتخمين ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ إذ لا يعزب عن علمه شيء من أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره؛ لأن علمه بمعلوماته حضوري، لا يغيب عنه أصلاً وهم ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ﴾ من أحوالهم ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ بالأخبار والتواريخ، وأكثرها غير مطابق للواقع، ولما كان قولهم وعلمهم راجعاً إلى الرجم والرمي بلا مستند ﴿فَلَا تُمَارِ﴾ ولا تجادل يا أكمل الرسل ﴿فِيهِمْ﴾ أي: في حق الفتية ﴿إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرًا﴾ أي: جدالاً خفيفاً مقتصرًا على ما أوحينا

إليك، لا متعمقاً غليظاً بأن تُجهلهم وتُسفههم، وتضحك من قولهم، وتنسبه إلى الخرافة والخرق.

﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا تَسْتَفْتِ﴾ ولا تسأل ﴿فِيهِمْ﴾ أي: في حق الفتية وأمرهم ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من أهل الكتاب ﴿أَحَدًا﴾ [الكهف:22] يعني: لا تستفت أحداً منهم عن قصتهم وشأنهم بعدما ظهر عليك أمرهم بالوحي؛ لأن استفتاءك بعد الوحي، إما سؤال تعنت وامتحان، فهو لا يليق بمرتبة الرسالة والنبوة، بعيد عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم اللازمة لمرتبة النبوة، وإما سؤال استعلام واسترشاد، فهم قاصرون عاجزون عنها، مع أنه لا معنى للسؤال بعد الوحي.

﴿و﴾ لما أمر اليهود لقريش أن يسألوا رسول الله ﷺ سؤال تعنت وامتحان عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف، فسألوا، فقال رسول الله ﷺ: «اثْنُونِي غَدًا أَخْبِرْكُمْ عَنْهَا»⁽¹⁾.

قاله بلا استثناءٍ وتعليقٍ بمشيئة؛ أي: لم يقل: إن شاء الله، فانسد عليه باب الوحي بضعة عشر يوماً، فشق عليه ﷺ الأمر، وكذّبه قريش وتحزن حزناً شديداً، فنهاه سبحانه نهياً مؤكداً، وأدبه تأديباً بليغاً؛ لئلا يترك الاستثناء في الأمور أصلاً، فقال: ﴿لَا تَقُولَنَّ﴾ يا أكمل الرسل ألبتة ﴿لِشَيْءٍ﴾ عزمته عليه وأردت أن تفعله ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ﴾ الشيء ﴿غَدًا﴾ [الكهف:23] على سبيل البت والمبالغة.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: إلا أن تذكر وتجيء بالاستثناء بعد عزمك بقولك: إن شاء الله، ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ ذكر الاستثناء والتعليق على مشيئة الله في خلال الأمور حين القصد والعزيمة والقول بالإصدار، بعدما تذكرت نسيانك تلافياً لما فوّت وتداركاً لما تركت، ولو بعد حين بل سنة، وقل: إن شاء الله متذكراً الأمر الذي تركت التعليق فيه قضاءً لما فات.

﴿وَقُلْ﴾ بعدما كشفنا عليك جواب سؤالهم هذا شكراً له، وابتهاجاً عليه، وطلباً للمزيد منه سبحانه: ﴿عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي﴾ وأرجو من فضله وجوده أن يرشدني ويدلني ﴿لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشْدًا﴾ [الكهف:24] أي: لأمر هو أقرب دلالة من أمر أصحاب الكهف وقصتهم إلى الهداية والرشاد، وأوضح إيصالاً إلى مسلك الصواب

(1) ذكره حقي في «تفسيره» (343/7).

والسداد؛ تأييداً لنبوتي وتشبيهاً لرسالتي، وهو قد هداه وأرشده بأعظم من ذلك: كالإخبار عن بعض الغيوب، وقصص الأنبياء المتباعد عهدهم وزمانهم، وأمارات الساعة وأشراتها، وإنزال القرآن المشتمل على الرطب واليابس الحادثة في العالمين، الجارية في النشاطين.

﴿و﴾ كما اختلف أهل الكتاب في عدد الفتية، اختلفوا أيضاً في مدة لبثهم في الغار راقدين نائمين قال بعضهم: ﴿لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ بالسنة الشمسية على ما هو المشهور ﴿و﴾ بعضهم ﴿أَزْدَادُوا﴾ عليها ﴿تِسْعًا﴾ [الكهف: 25] من تلك السنة أيضاً، وإن كان المراد بالسنة فيه الأولى شمسية والثانية قمرية، كان كلا القولين واحداً؛ لأن التفاوت بينهما في كل مائة سنة ثلاث سنين، فيكون الزيادة في ثلاثمائة: تسع سنين قمرية.

﴿قُل﴾ يا أكمل الرسل بعدما لم يوجد شيء يوثق به ويُعتمد عليه في تعيين مدة لبثهم في الغار سوى التخمين والحسبان ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لجميع السرائر والخفايا ﴿أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ أي: بمدة لبثهم في كهفهم راقدين؛ إذ ﴿لَهُ﴾ سبحانه لا لغيره من مظاهره وأظلاله ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الاطلاع على المغيبات الواقعة في العلويات والسفليات اطلاعاً حضورياً شهودياً؛ بحيث لا يجري في مبصراته ومسموعاته سبحانه من غاية انكشافه وانجلائه له أن يقال: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ﴾ كما يجري في مبصراتنا ومسموعاتنا؛ لاستغنائه وتنزهه سبحانه عن الالتفات والإصغاء، بل المغيبات والمحسوسات كلها في حضوره وحضرة علمه على السواء بلا تفاوت أصلاً.

ثم قال سبحانه: ﴿مَا لَهُمْ﴾ أي: لأهل السماوات والأرض ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: دون الله ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ يوليهم ويولي أمورهم؛ إذ هو مستقل بالوجود والتصرف في ملكه وملكوته بلا مظاهرة أحدٍ ومعاونته ﴿وَلَا يُشْرِكُ﴾ بمقتضى تعززه وكبريائه وسطوته واستيلائه ﴿فِي حُكْمِهِ﴾ السابق في قضائه إجمالاً، واللاحق في قدره تفصيلاً ﴿أَخْدًا﴾ [الكهف: 26] من مظاهره ومصنوعاته، بل له الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والتخليق والترزيق، وجميع ما حدث من الحوادث الجارية في الآفاق كلها مستندة إليه سبحانه وتعالى أولاً وبالذات، بلا تخلل الوسائل والوسائط العادية الناشئة من الأوهام والخيالات الباطلة بالنسبة إلى أولي الأحلام السخيفة، وذوي الحجب الكثيفة المنافية لرؤية الحق وانجلائه في المظاهر كلها.

وأما أرباب الوصول والشهود، وهم الذين ارتقوا حجب الخيالات وسُدل الأوهام والعادات، فلا يرون في الوجود سواه، ولا إله عندهم إلا هو، لذلك لم يُسندوا شيئاً من الحوادث الكائنة بمقتضى التجليات والشئون الإلهية إلا له سبحانه؛ إذ ليس وراء الله عندهم مرمى ومنتهى.

﴿وَ﴾ إذ كان مفاتيح المغيبات ومقاليد العلوم والإدراكات، وكذا جميع ما في العالم من المحسوسات والمشاهدات كلها مستندة إليه سبحانه، ناشئة من عنده ﴿أَثَلُ﴾ يا أكمل الرسل على من تبعك من المؤمنين ﴿مَا أَوْحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ على الوجه الذي أنزل إليك بلا تبديل وتحريف؛ إذ ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ ولا متصرف في كلامه سواه، ولا تسمع قول المشركين: ﴿أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ﴾ [يونس: 15] إذ لا يسع لأحد أن يبدله ويحرفه ﴿وَ﴾ إن همت إلى تبديله وتحريفه من تلقاء نفسك ﴿لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه ﴿مُلْتَحِذًا﴾ [الكهف: 27] ملجأ تلجئ إليه عند نزول عذاب الله، وحلول أخذه وانتقامه على تبديلك وتغييرك كلامه.

ثم لما طلب صناديد قريش من رسول الله ﷺ إبعاد فقراء المؤمنين وطردهم عن مجلسه، مثل ابن أم مكتوم وأبي ذر وفقراء أصحابه؛ لرثاءة حالهم وشمول الفاقة عليهم حتى يصاحبوه ﷺ ويجالسوا معهم، فهم رسول الله ﷺ على إنجاح ما أرادوا واقترحوا، وأمر بالفقراء ألا يحضروا معهم في مجلسه، ردّ الله سبحانه على رسوله ردًا بليغًا، ونهاه عنه نهياً شديداً.

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٢٨) ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (٢٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (٣٠) ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

﴿٣١﴾ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ [الكهف: 28 - 34].

فقال سبحانه مؤدبًا له مقررًا: ﴿وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ﴾ أي: إن التمس قرشي منك إبعاد الفقراء، وبالغوا في طردهم وذبتهم عن صحبتك، لا تُحبهم ولا تُنجح مطلوبهم، بل اصبر ووطن نفسك المائلة إلى غنائهم وصفاء زيتهم ولباسهم ﴿مَعَ﴾ الفقراء ﴿الَّذِينَ﴾ شأنهم أنهم ﴿يَدْعُونَ﴾⁽¹⁾ ويعبدون ﴿رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الْعَشِيِّ﴾ أي: طرفي النهار وما بينهما ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ويتوجهون نحوه مخلصين بلا ميلٍ منهم إلى الهوى ومزخرفات الدنيا مع غاية فقرهم وفاقتهم ﴿وَلَا تَعُدُّ﴾ أي: لا تملٍ ولا تُصرف ﴿عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾⁽²⁾ لثلاثة حالهم وخلق ثيابهم إلى الأغنياء وزيتهم البهي حال كونك ﴿ثُرِيدٌ﴾ وتقصده ﴿زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالالتفات إليهم، والميل إلى مصاحبتهم ومجالستهم، والركون إلى جاههم وثروتهم ﴿وَلَا تُطِعْ﴾ ولا تتفق معهم في طرد الفقراء بمجرد ميلك إيمان أولئك الأغنياء البعداء عن روح الله ورحمته، ولا تلتفت التفات متحنٍ متشوقٍ إلى ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ وختمنا عليه بالإعراض ﴿عَنْ ذِكْرِنَا﴾ ختمًا لا يرتفع عنه أصلاً ﴿وَوَ﴾ لذا صار من العتو والعناد إلى أن ﴿اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ واتخذة إلهًا، واجتنب عن مولاه ونبذه وراءه ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾ في الاتباع والاتخاذ ﴿فُرُطًا﴾ [الكهف: 28] ميلاً وتقدمًا نحو الباطل، وإعراضًا عن الحق ونبذًا له وراءه ظهريًا.

﴿وَقُلْ﴾ على سبيل المثال الإرشاد والتبليغ بلا مراعاة ومداهنة: ﴿الْحَقُّ﴾

(1) أسند الإغفال إلى نفسه تعالى؛ والمراد إظهار الغفلة التي جبل الغافل عليها في الأزل، فإن الاستعدادات والأقضية التي تُجرى عليها ليست بمجعولة، فلا جبر من الخالق للمخلق. وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ تميم لا تباع الهوى؛ أمر قصدي أولاً، ثم أمر فعلي ثانياً؛ كالإرادة والدعاء بالنسبة إلى الذكر؛ لكن قَدِمَ الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة، وأخسر هنا إشارة إلى العلم، فتفظن لهذه المقام، والله العلام.

(2) أي: عين الأزل، وعين الأبد، وآثر عدم العد، وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم الحين؛ لأن هذه الصحبة أثر صحبة الروح، فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد ﷺ؛ فهي كالأولاد له، ولا شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض؛ فهم في صحبة واحدة في المعنى، والصورة فافهم جداً.

الصريحُ الصحيحُ الثابتُ ما نزل ونشأ ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الذي أنشأكم وأظهركم من كتم العدم وأصلح حالكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وبلغ ما أوحى إليك بلا تبديلٍ وتغييرٍ: إذ ما عليك إلا البلاغ والتبليغ ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ منهم الفوز والفلاح ﴿فَلْيُؤْمِنْ﴾ بالله وكتبه ورسله على مقتضى ما بلغت ﴿وَمَنْ شَاءَ﴾ منهم الوبال والنكال في الدارين ﴿فَلْيَكْفُرْ﴾ فاعلم أنه سبحانه لا يبالي بكفرهم وإيمانهم: إذ هو منزّه عن إيمان عباده وكفرهم.

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والتنبيه: ﴿إِنَّا﴾ من مقام عدلنا وقهرنا من أعرض عنا من عبادنا وانصرف عن مقتضى أوامرنا ونواهيها ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهياناً سيما ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضيات أحكامنا ﴿نَارًا﴾ ذات التهابٍ واشتعالٍ إلى حيث ﴿أَحَاطَ﴾ أي: احتوى واشتمل ﴿بِهِمْ سَرَادِقُهَا﴾ أي: لهبها التي هي كالفسطاط في الإحاطة والشمول، والفسطاط: المتخذ من الشعر ﴿وَإِنْ يَسْتَعْثِبُوا﴾ من شدة العطش ونهاية حرقة الكبد والزفرة ﴿يُغَاثُوا﴾ ويُجابوا ﴿بِمَاءٍ﴾ في اللون ﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو الحديد المذاب، وفي الحرارة إلى حيث ﴿يَشْوِي الْوُجُوهُ﴾ ويحرقها وقت تقريبه إلى الفم للشرب.

وبالجمل: ﴿بِشْسِ الشَّرَابِ﴾ شراب المهل ﴿وَسَاءَتْ﴾ جهنم وأوديتها المملوءة بنيران الحرمان والخذلان ﴿مُزْتَفَقًا﴾ [الكهف: 29] منزلاً ومسكناً، تسكنون فيها أبداً مخلداً.

ثم اتبع سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى سنته المستمرة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بوحدة ذاتنا وكمال أوصافنا وأسمائنا، وإرسالنا الرسل، وإنزالنا الكتب المبينة الموضحة لأحكامنا الصادرة منا على مقتضى الأزمان والأدوار ﴿وَوَعَدْنَا﴾ مع الإيمان والإذعان ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المأمورة لهم في الكتب وألسنة الرسل، واجتنبوا عما نهيناهم عنها، فجزاؤهم علينا نجازيهم ونضاعف لهم بأضعاف ما يستحقون بأعمالهم وإخلاصهم فيها ﴿إِنَّا﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿لَا نُضِيعُ﴾ ونهمل ﴿أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: 30] وأخلص نيةً، وأتم قصداً وأكمل عزيمة⁽¹⁾.

(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن لأهل الإيمان والأعمال الصالحات جزاء يناسب صلاحية أعمالهم وحسنها، فمنها أعمال تصلح للسير إلى الجنان وغرفها وهي الطاعات القلبية من الصدق في طلب الحق والإخلاص في التوجه له بترك الدنيا، والإعراض عما سوى الله، والإقبال على الله بالكلية والتمسك بذيل إرادة شيخ كامل فاضل مكمل ليسلكه على طريق

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المحسنون المخلصون ﴿لَهُمْ﴾ في النشأة الأخرى ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي: متنزهات إقامة وخلود من مراتب العلم والعين والحق، ومع ذلك ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ أي: أنهار المعارف والحقائق، متجددة بتجددات التجليات الإلهية والنفسات الرحمانية المترشحة من رشاشات بحر الذات الأزلية الأبدية، ومع ذلك ﴿يُحَلَّوْنَ﴾ ويزينون ﴿فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾ وخلاخل متخذة ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ جزاء ما هذبوا أخلاقهم وجوارحه بمقتضى الأوامر الإلهية في النشأة الأولى ﴿وَيَلْبَسُونَ﴾ فيها ﴿ثِيَابًا خَضْرَاءَ﴾ مصنوعة ﴿مِنْ سُندُسٍ﴾ وهو ما رق من الديباج ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ هو ما غلظ منه جزاء ما يتصفون في النشأة الأولى بزي التقوى ولباس الصلاح.

ومن كمال تنعمهم وترفهم يكونون ﴿مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ والسرور، متمكنين عليها جزاء ما حملوا من المتاعب والمشاق في مواظبة الطاعات وملازمة العبادات، وبالجملة: ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ والجزاء جزاء أهل الجنة وثوابهم ﴿وَحَسَنَتْ﴾ المتنزهات الثلاثة ﴿مُزْتَفَقًا﴾ [الكهف: 31] يرتفقون وينتفعون فيها أهل الكشف والشهود، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ثم أمر سبحانه حبيبه ﷺ بضرب المثل لتوضيح حال المؤمن والكافر، ومآل أمرهما فقال: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم﴾ يا أكمل الرسل ﴿مَثَلًا﴾ بينا موضحة كان ﴿رَجُلَيْنِ﴾ من بين إسرائيل هما أخوان؛ أحدهما مؤمنٌ موحدٌ، والآخر كافرٌ مشرك مات أبوهما، وورثا منه أموالاً عظيمة فاقتهما، فصرف المؤمن ماله في سبيل الله وأنفق للفقراء واليتامى وأبناء السبيل، واشترى الكافر مكاسب ومزارع وكثر ماله إلى أن ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا﴾ أي: للكافر ابتلاءً له واختباراً ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ بستانين ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ وكروم ﴿وَوَحَفْنَاهُمَا﴾ أي: أحطنا كلاهما ﴿بِنَخْلٍ﴾ لتزيد حسناً وبهاءً ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: بين الجنتين ﴿زُرْعًا﴾ [الكهف: 32] مزرعاً ومحراثاً للحبوب والأقوات من الحنطة والشعير وغيرهما.

﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾ كملتا إلى أن ﴿آتَتْ﴾ وأثمرت كل منهما ﴿أُكْلَهَا﴾ ثمرتها كاملة وافرة في كل سنة ﴿وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا﴾ أي: لم تنقص ثمرتها وحاصلها من كل منهما شيئاً من النقصان كما هو المعهود في سائر البساتين، فإن ثمرها يتوفر في عام وينقص في أخرى ﴿و﴾ مع ذلك ﴿فَجَزْنَا﴾ وأجرينا ﴿خِلَالَهُمَا﴾ أي: أوساط الجنتين

المبالغة ظاهراً وباطناً، فلا نضيع أجر عمله إن أحسنه وهو إذ يعبد الله على مشاهدته أو لشهوده.

﴿نَهْرًا﴾ [الكهف: 33] ليدوم سقيهما.

﴿و﴾ مع تينك الجنتين المذكورتين ﴿كَانَ لَهُ ثَمْرٌ﴾ أي: أموال عظام وأمتعة كثيرة من أنواع الأجناس والنقود والجواهر والعبيد وغير ذلك، ﴿فَقَالَ﴾ الآخر الكافر يوماً على سبيل البطر والمباهاة ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ أي: للأخ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ ويخاطبه بعض الأموال والزخارف عليه، ويشنع عليه، ويعيره ضمناً، ويقرعه تقريباً خفياً، إلى أن قال بطراً: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا﴾ وبالأموال تقتضي الأمانى، وتنال اللذات والشهوات ﴿وَأَعَزُّ نَفْرًا﴾ [الكهف: 34] أبناء وعشائر وأحشاماً وخدمةً يظاهرن ويعانون عليّ لدى الحاجة، ويجالسون ويصاحبون معي في الحضر والسفر.

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفْتِهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَايَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَدِّرًا ﴿٤٥﴾ [الكهف: 35 - 45].

﴿و﴾ من شدة بطره وخيلائه: ﴿دَخَلَ﴾ يوماً ﴿جَنَّتَهُ﴾ التي ذكر وصفها ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بعرضها على عذاب الله وأنواع عقابه بكفره بالله، وبطره بحطام الدنيا، وإعجابه على نفسه اتكالاً على ثروته وجاهه وكثرة أعوانه وأنصاره ﴿قَالَ﴾ من طول أمله وحرصه وشدة غروره وغفلته: ﴿مَا أَظُنُّ﴾ بل ما أشك وأوهم ﴿أَنْ تَبِيدَ﴾ أي:

تنهدم وتنعدم ﴿هَذِهِ﴾ الجنة ﴿أَبَدًا﴾ [الكهف:35] بل هي على هذا القرار والنضارة دائماً.

﴿و﴾ أيضاً ﴿وَمَا أَظُنُّ﴾ واعتقد ﴿السَّاعَةَ﴾ الموعودة التي أخبر بها أصحاب الدعاوي من الأنبياء والرسل ﴿قَائِمَةً﴾ آتية كائنة ألبتة بلا تردد وشك حتى تنهدم وتنعدم هذه بانعدام العالم وانقراضها ﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ﴾ هبني أن فرضتُ وقدرتُ قيام الساعة وانقضاء النشأة الدنياوية على ما زعموا وبُعثتُ من قبري على الوجه الذي ادعوا وَرُدِدْتُ ﴿إِلَى رَبِّي﴾ للحساب والجزاء وعرض الأعمال وتنقيدها ﴿لَأَجِدَنَّ﴾ ألبتة جنة في العقبى ﴿خَيْرًا مِنْهَا﴾ أي: من هذه الجنة الدنياوية فأخذها ﴿مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف:36] أي: مرجعاً ومنتزلاً كما أخذتُ هذه في الدنيا، وإنما يقول ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف، يعني: إني حقيق حري بتلك المرتبة في الدنيا والآخرة، إن فرض وجودها، فأنا حري بذلك فيها أيضاً.

ثم لما تمادى في المباهاة والمفاخرة، وتناول كلامه في الغفلة والغرور والإنكار على الله وكمال قدرته وقوته، وسرعة نفوذ قضائه وحكمه المبرم متى تعلق إرادته ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ على سبيل العظة والتذكير وأنواع التسفيه والتعبير: ﴿أَكْفَرْتَ﴾ وأنكرت أيها المفسد الطاغى ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾ أي: قدر أولاً مادتك ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ خسيين مزدولٍ إلى أن صرت بكثرة التبدلات والتغييرات نطفة مهينة ﴿ثُمَّ﴾ قدرها ثانياً ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ دنيئة يستحقها بل يستخفها جميع الطباع ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ منها وعد لك شخصاً سوياً سالماً وربك بأنواع اللطف والكرم إلى أن صرت ﴿رَجُلًا﴾ [الكهف:37] رشيداً عاقلاً بالغاً كافلاً للأمور والوقائع، كافياً لإحداث الغرائب والبدائع، وافياً في جميع المضار والمنافع.

ثم كلفك بالإيمان والمعرفة والإتيان بالأعمال الصالحة والإذعان بالنشأة الأخرى، وما يترتب عليها من العرض والحساب والسؤال والجزاء وجميع المعتقدات الأخرى، فاستنكرت واستكبرت إلى أن كفرت عناداً ومكابرة، فستعرف حالك فيها أيها الطاغى الباغي المستحق لأنواع العذاب والعقاب ﴿لَكِنَّا﴾ أي: لكن أنا لا أكفر وأنكر مثلك ربي الذي أظهرني من كتم العدم ولم أك شيئاً مذكوراً، وقدر مادتي من التراب الأدنى الأرذل من المنى الأخص الأنزل، ثم عدلني وسواني رجلاً رشيداً كاملاً في العقل والرشد؛ لأعرف ذاته فاعبده، وأشكر نعمه، وأؤدي حقوق كرمه، وأتوجه

نحوه وأتضرع إليه، وأصدق رسله وكتبه وجميع ما فيها من الأوامر والنواهي والمعتقدات التي وجب الاعتقاد بها من الأمور المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى.

فكيف أنكره وأكفر نعمه وأنسى حقوق لطفه وكرمه؛ إذ ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ وربُّ جميع من في حیطة الوجود من الأظلال والعكوس، وهو المستقل في الوجود والألوهية والربوبية، وهو المتوحد المتفرد بالقيومية والديمومية ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي﴾ الذي رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿أَحَدًا﴾ [الكهف: 38] سواه؛ إذ لا شيء في الوجود إلا هو.

﴿وَلَوْلَا﴾ أي: هلا وقت ﴿إِذْ دَخَلْتَ﴾ أيها المدبر العاقل ﴿جَنَّتِكَ﴾ التي افتخرت بها ﴿قُلْتَ﴾ بدل قولك: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 35] ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: ما شاء وأراد دوامها تتأبد وما لم يشأ لم تتأبد؛ إذ ﴿لَا قُوَّةَ﴾ ولا قدرة للتأييد والتخريب ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أصالة وحقيقة، وأنت أيها الكافر المسرف المنكر ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: 39] فعيرتني وعرضت عليّ أولادك وزخارفك بطرًا وبوحًا، مع أنني أكثر منك إيمانًا وعرفانًا وثقةً على الله واتكالاً.

﴿فَعَسَى رَبِّي﴾ وأرجو من كمال فضله وجوده ﴿أَنْ يُؤْتِنِي خَيْرًا﴾ أي: أزيد حسنًا وبهاءً وأكثر بركةً ودخلًا ﴿مَنْ جَنَّتِكَ﴾ التي تتفوق وتتفضل بها عليّ؛ إذ هو القادر على كل ما أراد وشاء ﴿وَيُرْسِلُ﴾ بغتة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي: على جنتك ﴿حُسْبَانًا﴾ أي: صواعق نازلة ليلاً ﴿مَنْ السَّمَاءِ﴾ فحرقتها وخربتها واستأصلتها ﴿فَتَضْبِحُ﴾ أنت وترى ﴿صَعِيدًا﴾ ترابًا ﴿زَلَقًا﴾ [الكهف: 40] ملساء لا تثبت فيها قدم ولا تنبت فيها نباتًا.

﴿أَوْ يُضْبِحَ مَاؤُهَا﴾ الجاري في خلالها ﴿غُورًا﴾ غائرًا عميقًا؛ بحيث لا يمكن سقيها منه أصلًا لغاية غوره وعمقه ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ﴾ وتقدر ﴿لَهُ طَلَبًا﴾ [الكهف: 40] بالكفر والحيل وأنواع التدابير.

فأعطى سبحانه المؤمن ما أمله وأراده تفضلاً عليه وامتناناً له، ﴿وَأَرْسَلَ عَلَى بستان الكافر صواعق نازلة من السماء كثيرة إلى حيث ﴿وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ﴾ وعمت الإهلاك والاستئصال جميع ما فيها من الثمار، فلم يبق الانتفاع بها أصلًا، وذهب ماؤها وبهاؤها واضمحلت نضارتها وصفائها ﴿فَأُضْبِحُ﴾ الكافر ﴿يَقْلِبُ كَفْنِيهِ﴾ ظهرًا لبطن تلهفًا وتأسفًا ﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ أي: في تعمیرها وإنشائها من الأموال والعظام ﴿وَهِيَ﴾ أي: لجنة ﴿خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة ﴿عَلَى غُرُوشِهَا﴾ أي: عروشها على الأرض والكروم عليها محرقة جميعها ﴿وَيَقُولُ﴾ الكافر حينئذ بعدما أفاق عن سكر الغرور

والغفلة، وتفطن على منشأ الصدمة والصولة الإلهية نادماً متحسراً: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: 42] تعنتاً واستكباراً حتى لا يلحق علي ما لحقني من الوبال والنكال.

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ﴾ حيثذ ﴿فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ﴾ على مقتضى مباحاته ومفاخرته بالأعوان والأنصار من بأس الله وأخذه بل لا ناصر له ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي: استنصر منه، واستغفر عما صدر عنه من الجراءة والجرائم فقد نصره وعفا عنه وإن عظمت زلته ﴿وَمَا كَانَ﴾ أيضاً بنفسه على مقتضى استبداده وثروته ﴿مُتَّصِرًا﴾ [الكهف: 43] مخلصاً منجياً نفسه عن أمثال عن أمثال هذا النكال.

بل: ﴿هُنَالِكَ﴾ وفي تلك الحالة وأمثال تلك الواقعة ﴿الْوَالِيَةَ﴾ أي: النصر والاستيلاء، والغلبة والاستعلاء، والعظمة والكبرياء، والتعزز والاستغناء ﴿اللَّهُ الْحَقُّ﴾ الثابت القيوم المطلق، الحقيق بالحقية والقيومية، الجدير بالبسط والديمومية، ولذلك ﴿هُوَ﴾ سبحانه بذاته وبمقتضى ألوهيته وربوبيته ﴿خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ في النشأة الأخرى لأوليائه، وأفضل عطاءً لأحبابه وأمنائه ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: 44] لانتقام أعدائه انتصاراً لأوليائه.

﴿وَاضْرِبْ لَهُم﴾ أي: اذكر يا أكمل الرسل للمائلين إلى الدنيا ومزخرفاتها ومستلذاتها الفانية الغير قارة، المستتعبة المستعقبة لأنواع الآثام والعصيان، المستلزمة لغضب الله وسخطه ومثل لهم ﴿مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وانقضائها وفنائها سريعاً ﴿كَمَا﴾ أي: مثله مثل ماء ﴿أَنْزَلْنَاهُ مِنْ﴾ جانب ﴿السَّمَاءِ﴾ إظهاراً لكمال قدرتنا وعجائب صنعتنا وبدائع حكمتنا ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾ أي: تكاثف وغلظ بسببه ﴿نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ وصار في كمال الطراوة والنضارة والحسن والبهاء إلى حيث يعجب منها أبصار أولي الألباب والاعتبار، ثم يبس من حر الشمس وبرد الهواء ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ مهشوماً متفرق الأوراق متفتت الأجزاء إلى حيث ﴿تَذْرُوهُ﴾ أي: تثيره وتطيره ﴿الرِّيَّاحُ﴾ كيف يشاء ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالقدرة الكاملة التامة ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من مقدوراته ومراداته ﴿مُقْتَدِرًا﴾ [الكهف: 45] كاملاً؛ بحيث لا تنتهي قدرته لدى المراد، بل له التصرف فيه على ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعَرَضُوا
 عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوَضِعَ
 الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ
 صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا
 لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ
 وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ * مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا
 شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ
 النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ [الكهف: 46 - 53].

ومتى سمعت وعلمت حال حياة الدنيا ومآل أمرها وعاقبتها، وانكشفت بعدم ثباتها وقرارها فمعظم ما يتفرع عليها: ﴿المَالُ وَالبُنُونَ﴾ إذ هما ﴿زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الفانية عارضان عليها، ومتى لم يكن للمعروض دوام وبقاء، فللعارض بالطريق الأولى ﴿والبَاقِيَاتُ﴾ التي تبقى معك في أولاك وأخراك ﴿الصَّالِحَاتُ﴾ المقربة إلى الله المقبولة عنده، المترتبة عليها النجاة من العذاب والنيل إلى الفوز بالفلاح ﴿وَخَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ أي: أجزاء وجزاء حسناً من اللذات الروحانية المودعة لأرباب القبول ﴿وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ [الكهف: 46] أي: عاقبة ومآلاً؛ إذ يُنال بها المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات المودعة لأرباب العناية وأصحاب القلوب من الراجين المؤمنين شرف لقاء الله والفوز بمطالعة وجهه الكريم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل للناسين عهدَ الله وموآثيقه ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ ونحركها بالقدرة الكاملة والسطوة الهائلة، ونفتت أجزاءها، ونحلل تراكيبها، ونشتتها إلى أن صارت دكاً ﴿وَتَرَى﴾ أيها الرائي ﴿الأَرْضَ﴾ المملوءة بالجبال الرواسي الحاجبة عما وراءها ﴿بَارِزَةً﴾ ظاهرة ملساء مسوى لا ارتفاع لبعض أجزائها على بعض، مظهرة لما فيها من الأجساد المدفونة ﴿و﴾ بعد ظهورهم منها، وبرز الأجداد والأجساد عليها ﴿حَشَرْنَاَهُمْ﴾ وجمعناهم بأجمعهم حفاة عراة إلى الموقف والموعد المعد للعرض

والجزاء ﴿فَلَمْ نُعَادِرْ﴾ ولم نترك ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 47] لا نسوقه إلى المحشر.
 ﴿وَ﴾ بعدما جمعوا واجتمعوا في المحشر جميعًا ﴿عَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ﴾ يا أكمل
 الرسل عرض العسكر على السلطان الصوري ﴿صَفَا﴾ صافين مصفّين على الاستواء؛
 بحيث لا يحجب أحدٌ أحدًا، بل كل واحد في مرأى منه سبحانه بلا سترة وحجاب، ثم
 يقال لهم من قبل الحق على سبيل الاستيلاء والسطوة، وإظهار الهيبة والسلطنة القاهرة
 الغالبة: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ اليوم حفاة عراة ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ كذلك؛ أي: في بدء
 وجودكم وظهوركم ﴿بَل﴾ كنتم ﴿زَعَمْتُمْ﴾ وظننتم فيما مضى من شدة بطركم وغفلتكم
 ﴿أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: 48] أي: لن نقدر على إنجاز ما وعدناكم بالسنة
 رسلنا من البعث والحشر والعرض والجزاء، بل كذبتهم الرسل وأنكرتم الوعد والموعود
 جميعًا، فالآن ظهر الحق الذي كنتم تمترون فيه.

﴿وَ﴾ بعدما عرضوا صافين على الوجه المذكور ﴿وُضِعَ الْكِتَابُ﴾ المشتمل على
 تفاصيل أعمالهم وجميع أحوالهم وأطوارهم، من بدء فطرتهم إلى انقراضهم من النشأة
 الأولى المعدة لكسب الزاد للنشأة الأخرى بين يدي الله على رءوس الملائكة ﴿فَتَرَى﴾
 أيها الرائي ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ حينئذ ﴿مُشْفِقِينَ﴾ خائفين مرعوبين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ أي: في
 الكتاب قبل القراءة عليهم ﴿وَ﴾ بعدما قرئ عليهم، وسمعوا جميع ما صدر عنهم كائنة
 مكتوبة فيه على التفصيل بلا فوت شيء ﴿وَيَقُولُونَ﴾ متحسرين متمنين الموت، مناجين
 في نفوسهم، منادين: ﴿يَا وَيْلَتَنَا﴾ وهلكتنا أدركنا فهذا وقت حلولك ونزولك ﴿مَا لِهَذَا
 الْكِتَابِ﴾ العجيب الشأن الجامع لجميع فضائحنا وقبائحنا؛ بحيث ﴿لَا يُعَادِرُ﴾ ولا
 يترك فضيحة ﴿صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ فضلها وعددها بلا فوت خصلة منها.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصغيرة: التبسم، والكبيرة: القهقهة.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿وَجَدُوا مَا عَمِلُوا﴾ من الخير والشر والذميمة والحميدة
 ﴿حَاضِرًا﴾ ثابتًا مكتوبًا بلا نقصانٍ منها ولا زيادةٍ عليها، وكيف لا يكون كذلك؛ إذ
 ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَحَدًا﴾ [الكهف: 49] من عباده لا بالزيادة ولا
 بالنقصان ولو قدر نقير.

ثم لما كان منشأ جميع الشرور والغرور، وأنواع الفتن والغفلات، وأصناف
 الشكوك والكفر والضلالات إبليس. عليه اللعنة. كرر سبحانه قصة استكباره واستنكاره
 مرارًا تذكيرًا للمتعظين وتنبهًا على الغافلين المغرورين؛ ليكونوا على ذكرٍ منه. بضم

فسكون؛ أي: تذكّر وتفكر. من غوائله وتسويلاته؛ ليتمكن لهم الحذر عن وساوس أعوانه وأنصاره التي هي جنود الأوهام والخيالات الباطلة والأمانى الكاذبة الناشئة من صولة الأقدار المستولية على القوى الروحانية.

فقال: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ أي: اذكر لهم وقت قولنا للملائكة المعترضين لنا على اصطفائنا آدم للخلافة والنيابة بعد إفحامنا، وإلزامنا إياهم بما ألزمناهم ﴿اسْجُدُوا﴾ أي: تواضعوا وتذلّلوا على وجه الخضوع والانكسار ﴿لِأَدَمَ﴾ النائب المستخلف عنا بعدما ظهر عندكم، وعليكم فضله وشرفه واستحقاقه لأمر الخلافة ﴿فَسَجَدُوا﴾ بعدما سمعوا متذللين امتثالاً للأمر الوجوبي ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ منهم أباي، ولم يسجد له معللاً بأنواع العلل والجدالات الباطلة الناشئة من خباثة فطرته على ما سمعت غير مرة. وإنما امتنع؛ لأنه ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾⁽¹⁾ في أصل خلقته، فلحق بالملائكة لحكمة

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى معانٍ وحكم أودعها الله فيه:

فمنها: ما يتعلق بالله ﷻ وهو أنه تعالى أراد أن يظهر به صفة لطفه وصفة قهره وكمال قدرته وحكمته، فأظهر لطفه بآدم أن خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وأمر ملائكته الذين خلقوا من النور بسجوده، ومن كمال لطفه وجوده وأظهر صفة قهره بإبليس إذ أمره بسجود آدم بعد أن كان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدّهم اجتهاداً في العبادة حتى لم يبق في سبع سماوات ولا في سبع أرضين شبر إلا وقد سجد لله تعالى عليه سجدة حتى امتلأ العجب بنفسه حين لم ير أحداً بمقامه فأبى أن يسجد لآدم استكباراً، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ [ص:76] فلعنّه الله وطرده إظهاراً للقهر وإظهار كمال قدرته وحكمته بأن بلغ من غاية القوة والحكمة ما خلقه من قبضة خراب ظلماني كثيف سفلي إلى مرتبة يسجد له جميع ملائكته المقربين الذين خلقوا من نور علوي لطيف روحاني.

ومنها: ما يتعلق بآدم ﷺ وهو أنه تعالى لما أراد أن يجعله خليفة في الأرض أودع في طينته عند تخميرها بيده أربعين صباحاً سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهي بلا واسطة، وقد اختصه الله تعالى وذريته بهذه الكرامة لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70] من بين سائر المخلوقات كما أخبر النبي عن كشف قناع هذا السر بقوله: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه» (1) ولهذا الكرامة صار مسجوداً للملائكة المقربين.

ومنها: ما يتعلق بالملائكة وهو أنهم لما خلقوا من النور الرحماني العلوي كان من طبعهم الانقياد لأوامر الله والطاعة والعبودية له فلما أمر بسجود آدم وامتحنوا به وذلك غاية الامتحان؛ لأن السجود أعلى مراتب العبودية له فلما أمروا بسجود آدم والتواضع لله فإذا امتحن به أحد أن يسجد لغير الله فذلك غاية الامتحان للامثال، فلم يتلعثموا في ذلك وسجدوا لآدم بالطوع والرغبة من غير كره وإباء امتثالاً وانقياداً لأوامر الله تعالى كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:6].

ومصلحة ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ على مقتضى خلقته الأصلية ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ﴾ أيها المغرورون بتغريزه، والمأملون إلى تليسه وتزويره بعدما صدرت عنه هذه العداوة الظاهرة ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ المختلطة معكم المرتكزة في نفوسكم، وقواكم اللاتي هي أعدى أعدائكم ﴿أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ بحيث تفوضون أموركم إليها؛ ليوالوها لكم ﴿وَهُمْ﴾ أصلهم وفرعهم ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ قديم مستمر ﴿بِئْسَ﴾ الشيطان وذريته، وولايتهما ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى أوامرنا ونواهينا ﴿بَدَلًا﴾ [الكهف: 50] عتًا وعن ولايتنا إياهم.

وعن يحيى بن معاذ رضي الله عنه: لا يكون من أولياء الله، ولا يبلغ مقام الولاية من نظر إلى شيء دونه واعتمد على سواه، ولم يميز بين معاديه ومواليه، ولم يعلم حال إقباله من حال إدباره. انتهى.

فكيف تتخذون أيها الحمقى المسرفون إبليس وذريته أولياء من دوني مع أنني ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ وأحضرتهم إبليس وجنوده ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: وقت خلقهما وإيجادهما؛ ليعاونوا ويظاهروا علي حتى تتخذونهم أولياء غيري، شركاء معي في استحقاق العبادة ﴿وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ أيضًا؛ أي: لا أحضر بعضهم عند خلق بعض منهم.

﴿وَ﴾ بالجملة: أنا أستقل بالخلق والإيجاد بل في الوجود أيضًا؛ لذلك ﴿مَا كُنْتُ﴾ في خلق الأشياء وإيجادها محتاجًا إلى المعين والظهير أصلاً، فكيف ﴿مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ﴾ الضالين عن ساحة عزّ الحضور ﴿عَضُدًا﴾⁽¹⁾ [الكهف: 51] أعوانًا وأنصارًا

ومنها: ما يتعلق بإبليس وهو أنه لما خلق للضلالة والغواية والإضلال والإغواء خلق من النار وطبعها الإشعال والاستكبار وإن نظمه الله في سلك الملائكة منذ خلقه وكساه كسوة الملائكة وهو قد تشبه بأفعالهم تقليدًا لا تحقيقًا حتى عد من جملتهم، وذكر في زمريهم، وزاد عليهم في الاجتهاد بالاعتبار لا بالاعتقاد فاتخذوه رئيسًا ومعلمًا؛ لما رأوا منه اشتداده في الاجتهاد بالإرادة دون الإرادة فلما امتحن بسجود آدم في جملة الملائكة هبت نكباء النكبة وانخلعت عنه كسوة أهل الرغبة والرغبة ليميز الله الخبيث من الطيب، فطاشت عنه تلك المخادعات وتلاشت منه تلك المبادرات وعاد المشثوم إلى طبعه وقد تبين الرشد من غيه، فسجد الملائكة وأبى إبليس واستكبر من غيه وظهر أنه كان من الجن وأنه طبع كافرًا.

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى لما أخبر أنه ما أشهد الشياطين خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ لأنهم الأعداء دليل على أن يشهد بعض أوليائه على شيء ما أشهد

أَعْتَصِدُ وَأَنْتَصِرُ بِهِمْ حَتَّى تَشَارِكُونَهُمْ بِي فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ وَالْإِطَاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ، بَلْ تَرْجَحُونَهُمْ عَلَيَّ بِالْوِلَايَةِ وَالْمَحَبَّةِ.

﴿وَأَذْكُرْ لَهُمْ يَا أَكْمَلِ الرُّسُلِ﴾ **﴿يَوْمَ يَقُولُ﴾** اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْيِيرِ وَالتَّقْرِيعِ لِلْكَفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ: **﴿نَادُوا﴾** أَيُّهَا الْمُنْهَمَكُونَ فِي الْغَيِّ وَالضَّلَالِ **﴿شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾** أَنَّهُمْ شَفَعَاؤُكُمْ الْيَوْمَ، وَعَبَدْتُمْ لَهُمْ مِثْلَ عِبَادَتِي بَلْ أَحْسَنَ مِنْهَا حَتَّى يَنْقُذُوكُمْ مِنْ عَذَابِي، وَيَشْفَعُوا لَكُمْ عِنْدِي **﴿فَدَعَوْهُمْ﴾** صَارِخِينَ مُسْتَغِيثِينَ **﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾** وَلَمْ يَجِيبُوا اسْتِغَاثَتَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ مُشْغُولُونَ بِحَالِهِمْ، مَأْخُودُونَ بِوَبَالِهِمْ وَنِكَالِهِمْ، لِذَلِكَ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِمْ **﴿وَأَمَّا﴾** مَعَ ذَلِكَ **﴿جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ﴾** أَي: بَيْنَ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ **﴿مُؤَبِّقًا﴾** [الكهف: 52] مَهْلِكًا عَظِيمًا وَوَادِيًا غَائِرًا عَمِيقًا مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ مَمْلُوءَةً بِالنَّارِ؛ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَوَاصُلُهُمْ أَصْلًا.

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾ بَعْدَمَا عُرِضُوا أَوْ حُوسِبُوا، وَسِيقُوا نَحْوَ جَهَنَّمَ؛ لِيُعَذَّبُوا فِيهَا كُلٌّ عَلَى مَقْتَضَى مَا كَسَبَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ الْمَوْجِبَةِ لِلْأَخْذِ وَالْإِنْتِقَامِ **﴿فَظَنُّوا﴾** بَلْ تَيْقِنُوا **﴿أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾** دَاخِلُوهَا وَمَلَاصِقُوهَا أَلْبَتَّةَ **﴿وَأَمَّا﴾** كَيْفَ لَا يَجْزَمُونَ بِالدَّخُولِ وَاللِّصُوقِ أَنَّهُمْ **﴿لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾** [الكهف: 53] أَي: مَنْصَرَفًا وَمَعْدَلًا سِوَاهَا، يَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْمَوْكِلِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسُوقُونَهُمْ، وَيَدْخُلُونَهُمْ فِيهَا زَجْرًا وَقَهْرًا.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ **﴿٥٤﴾** وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَى أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا **﴿٥٥﴾** وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَجْدِلٌ

عليه أعداءه، وإن استبعد العقل إمكانه؛ لأن العقل لا يحكم بإشهاد شيء معدوم على إيجاده، ولكن الله تعالى إذا أراد إجراء هذا الأمر يتجلى بصفة عالميته لمن يشاء من عباده فيبصره بنور علمه المحيط بالأزل والأبد ابتداء تعلق قدرته بالأشياء المعدومة، وكيفية إخراجها من العدم إلى الوجود فيشاهده خلق كل شيء حتى خلق نفسه ويخبره عن خاصية كل شيء وحكمة إيجادها ويعلمه أسماء الموجودات كقوله تعالى: **﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾** [البقرة: 31] وعلى شهوده ونظيره يخرج من العدم ما هو المقدر خروجه إلى الأبد وهذا مما لا يدرك نظره العلماء بالعقل؛ لأن الله تعالى أنعم على هذا الضعيف بكشف هذه الواقعة الشريفة في أثناء السلوك والسير إلى الله تعالى فيما رزقه من كشف حقائق الأشياء عليه وأراه ماهيتها له.

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٤﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٥﴾ وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ﴿٥٦﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا آتِبرِحْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ سَرَبًا ﴿٥٩﴾ [الكهف: 54 - 61].

﴿٥٤﴾ كيف يجدون مصرفًا سواها، ومن أين يتأتى لهم الانصراف اليوم؛ إذ هم فوّتوا على أنفسهم المصرف، وسبب الانصراف في النشأة الأولى مع أنا ﴿لَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وكررنا ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المرشد إلى الهداية، الصارف عن الضلالة والغواية ﴿لِلنَّاسِ﴾ المنهمكين في الغفلة والنسيان ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: من كل شيء مثلاً موضعاً ينبههم إلى الهدى، ويجنبهم عن الغفلة والهوى، فلم يتبهاوا ولم يتفطنوا بل قابلوا الباطل بالحق وجادلوا ﴿هُوَ كَانَ الْإِنْسَانُ﴾ المجبول على النسيان والكفران ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54] أي: جداله ومكابرتة أكثر من جدال سائر المخلوقات، وأن رشده وإيمانه أكثر أيضاً منها أيضاً.

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ﴾ عن الإيمان وصرّفهم ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ أي: يوقنوا ويصدقوا ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ أي: النبي الهادي المؤيد بالكتاب المعجز المرشد ﴿وَ﴾ صرفهم أيضاً أن ﴿يَسْتَغْفِرُوا﴾ ويتوبوا عن ظهر القلب عقيب كل معصية، نادمين عنها بلا إصرار وإدمان؛ ليسقط عنهم الأخذ والانتقام ﴿رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ وتحيط بهم ﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الإهلاك والاستتصال بغتة ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف: 55] أي: أنواعاً وأصنافاً منه، مترادفة متوالية كالكشف والخسف والمسح وغير ذلك، فيهلكهم على سبيل التدرّج.

﴿وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾ بأنواع الفتوحات والفيوضات الروحانية، والكشوفات والشهودات اللدنية النورانية ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ عن أنواع العذاب والعقاب والنكبات، والبليات المورثة لأنواع الخذلان والخسران والطرود والحرمان والخلود في

النيران إصلاحاً لأحوال الأنام، وإرشاداً لهم إلى دار السلام، وحثاً لهم إلى سلوك طريق التوحيد المنجي عن ظلمات الشكوك والأوهام.

﴿وَمَعَ ذَلِكَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله، ويخاصمون معهم متشبهين ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الزائغ الزائل ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ أو ينزعوا ﴿بِهِ الْحَقَّ﴾⁽¹⁾ ويزلقوا الثابت المستقر المطابق للواقع عن مقره ﴿وَمَعَ ذَلِكَ﴾ لذلك ﴿اتَّخَذُوا آيَاتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي، ووفور حكمتي، وكمال قدرتي وقوتي ﴿وَمَا أَنْذِرُوا﴾ أي: ما اشتملت عليه من الإنذارات والتخويفات وأنواع الوعيدات ﴿هَزُؤًا﴾ [الكهف: 56] أي: موضع استهزاء وسخرية، ومحل هزلٍ وضحكة؛ لذلك نسبوها إلى ما لا يليق بشأنه من السحر والشعر والأساطير الكاذبة، وغيرها من أنواع الهذيان والأباطيل الزائغة افتراءً ومراءً.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ على الله وأسوأ أرباباً لنسبته إليه سبحانه ﴿مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ ليتعظ بها ويصلح بسببها ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ وانصرف من سماعها، فكيف عن قبولها وامثالها استنكاراً واستكباراً ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ﴾ أي: كسبت واقترفت ﴿يَدَاةً﴾ من الجرائم والآثام وأنواع الكفر والشرك والطغيان، ولو اتعظوا بها وعملوا بمقتضاها لذهبت سيئاتهم وتضاعفت حسناتهم، وكيف يتذكرون بها ولا يمكنهم التذكر ﴿إِنَّا﴾ بمقتضى قهرنا وسخطنا عليهم ﴿جَعَلْنَا﴾ أي: طبعنا وختمنا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ التي هي وعاء التذكر والقبول ﴿أَكِنَّةً﴾ حجباً غليظةً كثيفةً مانعةً ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ أي: القرآن ويفهموا معانيه ومقاصده، فكيف بغوامض رموزه وإشاراتِهِ ﴿وَمَنْ﴾ ختمنا أيضاً ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآءِ﴾ صمماً يمنعهم عن الاستماع والإصغاء إليه، فكيف عن فهمه والعمل به.

﴿وَمَنْ﴾ من غلظ غشاوتهم، وشدة قساوتهم وصممهم ﴿إِنْ تَدْعُهُمْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِلَى الْهُدَى﴾ وترشدتهم إلى الفلاح والفوز بالنجاح ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا﴾ ويفوزوا ﴿إِذَا﴾ أي: حين ختم قلوبهم ووقر صماخهم ﴿أَبْدًا﴾ [الكهف: 57] في أي حالٍ من الأحوال؛ إذ لا يعارض فعلنا ولا يُبدل قولنا إلا بأمرنا وتوفيقنا.

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى عناد أهل الكفر مع أهل الحق من الأنبياء والأولياء جهلاً منهم وضلالة بشأنهم يرون الحق باطلاً، والباطل حقاً وذلك من عمى قلوبهم وسخافة عقولهم أنهم يسعون في إبطال الحق وتحقيق الباطل، فإن أهل الحق هم المنقادون للأنبياء والأولياء المستسلمون لهم من غير عناد وجدال؛ وذلك لأنهم ينظرون بنور الله فيرون الحق حقاً ويتبعونه، ويرون الباطل باطلاً ويجتنبونه لا جرم أنهم يتخذون آيات الله من القرآن وغيره.

وتكذيبهم الرسل والكتب، وإصرارهم على الكفر والشرك، وإن كان يستدعي نزول العذاب عليهم فجأة لاستخفافهم بنزوله إلا أنه يمهلهم ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ﴾ المبالغ في ستر ذنوب عباده وعيوبهم؛ لأنه ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ الواسعة والحكمة الكاملة لعلمهم يتنبهوا بقبح صنيعهم، ويتأملوا في وخامة عواقبهم، فانصرفوا عما هم عليه نادمين؛ إذ ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ على الفور، لكن أمهلهم بمقتضى رحمته وحكمته زماناً لا دواماً رجاء أن يتوبوا، ويرجعوا نحوه تائبين آيين ﴿بَلْ لَهُمْ﴾ أي: بل لهلاكهم ﴿مَّوْعِدٌ﴾ لا ينفع فيه التلافي والتوبة، وهو يوم الحشر والجزاء، وقيل: يوم بدر ﴿لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾ [الكهف: 58] منجى ومخلصاً بل يُعذبون ويُهلكون فيه حتماً، بحيث لا يسع لهم التقدم والتأخر أصلاً.

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى﴾ التي في مرآك أطلالهم، وآثار منازلهم ومزارعهم ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أي: حين خرجوا عن مقتضى حدودنا وأوامرنا ونواهينا المنزلة في كتبنا لرسلنا وكذبوهم وأنكروا عليهم ﴿وَوَجَعْنَا الْقَدِيمَةَ أَنَّ مَتَى أَرَدْنَا إِهْلَاكَ قَرْيَةٍ مِنَ الْمَسْتَوْجِبِينَ لِلْمَقْتِ وَالْهَلَاكِ﴾ ﴿جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ﴾ أي: هلاكهم وإهلاكهم ﴿مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: 59] وقتاً معيناً حين وصلوا إليها هلكوا حتماً مقضياً؛ إذ لا مردّ لقضائنا المبرم، ولا معقب لحكمنا المحكم.

﴿وَوَجَعْنَا الْقَدِيمَةَ﴾ اذكر يا أكمل الرسل قصة موسى الكليم عليه السلام وإعجابه لنفسه حين خطب على المنبر بعد هلاك القبط، ودخوله ملك مصر خطبةً عجيبَةً بليغةً إلى حيث رقت القلوب وذرفت العيون، فقيل له: هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لا.

فعتب عليه سبحانه لإعجابه، فقال سبحانه: «إن لنا في مجمع البحرين عبداً هو أعلم منك».

فقال موسى عليه السلام: دلني عليه يا ربي؛ لأخدمه وأتعلم منه، وأستفيد من فتوحات أنفاسه الشريفة.

فقال له سبحانه: «خذ حوتاً مملوحاً يكون زاداً لك واطلبه، فحيث فقدت الحوت فهو ثمة»⁽¹⁾ فأخذ ومضى على الوجه المأمور.

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» (14/11).

اذكر وقت: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾⁽¹⁾ وهو يوشع بن نون، وكان خادمه ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ أي: لا أقعد ولا أستريح من السفر ﴿حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ملتقى بحر فارس والروم، وأجد عنده من دلي الله عليه ﴿أَوْ أَمْضِي﴾ وأسير ﴿حُقُبًا﴾ [الكهف: 60] زماناً طويلاً ومدةً مديدةً إن لم أجد هناك حتى أجد وأستفيد منه، فرمى الحوت المشوي المملوح في مكث، وحمله يوشع فذهبا، وأوصى موسى لفتاه متى فقدت الحوت أخبرني.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ أي: بين البحرين ﴿نَسِيَا﴾ عند المجمع ﴿خُوتَهُمَا﴾ يعني: نسي موسى التفقد والاستخبار من يوشع عنه، ونسي يوشع أن يذكر لموسى ما رأى من أمر الحوت وحياته ووقوعه في الماء.

وذلك أنه عزم يوشع التوضؤ عند المجمع، وكان على شاطئ البحر صخرة، فتمكن يوشع عليها ليتوضأ، فانتضح الماء على مكثه، فترشح على الحوت، فوثب من المكث، ورمى نفسه في البحر ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ [الكهف: 61] أي: صار الماء كالطاق يسري الحوت تحته بسهولة، فتعجب يوشع من حياته ووثبته في الماء وسلوكه، فارتحلا متجاوزين من البحر تلك الليلة والغد إلى الظهر فنسي يوشع ذكر ما رأى لموسى.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءْنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾^(٦٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾^(٦٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّ عَلَيَّ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾^(٦٤) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾^(٦٥) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ

(1) قال نجم الدين كبرى: اعلم أن في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ [الكهف: 60] إشارات: منها: أن شرط المسافر أن يطلب الرفيق، ثم يأخذ الطريق، ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميراً، والثاني مأموراً له ومتابِعاً، ومنها: أن يعلم الرفيق عزمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون الرفيق واقفاً على أحواله، فإن كان موافقاً يرافقه في ذلك، ومنها: أن من شرط الطالب الصادق أن تكون نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به، وإلا سيكون بقية عمره طالباً له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة.

أَنْ تَعْلِمَنْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ
 تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي
 فَلَا تَسْتَأْذِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
 قَالَ أَخْرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
 ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا
 فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِنَفْسِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ [الكهف: 62 - 74].

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ من الصخرة يوماً وليلة عييناً وجاعاً ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لِفَتَاهُ آتِنَا
 غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا﴾ أي: الذي سرنا بعدما جاوزا الصخرة ﴿نَضْبًا﴾
 [الكهف: 62] تعباً وألماً ما كنا قبل ذلك كذلك.

﴿قَالَ﴾ يوشع متذكراً متعجباً: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا سيدي وقت ﴿إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾
 ورقدت عندها تستريح، وأنا أهم إلى التوضؤ وأمكن عليها لأتوضأ، فانتضح الماء إلى
 المكتل، فوثب الحوت نحو البحر، فاتخذ سبيله سرباً ﴿فَأَنبِي﴾ بعد تيقظك من منامك
 ﴿نَسِيتَ الْحُوتَ﴾ وقصته مع غرابتها وندرته وكونها خارقة للعادة ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا
 الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكَرَهُ﴾ أي: أذكر عنده قصته العجيبة البديعة ﴿و﴾ كيف ﴿أَتَّخَذَ سَبِيلَهُ﴾ حين
 رمى نفسه ﴿فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: 63] أي: على وجه يتعجب من جريه الرائي.

ولما سمع موسى من يوشع ما سمع من فقد الحوت على هذا الوجه سر وفرح
 ﴿قَالَ﴾ على وجه الفرح والسرور: ﴿ذَلِكَ﴾ الأمر الذي وقع ﴿مَا كُنَّا نَبْغُ﴾ ونطلب من
 سفرنا هذا؛ إذ هو علامة وجدان المطلوب وأمارة حصول الإرب ﴿فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا﴾
 على الفوز، فأخذا يقصان ﴿قَصَصًا﴾ [الكهف: 64] لإزالة شدة السفر إلى أن وصلا
 الصخرة المعهودة ﴿فَوَجَدَا﴾ عندها ﴿عِبَادًا﴾ كاملاً في العبودية والعرفان؛ لأنه ﴿مِنْ﴾
 خلص ﴿عِبَادِنَا﴾ وخيارهم، لأننا من وفور جودنا وإنعامنا عليه ﴿آتَيْنَاهُ﴾ أعطيناه ﴿رِخْمَةً﴾
 كسفاً وشهوداً تاماً موهوباً له ﴿مِنْ عِنْدِنَا﴾ تفضلاً بلا عمل له في مقابلتها يقتضي ذلك
 ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ بلا وسائل الكسب والتعلم والطب والاستفادة، بل
 بمجرد توفيقنا وفضلنا إياه امتناناً له وإحساناً عليه ﴿عِلْمًا﴾ [الكهف: 65] متعلقاً
 بالغيوب؛ حيث أخبر بما وقع ويقع وسيقع.

فلما وصلا إليه وتشرفا بشرف صحبته ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ على سبيل الاستفادة والاسترشاد وحسن الأدب ﴿هَلْ أَتَبِعُكَ﴾ أيها المؤيد الكامل المتحقق بمراتب اليقين بتمامها الواصل إلى بحر الوحدة الخائض في لججها ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي﴾ وتفيدني ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ﴾ من سرائر المغيبات سوابقها ولواحقها ﴿رُشْدًا﴾⁽¹⁾ [الكهف: 66] بالتوراة؛ أي:

(1) قال في التأويلات: بإرشاد الله لك أي: تعلمني طريق الاسترشاد من الله تعالى بلا واسطة جبريل والكتاب المنزل ومكالمة الحق تعالى، فإن جميع ذلك كان حاصلًا له، فإن قيل: فهل مرتبة فوق هذه المراتب الثلاثة؟

قلنا: إن هذه المراتب وإن كانت جليلة، ولكن مجيء جبريل يقتضي الواسطة، وإنزال الكتاب يدل على البعد والمكالمة تنبئ عن الاثنية والرشد الحقيقي من الله للعبد هو أن يجعله قابلاً لفيض نور الله بلا واسطة وذلك بتجلي صفات جماله وجلاله الذي كان مطلوب موسى بقوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143] فإن فيه رفع الاثنية، وإثبات الوجود الذي لا يسع العبد فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

ومنها: أن المرید إذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينبغي أن يخرج عما معه من الحسب والنسب والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نفسه كأنه أعجمي لا يعرف البحر من البر وينقاد لأوامره ونواهيته كما كان حال كليم الله لم تمنعه النبوة والرسالة ومجيء جبريل وإنزال التوراة، ومكالمة الله واقتداء بني إسرائيل به أن يتبع الخضر ويتواضع معه ويترك أهاليه وأتباعه وأشياعه وكل ما كان له من المناصب والمناقب، وتمسك بذيل إرادته منقادًا لأوامره ونواهيته.

ومنها: أن يكون المرید ثابتًا في الإرادة بحيث لو يردده الشيخ كرات بعد مرات ولا يقبله امتحانًا له في صدق الإرادة ويلزم عتبة بابه، ويكون أقل من ذباب فإنه كلما ذب أب كما كان حال كليم الله، فإنه كان الخضر يرده ويقول له: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 67-68] أي: كيف تصبر على فعل يخالفه مذهبك ظاهرًا ولم يطلعك الله على الحكمة في إتيانه باطنًا ومذهبك أنك تحكم بالظاهر على ما أنزل الله عليك من علم الكتاب ومذهبي أن أحكم بالباطن على ما أمرني الله من العالم اللدني.

وقد كوشفت حقائق الأشياء ودقائق الأمور في حكمة إجرائها، وذلك أنه تعالى أفناني عني بهويته وأبقاني به بالوهيته، فبه أبصر، وبه أسمع، وبه أنطق، وبه آخذ، وبه أعطي، وبه أفعل، وبه أعلم، فإني أعلم ما لم تعلم.

وأنه يقول: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَخْبِرَكَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * فَاذْهَبْ فَإِنِ الْبُحْرَانُ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 69-72].

ومنها: أن يكون صابرًا على مقاساة شدائد الصحبة والخدمة، منقادًا لأوامر الشيخ ونواهيته، مستسلمًا لأحكامه، متأدبًا بتأديبه، قابلاً لتربيته، ملتجئًا إلى ولايته، مستظهرًا بعنايته، مهتديًا بهدأته.

أرشدتني إليها مقدار استعدادي وقدّر قابليتي.

قال: يا موسى كفى بالتوراة علمًا، وبينني إسرائيل شغلاً.

قال موسى في جوابه: إن الله أمرني بالاستفادة والاسترشاد منك فلا تمنعني؟.

وبعدما ألح موسى ﴿قَالَ إِنَّكَ﴾ يا موسى بكمالك في العلوم الظاهرية المتعلقة بوضوح القواعد الدينية، ونصب المعالم الشرعية، وانتصاف الظالم من المظلوم،

ومنها: ألا يكون صابراً على مقاساة شدائده، معترضاً على أفعاله وأقواله وأحواله وجميع حركاته وسكناته، معتقداً له في جميع حالاته، وإن شاهد منه معاملة غير مرضية بنظر عقله وشرعه فلا ينكره بها ولا يسيء الظن فيه، بل يحسن فيه الظن ويعتقد أنه مصيب في معاملاته مجتهد في آرائه، وإنما الخطأ من تصور نظري وسخافة عقلي وقلة علمي.

ومنها: أن يسد على نفسه باب السؤال فلا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً إما بالقال وإما بالحال.

ومن آداب الشيخ وشرائطه في الشيخوخة: ألا يحرص على قبول المرید، بل يمتحنه بأن يخبره عن دقة صراط القلب وحدته، وعزة المطلوب وغيرته، وفي ذلك يكون له مبشراً ولا يكون منفراً، فإن وجده صادقاً في دعواه راغباً فيما يهواه عما سواه يقبله بقبول حسن ويكرم مثواه، ويقبل عليه إقبال مولاه، ويربيه تربية الأولاد، ويؤدبه بآداب العباد.

ومنها: أنه يتغافل عن كثير من زلات المرید رحمة الله عليه، ولا يؤاخذ به بكل سهو أو خطأ أو نسيان أو عمد بضعف حاله إلا بما يؤدي إلى مخالفة أمر من أوامره أو مزاوله نهى من نواهيه، أو يؤدي إلى إنكار واعتراض على بعض أفعال له وأقوال، فإنه يؤاخذ به وينهاه عن ذلك، فإن رجع عن ذلك فاستغفر منه واعترف بذنبه وندم عليه وشرط معه ألا يعود إلى مثاله ويعتذر مما جرى عليه كما كان الكليم حين قال: ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزَهِقْنِي مِنْ أَمْرِي غَسْرًا * فَاَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ [الكهف: 73-76] أي: لا تضيق علي أمري فإني لا أطيق ذلك.

ومنها: أنه لو ابتلي المرید بنوع من الاعتراض أو مما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة أو مرتين، ويصفح ولا يفارقه، فإن عاد إلى الثالثة فلا يصاحبه ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا * فَاَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاَنْبَرُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 76، 77] فقل كما قال الخضر: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْتِيكَ بِتَأْوِيلٍ﴾ [الكهف: 78].

ومنها: أنه لو آل أمر الصحبة إلى المفارقة بالاختيار وبالاضطرار فلا يفارقه إلا على النصيحة؛ فينبه عن سر ما كان عليه الاعتراض، ويخبره عن حكمته التي لم يحط بها خبيراً، ويبين له تأويل ما لم يستطع عليه صبراً؛ لئلا يبقى معه إنكار فلا يفلح إذا أبداً.

وانتقامه لأجله إلى غير ذلك من الأمور السياسية ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ﴾ وتقدر ﴿مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 67] بل لا بد لك متى اطلعت على ما يخالف الشريعة والوضع المخصوص الذي جئت به من عند ربك، ونزلت التوراة على مقتضاه، فعليك أن تمنعه أو تعترض عليه على مقتضى نبوتك ورسالتك على سبيل الوجوب، والذي أنا عليه من العلوم المتعلقة بالسرائر والغيوب قد يخالف أصلك وقواعدك فلن تستطيع حينئذٍ معي صبرًا.

ثم اعتذر وقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ﴾ يا موسى ﴿عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 68] أي: علمًا وخبرةً واطلاعاً على سرّه ومآله ﴿قَالَ﴾ موسى ملحًا عليه: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وتعلق إرادته بصبري ﴿صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: 69] أي: ما أخالفك فيما تفعل وما تريد على جميع ما جئت به من المغيبات الخارقة للعادات التي لم أفر بسرائرها، وهي مخالفةً لظواهر الشرائع والأحكام.

وبعدما اضطره موسى إلى القبول ﴿قَالَ﴾ له الخضر على سبيل التوصية والتوطئة: ﴿فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي﴾ بعدما بلغت ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي﴾ أي: فعليك ألا تفاتحني بالسؤال ﴿عَنْ شَيْءٍ﴾ أنكرته مني، ووجدته مخالفًا لظاهر الشرع ﴿حَتَّىٰ أَخِدْتَهُ﴾ وأبين ﴿لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: 70] بيانا واضحا كاشفاً عن إشكالك ودغدغتك بلا سبق سؤالٍ منك.

ثم لما تعاهدوا على هذا ﴿فَانطَلَقَا﴾ يمشيان على ساحل البحر لطلب السفينة، فمرا على سفينة فاستحملا من أهلها، فحملوهما بلا نول، فقربوهما إلى الساحل ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ على شاطئ البحر فجرت، فلما بلغت اللجة ﴿خَرَقَهَا﴾ أي: أخذ الخضر فأسا فقلع منها لوحًا أو لوحين، فلما رأى موسى منه ما رأى أخذ يسد الخرق بشيابه ﴿قَالَ﴾ له موسى حينئذٍ على سبيل نهي المنكر: ﴿أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ﴾ بخرقها ﴿أَهْلَهَا﴾ إذ من خرقها يدخل الماء فيها، فيغرقها ويغرق أهلها، والله ﴿لَقَدْ جِئْتَ بِفَعْلِكَ هَذَا﴾ ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: 71] أي: منكرًا عظيمًا هو قصد إهلاكك جماعةً بلا موجب شرعي.

﴿قَالَ﴾ له الخضر على سبيل التذكير والتشجيع: ﴿أَلَمْ أَقُلْ﴾ لك يا موسى من أول الأمر ﴿إِنَّكَ﴾ باعتبارك بظواهر العلوم ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 72].

﴿قَالَ﴾ موسى معتذرًا متذكرًا لعهدده: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ أي: بنسياني وغفلي عن وصيتك وعهدي معك ﴿وَلَا تُزهِقْنِي﴾ أي: لا تغشني ولا تحجبني ﴿مِنْ

أمرني ﴿الذي بعثني على متابعتك، وهو الاطلاع على سرائر الأمور ومغيباتها﴾ ﴿عُسْرًا﴾ [الكهف: 73] أي: لا تحجيني عن مطلوبي بالمؤاخذه على النسيان عسرًا يلجثني إلى ترك متابعتك، فيفوت غرضي ومطلوبي منك.

وبعدما ألح واقترح معتذرًا قبل الخضر بالضرورة عذره، ثم لما نزلوا من السفينة: ﴿فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا﴾ صبيحًا صبيًا لم يبلغ الحلم يلعب مع الصبيان ﴿فَقَتَلَهُ﴾ الخضر فجأة على الفور بلا صدور ذنبٍ منه وجريمة؛ بأن أخذ رأسه وضرب إلى الجدار إلى أن مات، فاشتد الأمر على موسى وامتلاً من الغيظ ولم يقدر كظمه، ﴿قَالَ﴾ على سبيل التقرير والتوبيخ: ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ معصومة بريئة من جميع الآثام ﴿بِغَيْرِ﴾ إهلاك ﴿نَفْسٍ﴾ صدر منه قصداً؛ ليكون قتله قصاصاً عنه شرعاً، مع أنه لا ولاية لك حينئذٍ على قتله وإن صدر عنه القتل عمداً، والله ﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ بإتيانك هذا ﴿شَيْئًا نُكْرًا﴾ [الكهف: 74] في غاية النكارة؛ إذ قتل النفس من أعظم الكبائر سيما النفس المعصومة المنزهة عن جميع المعاصي، سيما بلا جرم أصلاً.

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِغِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنبَأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَا الْكَلْبُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ [الكهف: 75 - 83].

وبعدما سمع الخضر منه إنكاره ﴿قَالَ﴾ له على سبيل التشديد والغلظة: ﴿أَلَمْ أَقُلْ﴾

لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ﴿١﴾ وتطيق ﴿مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 75] إذ لا مناسبة بين وبينك، ولا موافقة لعلمي مع علمك، فخلني على حالي ولا تشوشني، وانصرف عني وامض حيث شئت، فقد بلغت الطاقة.

ثم لما رأى منه موسى ما رأى من الغيظ والحرارة: ﴿قَالَ﴾ معذراً مستحيّاً: لا تحرمني عن صحبتك مما صدر عني من نقض العهد وسوء الأدب، ولا تردعني يا سيدي ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ ولا تجعلني رفيقك وصاحبك؛ لأنك ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي﴾ ومن قبلي وأجلي ﴿عُذْرًا﴾ [الكهف: 76] فلا أعتذر لك بعد هذا، بل أفارقك إن وقع مني ما يشوشوك.

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «رَحِمَ اللهُ أَخِي مُوسَى اسْتَحَى فَقَالَ ذَلِكَ، لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لَأَبْصَرَ أَعْجَبَ الْأَعْجِيبِ»⁽¹⁾.

﴿فَانْطَلَقَا﴾ بعدما تقاولا في أمر العلوم ما تقاولا ﴿حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ هي أنطاكية أو أيلة ﴿اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ من شدة جوعهما واحتياجهما إلى الطعام ﴿فَأَبْوَا﴾ وامتنعوا ﴿أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾ يميلوهما إلى نيل الطعام ونوله ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ﴾ أي: يميل ويشرف ﴿أَنْ يَنْقُضَ﴾ أي: يسقط وينهدم ﴿فَأَقَامَهُ﴾ الخضر وعدله وسواه بالعمود وأسقطه وأحكم بنيانه جديداً.

ثم لما رأى موسى منه أمراً مستغرباً مستبعداً، وهو أنهما على جناح السفر، ولم يكن لهما شغل وغرض متعلق بتعمير الجدار وإقامته ﴿قَالَ﴾ على سبيل التعريض بأنه فضول: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 77] وأخذت جعلاً واكتسبت الثقوت والزاد بعدما أبوا عن الضيافة.

ثم لما سمع الخضر من موسى ما سمع: ﴿قَالَ هَذَا﴾ أي: سؤالك وتعريضك هذا ﴿فِرَاقٍ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ أي: يوجب مفارقتي عنك، لكن لا أفارقك في الحال بل ﴿سَأُنَبِّئُكَ﴾ وأخبرك ﴿بِتَأْوِيلِ مَا﴾ أي: بتأويل الأمور التي أنكرت عليها، واعترضت مفتحاً إياها مستعجلاً بحيث ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78] حتى أحدثك وأبينك سرائرها مع أنني أوصيتك أولاً ببيانها.

ثم فصلها فقال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها بإلهام الله إياي، وإلقائه على قلبي

(1) ذكره الشيخ حقي في «تفسيره» (418/7).

﴿فَكَانَتْ﴾ هي ﴿لِمَسَاكِينٍ﴾⁽¹⁾ ضعفاء لا مكسب لهم سواها ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ بها ويعيشون من نولها ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ أي: أجعلها ذات عيب ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ ظالم سيئ عليهم، وهو ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صحيحة غير معيبة ﴿غَضَبًا﴾ [الكهف: 79] ظلمًا وزورًا بلا فدية، فجعلتها ذات عيب حتى تبقى لهم، وذلك بإذن من الله عنايةً منه سبحانه لضعفاء عباده ورعاية لحالهم ومصالحتهم.

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ﴾ الذي قتلته على الفور، فهو غلامٌ قد جبله الله على الكفر والعصيان وأنواع الشرك والطغيان ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ موحدين مسلمين ﴿فَخَشِينَا﴾ عليهما من سوء فعالة وقبح حاله ﴿أَنْ يُزْهِقَهُمَا﴾ ويغشيهما ويغطيتهما ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: 80] من غاية حبهما له وتحننهما إياه ﴿فَأَرَدْنَا﴾ وأحببنا بقتله وهلاكه ﴿أَنْ يُبَدِّلَهُمَا﴾ أي: يرزقهما ويهب لهما ﴿رَبُّهُمَا﴾ الذي ربَّاهما بنعمة التوحيد والإيمان وكرامة العصمة والعفاف ولذا ﴿خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً﴾ أي: طهارةً مطهرةً عن خبائث الكفر والآثام، متصفةً بجبله الإيمان والإسلام ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: 81] مرحمةً وعطفًا وبرًا على الوالدين ولطفًا.

قيل: وُلِدَتْ له جاريةٌ بدل الغلام، فتزوجها نبي من الأنبياء، فولدت نبيًا هدى الله به أمةً من الأمم.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ الذي أردتُ إقامته، وقصدتُ تعميره بإلهام الله ووحيه ﴿فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ ولم يبلغا الحلم ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ مدفونٌ مخزونٌ من ذهب وفضة ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا﴾ رجلًا ﴿صَالِحًا﴾ موحدًا مسلمًا، متوجهًا نحو الحق دائمًا ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ يا موسى من كمال لطفه وعطفه لليتيمين ورعايةً للأب الصالح ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ ويدخلا رشدهما ويخرجا عن اليتيم؛ إذ لا يتم بعد البلوغ، ويصيرا ذوي رأيٍ رزين وفكرٍ بينٍ ﴿وَوَ﴾ بعد ذلك ﴿يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ وإنما أمرني الله سبحانه بإقامة الجدار وإحكام المخزن ﴿رَحْمَةً﴾ وعطفًا ﴿مِّنْ رَبِّكَ﴾ يا موسى شاملةً إياهما تميمًا لتربيتهما وتقويتهما.

﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿مَا فَعَلْتُهُ﴾ وأنكرت عليه واعترضت وتعرضت عليه ليس صادرًا

(1) (لمساكين) أي: ضعفاء لا يقدر على مدافعة الظلمة، فسامهم مساكين؛ لذلك وضعفهم، ومنه قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَخِيْنِي مَسْكِيْنًا، وَأُمِّيْنِي مَسْكِيْنًا، وَأَخْشَرِيْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ» فلم يُرد مسكنة الفقر، وإنما أراد التواضع والخضوع، أي: احشرنني مخبتًا متواضعًا، غير جبار ولا متكبر.

﴿عَنْ أَمْرِي﴾ ورأي ناشئاً عن تدبر عقلي وفكري، بل مما ألهمني الله به وهداني عليه وأمرني بفعله، فأنا مأمورٌ والمأمور معذورٌ ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور على التفصيل ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ﴾ ولم تُطِقْ ﴿عَلَيْهِ صَبْرًا﴾⁽¹⁾ [الكهف: 82] حتى ظهر لك سره.

(1) قال في التأويلات: وفي هذه الآية إشارة إلى حقائق ومعاني:

منها: أن إخراج السفينة وإعابتها لئلا تؤخذ غصباً ليس من أحكام الشرع ظاهرة ولكنه لما كان فيه مصلحة لصاحبها في باطن الأمر جوز ذلك ليعلم أنه يجوز للمجتهد أن يحكم فيما يرى أنه صلاحه أكثر من فساده في باطن الأمر بما لا يجوز في ظاهر الشرع إذا كان موافقاً للحقيقة كما قال: ﴿وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79].

ومنها: لكي يعلم عنايته بنبي من أنبيائه وعناية الله في حق عباده المساكين بأنهم يعملون في البحر غافلين عما وراءهم من الآفات، فكيف أن أدركتهم العناية ونبي من أنبيائه كيف دفع عنهم البلاء ودرأ عنهم الآفة.

ومنها: ليعلم أن الله تعالى في بعض الأوقات يرجح مصلحة بعض المساكين على مصلحة نبي من أنبيائه في الظاهر، وإن كان لا يخلو في باطن الأمر من مصلحة النبي في إهمال جانبه في الظاهر، كما أنه تعالى رجح رعاية مصلحة المساكين في خرق السفينة على رعاية مصلحة موسى عليه السلام لأنه كان من أسباب مفارقتة عن صحبة الخضر ومصلحته ظاهراً كانت في ملازمة صحبة الخضر، وقد كان فراقه عن صحبته متضمناً عطاء النبوة والرسالة ودعوة بني إسرائيل وتربيتهم في حق موسى عليه السلام باطناً.

ومنها: أن قتل النفس الزكية بلا جرم منها محظور في ظاهر الشرع، وإن كان فيه مصلحة لغيره، ولكنه في باطن الشرع جائز عند من يكشف بخواتيم الأمور ويتحقق له أن حياته سبب فساد دين غيره، وسبب كمال شقاوة نفسه كما كان حال الخضر مع قتل الغلام بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: 80] فلو عاش الغلام لكانت حياته سبب فساد دين أبويه وسبب كمال شقاوته، فإنه وإن طبع كافراً شقيماً لم يكن يبلغ كمال شقاوته إلا بطول الحياة ومباشرة أعمال الكفر.

ومنها: تحقيق قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216] فإن أبوي الغلام كانا يكرهان قتل ابنهما بغير قتل نفس ولا جرم، وكان قتله خيراً لهما وإن كانا يحببان حياة ابنهما وهو أجهل الناس وكانت حياته شراً لهما، وكان الغلام أيضاً يكره قتل نفسه وهو خير له ويحب حياة نفسه وهو شر له؛ لأنه أراد طول الحياة أن يبلغ إلى كمال شقاوته.

ومنها: أن من عواطف إحسان الله تعالى أنه إذا أخذ من العبد المؤمن شيئاً من محبوباته، وهو مضر له والعبد غافل عن مضرتة، فإن حب وشكر فالله يبدله خيراً منه مما ينفعه ولا يضره كما قال تعالى: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاءً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: 81].

ومنها: أنه من كمال حكمته وغاية رأفته ورحمته في حق عباده أن يستعمل نبين مثل موسى

ومما جرى بينهما . صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما . يتفطن العارف اللبيب والطالب الأريب الأديب أن شرط الاستفادة والاسترشاد، ومناط الاستكمال وطلب الرشاد، هو أن يميت المرشد المسترشد نفسه عند المرشد الكامل المكمل بالموت الإرادي؛ بحيث لا يتصدى إلى معارضة ومقابلته، وإن جزم أن فعل المرشد خارج عن مقتضى العقل والشرع على زعمه، بل حمل فعله على المحمل الأصوب، وسكت عن الجدال والمقابلة؛ إذ بعدما فوض أمره كله إلى مرشده واتخذة وكيلاً وأخذة ضميناً وكفيلاً، فقد فني فيه وبقي ببقائه، فلم يبق له التصرف أصلاً بمقتضيات قواه وجوارحه ومداركه ومشاعره.

هب لنا ربنا من لدنك رحمةً تنجيننا عن تسويلات نفوسنا.

وخضر . عليهما السلام . في مصلحة الطفلين، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الكهف: 82].

ومنها: أن مثل الأنبياء يجوز أن يسعى في أمر دنيوي إذا كان فيه صلاح أمر أخروي، لاسيما فائدته راجعة إلى غيره في الله.

ومنها: ليعلم أن الله تعالى يحفظ مصالح قوم وقبيلة ويوصل بركاته إلى البطن السامع فيه كما قال: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82].

ومنها: ليتأدب المرشد فيما استعمله الشيخ وينقاد له، ولا يعمل إلا لوجه الله، ولا يشوب عمله بطبع دنيوي وغرض نفساني ليحبط عمله ويقطع جبل الصحبة ويوجب الفرقة.

ومنها: أن الله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد إذا كان له فيه صلاح كما قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ [الكهف: 82].

ومنها: ليتحقق أن كل ما يجري على أرباب النبوة وأصحاب الولاية إنما يكون بأمر من أوامر الله ظاهراً أو باطناً.

أما الظاهر: فكحال الخضر قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: 82] أي: فعلته بأمر ربي، وأما الباطن: فكحال موسى واعتراضه على الخضر في معاملاته ما كان خالياً عن أمر باطن من الله تعالى في ذلك؛ لأنه كان اعتراضه على وفق شريعته.

ومنها: أن الصبر على أفاعيل المشايخ أمر شديد، فإن زل قدم مرشد صادق في أمر من أوامر الشيخ أو يتطرق إليه إنكار على بعض أفعال الشيخ أو يعترضه اعتراض على بعض معاملاته أو يعوزه الصبر على ذلك، فليعذره الشيخ ويعفو عنه ويتجاوز إلى ثلاث مرات فإن قال بعد الثالثة: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78] يكون معذوراً ومشكوراً، ثم ينبئه عن أسرار أفاعيله ويقول له تأويل: ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78].

ثم قال سبحانه على وجه التنبية لحبيبه محمد ﷺ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا أكمل الرسل؛ أي: اليهود المردودون والنصارى المنجوسون المطرودون سؤال اقتراح وامتحان مثل سؤال أصحاب الكهف والروح ﴿عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ﴾ وأطواره وكيفية سيره وطوافه حول العالم ﴿قُلْ سَأْتَلُو﴾ وأقرأ وأذكر ﴿عَلَيْكُمْ مِنْهُ﴾ أي: من ذي القرنين وقصته ﴿ذِكْرًا﴾ [الكهف: 83] قد أخبرني به سبحانه بالوحي في كتابه المعجز، وهو الإسكندر الأكبر الرومي ابن الفيلقوس الرومي، سُمي بذي القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا؛ أي: المشرق والمغرب، اختلف في ولايته ونبوته.

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلْنَا يَنْدَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ ﴿٩١﴾ ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿قَالُوا يَنْدَا الْقُرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿فَمَا اسْطَفَعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُمْ نَقْبًا﴾ ﴿٩٧﴾ [الكهف: 84 - 97].

أخبر عنه سبحانه بقوله: ﴿إِنَّا﴾ من مقام عظيم جودنا وفضلنا ﴿مَكَّنَّا لَهُ﴾ وقدرناه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ تمكنا تاما وقدرة كاملة ﴿و﴾ ذلك ﴿آتَيْنَاهُ﴾ أعطيناه تأييدا له وتعصيذا ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾⁽¹⁾ [الكهف: 84] موصلا إلى مبتغاه وما أمله؛ يعني: وفقنا وهيأنا

(1) قال البقلي: أخبر سبحانه عن ذي القرنين ﷺ أن أعطاه خلقه قدرته، وألبسه تمكين فعل حتى سهل له قلب الأشياء، وكان يفعل ما يشاء بالله، ويحكم بحكمه ما يريد، وكان مجمع عين الجمع من حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾

أسبابه للوصول إلى كل مطلوبٍ قَصَدَه وأراد الوصول ﴿فَاتَّبَعَ سَبِيلًا﴾ [الكهف: 85] حتى ارتكب أمر الوثوقه واتكاله علينا، وبإنجاحنا إياه إلى مبتغاه.

ثم لما أراد أن يسير نحو المغرب، فاتبع سببه وسار ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ أي: موضعًا تغيب الشمس فيه؛ يعني: لم يبلغه حقيقةً، وإنما بلغ قومًا ليس وراءهم؛ أي: نهاية حد العمارة من جانب المغرب على ساحل المحيط ﴿وَوَجَدَهَا﴾ أي: الشمس ﴿تَغْرُبُ﴾ وتغيب ﴿فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ﴾ أي: ذات حماة وهي الطين والماء، وقرئ: «حمية» أي: حارة. ويجوز أن يكون عينًا ذات حماة وحرارة؛ يعني: غروبها في رأي العين على عين صفتها هذه، وإلا فلا تسع الشمس في جميع كرة الأرض، فكيف بجزء منها؛ إذ نسبة كرة الأرض إلى عظم جرم الشمس عند أهل الرصد كنسبة جزء من مائة وست وستين جزءًا.

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾ أي: عند العين الموصوفة ﴿قَوْمًا﴾ كفارًا نافين للصانع الحكيم، لباسهم جلود الوحوش وطعامهم ما لفظ البحر بالموج من أنواع الحيوانات الميتة، فلما وصل ذو القرنين إليهم ووجدهم كفارًا، خبرناه في أمرهم عنايةً منا بأن ﴿قُلْنَا﴾ له وألهمنا عليه منادياً: ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ لك الخيار في شأن هؤلاء الكفار ﴿إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ أي: تهلكهم وتستأصلهم بكفرهم؛ بحيث لا يبقى منهم أحد ﴿وَأِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ﴾ وتصنع ﴿فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الكهف: 86] شرعًا ودينًا كما في سائر المؤمنين.

ثم لما خیر ذو القرنين في أمرهم، وفوض أمرهم إليه: ﴿قَالَ﴾ على مقتضى العدل والإنصاف الذي جبله الحق عليه: ادعوهم أولاً إلى الإيمان، وألق عليهم كلمة التوحيد والعرفان: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ واستعلى وأبى وأصر على ما عليه من الكفر منه

من كل ما في الملكوت السفلي له برهانا، وحكمة، وعلماً، ومعرفة بالله، وسبباً إلى قرب الله من أن ذلك الشيء له، كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية، وحكم القدرية، ويبلغ بها إلى معادنها من أسرار الأزلية فكان مقام تدرج الترقى من عالم الفعل إلى عالم الصفة، ومن عالم الصفة إلى عالم الذات، ولو كان على محل تحقيق الكلبي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من الأشياء، الحدثاني التي هي وسائط الحكمة، وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصل، وهو دنو الدنو كما فعل بحبيبه ﷺ حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب، وبلغه إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه، ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا حيث ولا غير.

والهوى ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ أي: نقتله حدًا بعد عرض الإسلام، ولم يقبل في دار الدنيا ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ في يوم الجزاء ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ [الكهف: 87] شديدًا مجهولاً لا يعرفه أهل الدنيا.

﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ﴾ منهم ﴿وَعَمِلَ﴾ على مقتضى الإيمان عملاً ﴿صَالِحًا﴾ فنصلح حالهم، ونراعيه في الدنيا ﴿فَلَهُ﴾ في يوم الجزاء عند واهب العطايا ﴿جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ والمثوبة العظمى والدرجة العليا والجزاء الأوفى ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا﴾ الذي أمرنا بالتخير في أمر أولئك الهالكين في تيه الغواية ﴿يُسْرًا﴾ [الكهف: 88] سهلاً معتدلاً بين إفراط القتل والاستئصال، وتفريط الإبقاء على الكفر والضلال مداهنةً.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما وضع بين أهل المغرب الشرع بالأمر الإلهي ﴿أَتَّبَعِ سَبِيلًا﴾ [الكهف: 89] آخر يوصله إلى المشرق، وسار ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ وموضع شروقه وإضاءته على العالم ﴿وَوَجَدَهَا تَطْلُعُ﴾ وتضيء أولاً ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ [الكهف: 90] يعني: لم نجعل لهم حائلاً كثيفاً وحجاباً غليظاً؛ ليكون ستراً لهم من حرّ الشمس وقت طلوعها لا من الجبل ولا من الحجر والشجرة وغيرها، بل كلهم عزل عراة لا لباس لهم أصلاً، وهم يحفرون الأرض، ويتخذون سراديب وأخاديد بدل الأبنية؛ لأن أرضهم لا تمسك البناء ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: هم أيضاً كفار مثل أهل المغرب، وهم أشدّ الناس في الحروب والمعارك وأجرئهم على القتال والافتحام في الوغاء، ولهم آلات وأسلحة عجيبة وعُدَدٌ بديعة لا كمثّل سائر آلات الناس وعُددهم، وهم أكثرهم أيضاً عدداً.

﴿وَ﴾ مع كثرة عددهم ومكرهم وخداعهم ﴿قَدْ أَحْطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 91] يعني: أعلمنا إسكندر ومن عنده من الجند والخدمة علماً بحال أعدائهم، فقاتلوا معهم وغلبوا عليهم، فوضع عليهم أيضاً شعائر الإسلام مثل ما وضع لأهل المغرب ﴿ثُمَّ أَتَّبَعِ سَبِيلًا﴾ [الكهف: 92] ثالثاً، وسار على العرض بين المشرق والمغرب.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ أي: بين الجبلين اللذين سدّ بينهما إسكندر بسدّ منيع، وهما جبلا أرمينية وأذربيجان، وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما ياجوج وماجوج ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا﴾ أي: عندهما ﴿قَوْمًا﴾ أعجمياً ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ﴾ ويفهمون ﴿قَوْلًا﴾ [الكهف: 93] لغة من اللغات المتداولة.

﴿قَالُوا﴾ بلسان الواسطة والترجمان: ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ نحن أناس ضعفاء مظلومون نحتاج إلى إعانتك وإغاثتك؛ لتنقذنا من يد الظلمة ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ عِلْمَانِ للقبيلتين من الترك هما ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أرضنا هذه بأنواع الفسادات.

قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر رطباً إلا أكلوه، ولا يابساً إلا حملوه، وقيل: كانوا يأكلون الناس أيضاً.

﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ جعلاً نوزع بيننا فيبلغ مبلغاً وافياً ﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ﴾ بسطوتك وسلطنتك ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ [الكهف: 94] منيعاً لا يمكنهم الخروج علينا فئامن شرهم بجاهك.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ أي: ما جعلني وخصني ربي بفضله وجوده مكيناً من المال والملك خير مما تجمعون بتوزيعكم وتخريجكم، ولا حاجة إلى أموالكم بل إلى إعانتكم وسعيكم أجراً ﴿فَأَعِينُونِي﴾ في وضع هذا السد ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: عملة وصنّاع يأخذون مني أجرتهم ويعملون ﴿أَجْعَلُ﴾ بفضل الله وسعة جوده إن تعلق به مشيئته ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ [الكهف: 95] حاجزاً حصيناً منيعاً وثيقاً؛ بحيث لا يقبل التخريب إلى انقراض الدنيا.

﴿آتُونِي﴾ وأحضروا عندي أولاً ﴿زُبْرَ الْحَدِيدِ﴾ أي: قطعها الكبيرة، فأتوا بها فأمرهم بحفر الأرض إلى أن وصل الماء، فوضع الأساس من الصخر النحاس المذاب حتى وصل وجه الأرض، ثم أمرهم بتنفيذ قطع الحديد بأن وضعوا بين كلا قطعتي الحديد فحمًا وحطبًا، وأمرهم بارتفاعهم هكذا ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ أي: بين جانبي الجبلين حتى امتلأ بين الجبلين، وصار ما بينهما مساوياً للطرفين في الرفة، ثم أمرهم بوضع المنافخ العظام من كلا طرفي السد.

ثم ﴿قَالَ﴾ لهم: ﴿انفُخُوا﴾ فنفخوا ﴿حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ أي: جعل المنفوخ فيه مثل النار في اللون والحرارة، فاحترق الحطب والفحم، واتصل بالزبر المحماة وبقيت فُرُجٌ صغارٌ إلى حيث لم تصل إلى الملاسة والاستواء ﴿قَالَ آتُونِي﴾ نحاساً مذاباً ﴿أَفْرِغْ﴾ وأصب ﴿عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: 96] حتى يصير ملساء مسوى لا فُرُجَ لها، ولا يرى أوصالها أصلاً فضبت فاستوى فصار أملس كأنه لا فُرُجَ فيه أصلاً.

﴿فَمَا اسْطَاعُوا﴾ أي: ما قدر يأجوج ومأجوج ﴿أَنْ يَظْهَرُوا﴾ ويصعدوا عليه

ويعلوا لارتفاعه وملاسته ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَبَأًا﴾ [الكهف: 97] لعمقه وغلظة كنهه.

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ [الكهف: 98 - 110].

فلما تم السد واستوى ﴿قَالَ﴾ ذو القرنين مسترجعًا إلى الله شاكرًا لأنعمه: ﴿هَذَا﴾ أي: إتمام هذا السد على الوجه الأسد الأحكم ﴿رَحْمَةً﴾ نازلة علي ﴿مِنْ رَبِّي﴾ إذ لولا توفيقه وتمكينه لما صدر عني بقوتي أمثال هذا ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ وقرب قيام الساعة، وظهر أماراتها وأشراطها.

ومن جملة أماراتها: خروج يأجوج ومأجوج ﴿جَعَلَهُ﴾ سبحانه هذا السد السديد الرفيع ﴿دَكَّاءَ﴾ أي: مذكوكًا مسوي مفتتًا أجزاءه؛ بحيث لم يبق له ارتفاع أصلاً، وهم حينئذ يخرجون على الناس ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي﴾ بقيام الساعة واستواء الأرض، وكونها دكًا بحيث لا عوج لها ولا أمثا ﴿حَقًّا﴾ [الكهف: 98] ثابتًا محققًا لا شبهة فيه.

ثم قال سبحانه: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ أي: وبعدهما جعلنا الأرض مبسوطة مذكوكة بمقتضى قهرنا وجلالنا، وجعلنا السد السديد الرفيع المنيع مسوي، أخرجنا يأجوج ومأجوج بإقذارنا إياهم بالخروج، وتركنا بعض الناس يموج ويزدحم ويدخل من صولتهم واستيلائهم بعضًا مضطربين مضطربين، ﴿و﴾ هم في ذلك الاضطراب والتشتت من استيلاء أولئك الظلمة القهارين القتالين ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾

للمحشر إلى المحشر وقامت الطامة الكبرى ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ﴾ حيثذا؛ أي: جميع الخلائق للعرض والحساب ﴿جَمْعًا﴾ [الكهف: 99] مجتمعين في المحشر.

﴿و﴾ بعد جمعنا إياهم ﴿عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم الحشر ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المعرضين المكذبين للرسول والكتب، المنكرين ليوم العرض والجزاء ﴿عَرَضًا﴾ [الكهف: 100] على سبيل الإلزام والتبكيث للقوم ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ﴾ في النشأة الأولى ﴿فِي غِطَاءٍ﴾ وغشاوة كثيفة ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾ أي: عن آياتي الدالة على ذكري المؤدي إلى التفكير والتدبر في آلائي ونعمائي، المؤدي إلى ملاحظة ذاتي المنتهية إلى المكاشفة والمشاهدة للمؤمنين المؤيدين من عندي، المنجذبين نحو توحيدتي ﴿وَكَانُوا﴾ أيضًا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ولا يقدرُونَ ﴿سَمْعًا﴾ [الكهف: 101] أي: إصغاءً والتفاتًا؛ أي: استماع كلمة الحق لتعطيهم من خبث فطرتهم وطبيعتهم نعمة الحق الموهوبة لهم لاستماع كلمة الحق وإصغاء دلائل التوحيد عن مقتضاها.

ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتوبيخ للكفرة المشركين المتخذين آلهة سوى الله من مصنوعاته ومخلوقاته: ﴿أَفَحَسِبَ﴾ وظن القوم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأشركوا بسبب ﴿أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي﴾ مثل عزيز وعيسى وجميع الأوثان والأصنام ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ آلهة يعبدونهم كعبادتي أنا لا نأخذهم ولا نتقم منهم في يوم الجزاء!؟ كلا وحاشا.

وكيف لا نأخذهم ﴿إِنَّا﴾ من كمال قهرنا وغضبنا على من أشرك بنا غيرنا، وأثبت إلها سوانا ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهيانا ﴿جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان الممتلئة بنيران الحرمان ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المعرضين عن مقتضيات آياتنا وكتبنا ورسلنا ﴿نُزُلًا﴾ [الكهف: 102] أي: منزلاً معداً ينزلون فيها يوم الجزاء نزول المؤمنين في جنة الوصال ومقر الآمال.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للمشركين المتخذين أرباباً من دون الله من مصنوعاته، يعبدونهم مثل عبادته، وينكرون توحيدته، ويكذبون كتبه ورسله المبينة لأحوال النشأتين ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: نخبركم ونرشدكم أيها المنهمكون في الخسران والطغيان ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: 103] أي: العاملين الذين خسروا من جهة أعمالهم مع أنهم زعموا الربح فيها.

وهم: ﴿الَّذِينَ ضَلُّوا﴾ أي: بطل وضاع ﴿سَعْيُهُمْ﴾ الذين سعوا ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بإتيان الأعمال الصالحة والإنفاق، وبناء بقاع الخير وغير ذلك، كالرهبانة والقسيسين،

وكذا عموم أهل العجب والرياء من أي أمة كانت ﴿وَهُمْ﴾ في النشأة الأولى ﴿يُخْسِبُونَ﴾ ويظنون ﴿أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ ضُنْعًا﴾ [الكهف: 104] ينفعهم عند الله، ويتوقعون المثوبة العظمى والدرجة العليا لأجلها، مع أنهم خاسرون خسرانا مبينا؛ لفقدهم ما هو مبني الأعمال ومناط العبادات، وهو الإيمان بتوحيد الله والتصديق بكتبه ورسوله.

﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء الأشقياء المجبولون على الكفر والشقاق هم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وكذبوا ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الدالة على توحيد توحيد رسوله وكتبه ﴿وَلِقَائِهِ﴾ الموعود لعباده عند إنجلاء جميعهم وارتفاع أستارهم ﴿فَحَبِطَتْ﴾ أي: ضاعت واضمحلت وضلت في النشأة الأخرى ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ التي جاءوا بها في النشأة الأولى، ولطلب النفع والربح ﴿فَلَا نُقِيمُ﴾ ونضيع ﴿لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المعدة لجزاء الأعمال وتنقيدها ﴿وَوَزْنًا﴾ [الكهف: 105] مقدارًا يُنتفع ويُعتد بها؛ لانحباطها وسقوطها عن درجة الاعتبار لدى الملك الجبار⁽¹⁾.

بل: ﴿ذَلِكَ﴾ العمل المترتب على الكفر والشرك ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ ونفعهم العائد لهم لأجل أعمالهم في يوم الجزاء ﴿جَهَنَّمَ﴾ البعد والحرمان، وسعير الطرد والخسران ﴿بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا﴾ أي: بكفرهم واتخاذهم ﴿آيَاتِي وَرُسُلِي﴾ المؤيدين بآياتي، المبعوثين على تبين دلائل توحيدي بين عبادي ﴿هَزُؤًا﴾ [الكهف: 106] محل استهزاء يستهزئون وينكرون عليها عتوا وعنادًا.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأيقنوا بتوحيد الذات والصفات والأفعال ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المقربة إلى التوحيد الذاتي، الملائمة المناسبة لشعائره ومناسكه ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ وهو وسط الجنة المشرف على أطرافها المرتفع منها.

(1) في قوله: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ نفى هنا أن يكون لهم الوزن يوم القيامة، وأثبت في قوله: (والوزن يومئذ الحق) لأن المقصود من نفيه بيان ألا يكون لهم قدر عند الله كما للمؤمنين، وهو لا ينافي الوزن في الحقيقة دل عليه أنه تعالى حكم بكون الوزن حقًا: أي ثابتًا، والثبات إنما يكون بالرزانة والثقل؛ وهو لا يكون إلا للمؤمنين، فمن ثقلت موازينه؛ فله وزن عند الله ومقدار، من خفت موازينه؛ فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنما هو بالاعتقاد والعمل، وقد عدمهما الكفار.

لذلك قال ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ»⁽¹⁾.

وهو بستان الغيب ومهبط الفتوحات الغيبية، وأيضاً هو أعلى مراتب التوحيد، وعند ذلك انتهى السير والسلوك، وبعد ذلك السلوك فيه لا إليه وبه ﴿نُزُلًا﴾ [الكهف: 107] أي: منزلاً ينزلون إليه ويتمكنون.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ولصفائها ونضارتها، ودوام لذاتها الروحانية وفيوضاتها ﴿لَا يَبْتَغُونَ﴾ ولا يطلبون بالطبع والإرادة ﴿عَنْهَا حَوْلًا﴾ [الكهف: 108] أي: انتقالاً وتحويلاً؛ لكونه مقر فطرتهم الأصلية ومنزل استعداداتهم الحقيقية؛ إذ فوقه عرش الرحمن المفيض لجميع القوابل والاستعدادات مقتضياتها.

ثم لما طعن اليهود في القرآن، وأرادوا أن يثبتوا التناقض في بعض آياته مع بعض؛ حيث قالوا: أنتم تقرأون في كتابكم تارة: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]، وتارة تقرأون: ﴿وَمَا أُوتِشُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85] وما هو إلا تناقض صريح.

أمر سبحانه حبيبه بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل كلاماً يسقط شبهتهم إن أنصفوا، نحن لا ندعي أن من أوتي الحكمة فقد أوتي بجميع معلومات الله وعلومه، وكيف ندعي هذا وهو ممتنع محال في غاية الامتناع والاستحالة؛ إذ ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ أي: جنس البحر، وهو جميع كرة الأرض ﴿مِدَادًا﴾ أي: ماء يمدُّ به القلم للرقم والكتابة ﴿لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ أي: لثبتها وكتبتها ﴿لَنَفَذَ الْبَحْرُ﴾ وانتهى ألبتة؛ لتناهيه وكونه محددًا ﴿قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ لكونها غير متناهية ﴿و﴾ غير محدودة بحد معين، وكيف لا تنفذ وتتناهى ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ﴾ أي: بمثل جنس البحر بل بأضعاف أمثاله وآلافها ﴿مَدَدًا﴾ [الكهف: 109] إذ لا مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي، وإن فرض أضعافاً وآلافاً.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما بلغت لهم كلمات الله الغير المحصورة كلاماً خيالياً عن وصمة التفوق، والتفضل المفضي للرعونة ناشئاً عن محض الحكمة والفطنة: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ قابل للعلوم والإدراكات على مقتضى البشرية، لا فرق بيني وبينكم بحسب الفطرة، غاية ما في الأمر أنه ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ ويُفاض إفاضة علم وعين حق

(1) رواه البيهقي في «الكبرى» (159/9).

﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ﴾ ومعبودكم ومُظهركم ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أحد صمد فرد وتر، ليس له شريك ولا نظير ولا وزير، بل هو مستقل في الوجود والإيجاد والإظهار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد استقلالاً وإرادةً واختياراً، وإنما امتيازي عنكم بهذا.

﴿فَمَنْ كَانَ﴾ منكم ﴿يَرْجُوا﴾ رجاء مؤمل بصير ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ مكاشفة ومشاهدة ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ قالها لأصل أنانيته وهويته، قامعا لمقتضيات أوصاف بشريته وبهيميته، مزيلاً لذمائم أخلاقه وأطواره ﴿و﴾ مع ذلك ﴿لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:110] من خلقه؛ أي: لا يقصد من عمله وعبادته الرياء والسمعة والعجب والنخوة.

قال رسول الله ﷺ: «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ».

قالوا: وما الشرك الأصغر؟

قال: «الرِّيَاءُ».

وقال تبارك وتعالى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ الَّذِي عَمِلَهُ لِأَجْلِهِ»⁽¹⁾.

وبالجملة: يعمل على وجه يسقط الكثرة والاثنية لا على وجه يؤيدها ويكثرها، بل العامل العارف لا يطلب لعمله الجزاء أيضاً، بل إنما يعمل امتثالاً لأمره سبحانه وطلباً لمرضاته، ولا يخطر بباله شيء سواه.

جعلنا الله ممن تحقق بمقام التوحيد، وأمنه عن توهم الرياء والتقليد، وحفظه من كل شيطان مرید.

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد القاصد للتحقق في مقام التمکن من التوحيد . قرّرک الله في مقعد صدقك ويقينك، وثبتك في مقر تثبيتك وتمكينك . أن تحفظ أعمالك التي جئت بها متقرباً الوصول إلى محل القبول عن مداخل الرياء والسمعة والعجب وأنواع الرعونات؛ إذ هي كلها شبك الشيطان وعقاله، يقيد بها خواص عباد الله، ويلهيهم بها عما هم عليه من الرضا والتسليم، ويوقعهم في فتنة عظيمة ومعصية كبيرة مستلزمة

(1) رواه الطبراني (253/4، رقم 4301)، قال الهيثمي (222/10): رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن شبيب بن خالد، وهو ثقة.

للشرك بالله، العياذ به من غوائل الشيطان وتسويلاته ويخلصها لمحض وجهه الكريم.

فعليك أن تلازم العزلة، وتداوم الخلوة حتى لا يلحقك من الخلطة أمثال هذه الأمراض العضال، وأيضاً لك أن تجلي خاطرک وتصفي ضميرک عن هواجسک المتعلقة بأمور معاشک بين بني نوعک، فإن أكثر عروض هذه الأمراض إنما يحصل من الأمانی واللذات الوهمیة من الجاه والثروة والتفوق على الأقران وغير ذلك.

وإن شئت أن يسهل عليك الأمر فاشغل جوارحك لكسب ضرورات معاشك في بعض الأحيان، واقنع بأقل المعيشة وسدّ الرمق، واحذر عن فضول العيش، فإن أكثر فحول الرجال قد استرق بفضول الأمانی والآمال.

وبالجملة: نعم القرين العزلة، والفرار عن تغريبات الدنيا الغدارة المكاره، والخمول في زوايا الكهوف والأغوار عن اختلاط أصحاب الخسار والبوار.

وَفَقْنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ بِمَا تَحِبُّ مِنَّا وَتَرْضَى.

سورة مريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة مريم عليها السلام

لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود، وتحقق عنده امتداده وسريانه على جملة الموجود حسب اقتضاء الصفات الذاتية الإلهية أن اقتضاء بعض المظاهر الإلهية شيئاً من الكمالات اللائقة واستدعاءه إنما هو باعتبار صنعته من الصفات الإلهية المندمجة به باطناً، سيما إذ صدر من النفوس المقدسة عن الكدورات البشرية، المنزهة عن العلائق الناسوتية المتخلقة بالأخلاق الملكية المنتخبة لتحمل أعباء الرسالة والنبوة، المستخلفة عن الذات الإلهية النائية عنها.

ولا شك أن زكريا . صلوات الرحمن على نبينا وعليه . من جملة المنتخبين للخلافة والنيابة المنزهين عن غوائل الشيطان وتسويلاته، وما هداه وبعثه إلى طلب الولد إلا الصفة الإلهية التي تقتضي الظهور والنزول من غيب الذات إلى عالم الشهادة. ولما كان ظهوره وبروزه موقوفاً على طلب زكريا وتحننه لحكمة، ومصصلحة استأثر الله بها لا اطلاع لأحد عليها، ناجى زكريا بوحى الله إياه مع ربه، وناداه نداء مؤملٍ ضريعٍ على وجه انكشف بتحقيق مأموله وإنجاح مسئوله حين جذبته الحق إلى نفسه وأخرجه عن قيود تعلقاته مطلقاً.

ثم لما كان ﷺ مبدأ جميع مراتب الأنبياء ومجمعها، أخرج سبحانه له ما ناجى معه عبده زكريا من استدعاء الولد الذي يخلفه ويحيي اسمه، مع أنه من غرائب صنع الله وبدائع مخترعاته على سبيل خرق العادة؛ إذ لا استعداد له ولا قابلية لزوجته بحصول الولد منهما لانقضاء أوان التوالد من كلا الطرفين.

فقال سبحانه متيمناً باسمه العلي مخاطباً لحبيبه ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي تجلى على أنبيائه ورسله ببدايع الكمالات الخارقة للعادات ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لهم يفتح عليهم أبواب المراتب بأسباب السعادة ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يوصلهم إلى أقصى المقامات وأعلى الكرامات.

﴿ كَهَيْعَصَ ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيًّا ② إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥ يَذَكِّرْنَا إِنَّا نَبِّشُرُكَ بِغُلَامٍ أَسمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑨ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑪ ﴾ [مريم: 1 - 11].

﴿ كهيعص ﴾⁽¹⁾ [مريم: 1] يا كافي مهام جميع الأنام، وهاديهم إلى دار السلام بيد

(1) قال روزبهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القديم الأبدي كقوله تعالى «كان الله»، والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكون، وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سرّ القدم قد صابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأولية الأولية، وأيضاً تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة على قلوب الموحدين لتفرقهم في بحار كبرياته، ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة الذات والصفات وبضهرهم بنور كبرياته، فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبرياته فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته، فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيها، وأبقاهم نور كاف الكفاية، وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في بقاءه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة البقاء، فانكشف لهم «كاف» بحار الكرم من صفات الكريم، فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب، وهداهم إلى قرب القرب، ثم هداهم إلى دنو الدنو، وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفات، ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه وادي غيب الغيب، ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئاً فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة، فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي.

ثم أعلمهم الصفات والمعاني، ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق

القدرة العلية الصادرة عنك نيابةً عنا.

هذه السورة: ﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ الذي ربّك كافيًا هاديًا للمضلين ينبوعًا للعلوم الصافية اللدنية الجارية من قلبك على لسانك بمقتضى الوحي الإلهي والإلهامات الغيبية ﴿عَبْدَهُ زَكْرِيَّا﴾ [مريم: 2] المتوجه نحوه في السراء والضراء، المسترجع إليه عند هجوم البلاء وحلول العناء.

اذكر وقت ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ نداء مؤملٍ ضريع، وناجى معه مناجاة ما يؤنس فجميع ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: 3] متمنيًا متحسرًا، أمرًا في ندائه ليأسه وقنوطه؛ لانقضاء وقت الولد وأوانه؛ لثلا يلام عند الناس لطلب الولد وقت الهرم من كلا الجانبين.

حيث ﴿قَالَ﴾ مشتكيًا إلى الله باثًا شكواه عنده سبحانه: ﴿رَبِّ﴾ يا من ربّاني بأنواع اللطف والكرم ﴿إِنِّي﴾ من غاية ضعفي، ونهاية هزالي ونحولي ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي: ضعفت دعائم جسمي وقوائم بدني، وأشرفت على الانهدام والانصرام

لهم فاكسبوا بها، وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتها، فما أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف والهاء والياء والعين والصاد»، ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر مع الحبيب، سكران في مشاهدته، صاح في شهوده، فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. قال إبراهيم بن شيان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه، و«الهاء» فالله الهادي لخلقه، و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين، فالله عالم بما يصلحهم، و«الصاد» فالله صادق وعده، قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم، و«الهاء» هادي الضالين، و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهم، و«الياء» النداء بهذه الدعوات، و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين.

قال بعضهم: كريم بعفوه، هاد بجوده، عالم بمصالح عباده، صادق فيما أخبره.

قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي، وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله، وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه، ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت الشوق المحجة إلى جلال بقاءه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه، ووجدان وجود بقاءه صادق بصدق مواعيد قرباته، ومداناته للعارفين، ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله، وهذه الحروف عيون رحمة ذاته، وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه.

﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْبًا﴾ أي: اشتعل شيب رأسي، وذهب سواده، وانقلب إلى البياض المشعر بالانقضاء والزوال، مثل ابيضاض النباتات وقت الخريف ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ﴾ أي: لم أكن في كل حال بدعائي إياك ﴿رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: 4] خائبا خاسرا مردودا، بل عودتني بفضلك وجودك بالإجابة والإنجاح، وهذا الدعاء وإن كان أبعد بحسب العادة من الإجابة، إلا أنه بالنسبة إلى قدرتك وجودك أقرب، وبجنب حولك وقوتك أسهل وأيسر، سيما ألهمتني به ووفقتني على إظهاره.

﴿وَإِنِّي﴾ يا رب ﴿خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ أي: من أبناء أعمامي الذين يترصدون الولاية والحبورة ﴿مِنْ وَرَائِي﴾ وبعد انقراضي وانقضائي أن يغيروها ويضيعوها، ويحرفوا معالم الدين وشعائر الإسلام بين المسلمين؛ إذ لا يرجى منهم الرشد والصلاح، والخير والفلاح، وأنت أعلم بحالهم مني يا رب، وليس لي ولد صالح يخلفني بعدي، ولم يبق لي قوة الاستيلاء لهرمي وضعفي ﴿وَكَاثِبَاتٍ أَمْرَاتِي كَاثِبَاتٍ﴾ عقيما أصليا لم تلد قط، فلا مرجع لي في أمري سوى بدائع صنعتك، وغرائب قدرتك ﴿فَهَبْ لِي﴾ بمقتضى فضلك وجودك ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ لا على طريق العادة ومقتضى الأسباب الصوري ولذا ﴿وَلِيًّا﴾ [مريم: 5] يولي أمر دين بني أمتي.

بحيث: ﴿يَرِثُنِي﴾ عني نبوتي وحبورتي وولايتي، وجميع ما أنزلت علي خاصة من مقتضيات إحسانك إلي وإنعامك علي ﴿وَيَرِثُ﴾ أيضا ﴿مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ ما بقي منهم من شعائر الدين ومعالم الهدى واليقين، قيل: كان زكريا أخا يعقوب بن إسحاق، ﴿و﴾ بالجملة: ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ﴾ بمقتضى كرمك وجودك ﴿رَضِيًّا﴾ [مريم: 6] راضيا عنك بجميع ما جرى عليه من قضائك، صابرا على نزول عموم بلائك، شاكرا على نعمائك مرضيا عندك وعند عموم عبادك.

ثم لما اشتكى عنده سبحانه بما اشتكى، ودعا ما دعا أجاب سبحانه دعاءه، وأسرع إجابته مناديا له على سبيل الترحم والتفضل: ﴿يَا زَكَرِيَّا﴾ المتضرع المناجي إلينا، المستدعي منا خلفا يخلفك ويحيي اسمك ﴿إِنَّا﴾ من مقام عظيم جودنا ﴿نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾ يولد منك ومن زوجتك العقيمة العاقرة ﴿اسْمُهُ يَحْيَى﴾ ليحيي مراسم دينك وشرعك وحبورتك مع أنه ﴿لَمْ نَجْعَلْ﴾ ولم نخلق ﴿لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 7] بهذا الاسم، بل هو أول من سمي به.

سمع زكريا البشارة من قبل الحق، ﴿قَالَ﴾ على سبيل الفرح وبسط الكلام معه

سبحانه، وإن كان جميع أحواله حاصلًا عنده سبحانه على التفصيل حاصلًا حاضرًا لديه مستبعدًا مستغربًا: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ في سني هذا وضعفي ونحولي ﴿و﴾ قد ﴿كَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ جَبَلِيًّا ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ﴾ والكهولة والهرم ﴿عَتِيًّا﴾ [مريم: 8] يبسا؛ بحيث لا يبقى على رطوبة في مفاصلي وأركان بدني وقوائم جسمي؟!.

﴿قَالَ﴾ سبحانه: يا زكريا لا تستبعد من قدرتنا أمثال هذا بل ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك قدرنا لك أبنا بأن تكون باقيا على كبرك وهرمك، وزوجتك أيضا على هرمها وعقرها، نخرج ونوجد منكما الولد إظهارًا لقدرتنا الكاملة وأمثال هذا وإن كان عسر عادة، علينا يسير وفي جانب قدرتنا سهل يا زكريا.

كذلك ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ اسمع قوله ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ أي: إخراج الولد منك ومن زوجتك علي سهل يسير وفي جنب حولي وقوتي حقيز ﴿و﴾ كيف لا يكون سهلا إني ﴿قَدْ خَلَقْتُكَ﴾ وقدّرت وجودك فيما مضى من العدم ﴿مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 9] ولا مسبوفا بشيء، بل أوجدتك إيجابا إبداعيا، وأظهرتك من كتم العدم إظهارا إختراعيا بلا سبق مادة ومدة وسبب وعادة، وهذا هين بالنسبة إلى ذاك.

ثم لما تفتن زكريا بإنجاح مطلوبه، أخذ يطلب العلامة والأمانة لحمل امرأته؛ حيث: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي﴾ بفضلك ﴿آيَةً﴾ علامة دالة على حمل امرأتي ﴿قَالَ﴾ سبحانه: ﴿آيَتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ أي: لا تقدر على المقابلة والمكالمة ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ مع نهارها لا عن عروض عارضة ولحوق مرض وخرب بل كنت ﴿سَوِيًّا﴾ [مريم: 10] صحيحا سالما عن جميع الأسقام، غير أن اشتغالك بالحق شغلك عن الخلق؛ بحيث لا تطبق التكلم معهم في المدة المذكورة إلا رمزا وإشارة وإيماء.

ثم لما دنا وقت الحمل ولاحت أماراته ﴿فَخَرَجَ﴾ صبيحة ﴿عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي: الحجرة التي هو فيها في خلوته للصلاة على عادته المستمرة، وكان من عادته أن يأمرهم في كل صبيحة خرج عليهم بالصلاة والدعاء والخشوع والتوجه ﴿فَأَوْحَى﴾ أي: أوما وأشار ﴿إِلَيْهِمْ﴾ بلا قدرة على النطق والتكلم ﴿أَنْ سَبِّحُوا﴾ ربكم ونزهوه عما لا يليق بجنابه ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11] أي: في الصبيحة التي أنتم فيها والبكرة التي ستجيء إلى العشية الآتية وإلى الصبيحة بعده، أوصاهم كل يوم بذلك على الدوام، وفي تلك المدة ما قدر على التكلم لذلك أشار وأوما.

﴿يَنبَغِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً

وَكَاثَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
 وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
 فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ
 بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
 قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى
 هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ
 فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا
 وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
 وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ [مريم: 12 - 25].

ثم لما أوما سويها خلقة يحيى، وأخرجناه من بطن أمه صحيحًا سويًا، قلنا له
 تربية وتكريمًا: ﴿يَا يَحْيَى﴾ الموهوب من لدنا المؤيد من عندنا ﴿خُذِ الْكِتَابَ﴾ أي:
 التوراة واشرع في ضبطها وحفظها ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: بنية خالصة وعزيمة صحيحة ﴿وَو﴾ إنما
 أمرناه بحفظها وضبطها؛ إذ ﴿آتيناها الحكم﴾ يعني: الحكمة المندرجة فيها، وأعطينا
 فهمها واستنباط الأحكام منها حال كونه ﴿صبيًا﴾ [مريم: 12] لم يبلغ الحلم.

﴿وَو﴾ إنما آتيناها وأعطيناها في حال صغره فهم التوراة ﴿حنانًا﴾ ترحمًا وتعطفًا
 ناشئًا ﴿من لدنا﴾ تكريمًا له ولأبيه ﴿وَو﴾ لهذا أيضًا أعطيناها ﴿زكاة﴾ طهارة عن الخبائث
 والآثام كلها ﴿وَو﴾ لذلك ﴿كان﴾ مدة حياته من أوان صباه إلى موته ﴿تقيًا﴾ [مريم: 13]
 حذرًا عن المناهي والمنكرات، خائفًا عن المعاصي والمحظورات.

﴿وَو﴾ لنجابه طيبته ألقينا في قلبه ﴿برًا﴾ وإحسانًا ﴿بوالديه ولم يكن﴾ في جميع
 أوقاته وحالاته ﴿جبارًا﴾ عاقًا لهما مستكبرًا عن أمرهما ﴿عصيًا﴾ [مريم: 14] تاركًا
 حكمهما وأمرهما.

﴿وَو﴾ لسلامته عن جميع الآثام وطهارته عن جميع الخبائث والمعاصي ﴿سلامًا﴾

عَلَيْهِ ﴿ أَي: تحية وتكريم وحفظ وتسليم نازل منّا عليه على الدوام ﴿يَوْمَ وُلِدَ﴾ ⁽¹⁾ نحفظه من الشيطان ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ نحفظه من زوال الإيمان ﴿وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15] نصونه عن الخيبة والخسران ولحوق الحسرة والمخذلان.

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي: القرآن المنزل إليك سيدة النساء ﴿مَرْيَمَ﴾ أي: قصتها، وحالتها العجيبة الشأن التي هي أغرب وأعجب من قصة زكريا، واذكر وقت ﴿إِذِ انْتَبَذَتْ﴾ أي: اعتزلت وتباعدت ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ حين حاضت وطهرت وأرادت الاغتسال على مقتضى طهارتها الفطرية ونجاتها الجبلية، فاختارت للخلوة والتستر ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ ⁽²⁾ [مريم: 16] أي: في مشرق بيت المقدس، ومع كونه مكانًا بعيدًا خاليًا عن الناس.

﴿فَاتَّخَذَتْ﴾ وسدلت لكمال الاحتياط والانحفاظ ﴿مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ يسترها، ويحفظها عن أعين الناس إن وصلوا بغتة، ثم لما تجردت عن لباسها واشتغلت؛ لأن تغتسل ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ أي: حامل روحنا وهو جبرائيل عليه السلام إظهارًا لقدرتنا وحكمتنا، وإنفاذًا لحكمنا الذي حكمنا به في سابق علمنا ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ جبرائيل عليه السلام

(1) قال روزبهان: سلام الأزلي على روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحان من تجلي صفات الحق، وذلك السلام سلامه تجلي جماله لروح يحيى في بدء أمرها، فلما وصل بركة سلام الله مع نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها بنعت العصمة إلى يوم خروجها من صورة؛ فلما كملت العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء لثلا يكون له وحشة من خوف العاقبة، فيبقى بين سلامين، وبين مشاهدتين حتى يكون وقت العرض الأكبر، فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه من العتاب، ويفرحه بكشف النقاب، ويؤويه إلى خير المآب؛ فالسلام الأول تربية، والسلام الثاني عصمة، والسلام الثالث وصلة ومشاهدة.

(2) قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدس، قرباه الحق بنور الأنس ففي جميع أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهية، فصارت كل وقت مراقبة لظهور شمس الجبروت من مشرق الملكوت، فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية المنعوتة بنور الغيب، فأقبلت إلى مشارق شمس الذات والصفات، واستنشقت نفحات الوصال من عالم الأزل، فوصل إليها نفحة وصال الأزلية، وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية، فلما شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره، ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شأنها بعكس جمال تجلي الأزل عليها استترت من الخليقة، واستأنست بعروس الحقيقة.

﴿بَشْرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 17] صبيحًا صبيحًا أمردَ قطعًا مجعدًا الشعر لثلا تستوحش، ومع ذلك استوحشت وارتهبت رهبةً شديدةً، ومن غاية خوفها منه واضطرابها ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ﴾ وألوذ ﴿بِالرَّحْمَنِ﴾ الذي كفى لحفظ عباده عن مطلق الشذوذ سيما ﴿مِنْكَ﴾ أي: من شركٍ ومن شرِّ أمثالك فامتنع أنت بنفسك عني ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: 18] خائفًا عن الله، حذرًا عن بطشه وانتقامه.

ثم لما رأى جبريل عليه السلام من كمال عفتها وعصمتها ما رأى: ﴿قَالَ﴾ مستحيًا معذرًا: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ أرسلني إليك ﴿لَأَهَبَ لَكَ﴾ بإذن الله إياي وأمره ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: 19] طاهرًا عن جميع الرذائل والآثام، مترقيًا في فنون الفضائل والكمالات إلى أقصى النهايات، مظهرًا لأنواع المعجزات والكمالات والكرامات، وأصناف الإرهاصات الخارقة للعادات.

ثم لما سمعت عليها السلام مقالته، وتفطنت بنور الولاية أنه من قبل الله ﴿قَالَتْ﴾ مستعجبةً مشتكيةً مستحيةً: ﴿أَنَّى﴾ أي: من أين ﴿يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَ﴾ لم يجز علي أسبابه؛ إذ ﴿لَمْ يَمَسِّنِي بَشْرًا﴾ بالنكاح مساسٍ موقعةً موجبةً للحمل والحبل ﴿وَلَمْ أَكُ﴾ في مدة حياتي عاصيةً لله فاسقةً خارجةً عن مقتضى حدوده لأكون ﴿بَغِيًّا﴾ [مريم: 20] فاحشةً زانيةً يلد مني ولد الزنا.

﴿قَالَ﴾ جبرائيل عليه السلام: ﴿كَذَلِكَ﴾ جرى حكم ربك، وأمضى عليه في سابق قضائه لا تستعبدني ولا تستعسري؛ إذ ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ الذي ربك على العصمة والعفاف ﴿هُوَ﴾ أي: هبة الولد لك بلا مساس البشر، وسبق الأسباب العادية ﴿عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ سهل يسير؛ إذ لا يعسر علينا شيء، ولا يعجز عن قدرتنا مقدور، بل إذا أردناه نقول له: كن فيكون بلا سبق سببٍ وعلية، ﴿وَ﴾ إنما نظهره ونوجده ﴿لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ دالةً على كمال قدرتنا وبدائع صنعنا وحكمتنا ﴿وَرَحْمَةً﴾ نازلةً ﴿مِنَّا﴾⁽¹⁾ على كافة عبادنا سيما عليك يا مريم ﴿وَكَانَ﴾ خلق عيسى ظهوره بلا أب في العالم، وعروجه إلى السماء ﴿أَمْرًا

(1) قال سيدنا الجيلي في كتاب «الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم» ما نصه: الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي ﷺ من ذاته وخلق العالم بأسره من روح محمد ﷺ فمحمد ﷺ هو الظاهر بالمظاهر الإلهية، ألا ترى إليه ﷺ كيف سري بجسمه إلى فوق العرش وهو مستوي الرحمن، انتهى.

﴿مَفْضِيًّا﴾ [مريم: 21] كائناً مثبتاً في لوح قضائنا وحضرة علمنا.

ثم لما سمعت ما سمعت نفخ جبريل عليه السلام في درعها، فوصل أثرها إلى جوفها فحبلت: ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ أي: صارت حاملاً بعيسى فجاءه وكبر في بطنها في الساعة، وبعدها ظهر عليها من أمارات الطلق ما ظهر ﴿فَانْتَبَذَتْ﴾ واعتزلت وتباعدت منفردة ﴿بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ [مريم: 22] بعيداً عن العمران استحياءً من أهلها، ومن لوم الناس إياها وتعيرهم عليها بولادتها بلا زوج.

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ وظهر أماراة الولادة، فألجأها التشبث ﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ اليابسة؛ لتعتمد عليها عند الولادة، وتستر بها عن الناس ﴿قَالَتْ﴾ حينئذ من شدة حزنها وكآبتها، ووفور ضجرتها من ألم الملامة والفضيحة متيمنةً موتها: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ﴾ وُعِدْتُ ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ اللوم والفضيحة ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾ [مريم: 23] متروكاً معدوماً لا التفات لأحدٍ إليّ أصلاً.

ثم لما وضعت حملها واشتد الألم عليها ﴿فَنَادَاهَا﴾ أي: نادى الوليدُ أمه ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ بإلهام الله إياه وتنشيطاً: ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾ يا أمي، ولا يشتد عليك الأمر بواسطة ولادتي وظهوري بلا أب، واعلمي ﴿قَدْ جَعَلَ رَيْكَ تَحْتِكَ﴾ ولذا ﴿سَرِيًّا﴾ [مريم: 24] سيداً مطيعاً نقيّاً سجيّاً سخياً ذا إرهاصاتٍ وكراماتٍ، من جملتها: إنه ظهر لك من تحت رجلك نهراً جارياً لدفع عطشك وتطهير الفضلات عن بدنك وثيابك.

﴿وَوَجَدَ جُوعَكَ﴾ ﴿هُزِّي إِلَيْكِ﴾ أي: حرّكي إلى نفسك حين أخذت ﴿بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ التي في جنبك ﴿تَسَاقُطُ﴾ أي: تتساقط منها ثمارها ﴿عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: 25] بالغاً في النضج غايته، وحن وقت اجتنائه.

قيل: كانت النخلة يابسة لا رأس لها، والوقت وقت الشتاء، فتغصنت في تلك الحالة، وأثمرت ونضجت ثمارها كرامةً لعيسى وإرهاصاً لأمة صلوات الرحمن عليهما.

﴿فَكَلِمَةٍ وَأَشْرَى وَقَرِي عَيْنًا فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ فقولي إني نذرتُ للرحمن صوماً فلن أكلِمَ اليومَ إنسيّاً ﴿٢٦﴾ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئتِ شيئاً فرياً ﴿٢٧﴾ يتأخَت هرون ما كان أبوك أمراً سوو وما كانت أمك بغياً ﴿٢٨﴾ فأشارت إليه قالوا كيف تكلمت من كان في المهدي صبياً ﴿٢٩﴾ قال إني عبدُ الله أتسنى الكتب وجعلني نبياً ﴿٣٠﴾ وجعلني

مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبِرًا بِوَالِدِي وَلَمْ
يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَلِكَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَأَخْلَفَ
الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لَكِنِ
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ [مريم: 26 - 38].

﴿فكَلْبِي﴾ يا أمي من النخلة ﴿وَأَشْرَبِي﴾ من النهر ﴿وَقَرِي عَيْنًا﴾ أي: نوري عينك
بولدك وطببي نفسك به ﴿فإِذَا تَرِين﴾ أي: إن رأيت ﴿مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا﴾ يسألك عن
حالك وولدك ﴿فَقُولِي﴾ في جوابه؛ يعني: أشيري إليه: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾
أي: صمتًا عن التكلم ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26] أي: إنسانًا.

والحكمة في إلهام الله إياها بالصمت والسكوت حتى لا تجادل مع سفهاء الأنام؛
إذ ولدها يكفي عن مؤونة جوابها.

ثم لما ظهر أمر ولادتها وشاع بين الأنام قصتها، فمكثت مدة نفاسها في عمار
هناك وبعدما انقضت: ﴿فَأَتَتْ بِهِ﴾ أي: بولدها ﴿قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ أي: ولدها على
صدرها، فلما رآوه معها، أخذوا في لومها وتقريعها؛ حيث ﴿قَالُوا﴾ معيرين منادين بها
على سبيل التوبيخ واللوم: ﴿يَا مَرْيَمُ﴾ الصالحة العفيفة المشهورة بالعصمة في بيت
المقدس ﴿لَقَدْ جِئْتِ﴾ بالآخر ﴿شَيْئًا فَرِيًّا﴾ [مريم: 27] منكرًا بديعًا في غاية الشناعة
والفضاحة.

﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ هو رجل صالح نسبها إليه تهكمًا، وقيل: هي من أولاد
هارون أخي موسى، نسبها إليه وإن تطاولت المدة بينهما ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ﴾
منسوب إلى الفواحش والزنا والخروج عن حدود الله ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ [مريم:
28] زانية فاجرة بل هما من أصلح القوم وأزكاهم عن الفواحش والفسوق، فكيف أنت
ومن أين اكتسبت هذا؟

وبعدما تمادى تعبيرهم وتشنيعهم ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾⁽¹⁾ أي: إلى ولدها، بأن قل لهم في جوابهم ما يفحمون به ويسكتون، بل يتيهون ويتحIRON، ولما رأوا إشارتها إليه وتفويضها الجواب نحوه ﴿قَالُوا﴾ على سبيل الاستهزاء: ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: 29] رضيعاً ولم يُعهد من مثله التكلم، أنت قد خجلت واستحييت تدفيعتنا بهذا الرضيع، مع أنه معصوم لا ذنب له.

ولما رأى عيسى اشتداد اللائمين على أمة بالتقريح والتشنيع، واضطرار أمه واضطرابها من لومهم، أخذ في الجواب بإلهام الله إياه؛ حيث ﴿قَالَ﴾ مفصلاً معرباً على وجه الفصاحة والبلاغة، مشتملاً على الحكمة البالغة: لا تعيروا أيها الجاهلون عن أمري وعلو شأني في أمي الكاملة المتناهية في العصمة والعفة، ولا ترموها بما لا يليق بعلو شأنها وجلالة قدرها ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله، المستقل في حكمه وآثاره، خصني بالنبوة والرسالة، بأنواع الكرامات والمعجزات، وأبدعني من محض جوده من روحه، وأرسلني إلى عباده للهداية والإرشاد إلى توحيدِهِ؛ لذلك ﴿آتَانِي الْكِتَابَ﴾ أي: الإنجيل النازل من عنده علي؛ لترويج رسالتي وإرشادي وتتميم تكميلي ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مريم: 30] كسائر الأنبياء، ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ نفاعاً كثير الخير والبركة لأهل الصلاح من البرية ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ وحيثما توطنتُ وجلستُ معهم يصل خيري إليهم.

﴿و﴾ من كمال تربية الله وتزكيته إياي ﴿أَوْصَانِي﴾ وأمرني ﴿بِالصَّلَاةِ﴾ والميل التام والتوجه نحوه بالجوارح والأركان ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ أي: التخلية والتطهير عن جميع الرذائل والخبائث المتعلقة بالنفوس البشرية، المنغمسة بالعلائق الدنيوية، المبعدة عن صفاء الوحدة الذاتية ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: 31] بروح الله الذي أبدعني منه خالصاً

(1) بين الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقه، وعرفت بإلهام الله أنه نبي مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحانه، وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في نطق ابنها، وهذا غاية حسن اليقين وسماع إلهام الحق بلا واسطة، ولما علمت شأن عيسى آمنت برسالته وعظمتها عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته، ولا يجوز عند الكبراء جواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها في حضرة عيسى، ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم عند حاجاتهم بفهم الحقائق. قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها فيما تقول فأنطق الله عيسى ببراءتها. قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطرار حين لا تشتت الهمة على الرجوع إلى الحق.

صافياً عن جميع الكدورات، وأوصاني بما أوصاني من عناية منه لأكون باقياً على صفائي، وطهارة لاهوتي بلا كدرٍ من خباثت الناسوت.

﴿و﴾ جعلني أيضاً ﴿بَرًّا﴾ أي: باراً محسناً ﴿بِوَالِدَتِي﴾ ممثلاً بأمرها، قائماً بخدمتها، خافضاً جناح الذل من الرحمة إياها، والحمد لولي الحمد الذي رباني سعيداً على الطهارة والصلاح وأنواع الكرامة والفلاح والتذلل والتواضع مع عموم عباده ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾ متكبِّراً متجبراً على الناس ﴿شَقِيًّا﴾ [مريم: 32] بعيداً عن روح الله مستجلباً لعذابه.

﴿و﴾ متى سلمني الله، وطهرني عن جميع ما يعوقني عن مقتضى صرافة الوحدة الذاتية الإلهية المعبرة عنها بروح الله صار ﴿السَّلَامُ عَلَيَّ﴾ أي: سلام الله وحفظه ﴿يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ عن أمرٍ يحفظني عن ميسر الشيطان، ﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ﴾ يحفظني عن شره ووسوسته أيضاً ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ﴾ للحشر أكون ﴿حَيًّا﴾ [مريم: 33] بحياة الله وروحه كما كنت قبل هذا.

ثم لما سمعوا من عيسى ما سمعوا، تاهوا وتحيروا في أمره، وصاروا حيارى متعجبين في علو شأنه وشأن والدته وجلالة قدرهما، فاختلفوا وتحزبوا، وفرقة منهم قالت بالوهيته، وفرقة قالت بإبنيته لله، وفرقة قالت بالأقانيم، ومنهم من رماه وأمه بما لا يليق بشأنهما.

أخبر سبحانه حبيبه بما هو الواقع والحق الصريح فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: القائل بهذه الكلمات والموصوف بهذه الصفات المذكورة هو ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لا ما قاله الغلاة من النصارى، ولا ما قاله طغاة اليهود بل ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ هذا ﴿الَّذِي﴾ ذكر لك يا أكمل الرسل ﴿فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ [مريم: 34] ويترددون، مع أنه لا ريب فيه، لا ما قالته النصارى بأنه ابن الله.

إذ ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ﴾ أي: ما صحَّ وجاز بعلو شأنه سبحانه ﴿أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ﴾ أي: هو منزّه في ذاته عن الأهل والولد؛ لأنه لا يليق بذاته المعاونة والاستظهارُ بهما تعالى عن ذلك، بل من حكمه وشأنه أنه ﴿إِذَا قَضَىٰ﴾ وأراد ﴿أَمْرًا﴾ من الأمور الكائنة في عالم الأمر ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾ حين تعلق إرادته بتكوينه: ﴿كُنْ﴾ بلا ترتيب في السمع بتقديم الكاف على النون.

إذ كلامه القائم بنفسه سبحانه نفسي ذاتي لا يتوهم فيه الحروف والأصوات

ومقاطعها؛ ليتصور الترتيب بالتقدم والتأخر كما يتوهم في الألفاظ الصادرة عنا، بل يخلق سبحانه بقدرته الكاملة في لساننا لفظاً معجزاً لا من جنس ألفاظنا ليسع لنا التعبير عن كلامه وقت إرادة نفوذ قضائه، وهو لفظه: «كن» وعن حصول المقضي بلفظ: ﴿فَيَكُونُ﴾ [مريم: 35] أيضاً بلا تراخٍ وتعقيب يفهم من الفاء، ومن كان شأنه هذا من أين يكون له حاجة إلى الأهل والولد وإحبال المرأة ووقاعها؟! تعالى عما يقولون علواً كبيراً.

بل هو سبحانه واحدٌ أحدٌ فردٌ وترٌ صمدٌ لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً هذا؛ أي: من قوله: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [مريم: 34] إلى هنا كلامٌ وقع في البين.

ثم قال سبحانه حكايةً عن عيسى، ومن جملة ما أوحى إليه: ﴿وَ﴾ بعدما بالغ عيسى في بيان طهارته وعصمة أمه، وتكلم في غير أوان التكلم بكلام عجيبٍ غريبٍ، علم بنور النبوة ونجابة الفطرة أن بعضهم قد يقولون في شأنه وشأن أمه ويتخذونه إلهًا، أورد كلاماً نافياً لظنونهم وجهالاتهم دافعاً لغلوهم واتخاذهم.

فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الذي أوجدني وأبدعني بلا أبٍ هو ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني وأمي بأنواع الكرامة، وأظهرني من كتم العدم بمقتضى قدرته ﴿وَ﴾ هو سبحانه ﴿رَبُّكُمْ﴾ أيضاً أوجدكم وأظهركم مثلي إيجاباً إبداعياً ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ ووحدوه ولا تشركوا معه شيئاً من المخلوقات، وتوجهوا نحوه بالتذلل التام والانكسار؛ إذ هو المستحق للعبادة لا معبود سواه، ولا إله إلا هو ﴿هَذَا﴾ الذي بينت لكم ﴿صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ﴾ [مريم: 36] وطريق واضحٍ سويٍّ موصلٍ إلى معرفة الحق وتوحيده، فاتبعوه إن كنتم مؤمنين موقنين بتوحيده.

وبعدما نبههم عيسى - صلوات الرحمن عليه - بالطريق الأبين الأوضح ﴿فَاخْتَلَفَ﴾ (الأخزاب) أي: فرق النصارى واليهود في شأنه وشأن أمه اختلافاً ناشئاً ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ بلا سندٍ شرعيٍّ وعقليٍّ، فأفرط النصارى باتخاذهم إلهًا وابتناً له، وفرط اليهود بنسبته وأمه إلى ما لا يليق بشأنهما.

وبالجملة: فاستحق كلا الفريقين بأشد العذاب وأسوأ العقاب ﴿فَوَيْلٌ﴾ عظيمٌ وعذابٌ شديدٌ أليمٌ ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ستروا ما هو الحق في شأنه، وعدلوا عنه إلى الباطل بلا حجةٍ وبرهانٍ ﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: 37] أي: من شهود يوم القيامة وظهوره، وهم يُسحبون فيه على وجوههم نحو النار، ويُكبون عليها صاغرين مضطربين.

﴿أَسْمِعْ﴾ أيها المسمع ﴿بِهِمْ﴾ أي: بأنينهم وحنينهم ﴿وَأَبْصِرْ﴾ أيها المبصر بأغلالهم وسلاسلهم ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ للعرض والحساب مضطرين مسحوبين ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ﴾ الخارجون عن مقتضى أوامرنا ونواهينا ﴿الْيَوْمَ﴾ الذي في النشأة الأولى ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [مريم: 38] وجهل عظيم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعه.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾ [مريم: 39 - 51].

﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ يا أكمل الرسل من عندك فهم ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ المعدة للجزاء؛ بحيث لا يكون فيها التلاقي والتدارك على ما فات سوى الحسرة والندامة الغير المفيدة ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ونزل العذاب ومضى زمان امتثال المأمور ﴿وَو﴾ الحال أنه ﴿هُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وغرور عن مضيه ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: 39] ولا يصدقون بإتيان هذا اليوم الموعود على السنة الرسل والكتب، وكيف لا يصدقون هذا اليوم أولئك الكاذبون المكذبون المستغرقون في بحر الغفلة والضلال التائهون في تيه الغرور.

﴿إِنَّا﴾ من مقام قهرنا وجلالنا ﴿نَحْنُ﴾ بانفرادنا ووجدتنا ﴿نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ بعد انقهارها واضمحلال أجزائها وتشتيت أركانها بمقتضى القدرة الغالبة؛ بحيث صار كل من عليها فان، ولم يبق سوى وجهنا الكريم وصفاتنا القديمة، فانقلبت

تجلياتنا المتشعبة المتجددة من هذا النمط البديع إلى نمطٍ أبدع منه وأكمل؛ إذ نحن في كل يوم وآنٍ في شأنٍ، ولا يشغلنا شأنٌ عن شأنٍ.

﴿و﴾ كيف لا نرث من على الأرض الوجودَ وفضاءَ الشهود؛ إذ الكل ﴿إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: 40] رجوع الظل إلى ذي الظل، والأمواج إلى البحر، والأضواء والأظلال إلى شمس الذات، وبعد رجوع الكل إلينا نُودي من وراء سرادقات عزنا وجلالنا: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟! وأجيب أيضًا منها؛ إذ لا يجب الوجود لسوانا: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ للأظلال والأغيار.

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المتلوِّ عليك المنزل إليك جدك ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: محامد أخلاقه ومحاسن شيمه؛ لتتفع بها أنت ومن معك من المؤمنين، وتمثل بأخلاقه أنت وهم ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ صدوقًا مبالغًا في الصدق والصدقة وتصديق الحق وتوحيده ﴿نَبِيًّا﴾ [مريم: 41] من خلص الأنبياء.

اذكر أوان انكشافه وإيقاظه من منام الغفلة التي هي عبادة الأوثان والأصنام وقت: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ مستنكرًا عليه متعجبًا من أمره، مناديًا له رجاء أن يتفطن ويتنبه بما تنبه به هو: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ﴾ وتطيع ﴿مَا لَا يَسْمَعُ﴾ أي: شيئًا لا يقدر على السمع ﴿وَلَا يَبْصُرُ﴾ أي: لا يقدر على الإبصار، والمعبود لا بد أن يرى ويسمع أحوال عباده وحاجاتهم ومناجاتهم، ﴿و﴾ إذا لم يسمع ولم يبصر ﴿لَا يُغْنِي﴾ ويدفع ﴿عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: 42] من مكروهاتك ولا يعينك، فلا يصلح إذاً للألوهية والربوبية، فلم عبدت وأطعت له مع أنه نحتته بيدك وأظهرت أنت هيكله وشكله، والعجب منك كل العجب أنه مصنوعك أخذته إلهاً صانعًا معبودًا مستحقًا للعبادة، مع أنك من ذوي الرشد والعلم، وهو جماد لا شعور له أصلًا.

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي﴾ وإن كنت ابنك أصغر منك لكن ﴿قَدْ جَاءَنِي﴾ ونزل عليّ ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ من قبل الحق مع صغر سني ﴿مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾⁽¹⁾ مع كبرك؛ لأن الفضل بيد الله وبمقتضى إرادته يؤتیه من يشاء ﴿فَاتَّبِعْنِي﴾ أي: اتبع ما أنزل عليّ من قبل ربي من

(1) قال في التأويلات: وذلك؛ لأن الفيض الإلهي إذا أفيض يقبله الروح لصفائه، ولكن لا يمسكه للطفاته ويقبله القلب الصافي ويمسكه لكثافته، كما أن نور النفس الشمس إذا أفاض يقبله الهواء لصفائها ولكن لا يمسكه للطفاتها، ويقبله المرآة الصافية لصفائها ويمسكه لكثافتها، فقد أوتي المرآة الصافية والأرض من نور الشمس ما لم يؤت الهواء.

خلوص الاعتقاد ﴿أَهْدِكَ﴾ بتوفيق الله وإرشاده ﴿صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 43] موصلًا إلى المعبود بالحق وتوحيده.

﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ بعباده هذه التماثيل الباطلة والهيكل العاطلة، إذ ما هو إلا باغوائه وتضليله؛ لأنه عدو لك ولأبناء آدم عداوةً قديمةً مستمرة ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ المغوي المضل عن طريق الحق ﴿كَانَ﴾ من الأزل إلى الأبد ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ المفيض لأصناف الخيرات والسعادات سيما الإيمان والعرفان المنجي عن الحرمان والخذلان عند لقاء الحنان المنان ﴿عَصِيًّا﴾ [مريم: 44] عصى هو وانتظر لعصيان غيره وسعى بإضلاله وتسويلاته ليضل أهل الحق عن طريقه.

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي﴾ من غاية إشفاعي وعطفي ﴿أَخَافُ﴾ عليك ﴿أَنْ يَمَسَّكَ﴾ وينزل عليك ﴿عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ المنتقم لأهل الضلال والطغيان بدل الثواب والغفران ﴿فَتَكُونَ﴾ حينئذٍ بشقاوتك وطغيانك ﴿لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: 45] صديقًا، وللرحمن عدوًّا ببيغيك وعصيانك له ومتابعتك لعدوه.

ثم لما تمادى مكالمة إبراهيم مع أبيه، ومحاورته على سبيل النصيح والتذكير ﴿قَالَ﴾ أبوه مفرغًا عليه مهددًا له مضللًا إياه: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ﴾ أي: معرض بريء ﴿عَنْ﴾ إِلَهِي﴾ ومعبوداتي، مع أن عبادتهم أولى وأليق بحالك ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ إذ خير الأولاد أن يتبع آباءه في الدين، سيما وقد سبب أجدادك على هذا وأنت استنكفت عن عبادة آلهتنا، انتبه عن اعتقادك هذا، والله ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ﴾ ولم تمتنع ﴿لَأَزْجِمَنَّكَ﴾ وأرمنيك بالأحجار على رءوس الأشهاد حتى تموت، قم من عندي ﴿وَاهْجُرْنِي﴾ واتركني ﴿مَلِيًّا﴾ [مريم: 46] زمانًا طويلًا، فإن ندمت عن اعتقادك هذا، ورجعت إلى ما كنا عليه.

يعني: عبادة الأصنام. فارجع إلي، وإلا فاذهب لا علاقة بيني وبينك فانا بريء منك.

ثم لما رأى إبراهيم ^{الظلمة} شدة غيئه وضلاله، ورسوخ جهله وطغيانه ﴿قَالَ﴾ مسترجعًا إلى الله مودعًا عليه مسلمًا: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾ أي: سلامي عليك يا أبي، أهجرك بإجازتك إلا أنني ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ لينقذك من أوزار الشرك، ويوصلك إلى مرتبة توحيده شكرًا لأبوتك، ورعاية لحضانتك، والتجئ نحو الحق، وألوذ به من شرك الذي هددتني به، ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: 47] مشفقًا رحيمًا يحفظني من شرك ومن شر جميع من عاداني.

﴿وَ﴾ متى لم يُفد لك نصحي، ولم ينفع لك تذكيري ووعظي ﴿أَغْتَرِلْكُمْ﴾

وأترككم على حالكم ﴿و﴾ أترك أيضاً ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ وتعبدون ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ وأتبرأ عنهم ﴿وَأَدْعُو رَبِّي﴾ الذي رباني بفضله بالإيمان، وأوصلني بلطفه إلى فضاء التوحيد والعرفان، وأعبد إياه وأطيعه في جميع أوقاتي وحالاتي ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي﴾ والتوجه نحو والتحنن إليه ﴿شَقِيًّا﴾ [مريم: 48] خائباً خاسراً عن رحمته، ذا شقاوة جالبة لسخط الله وغضبه.

﴿فَلَمَّا اغْتَرَزَ لَهُمْ﴾ وبعده عنهم، واختار الغربية والفرار من بينهم ﴿و﴾ ترك عبادة ﴿مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ من الأوثان والأصنام ﴿وَهَبْنَا لَهُ﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ليؤانس بهم، ويدفع كربة الغربية بصحبتهما ﴿و﴾ لنجاة طيبتهما وكرامة فطرتهما ﴿كُلًّا﴾ منهما ﴿جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ [مريم: 49] مثل أبيهما مهبطاً للوحي والإلهام مثله.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ﴾ أي: لإبراهيم وولديه ﴿مِن﴾ سعة ﴿رُحْمَتِنَا﴾ ووفور جودنا الأموال والأولاد والجاه والثروة، إلى أن صاروا مرجع الأنام وحاكمهم في الأحكام إلى يوم القيامة ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ﴾ أي: جعلنا ثناءهم ومدحهم العائد إليهم عن السنة البرايا ثناء صدقٍ وتحقيقٍ، لا خطابة تحننٍ كثناء سائر الملوك والجبابرة، لذلك صار ثناؤهم ﴿عَلَيْنَا﴾ [مريم: 50] مظهرًا لعلو رتبتهم وشأنهم إلى انقراض النشأة الأولى، كل ذلك بركة دعاء إبراهيم عليه السلام، وإجابة الحق له؛ حيث قال في مناجاته مع ربه: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: 84].

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المنزل عليك أخاك ﴿مُوسَى﴾ الكليم وقصة انكشافه من الشجرة المباركة ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال انكشافه وشهوده بوحدة الحق ﴿كَانَ مُخْلِصًا﴾⁽¹⁾ خُصَّ للتوحيد، وصفا عن أقدار ناسوته مطلقاً ﴿و﴾ مع ذلك ﴿كَانَ﴾

(1) قال في التأويلات: ثم اعلم أن الإخلاص في العبودية مقام الأولياء، فلا يكون ولي إلا وهو ولي مخلص، ولا يكذبني إلا وهو ولي مخلص، ولا يكون كل مخلص نبياً، ولا يكون رسول إلا وهو نبي، ولا يكون كل نبي رسولاً، والمخلص بكسر اللام: من أخلص نفسه في العبودية بالتزكية عن أوصاف الإنسانية الحيوانية، والمخلص بفتح اللام: من أخلصه الله بعد التزكية بالتحلية بصفات الروحانية الربانية كما قال النبي ﷺ: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» أي: من أخلص نفسه بالتزكية في الله، والله ظهرت؛ أي: أظهر الله بالتحلية ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وقال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يبعد

رَسُولًا ﴿٥١﴾ مرسلاً إلى بني إسرائيل؛ للإرشاد والتكميل مؤيداً بالكتاب والمعجزات ﴿نَبِيًّا﴾ [مريم: 51] أيضاً بالوحي والإلهام والرؤيا.

﴿وَنَدَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْتُهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾
 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
 وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا
 عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبْتِنَا إِذْ أَنْتَلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾
 فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ
 وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ
 عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ
 ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمْ مَائِدَاتُ
 وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ [مريم: 52 - 64].

﴿٥١﴾ لكمال إخلاصه ومزيد اختصاصه بنا ﴿نَادَيْنَاهُ﴾ بعد المجاهدة الكثيرة والرياضات البليغة ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ أي: ذي اليمين والبركة وأنواع السعادة لموسى ﴿٥٢﴾ بعدما انكشف بالنداء بما انكشف وشهد ما شهد ﴿قَرَّبْنَاهُ﴾ بنا إلى أن صار ﴿نَجِيًّا﴾ [مريم: 52] مناجياً بنا متكلماً معنا؛ إذ كنا حينئذ سمعنا وبصره وجميع قواه، فبنا يسمع، وبنا يبصر، وبنا يتكلم.

فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ أي: أنا الذي أتولى تحلية قلوب المخلصين بتجلي صفات جمالي وجلالي، وفي الحقيقة لا تكون العبودية مقبولة إلا من المخلصين كقوله: ﴿وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَغْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5] وإخلاص المخلصين مراتب: أدناها: أن تكون العبودية لله خالصاً، ولا تكون لغير الله فيها شركة. وأوسطها: أن يكون العبد مخلصاً في بذل الوجود لله وفي الله. وأعلى درجة: المخلصين أن يخلصهم الله من حيس وجودهم بأن يفنيهم عنهم ويبقيهم بجواره.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ كَمَالِ رَحْمَتِنَا﴾ وفضلنا إياه تأييداً له وتعصيماً ﴿أَخَاهُ هَارُونَ﴾ ليؤيده ويقويه في تنفيذ أحكام النبوة والرسالة ﴿نَبِيًّا﴾ [مريم: 53] ليكون أيضاً على عزيمة صادقة وقصد خالص في إجراء الأحكام الإلهية.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾ أيضاً جذك ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ذبيح الله الراضي بجميع ما جرى عليه من قضائه ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال وثوقه واعتماده على الله وتفويضه الأمور كلها إليه ﴿كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ والعهد عند الله وافيًا لميثاقه، صابراً على مصائبه وبلائه، شاكراً لآلائه ونعمائه ﴿وَكَانَ﴾ أيضاً كأبيه وإخوته ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 54] وإن لم ينزل عليه الشرع؛ إذ بعض أولاد إبراهيم - صلوات الرحمن عليه وعليهم - كانوا أنبياء مرسلين جارين على ملة أبيهم وشرعه.

﴿وَ﴾ من خصائله الحميدة أنه ﴿كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾ أولاً؛ لأنهم أولى بالإرشاد والتكميل وأحق من غيرهم ﴿بِالصَّلَاةِ﴾ التي هي التوجه نحو الحق بجميع الجوارح والأركان، والتقرب نحوه عن ظهر القلب ومحض الجنان ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ التي هي تصفية النية وتخلية الطوية عن الميل إلى مزخرفات الدنيا وحطامها الزائلة، ﴿وَكَانَ﴾ من كمال تنزهه عن العلائق والعوائق العائقة عن التوجه الخالص نحو الحق ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ الذي رباه على كمال الرضا والتسليم ﴿مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 55] لوفائه الوعد، واستقامته فيه، وصبره على ما جرى عليه من البلوى.

﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أيضاً ﴿إِدْرِيسَ﴾ صاحب دراسة التوحيد والعرفان، وقالع أهوية النفس وأمانيتها بشدائد الرياضات والمجاهدات في مسالك التصديق والإيقان ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال رشدته وحكمته ﴿كَانَ صِدِّيقًا﴾ مبالغاً في التصديق والتحقيق ﴿نَبِيًّا﴾ [مريم: 56] مبعوثاً إلى الناس كسائر الأنبياء للهداية والتكميل.

﴿وَ﴾ لعلو شأنه وسمو برهانه وكمال تصفيته، وتزكيته عن لوازم البشرية ﴿رَفَعْنَاهُ﴾ تطفأ إياه ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: 57] هو أعلى درجات المعرفة والتوحيد.

وقيل: إلى السماء الرابعة أو السادسة.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون من زكريا إلى إدريس كلهم أنبياء الله، وأمناءه في أرضه؛ لأنهم ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، واصطفاهم من بين البرية للهداية والتكميل، وهم ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ المنتشئين ﴿مِنَ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾

في السفينة حين ظهر الطوفان على وجه الأرض ﴿وَوَ﴾ بعضهم ﴿مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ﴾ ابنه يعقوب الملقب من عند الله ﴿إِسْرَائِيلَ وَ﴾ وكل من ﴿مِمَّنْ هَدَيْنَا﴾ إلى توحيدنا ﴿وَاجْتَبَيْنَا﴾ من بين البرايا للتكميل والتشريع، ووضع الأحكام بين الأنام كلهم من كمال يقينهم وعرفانهم وتمكنهم في مقر التوحيد ﴿إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ﴾ ودلائل توحيده وتجريده ﴿خَرُّوا﴾ خرواً تواضع ورهبة ﴿سُجَّدًا﴾ متذللين واضعين جباههم على تراب المذلة والهوان، راجين من سعة رحمته على مقتضى لطفه وجماله ﴿وَبُكِّيَا﴾ [مريم: 58] باكين خائفين من خشية الله بمقتضى قهره وجلاله، فإن المؤمن لا بد أن يكون في جميع حالاته بين الخوف والرجاء.

ثم لما ظهر على الأرض التي هي محل الشرور والفتن وأنواع الفسادات ما ظهر من أنواع المكروهات والمنكرات، وهم عند ظهورها واشتغارها بذلوا جهدهم في تنفيذ الأحكام الشرعية المنزلة على مقتضى زمان كل منهم، فكملا وأرشدوا مقدار جهدهم وطاقتهم.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ﴾ واستعقبهم ﴿خَلْفٌ﴾ سوء - بالسكون - لا خلف جيد صدق - بالجرمة - قد ﴿أَضَاعُوا﴾ وأبطلوا ﴿الصَّلَاةَ﴾ المقربة نحو الحق مع أنها من أقوى أسباب الإيمان ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ النفسانية المبعدة عنه الجالبة لأنواع العذاب والنكال، وأباحوها لنفوسهم وأصروا على إباحتها ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ﴾ في النشأة الأولى ﴿غِيَا﴾ [مريم: 59] شراً وخسراناً أو عذاباً ونيراناً يترتب على شهواتهم ولذاتهم الفانية.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ ورجع عنها نادماً ولم يرجع إليها أصلاً ﴿وَأَمَّنَ﴾ أي: صدق حرمتها ﴿وَ﴾ بعد التوبة والرجوع ﴿عَمِلَ صَالِحًا﴾ ليصلح ما أفسد بمتابعة الهوى ﴿فَأُولَئِكَ﴾ التائبون الآيرون النادمون عما صدر عنهم من متابعة الهوى بإغواء الشيطان وإغرائه ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ لسائر المؤمنين المطيعين ﴿وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: 60] أي: لا يُنقصون شيئاً من درجات المؤمنين الغير العاصين، إن كانت توبتهم على وجه الإخلاص والندامة الكاملة، بل لهم كسائر عباد الله.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ﴾ تفضلاً عليهم وجزاء لأعمالهم وإيمانهم ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: بلوح القضاء ومضي العلم يصلون إليها ويتمكنون فيها ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال عطفه ورحمته لعباده ﴿كَانَ وَعْدُهُ﴾ الذي وعده إياهم ﴿مَأْتِيًا﴾ [مريم: 61] أي: حاصلًا بلا ريب وتردد.

ومتى دخلوا في دار السلام ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ من أحد ﴿لَغْوًا﴾ فضولاً من الكلام ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ من كل جانب تحيةً وتكريماً وترحيباً ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ﴾ الصوري والمعنوي معداً مهياً ﴿فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا﴾⁽¹⁾ [مريم: 62] أي: مستوعباً لجميع الأوقات؛ إذ أكلها دائم.

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ الموصوفة الموعودة ﴿الَّتِي نُورِثُ﴾ أي: نوطن ونمكن ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ فيها ﴿مَنْ كَانَ﴾ منهم ﴿تَقِيًّا﴾ [مريم: 63] متصفاً بالتقوى خذراً عن الهوى خائفاً.

﴿وَ﴾ بعدما أبطأ الوحي على رسول الله حين سأله المشركون من قصة أصحاب الكهف وأمر الروح وقصة ذي القرنين، فوعد لهم الجواب ولم يستثن، وانقطع الوحي خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين. حتى عثروه واستهزءوا معه؛ حيث قالوا: ودّعه ربه وقلاه.

ثم لما نزل جبريل عليه السلام استبطأ نزوله وشكا، قال جبريل عليه السلام في جوابه: نحن معاشر الملائكة ﴿مَا نَنْزَلُ﴾ ونوحى إلى أحد ﴿إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ وإنزاله وإرساله؛ إذ التصرف ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾ أي: عندنا وفي علنا ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾ أي: في سرنا واستعدادنا، وما غاب عنا وخفي علينا ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ الطرفين المذكورين، وبالجملة: مستوعبٌ بنا، محيطٌ لجميع أحوالنا بلا فوت شيءٍ وغيبته عنه، بل الكل حاضرٌ عنده ﴿وَ﴾ حينئذٍ ﴿مَا كَانَ رَبُّكَ﴾ تعالى شأنه ﴿نَسِيًّا﴾ [مريم: 64] حتى يُنسب إبطاء الوحي إلى نسيانه.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾^(٦٥)
 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثٌ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا^(٦٦) أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
 يَكْ شَيْئًا^(٦٧) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا^(٦٨) ثُمَّ
 لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا^(٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا

(1) إن الله سبحانه حثّ حبيبه على ذكر خليله -عليهما السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلّة من الوجد والحال والزفرة والغيرة وكسر أصنام الطبيعة، والخروج مما دون الحقيقة، وعن الصديقية في خلته، والصديق من تواتر أنوار المشاهدة، واليقين، وإحاطة نور العصمة عليه بالسرمدية.

﴿٧٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَذَرْنَا
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَحِيمًا ﴿٧٢﴾ وَإِذْ أَنْتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي
الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ
هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ الصَّلَاحُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾ [مريم: 65 - 76].

وكيف يتصور نسيانه؛ إذ هو ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لا يعزب
ويغيب عن علمه شيء منها لمحبة، وإذ تحققت ما تلونا عليك يا أكمل الرسل وتأملت
في معناه حق التأمل والتدبر ﴿فَاعْبُدْهُ﴾⁽¹⁾ راجيًا منه العناية على العبادة وجزاء الخير
﴿وَاضْطَبِّرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ وتحمل لمتاعبها، واثبت عليها، ولا تستعجل بوحى ما قصدت
وأحببت نزوله، ولا تقنط أيضًا؛ إذ الكل بيده مرهونٌ بوقت، ولا تضطرب من استهزاء
الكفرة وسخريتهم، وكيف اضطربت ﴿هَلْ تَعْلَمُ﴾ وتسمع ﴿لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65] مثلاً
مسمى بالإله المستحق للتوجه والعبودية لإنجاح المطلوب سواء حتى ترجع إليه، فلك
العبادة والاضطراب وترك الاضطراب والاستعجال، وتفويض جميع الأمور إلى الكبير
المتعال.

﴿و﴾ من غاية الجهل ونهاية الغفل عن ربوبيته ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ المجبول على
النسيان والكفران بنعم الله وإنكار قدرته على إعادة المعدوم: ﴿أَيُّدًا مَا مِثُّ﴾ وصرث
عظامًا ورفاتًا ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ﴾ من الأرض ﴿حَيًّا﴾ [مريم: 66] سويًا مُعَادًا؟! كلا وحاشا
هذا محالٌ باطلٌ، وضلالٌ ظاهرٌ.

(1) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أنه تعالى خالق ورب سموات الأرواح وأرض الأجساد وما
بينهما من النفوس والقلوب والأسرار، فاعبده بجسدك ونفسك وقلبك وسرك وروحك، فعبادة
جسدك إياه بأركان الشريعة وهي: الاتمرار بما أمرك الله به، والانتهاة عما نهاك الله عنه، وعبادة
نفسك بأداب الطريقة وهي: ترك موافقات هواها، ولزوم مخالفة هواها، وعبادة القلب بالإعراض
عن الدنيا وما فيها، والإقبال على الآخرة ومكارمها، وعبادة السر خلوة عن تعلقات الكونين
اتصالاً بالله ومحبة له، وعبادة الروح ببذل الوجود ليل الشهود.

﴿أ﴾ ينكر المنكر المصّر على قدرتنا، ويصرّ على الإنكار ﴿وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ﴾
المكابر المعاند ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ﴾ وأبدعناه ﴿مِنْ قَبْلُ وَ﴾ الحال أنه ﴿لَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 67]
أي: مما يطلق عليه الشيء، ولا مسبوقة بشيء، فقد رنا على إيجاده وإظهاره من
العدم الصّرف، ولمّ لمّ نقدر على إعادته بعد سبق أجزاءه، والإعادة والإبداء وإن كانا
عندنا على السواء، إلا أن الإعادة بالنسبة إلى فهمهم أسهل وأيسر من الإبداء والإبداع
لا عن شيء.

﴿فَوَرَبِّكَ﴾ الذي هو أعظم الأسماء الإلهية وأشملها وبعزته وجلاله
﴿لَنُخْشِرَنَّهُمْ﴾ أولئك الضالين ﴿وَالشَّيَاطِينِ﴾ المضلين لهم معهم، منخرطين في
سلسلتهم ﴿ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ﴾ مقيدين مغلولين ﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ [مريم: 68] باركين
على الركب، قائمين على أطراف الأصابع بلا تمكن لهم واطمئنان مثل الجاني الخائف
عند الحاكم القاهر القادر على أنواع الانتقام.

﴿ثُمَّ﴾ بعد حشرهم وإحضارهم على النار ﴿لَنُتْرَعَنَّ﴾ أي: ننتخبين ونخرجن ﴿مِنْ
كُلِّ شَيْعَةٍ﴾ أي: فرقة شاعت منهم موجبات العذاب والنكال ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ﴾
المفيض لهم أنواع الخيرات والبركات ﴿عِتِيًّا﴾ [مريم: 69] جراءة على العصيان له
وعلى ترك أوامره وارتكاب نواهيه، لي طرح أولاً على مقر النار، ثم الأمثل فالأمثل إلى
انطراح الكل فيها على تفاوت طبقاتهم ودرجاتهم في موجباتها قوة وضعفاً.
﴿ثُمَّ﴾ بعد انتزاعها وانتخابنا ﴿لَنُخْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى﴾ وأحق ﴿بِهَا﴾ أي:
بدخول النار ﴿صَلِيًّا﴾ [مريم: 70] أي: دخولاً وطرحاً أولياً سابقاً على الكل، وهم
الرؤساء الضالون المضلون؛ إذ يضاعف عذابهم لضلالهم وإضلالهم.

ثم قال سبحانه مخاطباً لبني آدم بأجمعهم: لا تغتروا بدنياكم ولذاتها وشهواتها،
﴿وَ﴾ اعلموا ﴿إِنْ مِّنْكُمْ﴾ أي: ما منكم أيها المتلذذون بزخرفة الدنيا ﴿إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أي:
وارد النار وواقعها، ذاق كل منكم من عذابها مقدار ما يتلذذ من الدنيا.

أما المؤمنون المطيعون المتقون الذين يقنعون في الدنيا بسدّ جوعه ولبس خشن
وكن ضروري، فيمرون عليها وهي خامدة عبرة لهم منها وشكراً لنعمة النجاة عنها.

وأما المؤمنون العاصون التائبون، فيذوقون من عذابها مقدار تلذذهم بالمعاصي،
ثم يخرجون على مقتضى عدله سبحانه.

وأما أصحاب الكبائر من المؤمنين الخارجين من الدنيا عليها بلا توبة، وعموم

الكفرة والمشركين، فهم الواردون المقصورون على الورد فيها إلا أن المؤمنين تلحقهم الشفاعة.

وأما الكفرة فهم الخالدون المخلدون لا نجاة لهم منها أصلاً.

ولا ترددوا أيها السامعون ولا تشكوا في المذكور؛ إذ ﴿كَانَ﴾ ورودكم وعرض النار عليكم من جملة الأحكام المبرمة الإلهية التي وجب ﴿عَلَى رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل وجوباً ﴿حَثْمًا مُّقْضِيًّا﴾ [مريم: 71] محققاً بلا شبهة وتخلف أوجبها سبحانه على نفسه ليحكم ومصالح خص سبحانه في سترها ولم يفش على أحد.

﴿ثُمَّ﴾ بعد الورد والوصول ﴿تَنْجِي﴾ ونخلص ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ عن محارمنا في النشأة الأولى اتقاء من سخطنا وطلبنا لمرضاتنا ﴿وَوَدَّرُ الظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى أوامرنا ونواهينا خالدين ﴿فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: 72] لا يمكنهم الخروج والتجاوز عنها أصلاً، بل صاروا مزدحمين فيها مضيقين معذبين بأنواع العذاب أبد الآباد.

﴿وَو﴾ كيف لا يخلدون في النار، وهم من كمال غيهم وضلالهم ونهاية غفلتهم وقسوتهم ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ في نشأة الاختبار ﴿آيَاتِنَا﴾ الدالة على توحيدنا وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات في الإعجاز بلا ريب وتردد ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بعدما عجزوا عن معارضتها وأفحموا عن المقابلة معها، متشبثين بما عندهم من المال والجاه والثروة والرئاسة، مفتخرين بها قائلين على سبيل التهكم ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا أَي: الْفَرِيقِينَ﴾ أي: نحن الأغنياء المتلذذون بأنواع اللذات المتمكنون بجميع المرادات والشهوات، أم أنتم أيها الفقراء الضعفاء المحتاجون بما تقتاتون في يومكم هذا؟ ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ أي: مرتبةً ومكاناً عند الله ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم: 73] مجلساً ومنزلاً عنده، ولولا أنا أفضل وأخير منكم عند الله، لما أعطانا ما أعطانا ولما منع عنكم ما منع.

ثم لما افتخروا وتفضلوا على المؤمنين بما عندهم من حطام الدنيا وزخرفتها، رد عليهم وهذدهم على الوجه الأبلغ الأتم، فقال على سبيل العبرة: ﴿وَكَمْ﴾ أي: كثيراً ﴿أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ في الأزمنة الماضية ﴿مِّنْ﴾ أهل ﴿قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ﴾ وأكثر من هؤلاء المفتخرين المعاندين ﴿أَنَانًا﴾ أي: من جهة الأمتعة الدنيوية، وما يترتب عليها من الجاه والثروة والكبر والخيلاء ﴿وَو﴾ أحسن ﴿رِبْعِيًّا﴾ [مريم: 74] أي: زينةً وبهاءً.

ثم لما لم يتذكروا بالآيات والنذر، ولم يتفطنوا منها إلى توحيد الحق وصفائه،

ولم يشكروا نِعْمَهُ، بل أصروا واستكبروا بما عندهم من المزخرفات الفانية، فهلكوا واستوصلوا ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل نيايةً عنا كلامًا ناشئًا عن محض الحكمة: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ﴾ منغمًا منهمكًا ﴿فِي الضَّلَالَةِ﴾ مجبولاً عليها ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ وليمهله ﴿مَدًّا﴾ مهلاً طويلاً، وليمتعهم تمتيعًا كثيرًا؛ أي: رَغْدًا واسعًا ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ على السنة الرسل والكتب ﴿إِذَا الْعَذَابُ﴾ العاجل لهم في النشأة الأولى بأن غلب المسلمون عليهم، فقتلوهم وأسروهم، وضربوا الجزية عليهم مهانين صاغرين ﴿وَإِذَا تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ﴾ بغتة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ إذا بالعيان والمشاهدة ﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا﴾ ومقامًا عند الله ﴿وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ [مريم: 75] أو أقل ناصرًا ومعينًا.

﴿وَ﴾ بعدما صار مَالُ الكفار وبالاً عليهم ومنالهم نكالا لهم ﴿يَزِيدُ اللَّهُ﴾ الهادي لعباده المؤمنين ﴿الَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ إلى زلال عرفانه وتوحيده ﴿هُدًى﴾ هداية ورشادا باقيا أزلا وأبدا بدل ما نقص عنهم من حطام الدنيا الفانية ومتاعها الزائلة الذاهبة ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ المقربة إلى الله، المستتعبة لأنواع الفضل والثواب ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿ثَوَابًا﴾ عائدة وفائدة ﴿وَخَيْرٌ مَرْدًا﴾ [مريم: 76] أي: منقلبا ومابئا؛ لأن مَالُ الأموال والجاه والثروة إلى الحسرة والخسران، ومَالُ العبادات إلى الجنة والغفران.

﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ [مريم: 77 - 88].

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للكافر المستكبر: ﴿أَفْرَأَيْتَ﴾ أيها الرائي الطاغى الباغى ﴿الَّذِي كَفَرَ﴾ أنكر وأعرض واستكبر ﴿بِآيَاتِنَا﴾⁽¹⁾ الدالة على

(1) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى من كفر ستر الحق، وأنكر على أهل الصدق من أرباب الطلب

عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا وأسمائنا ﴿وَقَالَ﴾ مقسمًا مبالغًا على سبيل الاستهزاء والسخرية: والله ﴿لَأُوتَيْنَنَّ﴾ وأعطين في النشأة الأخرى أيضًا إن فرض وجودها ﴿مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: 77] مثلما أعطيت في هذه النشأة، هذا من غاية اغتراره ونهاية ذهوله وغفلته واعتقاده كبرًا وخيلاء أنه حقيقٌ بهذه المرتبة حيثما كان.

فردَّ الله سبحانه عليه على أبلغ الوجوه وأكده بقوله: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ أي: أيدعي هذا الطاغية التائه في تيه الغفلة والجهل علم الغيب واطلاع السرائر ﴿أَمْ اتَّخَذَ﴾ وأخذ ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ أي: من عنده على لسان نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته ﴿عَهْدًا﴾ [مريم: 78] ليعطيه في الآخرة مالًا وولداً؟! إذ لا معنى للجزم بهذه الدعوى وتأكيدها بالحلف إلا بأحد هذين الطرفين.

﴿كَلَّا﴾ وحاشا ليس لهذا الجاهل الكذاب لا ذاك ولا هذا، بل ﴿سَنَكْتُبُ﴾ ونأمر الحفظة أن يكتبوا ﴿مَا يَقُولُ﴾ هذا المسرف المغرور اغترارًا بماله وجاهه ﴿وَنَمُدُّ لَهُ﴾ ونزيد عليه يوم الجزاء ﴿مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [مريم: 79] أي: عذابًا فوق العذاب أضعافًا وآلافًا بكفره وإصراره واغتراره على كفره وعتوه على أهل الإيمان واستهزائه إياهم. ﴿وَوَ﴾ بعدما نهلكه ونميتته ﴿نَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ أي: نرث ما يقول ويفتخر به من الأموال والأولاد وغيرها، ونخلعها عنه ونجرده؛ بحيث لا يبقى معه شيء منها ﴿وَيَأْتِينَا﴾ يوم العرض والجزاء ﴿فَزِدَّا﴾ [مريم: 80] صفرًا خاليًا بلا أهل ولا مالٍ ولا إيمانٍ ولا عملٍ.

﴿وَوَ﴾ من غاية جهلهم بالله ونهاية غفلتهم عن حقِّ قدره وقدر توحيدِه واستقلاله واستيلائه ﴿اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ من تلقاء أنفسهم وعلى مقتضى أهويتهم الفاسدة ﴿لِيَكُونُوا﴾ أي: آلهتهم ﴿لَهُمْ عِزًّا﴾ [مريم: 81] أي: بسبب عزهم وتوقيرهم عند الله يشفعون لهم ويخفون عذابهم.

﴿كَلَّا﴾ ردغ لهم عما اعتقدوا من الفوائد العائدة لهم من عبادة الأوثان والأصنام

وأصحاب الحقائق الذين أنعم الله عليهم بالكشوف والعلوم اللدنية، وهم يتكلمون بها، فالمنكر يعترض عليهم وعلى أقوالهم وأحوالهم، ويقول: إنكم أعرضتم عن الكسب، واعتمدتم على أموال الناس وصدقاتهم، واعتزلتم النساء، وحرمتن عن الأولاد والأموال وأنا أعبد الله، كما تعبدونه.

من الوصلة والشفاعة والتسبب للنجاة، بل ﴿سَيَكْفُرُونَ﴾ وينكرون أولئك المعبودون يومئذ ﴿بِعِبَادَتِهِمْ﴾ أي: بعبادة الكفرة إياهم ﴿و﴾ كيف يشفعون لهم حينئذ، بل ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: 82] يضادون عليهم، ويعادون بل يريدون مقتهم وازدياد عذابهم.

ثم لما تعجب ﷺ من قسوة قلوب الكفرة، وشدة عمههم وسكرتهم في الغفلة، وعدم تفتنهم وتنبههم بحقية آيات التوحيد مع وضوحها وسطوعها، مع أنهم من زمرة العقلاء المجبولين على فطرة المعرفة والإيقان، سيما بعد ظهور الحق وعلو شأنه، وارتفاع قدره برسالته ﷺ، ونزول القرآن له، واختتام أمر البعثة والتشريع به ﷺ، وهم بعد منكرون.

أشار سبحانه إلى سبب غيهم وضلالهم وتماديهم فيها على وجه يزيح تعجبه ﷺ فقال مخاطبًا له: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا أكمل الرسل ولم تتفطن ﴿أَنَا﴾ بمقتضى اسمنا المذل ﴿أَزَلْنَا الشَّيَاطِينَ﴾ المضلين ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الذين أردنا إضلالهم وإذلالهم في سابق علمنا ولوح قضائنا وسلطانهم عليهم؛ بحيث ﴿تَوَزَّهُمْ﴾ أي: تهزهم وتحركهم وتغريهم بتسويلاتهم نحو المعاصي والآثام، وتوقعهم بأنواع الفتن والإجراء، وتحجب عليهم الشهوات واللذات النفسانية المستلزمة المستجلبة لأنواع العقوبات، المبعدة عن المثوبات والفوز بالمرادات ﴿أَزَا﴾ [مريم: 83] هزًا دائمًا؛ بحيث صارت قلوبهم المعدة بالفطرة الأصلية للمعرفة والتوحيد مطبوعةً مختومةً بغشاوةٍ عظيمةٍ وغطاءٍ كثيفٍ، لا يُرجى انجلاؤها أصلاً، لذلك لم يتفطنوا بظهور الحق ولوائح آياته ولوامع علاماته، مع كمال وضوحها وانجلائها وتشعشعها.

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما علمت حالهم بإهلاكنا إياهم وانتقامنا عنهم، ولا تيأس من إمهالنا وتأخيرنا إهلاكهم أن نهمل عن أخذهم وانتقامهم، بل ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ﴾ بإمهالنا إياهم أيام آجالهم وأوقاتها ﴿عَذَابًا﴾ [مريم: 84] متى وصل وقتها أخذناهم واستأصلناهم، بحيث أمّنت أنت ومن معك من المؤمنين من شرورهم وفسادهم.

اذكر يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ﴾ الحسرة للكافرين؛ إذ ﴿نَخْشُرُ﴾ ونجمع فيه ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ أي: المؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عن المنهيات والمحظورات الواردة في الكتب الإلهية المنزلة على الرسل المبينين لها ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا﴾ [مريم: 85]

وافدين فرقة بعد فرقة؛ ليجازوا بالرحمة والمغفرة، ويستغرقوا بها جزاء إيمانهم وتقواهم، ويتفضلوا بالرضوان تفضلاً عليهم وزيادة كرامة لهم.

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ﴾ يومئذ سوق البهائم المجرمة الجانية إلى السجن والحبس بالقهر والغضب التام ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ التي هي أسوأ الأماكن وأظلمها وأعمقها ﴿وَوَزْدًا﴾ [مريم: 86] ورود البهائم إلى المجالس والأغوار بزجر تام من الضرب المؤلم والتصويب وغيرهما.

وهم في تلك الحالة حيارى مضطرين مضطربين، لا تنفعهم أعمالهم ولا معبوداتهم الباطلة، ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم من النار كما زعموا.

وكيف يشفعون لهم معبوداتهم؛ إذ هم ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾ لأنفسهم ليخففوا العذاب عنهم متى أرادوا، بل لا شفاعاة لهم ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ﴾ وحصل له ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ أي: من عنده ﴿عَهْدًا﴾ [مريم: 87] إذنا بالشفاعة لمن أراد سبحانه إنقاذه بشفاعة ذلك الشفيع كشفاعة بعض الأنبياء لعصاة أممهم، إن أذن لهم الرحمن المستعان.

﴿و﴾ كيف يحصل لهؤلاء الهالكين النجاة من نيران الحرمان، والخلاص من سعيير الخذلان والخسران، مع جرمهم الذي هو أعظم الجرائم عند الله وأفحشها؛ حيث ﴿قَالُوا﴾ مفرطين في حق الله من غاية انهماكهم في الغفلة عنه وعن قدره ورتبته: ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ﴾ المنزلة عن وصمة الكثرة وشين النقصان، المقدس عن سمة الحدوث والإمكان ﴿وَوَلَدًا﴾⁽¹⁾ [مريم: 88] هو أقوى أمارات الإمكان وعلامات الاستكمال والنقصان.

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾ ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ﴿٩٢﴾ إِنْ
كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ﴿٩٤﴾

(1) قال الشيخ نجم الدين: يشير إلى أن تجاسرهم وتعديهم في مثل هذا القول إنما كان من نتائج صفة الرحمانية إذ هم بها أقدموا على هذا القول؛ لأنه تعالى كان عالماً سرهم بأحوالهم أنهم خلقوا على هذه السجية ولا بد بأن يصدر منهم هذه المقالة، فلولا صفة الرحمانية لما سمحت الألوهية بإيجادهم، فبالرحمانية خلقوا، وبالرحمانية قد نطقوا بالرحمانية.

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾ ﴿مريم: 89 - 98﴾

والله أيها المفترون على الله ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ﴾ بإثبات الولد له سبحانه ﴿شَيْئًا إِذَا﴾ [مريم: 89] منكراً عظيماً، ومفترئاً شنيعاً فظيماً، إلى حيث ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ ويتشققن مع متانة قوائمها وشدة التثامها ﴿مِنْهُ﴾ أي: من سماع قولكم هذا ونسبتكم هذه، هولاً ورهبة من صولة قهر الله وسطوة غضبه ونزول عذابه ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ﴾ كذا ﴿تَخْرُجُ﴾ وتسقط ﴿الْجِبَالُ﴾ خرور خشية وهول ﴿هَذَا﴾ [مريم: 90] أي: سقوطاً واصلاً إلى التفتت والتشتت والاندكاك بالمرة، بحيث اضمحلت رسومها مطلقاً.

كل ذلك من خوف سطوة صفاته الجلالية، ومقتضيات أسمائه القهرية، المنبعثة من الغيرة الإلهية، الناشئة منه سبحانه بواسطة ﴿أَنْ دَعَوْا﴾ وأثبتوا ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ المقدس المبرئ في ذاته عن لوازم الحدوث والإمكان ﴿وَلَدًا﴾ [مريم: 91].

﴿وَمَا يَنْبَغِي﴾ ويليق ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ المتجلي في كل آن وشأن، ولا يشغله شأن عن شأن ﴿أَنْ يَتَّخِذَ﴾ زوجةً ويتسبب بها ليظهر ﴿وَلَدًا﴾ [مريم: 92] يستخلفه ويستظهر به ويستعين منه، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

بل ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة المهيمين المستغرقين بمطالعة جمال الله، المستوحشين من سطوة جلاله ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: من في عالم الطبيعة المتوجهة نحو مبدعها طوعاً ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ﴾ الممهّد الممد لهم أظلال أسمائه الحسنی وأوصافه العظمى، المفيض عليهم من رشحات بحر وجوده، بمقتضى فضله وجوده ﴿عَبْدًا﴾ [مريم: 93] متذللاً مقهوراً تحت تصرفه، مصروفاً حسب قدرته وإرادته، محاطاً تحت حيلة حضرة علمه ولوح قضائه.

إلى حيث ﴿لَقَدْ أَخْصَاهُمْ﴾ وفصلهم، لا يشذ شيء من أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، وجميع حالاتهم حتى اللمحة واللحظة والطفرة والخطرة من حيلة حضرة علمه وقبضة قدرته واختياره ﴿وَعَدَّهُمْ عَذَابًا﴾ [مريم: 94]

أي: فردًا فردًا، وشخصًا شخصًا، مع جميع العوارض المتعلقة بكل فرد وشخص، ما داموا في هذه النشأة، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ﴾ أيضًا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: 95] منفردًا مفروزًا عن الأنصار والأعوان وجميع الأصحاب والخلان.

ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّ﴾ المتخين المتجيين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله وتوحيده، وأطاعوا لرسله المؤيدين من عنده وامتثلوا بجميع ما جاءوا به من الأوامر والنواهي المبيّنة في الكتب الإلهية المنزلة عليهم ﴿وَو﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من النوافل المقربة إلى الله طلبًا لرضاه وابتغاءً لوجهه ﴿سَيَجْعَلُ﴾ ويحدث ﴿لَهُمُ الرَّحْمَنُ﴾ المتكفل لجزائهم وإثابتهم بمقتضى سعة رحمته وجوده ووفور لطفه ﴿وَوَدَّا﴾ [مريم: 96] ومحبةً في قلوب جميع المؤمنين حتى يحبوهم، ويتحننوا نحوهم، بلا سبق الوسائل والأسباب العادية الموجبة لمودة البعض للبعض من الإنعام والإحسان وأنواع العطية والإكرام، مع محبة عموم عباد الله للبدلاء المنسلخين عن مقتضيات لوازم البشرية.

ثم قال سبحانه امتنانًا على حبيبه، وإشارةً إلى عظم رتبة القرآن الجامع لجميع المعارف والأحكام، بعدما بيّن في هذه السورة من معظّمات مهام الدين من العبر والتذكيرات والأخلاق والآداب: ﴿فَإِنَّمَا يَسْرُنَا﴾ أي: القرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾ وسهلناه وأنزلناه على لسانك ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين يحفظون نفوسهم عن مخالفة ما أمروا به ونُهِوا عنه ببشارة عظيمة عنايةً من الله إياهم وفضلًا، وهي تحققهم بمقام الرضا والفوز بشرف اللقاء ﴿وَتُنذِرَ بِهِ﴾ أي: بوعيداته وأنواع العذاب المذكورة فيه ﴿قَوْمًا لُدًّا﴾ [مريم: 97] لدودًا لجوجًا، مفرطين في اللدد والعناد، مصرين على ما هم عليه من الفسق والفساد.

﴿وَو﴾ لا تبال يا أكمل الرسل بتماديهم في لددهم وعنادهم، ولا تحزن من عتوهم وفسادهم؛ إذ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِمَّن قَرَّبْنَا﴾ أي: أهلكتنا كثيرًا من أقوام مضوا، كانوا متمادين أمثالهم في الغي والضلال، مصرين على المراء والجدال.

تأمل والتفت يا أكمل الرسل وتشعر ﴿هَلْ تُحِشُّ﴾ أي: وتشعر ﴿مِنْهُمْ﴾ من المهلكين ﴿مِمَّنْ أَحَدٌ﴾ نجا، وبقي سالمًا من قبضة قدرتنا وسطوة قهرنا وغضبنا ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ [مريم: 98] صوتًا خفيًا يُسمع من قبورهم ومدافنهم، بل صاروا كأن لم يكونوا أصلًا، وما ذلك وأمثاله علينا بعزیز.

رب اختتم عواقب أمورنا بالخير والحسنی.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المتدبر المتأمل في الأسماء الحسنی الإلهية، والمستكشف عن رموز صفاته الثبوتية والسببية والجمالية والجلالية، واللطيفة والقهرية، وجميع الأوصاف المتقابلة والمتماثلة الإلهية، أن تتعمق وتتأمل في معنى اسم الرحمن الذي كره سبحانه في هذه السورة مرارًا كثيرة، وتدبر فيه كي تصل وتستكشف إلى أن مبدأ جميع ما ظهر وبطن، وكان ويكون، إنما هو هذا الاسم المشير إلى سعة رحمة الحق، ووفور جوده وفضله على مظاهره ومصنوعاته؛ إذ به استوى سبحانه على عروش جميع الكوائن والفواصد، وبه ظهر ما ظهر من كتم العدم.

وبالجملة: ما من موجودٍ محققٍ محسوسٍ أو مقدرٍ مخطورٍ، إلا وهو في حیطة هذا الاسم وتحت تربيته وتصرفه، بحيث لو انقطع إمداده عن العالم طرفةً لم يبق للعالم ظهور ووجود أصلاً.

ومتى تحققت بهذا الاسم العظيم، وتيقنت شموله وإحاطته لجميع المظاهر شمول عطفٍ ولطفٍ، فزت بحقيقة قوله سبحانه: ﴿إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93].

جعلنا الله ممن تحقق بمعاني أسمائه الحسنی، واستكشف عن سرائر صفاته الأسنی، بفضله وطوله، وسعة رحمته وجوده.

سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة طه

لا يخفى على ذوي البصائر المستكشفين عن مراتب الوجود بفيضان الكشف والشهود، بلا ملاحظة الرسوم والحدود مثل أصحاب القيود أن للوجود البحت الخالص عن جميع الاعتبارات باعتبار ظهوره في مظاهر الإعدام مراتب كثيرة تقبل بسببها الإضافات الغير المحصورة، فله باعتبار ظهوره في كل مرتبة من المراتب الكلية والجزئية أسماء كلية ومظاهر جزئية تظهر في كل منها بواسطة اسم خاص من الأسماء. وأعلى المراتب التي هي مصدر جميعها ومآل الكل إليها، ومصيرها المرتبة التي طويت دونها المراتب، وقضت عن دركها العقول، وكلت عن وصفها الألسن، وأرتجت⁽¹⁾ دونها طرق الوصول، واضمحلث هناك السمات والعلامات، وبطلت العبارات والاعتبارات، وارتفعت الجهات والإشارات.

وتلك المرتبة هي المرتبة الأحدية الصمدية التي لا يمكن فيها تمكن الكثرة؛ لأن الكثرة إنما تنشأ من الإضافة، والإضافة إنما تتصور بين اثنين فصاعداً ولا اثنينية هناك أصلاً.

وهذه هي المرتبة المحمدية التي انتهت إلى المراتب كلها عروجاً، كما ظهرت منها ظهوراً في بدء الأمر؛ لذلك أشار سبحانه في أول هذه السورة إلى مرتبته ﷺ إرشاداً لعباده وامتناناً لهم؛ ليكون قبلة لكل طالب سالك إلى جنبه، وراغب ناسك إلى بابه، وفي آخرها أيضاً؛ ليُشعر بأن مرتبته ﷺ بداية المراتب ونهايتها؛ إذ هناك اتحد قوسي الوجوب والإمكان، والغيب والشهادة.

ولما كانت مرتبته ﷺ مبدأ الكل ومنتهاه، كانت بمقتضى الرحمة العامة طالبةً لهداية الكل ورجوعه إليها؛ لذلك ناداه سبحانه على وجه يُشعر بطلبه هدايتهم إلى

(1) أرتجتُ الباب إرتاجاً: أغلقته إغلاقاً وثيقاً، ومنه قيل: أرتج على القاري إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (349/3).

مرتبته؛ حيث قال ﷻ مخاطبًا له ﷺ، بعد ما تيمن باسمه الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المتجلي بجميع أسمائه وصفاته المترتبة عليها جميع مراتب الوجود في المرتبة الجامعة المحمدية، التي منها ظهور الكل، وإليها رجوعه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بإظهار الكل منها في النشأة الأولى ﴿الرَّحِيمُ﴾ بإعادتها إليها في النشأة الأخرى.

﴿طه ١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴿٣﴾ تَزِيلًا
مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِنْ يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَنهَا تُودِي
يَمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ [طه: 1 - 12].

﴿طه﴾⁽¹⁾ [طه: 1] يا طالب الهداية العامة على كافة البرايا.

(1) قال روزبهان: أن حروف المعجم صناديق أسرار الحق مع حبيبه ولا يطلع عليها بالحقيقة أحد غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السرية الإلهية وما قال فيه أهل الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق، وما وقع بغير تكلف بالبديهة لهذا العارف أن الله سبحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره في صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب وطار في هواء الهوية لطلب الذات السرمدي ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق، وطار في دائرة هوية الغيب فوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما في الحق فصار مقدسًا بقدس الحق مطهرًا بطهارة الصفة، وهو بذاته تعالى جعله معرفًا لخلقه صفاته وذاته هاديًا يهدي به عباده إليه بنعت المحبة والأسوة، كأنه قال يا طواف قفار الهوية في غيب الأزل ويا مطهرًا من الأكوان والمحدثان، يا هاديًا بنوري خلقي إلى ما وطئ أحد على بساط هويتي أفضل منك، طويت لك تحت أقدام همتك صحاري الأزليات والأبديات حتى بلغ شرك سر هويتي بهوائي تهوى وتلطفت بلطفي هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي على بساط ملكي وملكوتي فطاب بطيب وصالي يا طه، لأجل ذلك قسمت به بقولي: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: 1] طوبى لمن اهتدى بهديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قاموس الكرم طاشت العقول في إدراك مقاماتك، وهامت القلوب في أودية محبتك، وطارت الأرواح من حقائق إشاراتك. قال الواسطي: هو مستخرج من الطاهر الهادي أي: أنت طاهر بنا هادي

﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾ من مقام إرشادنا وتكميلنا ﴿عَلَيْكَ﴾ أيها المتوجه إلى السعادة الأبدية، المعرض عن الشقاوة ﴿الْقُرْآنَ﴾ الفرقان بين الهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة ﴿لِتَشْقَى﴾ [طه:2] أي: لتكون شقيًا بنزوله بعدما كنت سعيدًا قبله كما توهمه الكفار.

بل ما أنزلناه ﴿إِلَّا تَذَكِيرًا﴾ للسعادة العظمى لك ولمن تبعك، لا لكل أحد منهم بل ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾ [طه:3] من إنذاراته وتخويفاته، وامثل بأوامره، واجتنب عن نواهيه؛ إذ أنزل القرآن عليك من عموم رحمتنا على كافة الخلق.

لذلك نزلناه ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ﴾ أي: من اسمنا الذي بواسطته ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ أي: أوجدنا العالم السفلي ﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه:4] أي: العالم العلوي، وذلك الاسم هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي ظهر واستقر بالرحمة العامة ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على عرش الذرائر، بحيث لا يخرج عن حیطة علمه ذرةً من الذرات، بل ﴿اِشْتَوَى﴾⁽¹⁾ [طه:5]

إلينا.

وقال محمد بن عيسى الهاشمي: طوى عن سر محمد ﷺ الأكوان بما فيها وهدى إلى الاشتغال بمكوناتها.

وقال محمد بن علي الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا. وقال الأستاذ: «الطاء» إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره، و«الهاء» إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله.

(1) قال المحقق روزبهان: يشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصفاته استوى بنفسه في علم العلم وغيب الغيب وهذا الاستواء قديم وهذا خبر عن تجبره وتكبره بنفسه في نفسه حين لا حين ولا حيث ولا أين ولا غير، وهكذا جميع الإحايين قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان إذا لأكوان والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر صفاته وأزليته وديموميته، وأيضًا إن الله سبحانه لما أراد إيجاد الكون خلق بظهور نور قدرته عالمًا وسماه العرش من نور شعشعاني وجعله موضع نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط موضع فعله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذا تجلى بذاته لصفاته ومن صفاته لفعله، ومن فعله للعقل البسيط ومن عقل البسيط لعالم العرش فصار كل ذرة من العرش مرآة يتجلى الحق منها للعالم والعالمين فتدر قطرات ديم الفعل من فيض أنوار الصفة والذات من عالم العرش إلى العالم والعالمين على النظام والتسرد واتسام صبح الأزلية من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش بهذه المثابة، وانتشر بركنها في الأكوان والحدثان وهذا تحصيل علوم سر الاستواء، ويا عاقل أين العرش، وإن كان ألف ألف عرش من سطوات كبرياته التي لو برزت ذرة منها بنعت القهر في العالم لفنيت كلها قبل أن يرتد إليك طرفك فهو

على جميعها.

مستو بغير علة اعوجاج الحديثية بوصف قهر القدم على كل مخلوق والكل تحت قهر جبروته وإن كان عالم العرش أعظم ميادين تجلي استوائه هو خاص بتجلي الاستواء، والاستواء صفة خاصة لله منزّه عن إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدّثان وملاصقة الأكوان. وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا من الكون على الله أثر.

وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذات فإذا جاوزنا من هذه المقالة فجرم العرش أعظم من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من صولته فأمسكه يد اللطف لتكون رفارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن بلطف الله من الاضطراب من قهر الله، ثم صرف الحق عنه تلك الصولة لما علم ضعفه عن وارد الألوهية فطلب في ملكه وسلطانه عرشاً معنوياً روحانياً ملكوتياً رحمانياً جبروتياً، وذلك قلب العارف الصادق الذي خلقه الله من نور بهي صدر من تجلى صفة بهائه، وذلك عرش المعنى الذي من وسعه يبسط نور الأزلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن لو كان العرش ما تحته يقع فيه يكون أقل من خردلة في فلاة، وذلك مشرق طلوع شمس الذات وقمر الصفات، فإذا غلب سلطانها عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف في قضائه فيسيطه بسطاً لا نهاية له ويصير مبسوطاً يبسط التجلي حتى يكون مستقيماً متمكناً في رؤية تجلي الحق فإذا صارت أنوار التجلي عليه بنعت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منه، وحاشا أن القلب حامل الذات والصفات هو بجلاله متنزه عن الورود على الحدّثان لكن هو طور التجلي يحمل أثقال تجلي الحق بالحق لا بنفسه.

انظر إلى قول النبي ﷺ كيف قال حكاية عن الله ﷻ: «لم يسعني السماوات والأرض ويسعني قلب عبدي المؤمن». ويا عاقل كيف يحمله الحدث، وهو منزّه عن الحلول الله، الله هو منزّه أيضاً أن يكون هو محل الحوادث للقلب يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف والصفة.

ألا ترى إلى قوله ﷻ: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» هو مع الكل بالعلم والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزّه قائم بذاته تعالى الله عن كل وهم وخاطر.

وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شيء. وقال بعضهم: استوى له السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية. قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش السماء مطاف الملائكة، وعرش الأرض مطاف اللطائف، فأما عرش السماء، فالرحمن عليه استوى، وعرش القلوب؛ فالرحمن عليه استولى، وعرش السماء قبلة دعاء الخلق وعرش الأرض محل نظر الحق فستان بين عرش وبين عرش، ثم مع هذه الآية وعقبيها جمع الله سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدّثان من فوق العرش إلى ما في تحت الثرى.

إِذْ ﴿لَهُ﴾ الاستيلاء والإحاطة التامة على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَ﴾ على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ من الكائنات والفاسدات ﴿وَ﴾ كذا على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿بَيْنَهُمَا﴾ من الأمور الكائنة فيها ﴿وَ﴾ كذا ﴿مَا﴾ هو كائنٌ وسيكون ﴿تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه:6].

هذا باعتبار ظهوره واستيلائه على الآفاق الخارجة عنك ﴿وَ﴾ أما ظهوره واستيلاؤه على نفسك، فإنه يستولي على ذاتك وأفعالك وأقوالك؛ بحيث ﴿إِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ﴾ القول بالجهر منك، الذي تعلمه أنت أيضاً وغيرك، بل ﴿السِّرِّ﴾ الذي لا يعلمه غيرك ﴿وَأَخْفَى﴾ [طه:7] من السرِّ الذي لا تعلمه أنت أيضاً من مقتضيات استعدادك قبل الخطور ببالك.

وإذا كان الحق محيطاً ومستولياً على عروش ما ظهر وما بطن، فلا يكون الموجود الثابت إلا ﴿اللَّهُ﴾ أي: مسمى هذا الاسم الجامع لجميع مراتب العالم بحيث لا يخرج عن محيطه شيء أصلاً؛ إذ ﴿لَا إِلَهَ﴾ أي: لا موجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ أي: هذا المسمى الذي لا تعدد فيه أصلاً، فيكون أحداً صمداً فرداً وتراً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. غاية ما في الباب أن ﴿لَهُ﴾ أي: لهذا المسمى ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه:8] الكلية التي جزئياتها لا تُعدُّ ولا تُحصى، وباختلاف الأسماء، اختلفت الظهورات والتجليات عن المسمى.

وكما نبهناك يا أكمل الرسل على ظهوراتنا في الكائنات مجملاً، نبهناك عليها مفصلاً ﴿وَ﴾ ذلك أنه ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ أي: قد ثبت وتحقق عندك الكليم ﴿حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه:9] أي: قصة انكشافه من النار التي احتاج إليها هو وأهله في الليلة الشاتية المظلمة، وقت ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ مطلوبةً لدفع البرودة، ولوجدان الطريق في الظلمة ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ﴾ المحتاجين إليها في تلك الليلة: ﴿امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي﴾ أو انس عندها مع إنسانٍ استخبره عن الطريق، وحين رجوعي إليكم ﴿آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ تصطلون به ﴿أَوْ﴾ أتخذ منها سراجاً ﴿أَجِدُ عَلَى النَّارِ﴾ أي: مع السراج المسرجة منها ﴿هُدًى﴾ [طه:10] طريقاً موصلاً إلى مطلوبنا.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ مسرعاً؛ ليرجع إليهم دفعةً ﴿ثَوْدِي﴾ من جانب الشجرة الموقدة ليقبل إليها فينكشف منها ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه:11] المتحير في ببداء الطلب: اطلبني من هذه الشجرة الموقدة، ولا تستبعد ظهوري فيها حتى أنكشف لك منها.

﴿إِنِّي﴾ وإن ظهرت على هذه الصورة المطلوبة لك هذا ﴿أَنَا رَبُّكَ﴾ أي: مطلوبك الحقيقي الذي رببتك بأنواع اللطف والكرم، وابتليتك بأنواع البلاء في طريق المجاهدة؛ لتوجه إلي فتعرفني، فالآن ارتفعت الحجب والقيود، وتحققت بمقام الكشف والشهود ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾⁽¹⁾ فاسترح عن الطلب بعد وجدان الرب، وتمكّن في مقعد الصدق ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ عن رذائل الأغيار ﴿طَوَى﴾ [طه: 12] أي: طويت التوجّه إلى الغير، ولم يبق لك احتياج إلى الاستكمال.

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ ١٣ ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ١٤ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ ١٥ ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ ١٦ ﴿وَمَا تَلَكَ بِيَمِينِكَ بِمُوسَى﴾ ١٧ ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَاصِبُ أُخْرَى﴾ ١٨ ﴿قَالَ أَلْقِهَا بِمُوسَى﴾ ١٩ ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ٢٠ ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ ٢١ ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى﴾ ٢٢ ﴿لِزَيْدِكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ ٢٣ ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ٢٤ ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ٢٥ ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ٢٦ ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ ٢٧ ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ٢٨ ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ ٢٩ ﴿هَازُونَ أَخِي﴾ ٣٠ ﴿أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى﴾ ٣١ ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ ٣٢ ﴿كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا﴾ ٣٣ ﴿وَنَذْرَكَ كَثِيرًا﴾ ٣٤ ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ ٣٥ ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ ٣٦ ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ ٣٧ ﴿[طه: 13] -

[37]

﴿و﴾ بعد وصولك إلى مقام الكشف والشهود ﴿أَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ أي: اصطفتك من المكاشفين من أرباب الولاية للتكميل والرسالة على الناس الناسين التوجه إلى بحر الحقيقة، فعليك التوجه إلى الإهداء، والتجنب عن الميل إلى الهوى ﴿فَاسْتَمِعْ﴾ أي: اقتصر في تكميلك ورسالتك ﴿لِمَا يُوحَى﴾ [طه: 13] إليك من مقام عظيم جودنا، ولا

(1) كما يفعل بحضرات الملوك أدياً، ولتناك بركتها ولتكون مهياً للإقامة غير ملتفت إلى ما وراءك من الأهل والولد، ولهذا قال أهل العبارة: النعل يدل على الولد. نظم الدرر (5/ 238).

تلتفت إلى الأهواء الفاسدة، حتى لا تفضل أنت، ولا تضلهم عن السبيل، فبلغ إلى الناس نيابة عني: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ الواحد الأحد المحيط بجميع مراتب الأسماء ﴿لَا إِلَهَ﴾ أي: لا جامع لجميع المراتب ﴿إِلَّا أَنَا﴾ الجامع لجميعها، المستحق للإطاعة والانقياد ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ أنت حق عبادتي؛ أي: أحسن الأدب معي، وتخلق بأخلاقتي ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: دوام الميل بجميع الأعضاء والجوارح ﴿لِلذِّكْرِ﴾⁽¹⁾ [طه:14] أي: توجه نحوي بجميع أعضائك وجوارحك لتذكرني بها وتشكرني بجميعها، حتى أنكشف لك من كل منها بحيث كنتُ سمعك وبصرك ويدك ورجلك، إلى غير ذلك من جوارحك حتى قامت قيامتك الكبرى، وقمت بين يدي المولى، وتمكنت في جنة المأوى، عند سدره المنتهى، التي يرتقي وينتهي إليها عروجك في الصعود والارتقاء.

ثم قال سبحانه تعليمًا لعباده، وحثًا لهم على طلب الانكشاف التام: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾ أي: ساعة الانكشاف التام الذي لم يبق معه الطلب كانكشافك يا موسى ﴿آتِيَةً﴾ حاصلة لكل أحد من الناس دائمًا في كل آن، لكن ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ أي: أخفي ظهورها لهم ﴿لِتُجْزَى﴾ أي: لتمكن ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ بمرتبة من المراتب الإلهية ﴿بِمَا تَسْعَى﴾ [طه:15] أي: بسبب ما تجتهد فيه، وتكتسب من امثال الأوامر، واجتناب النواهي الجارية على السنة الرسل؛ لئلا يبطل سر التكليف والتشريع.

وإذا كان الأمر كذلك ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا﴾ أي: فلا يصرفك عن الأمر بالانكشاف التام إعراض ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ تقليدًا، حتى يطلبها تحقيقًا، بل أنكرها وأعرض عنها ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ المضلة في تيه الغفلة والحرمان ﴿فَتَزْدَى﴾ [طه:16] فتهلك بداء الجهل والخذلان.

وإذ اخترناك للرسالة العامة، وهبنا لك شاهدًا أصدق على دعواك الرسالة؛ لذلك سألتنا أولاً بقولنا ﴿وَمَا تِلْكَ﴾ الخشبة التي حملتها ﴿بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾⁽²⁾ [طه:17]

(1) إقامتها من غير ملاحظة مجريها ومنشئها تورث الإعجاب، وإذا قام العبد صلواته على نعت الشهود، والتحقق بأن مجريها غيره كانت الصلاة لهذا فتح باب المواصلة والوقوف في محل النجوى والتحقق بخصائص القرب والزلفى.

(2) وأية نعمة أو مآرب أو منفعة تكون أعظم من أن تقول لي: وما تلك؟ ويقال قال الحق - بعد ما عدد موسى وجوه الآيات وصنوف انتفاعه بها - ولك يا موسى فيها أشياء أخرى أنت غافل عنها وهي انقلابها حية، وفي ذلك لك معجزة وبرهان صدق.

المستكشف على حقائق الأشياء؛ يعني: هل تعرف فوائدها وما تترتب عليها، وما تؤول هي عليها، أم لا؟.

﴿قَالَ﴾ موسى على مقتضى علمه بها: ﴿هِيَ﴾ أي: هذه الخشبة ﴿عَصَاي﴾ أستعينُ بها في بعض الأمور، وإذا عييتُ وتعبتُ ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ﴾ إذا احتجت إلى هَشِّ الورق، وإسقاطه من الشجر لرعي الغنم ﴿أَهْشُ﴾ وأسقط ﴿بِهَا﴾ ليكون علفاً ﴿عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا﴾ غير ذلك ﴿مَّأْرِبٌ أُخْرَى﴾ [طه:18] من الاستغلال، ودفع الهوام، ومقاتلة العدو إلى غير ذلك.

﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ [طه:19] حتى تشهد آيتنا الكبرى ﴿فَأَلْقَاهَا﴾ امثالاً للأمر الإلهي ﴿فَإِذَا هِيَ حَيْثُ تَسْعَى﴾ [طه:20] تمشي علي بطنها كسائر الحيات، فخاف موسى منها، وتضيق صدره من قلة رسوخه وعدم تمرنه بابتلاءات الله واختباراته؛ لأنه كان في أوائل حاله.

﴿قَالَ﴾ سبحانه بعدما ظهرت أمارات الوجل منه: ﴿خُذْهَا﴾ هي عصاك يا موسى ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ من صورتها الحادثة، فإننا من كمال قدرتنا ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا﴾ وصورتها ﴿الأولى﴾ [طه:21] التي هي في يدك، استعنت بها في بعض الأمور، وإنما بدلنا صورتها لتنبه على أن لنا القدرة على إحياء الجمادات التي هي أبعد بمراحل عن إهداء الضالين من الأحياء.

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ﴾ ذات شعاعٍ محيرٍ للعقول والأبصار ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي: من غير حجاب يسترها وينقص من نورها؛ لتكون ﴿آيَةً أُخْرَى﴾ [طه:22] لك أجلى من الآية السابقة.

وإنما أريناك الآيات قبل إرسالك إلى من أرسلناك ﴿لِنُرِيكَ﴾ أولاً ﴿مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه:23] فيطمئن بها قلبك، ويقوى ظهرك بإمدادنا لك في رسالتك، وتأييدنا إياك فيها.

فإذا اطمئن قلبك وقوى ظهرك ﴿أَذْهَبْ﴾ أيها الهادي بإهدائنا وتوفيقنا نيابةً عنا

ويقال جميع ما عدّد من المنافع في العصا كان من قبيل الله، فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. تفسير القشيري (4/ 493).

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ الضال المستغرق في بحر العتو والعناد ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه:24] أي: ظهر علينا مستكبرًا بقوله للضعفة: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات:24] فبلغ إنذارنا وتخويفاتنا، وزد عليها الدلائل العقلية والنقلية والكشفية؛ لعله يتنبه بها، ويتزجر بسببها عما عليه من العتو والعناد.

وبعدما سمع موسى خطاب الله إياه ﴿قَالَ﴾ مشمّر الذيل إلى الذهاب طالبًا التوفيق من رب الأرباب: ﴿رَبِّ﴾ يا من ربّاني بأنواع اللطف والكرم، وأعطاني الآيتين الكريمتين العظيمتين؛ لتكونا شاهدين على صدقي في دعواي ﴿اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه:25] أي: وسّع قلبي؛ بحيث لا يخطر ببالي خوف من العدو أصلاً.

﴿وَوَ﴾ مع ذلك ﴿يَسِّرْ﴾ وسهّل ﴿لِي أَمْرِي﴾ [طه:26] هذا؛ بحيث لا اضطرب في تبليغه، ولا أستوحش من جاه فرعون وشوخته.

﴿وَوَ﴾ إذا شرعت لأداء الرسالة ﴿اخْلُلْ﴾ وارفع لكنة عارضة من مهابة العدو، سيما هذا الطاغي ﴿عُقْدَةَ مَن لِّسَانِي﴾ [طه:27] كي ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾⁽¹⁾ [طه:28] وغرضي منها.

﴿وَوَ﴾ إذا أوقعتني لأداء رسالتك يا ربي ﴿اجْعَلْ لِي وَزِيرًا﴾ ظهيرًا، يصدّقني في أمري، ويعينني عليه، ولا تجعل ظهيري من الأجانب؛ لقلّة شفقتهم عليّ، وعطفهم بي، بل اجعله ﴿مِنْ أَهْلِي﴾ [طه:29] وأقربائي أولى، وهو ﴿هَارُونَ﴾ إذ هو ﴿أَخِي﴾ [طه:30] الأكبر بمنزلة الأب في الشفقة، وإذا جعلت هارون وزيرًا ﴿اشْدُدْ بِهِ﴾ أي: أقوِّ

(1) أي: لساني لسان الحدث، ويدله بلسان «قدوسي سبوح صمداني رباني» حتى أطيق أن أتكلّم به معك كما تتكلّم معي، وإذا كان لساني لسانك أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كما هو، ولو أخبرهم عنك بلساني كيف أخبرهم، والعبارة عنك بغير لساني القدم مستحيلة.

وقال الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبق عليه باقية بما يمتنع أقيم مقام المواجهة، وأطلق مصطنيعه لسانه نظر إلى أليق الأحوال به فسأل مليكه شرح صدره ليتسع مقام المواجهة والمخاطبة. ثم نظر إلى أليق الأحوال به فإذا هو تيسر أمره فنال ذلك على التمام ليترقى به حاله إلى أرفع المقام وهو المجيء إلى الله بالله بأن من وصل إليه لا يعترض عليه عارضة بحال، ثم نظر إلى أليق الأحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالكًا لنطقه وبيانه؛ فلما تمت له هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكان ممن وفي المواقيت حقها غابت عنه الأحوال ولم يرها وذهب عن غيبه وظهوره وما عداهما إلا كان للحق منه ومعه حتى يحقق.

وأحكم بسببه يا معيني ومغيثي ﴿أزري﴾ [طه:31] أي: ظهري ﴿و﴾ لا يتحقق تقويته على حقيقته إلا بعد اشتراك معي في أداء الرسالة ﴿أشركه﴾ يا ربي ﴿في أمري﴾ [طه:32] ورسالتي، بأن تنكشف عليه كما انكشفت لي؛ ليكون من المكاشفين، الموقنين بوحدانيتك يا ربي، الممثلين بأوامرك، المجتنبين عن نواهيك.

وإنما سألتك يا ربي الإعانة بأخي ﴿كفي نسيحك﴾ ونقدس ذاتك عما لا يليق بشأنك تقديساً ﴿كثيراً﴾ [طه:33].

﴿ونذكرك﴾ وناجيك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ذكراً ﴿كثيراً﴾ [طه:34].

وكيف لا نسبحك ونذكرك ﴿إنك﴾ بذاتك وأوصافك وأسماءك ﴿كنت﴾ محيطاً ﴿بنا بصيراً﴾ [طه:35] بجميع أحوالنا.

﴿قال﴾ تعالى رفقا له وامتنانا عليه؛ لرجوعه إليه بالكلية: ﴿قد أوتيت سؤلك﴾ أي: قد حصل لك جميع مطالبك؛ لتوجهك علينا، ورجوعك إلينا ﴿يا موسى﴾ [طه:36].

كيف ﴿ولقد﴾ أنعمنا عليك حين لا ترقب لك ولا شعور بأن ﴿مننا عليك﴾ من وفور رحمتنا وشفقتنا لك ﴿مرة أخرى﴾ [طه:37].

﴿إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي﴾ (٣٨) ﴿أن أقذفيه في التابوت فأقذفيه في اليمر فليلقه اليمر بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتضع علي عيني﴾ (٣٩) ﴿إذ تمشى أختك فقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقالت نفسا فنجيتك من الغم وفنتك فنونا فليئت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يموسى﴾ (٤٠) ﴿وأصطنعتك لنفسى﴾ (٤١) ﴿أذهب أنت وأخوك بثابتي ولا نيا في ذكري﴾ (٤٢) ﴿أذهباً إلى فرعون إنه طغى﴾ (٤٣) ﴿فقولا له، قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ (٤٤) ﴿قالا ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى﴾ (٤٥) ﴿قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى﴾ (٤٦) ﴿فأنياء فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعد بهم فعد جنك بثابت من ربك والسلام على من أتبع الهدى﴾ (٤٧)

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ ﴿طه: 38 - 51﴾.

وقت ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا﴾ وألهمنا ﴿إِلَى﴾ قلب ﴿أَمِكَ مَا يُوحَى﴾ [طه: 38] وما يُلهم عند نزول البلاء لنجاة الأحياء وخلصهم عن ورطة الهلاك، وذلك حين إحاطة شرطة فرعون المأمورين بقتل أبناء بني إسرائيل على بيت أمك؛ ليقتلوك ظلماً، فاضطربت أمك، وآيست من حياتك.

فألهمناها حينئذ: ﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ﴾ واطرحيه ﴿فِي الثَّابُوتِ﴾ المصنوع من الخشب فاتخذت تابوتاً ووضعته فيها، ثم ألهمناها ثانياً إذا وضعت فيه، توكلني على خالقه وحافظه وفوضي أمره إليه ﴿فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ يعني: النيل، ولا تخافي من غرفة ﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ ألبته؛ إذ من عادة الماء إلقاء ما فيه إلى جانبه، فإذا قرب من الساحل ورآه الناس ﴿يَأْخُذْهُ﴾ ويأمر بأخذه ﴿عَدُوِّي﴾ يعني: فرعون المفرط بدعوى الإلهية لنفسه ﴿وَعَدُوُّ لَهٗ﴾ يعني: الوليد، أو هو من أبناء بني إسرائيل، وهو عدو لهم بل هو سبب عداوة جميعهم في الحقيقة.

﴿وَوَ﴾ بعدما أمر عدوك بأخذك والتقاطك من البحر ﴿أَلْقَيْتُ﴾ من كمال قدرتي ووفور حولي وقوتي في نفس فرعون وزوجته آسية - رضي الله عنها - وأهل بيته ﴿عَلَيْكَ﴾ أي: على حفظك وحضانتك يا موسى ﴿مَحَبَّةً﴾ في قلوبهم مع شدة عداوتهم معك، وكانت تلك المحبة صادرة ﴿مِنِّي﴾ فظاهرهم حفظاً لك وإظهاراً لكمال قدرتي بأن أربيك في يد عدوك؛ لتكون سبباً لهلاكه ﴿وَوَ﴾ إنما ألقى في قلوبهم المحبة مني ﴿لِتَضْمَعَ﴾ ولتربي أنت وإن كنت بيدي العدو ظاهراً ﴿عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: 39] أي: أعيان أوصافي وأسمائي؛ إذ الكل مظاهر ذاتي وأوصافي وأسمائي.

ومع إلقاء كمال المحبة والمودة مني في قلوبهم لحفظك وحضانتك، راعيت جانب أمك ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ مريم حين طلبوا لك مرضعة بعدما أخرجوك من البحر ﴿فَتَقُولُ﴾ لهم على سبيل الوساطة والدلالة: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ ويرضعه مع أنهم أحضروا كثيراً من مرضعات البلد عندك لم تمص أنت ثديهن؛ إذ حرمتنا عليك المرضع إنجازاً لما وعدنا على أمك، فقبلوا منها قولها، فطلبوا أمك، فأرضعتك فاستطابوا وأجروها لإرضاعك.

وبالجملة: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ امتناناً لك بأن تحفظ أمك، ولأمك أيضاً ﴿كَنِي﴾

تَقَرُّ ﴿١﴾ وَتَنُورُ ﴿عَيْنُهَا﴾⁽¹⁾ بمشاهدتك بعدما ذهب نور عينها بمفارقتك.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿لَا تَحْزَنَ﴾ يا موسى في حالٍ من الأحوال، فأنا رقيبك من جميع ما يضرك ويؤذيك، ومعينك وناصرك على جميع ما أمرتك ﴿و﴾ اذكر أيضًا امتنانًا عليك وتذكر أيضًا وقت إذ ﴿قَتَلْتَ نَفْسًا﴾ أي: شخصًا من آل فرعون، فهثموا بقتلك قصاصًا، وخفت منهم ومن العقوبة الأخروية أيضًا؛ لأنك قتلت نفسًا بلا رخصة شرعية، وتحزنت لشناعة فعلك وخوف عدوك حزنًا شديدًا ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ وأزلنا حزنك الأخروي بقبول توبتك ورجوعك عن فعلك نادمًا مخلصًا، والديني بإخراجك عن ديارهم وإبعادك عنهم.

﴿وَفَتَّنَا﴾ وابتليناك أيضًا بعدما أخرجناك من بينهم ﴿فُتُونًا﴾ أي: ابتلاء واختبارًا كثيرًا من الجوع والعطش وضلال الطريق ووحشة الغربة وكربة الوحدة وضيق الصدر والكآبة وتحمل مشاق السفر ومتاعبه، حتى تستعد لقبول الإرشاد والتكميل.

ثم بعدما اختبرناك بأمثال هذه الشدائد، أوصلناك وهديناك إلى مدين للاسترشاد والاستكمال ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ﴾ أي: ثمانين أو عشر سنين ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ عند نبينا

(1) قال الله سبحانه: ﴿فَرَجَعْنَاكَ﴾ [طه: 40] يا موسى: ﴿إِلَى أُمَّكَ﴾ [طه: 40] أي: إلى التراب الذي حقيقته المسكنة، والسكون، والسكوت، وكذلك رددناك يا موسى القلب إلى أصلك الذي هو الروح، وشأنه الفناء في المعرفة، والانقطاع عن تعلقات الذات والصفة، وقوله ﷻ: ﴿كُنِيَ تَقَرُّ عَيْنُهَا﴾، قرى العين هنا إشارة إلى قرار الذات، فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه، وكذا الفرع لا يزال يبكي إلى أن يدخل تحت ذيل الأصل، فالكل قالبًا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله.

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم من قوله تعالى: فأقبره رمز إلى دخول الفرع في الأصل، وحصول الجمع بعد الفرق، وأي لذة أعظم منها، فلا تخف من التراب، وسره الذي هو الفناء، فإن انضمامك إليه قرير عين لك، وقوله ﷻ: ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ تأسيس في صورة التأكيد، فإن قرار العين إشارة إلى سكون القلب، وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح، فالحزن من صفات الروح؛ وهو من المقامات العالية في الحقيقة، وعليه جرى الأنبياء والأولياء، فإن قلت: فإذا كان الحزن من المقامات العالية، فما معنى نفيه؟ قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزون، أمّا عدم حزنه: فلأنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل قد وصل إلى ذروة الحالات والكمالات، وأمّا الحزن: فلأنه من أحكام البشرية، والروح في ذلك تابع للقلب، فإن القلب له حجابية في الجمل، وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر محترقًا أشد الاحتراق مع أنه في عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذاب البارد. مرآة الحقائق للشيخ حقي (1)

(275/ بتحقيقنا.

وخليفتنا الكامل المكمل . وهو شعيب عليه السلام . لتسترشد منه، وتستكمل من شرف صحبته، وتتخلق بأخلاقه ﴿ثُمَّ﴾ بعد لئيك فيهم مدة، واستكمالك من الرشد الكامل ﴿جِئْتُ عَلَى﴾ وطنك المألوف على ﴿قَدْرٍ﴾ أي: مقدارٍ عظيم من الكشف والشهود وفوق ما يحصل بالكسب والاجتهاد بل من لدنا ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه:40] تفضلاً وإحساناً.

وكيف لا يكون كذلك ﴿وَ﴾ قد ﴿اضْطَنَعْتُكَ﴾ أي: اجتبتك وانتخبك من بين المكاشفين ﴿لِنَفْسِي﴾ [طه:41] لتكون خليفتي ونائبي ومولي أمري وحامل أسراري. وإذا اخترتك للرسالة: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ﴾ أصالة ﴿وَأَخُوكَ﴾ تبعاً لك ﴿بِآيَاتِي﴾ ومعجزاتي الدالة على تصديقي لكما وتقويتي لرسالتكما ﴿وَلَا تَنِيَا﴾ أي: لا تفترا أو لا تضعفا ﴿فِي﴾ تبليغ ﴿ذِكْرِي﴾ [طه:42] المشتمل على الأوامر والنواهي اغتراراً وخوفاً. بل ﴿أَذْهَبَا﴾ بأمرنا مسرعين ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ المبالغ في التجبر والتكبر من غير مبالاة والتفاتٍ بعظمته وشوكته ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه:43] علينا، ولا عبرة بعظمة الطغاة. وإذا ذهبتما إليه: ﴿فَقُولَا لَهُ﴾ تلطفاً ورفقاً كما هو دأب المرسلين ﴿قُولَا لِيْنَا﴾ رجاء أن يلين قلبه عن صلابة الفساد، وبعد الأداء على وجه التلين والتلطف ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾ الفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها، فصدقكما وآمن بدينكما ﴿أَوْ يَخْشَى﴾ [طه:44] من نزول العذاب بدعائكما.

﴿قَالَا﴾ خوفاً من فرعون وأعوانه على مقتضى بشريتهما ملتجئين إلينا: ﴿رَبَّنَا﴾ وإن ربينا بحولك وقوتك وأيدتنا بآياتك ﴿إِنَّا﴾ من ضعف بشرتنا ﴿نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ بالعقوبة والقتل ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ [طه:45] لك بما لا يليق بجنابك. ﴿قَالَ﴾ سبحانه: ﴿لَا تَخَافَا﴾ من إفراطه وطغيانه ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ عند أدائكما الرسالة ﴿أَسْمِعْ﴾ أقواله ﴿وَأَرَى﴾ [طه:46] أفعاله، فإذا أفرط عليكم أقدر على منعه وزجره.

﴿فَأْتِيَاهُ﴾ مجترئين عليه من غير مبالاةٍ بعظمته وشوكته ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ الذي رباك بالعزة وأنواع الكرامة، وأبقاك بها إمهالاً لك إلى أن تتكبر عليه باستكبارك على عباده، وإذا ظهر كبرك الآن أرسلنا إليك أيها المتكبر المتجبر؛ لترسل معنا خواص عباده الذين عندك وتحت قهرك وغلبتك إنجاءً لهم من استكبارك وطغيانك عليهم.

ومتى سمعت ما بلغناك بإذن الله ووحيه ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾
المستوحشين عنك بظلمك وقهرك؛ لينجوا من استيلائك واستعلائك عليهم ﴿وَ﴾ إذ
أرسلنا الله لإنجائهم وتخليصهم من عذابك ﴿لَا تُعَذِّبُهُمْ﴾ بعد أدائنا الرسالة إليك لأننا
﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ﴾ ساطعة ومعجزة باهرة ظاهرة إنها ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي هو رب
العالمين.

إن تأملت فيها حق التأمل والتدبر تركت العتو والعتاد، وآمنت بتوحيده
﴿وَالسَّلَامُ﴾ أي: الأمن والسلامة من الله ﴿عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: 47] وتأمل
الآيات الكبرى وترك الهوى، ومن اتبع الهوى فقد ضل وغوى، واستحق عذاب الآخرة
والأولى.

واعلموا أيها الهالكون في تيه الغفلة والضلال ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾ من عندنا ربنا
﴿أَنَّ الْعَذَابَ﴾ الإلهي نازل ﴿عَلَى﴾ كل ﴿مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: 48] أي: كذب الحق
وأعرض عن أوامره ونواهيته، فلما رأى فرعون جراتهما وسمع قولهما ﴿قَالَ﴾ لهما
تهكما واستهزاء: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا﴾ الذي رباكما وأرسلكما لإنجاء بني إسرائيل من
عذابي، مع أنني لم أعرف لك رباً ربك غيري ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه: 49] المقتدى في أمر
الرسالة.

﴿قَالَ﴾ له موسى على وجه التنبية رجاء أن يتبته: ﴿رَبُّنَا الَّذِي﴾ أظهر الأشياء من
العدم ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي: مرتبته في النشأة الأولى ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50]
الكل بالرجوع إليه والانقياد له في النشأة الأخرى؛ إذ منه الابتداء وإليه الانتهاء.

﴿قَالَ﴾ فرعون: إذا كان الكل من عند ربك ويعلمك أحواله ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ
الْأُولَى﴾ [طه: 51] أي: ما أحوال الأمم الماضية، هل هم مهتدون بمتابعة مثلك أم هم
ضالون بمتابعة الهوى مثلي على زعمك؟!.

﴿قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ ٥٢ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَقَى﴾ ٥٣ ﴿كُلُوا
وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ ٥٤ ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً أُخْرَى﴾ ٥٥ ﴿وَلَقَدْ آرَبْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ ٥٦ ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا

بِسِحْرِكَ يَمْوَسِي ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ يَدَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا
 أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشَّرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ
 فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَرَبُّكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم
 بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦١﴾ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا
 لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٦٣﴾ فَأَجْمَعُوا
 كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾ [طه: 52 - 64].

﴿قَالَ﴾ موسى: لا أعرف حالهم من الهداية والضلالة؛ إذ ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ لا
 يوحى إلي من أحوالهم شيئاً بل أحوالهم ثابتة عنده سبحانه ﴿فِي كِتَابٍ﴾ هو حضرة
 علمه الأزلي على التفصيل؛ بحيث ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ أي: لا يغيب عن أحوالهم شيء
 من علمه سبحانه ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: 52] ربي شيئاً من معلوماته؛ إذ علمه حضوري
 بالنسبة إلى جميع الأشياء، والعلم الحضوري لا يجري فيه الغيب والنسيان.

ثم قال موسى دفعا للاثنية الناشئة من الإضافة: ربنا هو ربكم ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
 الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ مكاناً تستقرون فيه وتستريحون ﴿وَوَسَّلَكَ﴾ أي: قدر ﴿لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾
 مختلفة بعضها جبلاً ترتحلون إليه في الصيف، وبعضها سهلاً ترجعون إليه في الشتاء،
 حتى يكمل استراحتكم فيها، ﴿وَو﴾ مع ذلك ﴿أَنْزَلَ﴾ لكم لتكميل استراحتكم أيضاً
 ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: عالم الأسباب ﴿مَاءً﴾ لإحياء الأرض الميتة ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ أي: أنشأنا
 وأنبتنا ﴿بِهِ﴾ أي: بسبب الماء فيها ﴿أَزْوَاجًا﴾ وأصنافاً ﴿مِنَ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: 53]
 مختلفة؛ ليكون مفرجاً لغموكم مقويًا لنفوسكم.

وإذا احتجتم إلى الغذاء ﴿كُلُوا﴾ منها؛ حيث شتمت رغداً ﴿وَأَزَعُوا أَنْعَامَكُمْ﴾ التي
 تستريحون بسببها من أكلها وحملها وركوبها ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ الجعل والإنزال والإخراج
 ﴿لآيَاتٍ﴾ دلائل واهتجات على قدرتنا واختيارنا ﴿لِأُولِي النُّهَى﴾⁽¹⁾ [طه: 54] الناهين

(1) أي: إن في ذلك التقدير رسالات ودلالات لذوي البصائر أنها خلقت لأجلهم؛ لأنهم كانوا أهل
 المعرفة، وخلقت المخلوقات فجاء ﴿كُلُوا﴾ لخلق المعارف كما قال في الحديث الرباني: «كنت كنتاً
 مخفياً فأحييت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»، وفيه معنى آخر وهو: إن في ذلك الذي مر

عقولهم عن إسناد الأمور إلى الأسباب بل يسندونها إلى مُسَبِّبِهَا أولاً وبالذات.
 وإذا تأملتم في بدائع مصنوعاتنا وغرائب مخترعاتنا على وجه الأرض جزمتم أنا ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الأرض ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ وأوجدناكم بقدرتنا واختيارنا إيجاد النبات منها وقت الربيع ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ أيضاً بالآجال المقدره لانقضاء حياتكم، إفناء النبات في أيام الخريف ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ للحشر والعرض في يوم الجزاء ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].

﴿وَ﴾ مع أمرنا لموسى وأخيه المرسلين إليه بتلين القول، والتنبيه بدلائل الآفاق والأنفس ﴿لَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ تحقيقاً وتأكيذاً؛ لئلا يبقى معنا جداله، حين أخذنا بظلمه في وقت الجزاء، مع علمنا بأنه من الهالكين في ببداء البعد والعناد ﴿آيَاتِنَا﴾ الدالة على صدق موسى المرسل ﴿كُلَّهَا﴾ متعاقبة مترادفة، وهي: العصا واليد البيضاء والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين والطمس ﴿فَكَذَّبَ﴾ بجميعها ﴿وَأَبَى﴾ [طه: 56] فامتنع عن تصديق شيء منها، بل نسب الكل إلى السحر والشعبذة.

﴿قَالَ﴾ اغتراراً بعلو شأنه ورفعة مكانه، مستفهماً على وجه التهكم والإنكار: ﴿أَجِئْنَا﴾ متمنياً لرئاستنا مع غاية حقارتك وضعفك ﴿لِنُخْرِجَنَّ﴾ مع كمال عظمتنا وقوتنا ﴿مِنْ أَرْضِنَا﴾ التي استقررنا عليها زماناً طويلاً ﴿بِسِحْرِكَ﴾ الذي تعلمت من شياطين الأمة في بلاد الغربية ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه: 57] المتمني محالاً، ولولا خشيتي من اشتهار عجزتي من دلائلك وأباطيلك لقتلك ألبتة فالزم مكانك.

﴿فَلِنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ﴾ من أنواع السحر كامل من سحرك لا من نوع آخر بل من ﴿مِثْلِهِ﴾ أي: مثل سحرك كامل منه، فَمَنْ من عندي وتأمل في أمرك؛ إن شئت تُب من هذياناتك وفضولك وارجع إلي بالاستغفار حتى أغفر زلتك، وإن شئت ﴿فَأَجْعَلْ﴾ أي: عَيْنٍ وقتاً من الأوقات؛ ليكون ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾ ثم عين ﴿مَكَانًا سُوءٍ﴾ [طه: 58] أي: مسوى لا حائل فيه بحيث يرى كل أحد ما يجري بيننا حتى تفتضح على رءوس الأشهاد.

ذكره ومن السماوات والأرض وما بينهما آيات بأن مظهر صفات لطف الحق ومظهر صفات قهره، فإنهم يشاهدون فيه جمال لطفه وجلال قهره ستر الله سترًا بستر وإضمارًا بإضماره.

﴿قَالَ﴾ موسى: إن معي ربي سيقويني لا أخاف من معارضتك بالسحر وتعيين موعد إتيانك، بل ﴿مَوْعِدُكُمْ﴾ للمعارضة مع المعجزة ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ أي: يوم العيد؛ إذ يجتمع فيه الأقصي والأداني ﴿و﴾ لا يكون وقت تفرقهم إلى بيوتهم ﴿أَنْ يُخْشَرَ النَّاسَ ضُحًى﴾ [طه:59] أي: في وقت الضحوة المعدة لإظهار الزينة، ليظهر كل منهم على صاحبه زينة؛ ليكون إعجازي لك أبعد من أن يرتاب فيه أحد.

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ وانصرف عن مكالمة موسى استكباراً ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ أي: أمر بجميع سحره مملكته ليُرى القاصرين أن ما جاء به موسى من جنس السحر ﴿ثُمَّ أَتَى﴾ [طه:60] الموعد المعين مع ملئه وسحرته.

وبعدما حضروا الموعد ﴿قَالَ لَهُمْ﴾ أي: للسحرة ﴿مُوسَى﴾ على مقتضى شفقة النبوة أو بإلقاء الله إياه بطريق الإلهام كلاماً خالياً عن الميل إلى الخصومة إمحاضاً للنصح: ﴿وَيَلِكُمْ﴾ أي: ويل لكم أيها العقلاء التاركون طريق العقل بمتابعة هذا الطاغية ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن أفعاله مما يعارض بالسحر والشعوذة؛ لأن ما جئت به من الآيات مما آتاني الله من فضله، وإن افترتكم على الله ﴿فَيَسْحِتْكُمْ﴾ أي: يهلككم ويستأصلكم ﴿بِعَذَابٍ﴾ نازل من قهره ﴿وَوَقَدْ﴾ تحقق عندكم أيها العقلاء أنه ﴿خَابَ﴾ خيبةً أبديةً ﴿مَنْ افْتَرَى﴾ [طه:61] على الله بما لا يليق بذاته من إبطال قدرته أو دعوى المعارضة معه.

فإذا سمع السحرة من موسى قوله هذا، وتأملوا فيه تأملاً صادقاً، وجدوه صادراً عن محض الحكمة والفظانة، فلذلك تأثروا من قوله تأثراً عظيماً ﴿فَتَنَازَعُوا﴾ وتشاوروا ﴿أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ بأن أمثال هذا الكلام لا يصدر إلا من المؤيد من عند الله، المستظهر به سبحانه، ما يشبه كلام السحرة المعارضين، فمال كل منهم في نفسه إلى تصديقه ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [طه:62] أي: مناجاتهم في أنفسهم من فرعون وملئه، فتمكن فرعون وملئه في معرض المعارضة وقابلوا السحرة لممانعتهما.

﴿قَالُوا﴾ أي: فرعون وأشرافهم للسحرة تقوية لهم في أمرهم: ﴿إِنْ هَذَا﴾ الرجلان الحقيران ﴿لَسَاجِرَانِ﴾ يدعيان الرسالة من ربهما الموهوم ترويجاً لسحرهما، وبعد الترويج ﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ المألوفة ﴿بِسِحْرِهِمَا﴾ أي: بمجرد سحرهما لا من أمر سماوي كما زعما، وبعد إخراجكم من أرضكم يريدان الاستقرار والاستيلاء على عموم ملك العمالقة ﴿وَيَذْهَبَانِ﴾ بعد التقرر والتمكن ﴿بِطَرِيقَتِكُمْ﴾

المثلى ﴿طه: 63﴾ أي: عادتكم العظمى ومرتبتكم العليا.

وبالجملة: يريدان أن يجعلنا أمرنا وأمر بني إسرائيل بالعكس؛ ليكون لهم الكبرياء ولنا المذلة والهوان، بعكس ما كان من سالف الزمان.

وإذا سمعتم نبأ من مقاصدهما ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ أي: هيئوا جميع أسباب سحركم؛ بحيث لا تحتاجون لدى الحاجة إلى شيء من أدواته ﴿ثُمَّ اثْبُوا﴾ عليها ﴿صَفَا﴾ أي: صافين مجتمعين بمقابلتهما؛ لأنه أدخل في المهابة ﴿و﴾ اعلموا أنه ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ﴾ أي: فاز ووصل بأنواع العطاء والمواهب ﴿مَنْ اسْتَعْلَى﴾ [طه: 64] وغلب عليهما.

﴿قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِأَهُمْ
وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ
حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ ءَأَمَنَّا لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ
لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَتٍ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبِنَاكُمْ فِي
جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا
يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾ [طه: 65 - 76].

ثم لما أتى السحرة صافين إلى المجلس على الوجه الذي أمروا ﴿قَالُوا﴾ من فرط عتوهم واستيلائهم: ﴿يَا مُوسَى﴾ نادوه استحقاراً واستدلالاً ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَى﴾ أولاً ما تلقيت وجئت به في مقابلتنا ﴿وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ [طه: 65] ما تلقينا في مقابلتك، فالأمران عندنا سيان؛ لأننا عصبة ومعنا جميع هذه الخلائق، وأنت ضعيف ليس معك إلا أخوك.

﴿قَالَ﴾ موسى: لا تضعفوني أيها الحمقى إن معي ربي سيقويني إن شاء، ويغلبني على جميع من في الأرض ﴿بَلِّ الْقَوَا﴾ أنتم أولاً أيها المغرورين فآلقوا ﴿فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ﴾ التي يسحرون بها ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى موسى ﴿مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْعَى﴾ [طه: 66] بذاتها.

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: 67] أي: أضمر في نفسه خوفاً من غلبتهم عليه.

ثم لما علمنا من موسى خوفه ﴿قُلْنَا﴾ له تشريحاً لصدره وإزالةً لخوفه: ﴿لَا تَخَفْ﴾ أيها المرشد من عندنا من تمثالاتهم الغير المطابقة للواقع ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: 68] أي: الغالب عليهم بعد إلقاءك ﴿وَو﴾ بعدما أطمأن قلبك بوحينا لك هذا ﴿أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ يعني: عصاك بالجرأة التامة والقدرة الغالبة بلا جبن وتزلزل ﴿تَلْقَفْ﴾ أي: تبلع وتلتقم ﴿مَا صَنَعُوا﴾ لمعارضتك ﴿إِنَّمَا﴾ التماثيل التي ﴿صَنَعُوا﴾ ليس لها اعتبار بل ما هي إلا ﴿كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ وحيلةٌ مأكرة ﴿وَلَا يَفْلِحُ﴾ ويغلب ﴿السَّاحِرُ﴾ بحيله وسحره ﴿حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69] أي: في أي مكان أتى به، سواءً كان عند معاونيه أو في مكانٍ آخر.

فألقي موسى عصاه امتثالاً لأمر ربه، فصار ثعباناً فابتلع حبالهم جميعاً مجتمعين ﴿فَأَلْقَى السُّحْرَةَ﴾ مجتمعين ﴿سُجَّدًا﴾ متذللين نادمين من معارضتهم ﴿قَالُوا﴾ بلسانهم موافقاً لقلوبهم: ﴿أَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: 70] بأن له القدرة والاختيار لا يعارض فعله أصلاً، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

﴿قَالَ﴾ لهم فرعون على سبيل التقرير والتوبيخ بعدما سمع إيمانهم، وتذللهم عند موسى: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾ وسلتم سحره بلا استئذان مني، بل ﴿قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ بتسليمه فظهر عندي ﴿إِنَّهُ﴾ أي: موسى ﴿لَكَبِيرُكُمْ﴾ أي: معلمكم ومقتداكم ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ في خلوتكم معه، فاتفقتم معه حتى تخرجوني من ملكي، فواعزتي وجلالي وعظم شأني لأنتقم منكم انتقاماً شديداً ﴿فَلَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ أولاً ﴿مِنْ خِلَافٍ﴾ أي: متبادلين ﴿وَو﴾ بعد ذلك ﴿لَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ حتى يعتبر منكم من كان في قلبه بغضي وعداوتي، وإن آمنت خوفاً من شدة عذاب ربه ودوامه ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه: 71] وأدوم عقاباً، أنا، أم رب موسى؟!.

﴿قَالُوا﴾ بعدما كوشفوا بما كوشفوا: ﴿لَنْ نُؤْتِرَكَ﴾ ونرجحك يا فرعون ﴿عَلَى مَا

جَاءَنَا ﴿١﴾ وانكشف علينا من الحق الصريح سيما بعد ظهور المرجحات ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ الواضحات الدالة على إيثاره وترجيحه، مع أنه لا بينة لك سوى ما جئنا به من السحر من قبلك وهو يبطله.

﴿و﴾ بالجملة: كوشفنا الآن بأنه سبحانه هو ﴿الَّذِي فَطَرَنَا﴾ وأوجدنا من كتم العدم بكمال الاستقلال والاختيار فله التصرف فينا ولا نبال بتخويفك وتهديدك يا فرعون الطاغى، وبالجملة: ﴿فَأَقْضِ﴾ أي: امض علينا ﴿مَا أَنْتَ﴾ عليه ﴿قَاضٍ﴾ راضٍ من القطع والصلب وغير ذلك؛ لأنك ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72] أي: ما تقضي وتحكم أنت أي حكم تحببت، ما هي إلا في هذه الحياة الفانية المستعارة؛ إذ حكومتك مقصورة عليها، والدنيا وعذابها فانية حقيرة، والآخرة وعقابها باقية عظيمة.

لذلك ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا﴾ الذي ربانا بأنواع النعم، فكفرنا له وأشركناك مع تعالیه عن الشريك والكفاء والنظير، فالآن ظهر الحق وارتفع الحجب، فرجعنا إليه واستغفرنا منه من ذنوبنا ﴿لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ﴾ خصوصاً ﴿مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ بمعارضة المعجزة ﴿و﴾ بعد رجوعنا إليه تحقق عندنا أنه؛ أي: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ﴾ منك ومن كل ما سواه ﴿وَأَنْقَى﴾ [طه: 73] أي: بعد فناء الكل.

وقد تحقق عندنا أيضاً ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ﴾ القادر على الانتقام والإنعام ﴿مُجْرِمًا﴾ مشركاً طاغياً ﴿فَإِنَّ﴾ أي: حق وثبت ﴿لَهُ جَهَنَّمَ﴾ التي هي دار البعد والخذلان أبداً ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ حتى يستريح ﴿وَلَا يَخْصِي﴾ [طه: 74] أيضاً حياةً يستفيد بها.

وثانياً إنه ﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا﴾ موقناً بذاته وصفاته وأفعاله، ومع ذلك ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ بمقتضى أوامره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المؤمنون الصالحون ﴿لَهُمْ﴾ لا لغيرهم من الصالحين ﴿الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: 75] القريبة إلى الدرجة العليا التي انتهت إليها جميع الدرجات، وهي ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: أنهار المعارف والحقائق لأولي البصائر والأبصار الناظرين بعيون الاعتبار المستغرقين بمطالعة جمال الله بلا مزاحمة الأغيار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بلا ملاحظة زمانٍ ومقدارٍ ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى﴾ [طه: 76] من ذمائم الأخلاق ورددائل الأطوار.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ

وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَبْنِيٰٓ اِسْرَءِيْلَ قَدْ اُنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَاَعَدْنَا لَكَ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسَّلٰوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّيْ لَفَقَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اٰهْتَدٰى ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ وَمَا اَعْجَلَكُ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ هُمْ اَوْلَآءٌ عَلٰى اَثْرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٥﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فْتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّمُ السَّامِرِيَّ ﴿٨٦﴾ فَرَجَعَ مُوسٰى اِلَى قَوْمِهِ غَضَبًا اَسْفًا قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا اَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَخْلَقْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٧﴾ قَالُوْا مَا اَخْلَقْنَا مَّوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلٰكِنَّا حَمَلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فْتَنَّا فَكَذٰلِكَ اَلْقٰى السَّامِرِيَّ ﴿٨٧﴾ ﴿طه: 77 - 87﴾.

وكيف لا يكون للتركيب هذه الآثار ﴿وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا﴾ من عندنا ﴿اِلَىٰ مُوسٰى﴾ المختار بعدما هذبنا ظاهره عن ذمائم الأخلاق ورددائل الأطوار، وحلينا باطنه بأنواع المكاشفات والأسرار، إنجاء له ولقومه من يد الكفار حين عزم عليه فرعون الغدار ﴿اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي﴾ أي: سر ليلاً معهم على صورة الفرار، فمتى أخبروا بذلك، اتبعوا أثرك بمقتضى الاغترار، ومتى أردفك العدو وقربوا أن يدركوا، ومنعك البحر من العبور، قلنا لك: ﴿فَاَضْرِبْ لَهُمْ﴾ بعصاك المعين في الأمور البحر؛ ليكون لك معجزة وظهر لهم ﴿طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ جافاً لا وحل فيها؛ لئلا يخافوا من الغرق ومن ورائك العدو، وأنت أيضاً ﴿لَا تَخَافُ دَرْكًا﴾ أي: أن يدركك فرعون ﴿وَلَا تَخْشٰى﴾ ﴿طه: 77﴾ أن يغرقك البحر، فضرب البحر بأمر ربه بعدما سار بإذنه، فسلك فيه مسلك قومه خلفه، فعبروا، فوصل فرعون وملؤه الأرض، فأوا عبورهم من الطريق اليابس.

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾⁽¹⁾ بلا تراخ فدخلوا اغتراراً ببسه ﴿فَفَغَشِيَهُمْ﴾ أي:

(1) قال في التاويلات: يشير إلى أن موسى القلب كلما توجه إلى بحر الروحانية يتبعه فرعون النفس مع جنود صفاته الذميمة النفسانية، كما أن النفس كلما توجهت بالخذلان إلى مراتع الحيوانية السفلية يتبعها القلب مع جنوده، وهي الصفات الحميدة الروحانية، فلما دخل موسى القلب وجنوده في بحر الروحانية، وبلغوا ساحل البحر وهو سرادقات العزة وحظائر القدس، ودخل فرعون النفس وجنوده في بحر الروحانية.

غَطَّاهُمْ وَسْتَرَهُمْ ﴿مَنْ الِّيمَ﴾ أَي: البحر ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه:78] أَي: غشاوة عظيمة بحيث يكون البحر كما كان، فهدى موسى قومه فأنجيناهم امتناناً عليه وعليهم ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ﴾ باتباعهم بني إسرائيل على الفور ﴿وَمَا هَدَى﴾ [طه:79] وأرشد لهم طريق المخلص، فأغرقناهم متبوعاً وتابِعاً زاجراً عليه وعليهم.

ثم بعد إنجائنا بني إسرائيل من عدوهم وإهلاك عدوهم بالمرّة، وإيراثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، نبهنا عليهم التوجه والرجوع إلينا بتعديد نعمنا التي أنعمناهم؛ ليواظبوا على شكرها أداءً لحقّ شيء منها، حتى يكونوا من الشاكرين المزيدين لنعمنا إياهم.

لذلك ناديناهم ليقبلوا إلينا، ويعلموا أن الكل من عندنا: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ المنظورين بنظر الرحمة والشفقة ﴿قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ أولاً بقدرتنا ﴿مَنْ عَدُوَّكُمْ﴾ الغالب القاهر عليكم ﴿وَ﴾ أنجيناكم ثانياً عن جرائم تقصيراتكم بامثال الأوامر الوجوبية حال ﴿وَاعْدْنَاكُمْ﴾ نزول التوراة بصعودكم ﴿جَانِبَ الطُّورِ﴾ لا جميع جوانبه بل جانبه ﴿الْأَيْمَنَ﴾ ذا اليمين والكرامة؛ ليشير إلى العفو عن التقصير ﴿وَ﴾ أنجيناكم ثالثاً عن شدائد التيه من جوعه وعطشه وحره وبرده بأن ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ﴾ الزنجبين ﴿وَالسَّلْوَى﴾ [طه:80] السمانى.

وأمرناكم بالأكل منهما مباحاً بأن قلنا: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ بعد تحملكم شدائد الابتلاء واشكروا لنعمنا لنزيدهم ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أَي: لا تضلوا بإسناد النعم إياكم إليكم لا إلينا، مثل فرعون وقومه، وإن كنتم مثلهم في كفرانها ﴿فَيَحِلَّ﴾ أَي: فينزل ﴿عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ ألّبتة مثل حلولهم ﴿وَ﴾ اعلموا أن ﴿مَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ [طه:81] سقط عن درجة الاعتبار والتقرب.

﴿وَ﴾ إن ابتليتكم بحلول الغضب لا تيأسوا عن نزول الرحمة بعد التوبة؛ إذ ﴿إِنِّي﴾ بعد رجوعكم إليّ بالإخلاص ﴿لَغَفَّارٌ﴾ ستار ﴿لِمَنْ تَابَ﴾ عما جرى عليه ﴿وَأَمَّنَ﴾ بعد التوبة تأكيداً للإيمان السابق ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بعد ذلك نادماً على ما مضى من العصيان ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه:82] بالإخلاص والعمل الصالح إلى درجات القرب واليقين.

ولما كان موسى حريصاً على إهداء قومه لشفقته عليهم، تسارع إلى تصفيتهم، واختار منهم سبعين رجلاً من خيارهم حتى يذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة،

فساروا معه، فسارع موسى في الصعود شوقاً إلى لقاء ربه، وأمرهم أن يتبعوه في الارتقاء إلى الجبل، فوصل موسى الموعد قبل وصولهم.

فقال له سبحانه تنبيهاً على استعجاله واضطرابه في أمره: ﴿وَمَا أَغْجَلَكَ﴾⁽¹⁾ أي: أي شيء أسبقك ﴿عَنْ قَوْمِكَ﴾ المستكملين برفاقتك ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه:83] المرسل لتكميلهم، بل من حقتك أن تجيء معهم مجتمعين.

﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿هُنَّ﴾ من غاية قريبهم ﴿أَوْلَاءِ﴾ المشار إليهم التابعين ﴿عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ﴾ من غاية اشتياقي ﴿إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه:84] عني ويزداد

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى معان مختلفة: منها: ليعلم أن السائر لا ينبغي أن يتوانى في السير إلى الله، ويرى أن أرض الله في استعجاله في السير. ومنها: إن السائر لا يتعرف بعوائق في السير، وإن كان في الله والله كما كان حال موسى ﷺ في السير إلى الله، فما تعوق بقومه واستعجل مع أنه كان مأموراً برعاية حقوق القوم ومصالحهم، فلما طلب الله قطع العلائق وحذف العوائق. ومنها: إن قصد السائر إلى الله تعالى ونيته ينبغي أن يكون خالصاً لله وطلبه لا لغيره كما قال: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه:84] ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ كان قصد السائر إلى الله تعالى، ومنها: إن يكون مطلوب السائر من الله رضاه لا رضاه نفسه كما قال: ﴿لِتَرْضَى﴾ وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه:85] إشارة دقيقة منها: إنه تعالى جعل فتنة قوم موسى وما لقي موسى [مضاف لنفسه]، وذلك أنه تعالى أضاف فتنة القوم إلى نفسه، وأضاف إضلالهم إلى السامري فافتتن موسى ﷺ بروية الفعل عن الفاعل، فإنه قد رأى الفتنة من الله وقال: ألا هي إلا نفسك، ورأى الإضلال من السامري ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ [طه:95] ومن أنت بهذا السبب ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ [الأعراف:150] بلا جرم منه، وهذه الفتنة من جملة ما قال الله تعالى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه:40]، ومنها: ليعلم أن طريق الأنبياء ومتبعيهم محفوف بالفتنة والبلاء كما قال ﷺ: «إن البلاء موكل بالأنبياء» الأمثل فالأمثل، وقد قيل: إن البلاء للولاء كاللهب للذهب، ومنها: إن فتنة الأمة والمريد مقرونة بمفارقة الصحبة من النبي والشيخ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه:85] أي: من بعد مفارقتك إياهم، وإن المسافر إذا انقطع عن صحبة الرفقة والحقير والدليل افتتن بفتنة قطاع الطريق والفيلات هذا في قوله: ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [طه:86] إلى قوله: افتتان موسى وقومه؛ أما افتتان موسى: فبأنه يرجع من تلك الحشرة مع ما نال من القربة، وكرامة المكالمة، والاصطفاء على الناس، وإيتاء التوراة رجع غضبان أسفاً، وكان حقه أن يرجع راضياً مرضياً مسروراً شاكراً لأنعمه، والدليل على ذلك: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف:144] وأما افتتان قومه: فبأن أمرهم الله بقتل أنفسهم بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة:54].

تقربي إليك.

﴿قَالَ﴾ تبارك وتعالى: إذ فارقتهم وتركتهم، صرت سبباً لوقوعهم في البلاء العظيم ﴿فإِنَّا قَدْ فَتَنَّا﴾ ابتلينا ﴿قَوْمَكَ﴾ الذين أبقيتهم مع أخيك ﴿مِنْ بَعْدِكَ﴾ أي: بعد خروجك من بينهم بعبادة غيرنا فأشركوا بنا ﴿وَو﴾ ما ﴿أَضَلَّهُمْ﴾ إلا ﴿السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 85] المفرط بصوغه صورة العجل من حلي القبط، ورميه عليها التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل وحوار العجل بعد رمي التراب، وقوله: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ [طه: 88].

فإذا سمع موسى من ربه ما سمع ﴿فَرَجَعَ مُوسَى﴾ من ساحة عز الحضور في مقام السرور ﴿إِلَى قَوْمِهِ﴾ المتخلفين عن أمره، المشركين بربه، قد استولى عليه الغضب حمية لهم وغيره على ربه، فصار ﴿غَضَبَانَ﴾ من فعلهم ﴿أَسْفًا﴾ متأسفاً متحزناً متفكراً، هل يمكن تداركه أم لا؟ فلما وصل إليهم ﴿قَالَ يَا قَوْمِ﴾ المضيعين سعيي في تكميلكم، أما تستحيون من ربكم الذي رباكم بأنواع النعم وأنجاكم من أصناف البلاء سيما عند وعد الزيادة لكم ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا﴾ يحسن أحوالكم ويوصلكم إلى مقام القرب بإنزال التوراة عليكم؛ لتكملوا بها أخلاقكم ﴿أ﴾ تنكرون من إنجاز وعده ﴿فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ المدة بأن صار أربعين بعدما كان ثلاثين ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ﴾ بزيادة الإنكار والإصرار ﴿أَنْ يَجَلَ﴾ وينزل ﴿عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿مُوعِدِي﴾ [طه: 86] الذي وعدتكم من متابعتي لأخذ التوراة.

﴿قَالُوا﴾ يا موسى ﴿مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا﴾ بقدرتنا واختيارنا من غير ظهور دليل يشغلنا عن موعدك، بل ﴿وَلَكِنَّا﴾ كنا على ما وعدتنا، ولا يصدر عنا مخالفتك غير أن ﴿حَمَلْنَا أَوْزَارًا﴾ وآثاماً مستعاراً ﴿مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ أي: من حلي القبط ولم يمكننا الرد إليهم لاستئصالهم، ولا يمكننا أيضاً حملها وحفظها دائماً؛ لذلك اضطررنا فحفرنا حفرة ﴿فَقَدَفْنَاهَا﴾ أي: قذف كل منّا ما في يده من الحلي فيها ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 87] ما في يده من الحلي فيه بعد قذفنا بلا صنع زائد منا.

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَبْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿١٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِعُنِي ﴿١٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿١٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿١٧﴾
 إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾ [طه: 88 - 98].

وبعدما قذف الكل حليهم فيها، أدخل السامري يده فيها ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ﴾ منها ﴿عِجْلًا﴾ أي: صورة عجل أوجده الله تعالى من تلك الحلبي المقدوفة، ولم يكن من ذوي الحس والحركة بل ﴿جَسَدًا﴾ وهيكلًا ﴿لَهُ خَوَازِ﴾ يصوت صوت البقرة ﴿فَقَالُوا﴾ السامري أصالة والباقي تبعًا: ﴿هَذَا﴾ الجسد الذي خار خورة ﴿إِلَهُكُمْ﴾ الذي أوجدكم من العدم ﴿وَالِلَّهِ مُوسَى﴾ المتردد في بيدااء طلبه، أنزله في هذه الحفرة من قبل ﴿فَنَسِي﴾ [طه: 88] منزله وسعى في طلبه سعيًا بليغًا، فرقى الطور لهذا الطلب.

﴿أ﴾ هم خرجوا عن طور العقل في اعتقاد إلهية الجماد، بل عن الحس أيضًا ﴿فَلَا يَرَوْنَ﴾ ولا يتفكرون في شأن هذا الجماد ﴿أَلَا يَزْجَعُ﴾ أي: أنه لا يرد ﴿إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ جوابًا عن سؤالهم ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا﴾ لو لم يؤمنوا به ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ [طه: 89] لو آمنوا به.

﴿وَلَمَّا قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: قبل رجوع موسى إليهم نيابة عنه إصلاحًا لحالهم، بعدما أفسدوا على أنفسهم ما أمرهم موسى من الأصلح بحالهم: ﴿يَا قَوْمِ﴾ المائلين عن طريق الحق بسبب هذه الصورة ﴿إِنَّمَا فَتِشْتُمْ بِهِ﴾ أي: ما هذا إلا ابتلاء لهم من ربكم؛ ليختبر سبحانه رسوخكم وتمكنكم على التوحيد، أعرضوا عن الشرك بالله وتوجهوا إليه ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾ لكم بإرسال أخي إليكم رسولاً وإنجائكم من عدوكم، وأنا نائب عن أخي استخلفني عليكم ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ لتتبعوا الحق، ولا تميلوا إلى الباطل ﴿وَاطِيعُوا أَمْرِي﴾ [طه: 90] واقبلوا قولي وإرشادي لكم حتى يصلح حالكم.

﴿قَالُوا﴾: لأنك وإن كنت نائبًا عن أخيك، لكن لا تعرف الرب ولا تكلمت معه،

بل يعرفه ويتكلم معه موسى ﴿لَنْ نُبْرَحَ﴾ ونزال ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على الجسد ﴿عَاكِفِينَ﴾ مقيمين حوله متوجهين له متضرعين عنده ﴿حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 91].

ثم لما رجع موسى من ميقاته ومناجاته مع ربه إلى قومه، ووجدهم ضالين منحرفين عن مسلك السداد، صار غضباناً عليهم أسفاً بضلالهم.

﴿قَالَ﴾ من شدة غيظه لأخيه منادياً باسمه على سبيل الاستحقار مع أنه أكبر منه ﴿يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ﴾ أي: أي شيء منعك عن القتال معهم وقت ﴿إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ [طه: 92] عن طريق الحق وتوحيده، بعبادة العجل.

وما لحقك ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ﴾ في مقاتلة المشركين بعدما أوصيتك به مراراً، وقد أقمك فيهم لإصلاح حالهم ﴿أ﴾ كفرت وضللت أنت أيضاً ﴿فَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: 93] فأخذ من كمال غيظه وغضبه بشعر أخيه ولحيته يجره.

﴿قَالَ﴾ له حينئذ هارون قولاً يحرك مقتضى الأخوة، وينبه على قبول العذر: ﴿يَا بَنُوؤُمَّ﴾ نسبه إلى الأم استعطافاً: احذر عن الغضب وتوجه إليّ واسمع عذري ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ ما لم تسمع عذري، لم أترك قتالهم ﴿إِنِّي﴾ وإن كنت لا أقدر على قتالهم لكثرتهم ﴿خَشِيْتُ﴾ مع ذلك إن قاتلت معهم ﴿أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: جعلتهم فرقا متخالفة متقابلة ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ﴾ ولم تحفظ ﴿قَوْلِي﴾ [طه: 94] لك: اخلفني في قومي، وأصلح بينهم حتى أرجع.

فلما سمع موسى عذره، ندم على فعله، فرجع إلى معاتبته من يضلهم و﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ﴾ أي: أي شيء هو أعظم مقصودك من هذه التفرقة والإضلال ﴿يَا سَامِرِيُّ﴾ [طه: 95] المضل.

﴿قَالَ﴾ مقصودي الرئاسة عليهم بشيء يميزني عنهم من الخوارق؛ إذ ﴿بَصُرْتُ بِمَا﴾ أي: بشيء ﴿لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ أصلاً، وذلك أني رأيت جبريل راكباً على فرس الحياة، ما وضع قدمه على شيء إلا حيي ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ ⁽¹⁾ أي: من

(1) إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتنة المحبة فأوقعهم في بحر المخائيل حتى عبدوا العجل؛ لأنه تعالى ربما أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيه قوماً، وذلك من كمال فرط محبته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يُرى جلال ربوبيته للعوام فخلق طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات سره في ضمير إرادتهم إلى طلب ما ألقى من نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال، وذلك جذب عجيب علته محبة الله

تراب وطئها حافر فرس الرسول الذي هو جبريل، وكنت أحفظها إلى أن أذابوا حليهم ﴿فَتَبَدُّثَهَا﴾ فيه، فسرى الحياة منها إلى الصورة المتخذة من الحلي فخار، فأمرتهم باتخاذها إلهاً ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ﴾ وزينت ﴿لِي نَفْسِي﴾ [طه: 96] حتى أكون متبوعاً لهم، ومقتدى بينهم.

﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿فَاذْهَبْ﴾ من عندي وتنح عن مرآي ﴿فَإِنَّ لَكَ﴾ أي: حق وثبت لك ﴿فِي الْحَيَاةِ﴾ أي: في حين حياتك ﴿أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ لك ولا إدراك، يعني: أنك في حال حياتك من زمرة الأموات الفاقدين للحواس والإدراك وجميع المشاعر، لاعتقادك بحياة هذا الجماد، وأخذته إلهاً، وأضللت بسبب هذا جمعاً عظيماً من الناس ﴿وَإِنَّ لَكَ﴾ أي: ثبت وتها لك في الآخرة ﴿مَوْعِدًا﴾ من الجحيم ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾ أي: لن تنتقل عنه أصلاً؛ إذ لا توبة لك منها حتى تتجاوز عنه، فتعين كذلك فيه أبد الأباد ﴿وَوَ﴾ إذا عرفت حالك في دنياك وأخراك ﴿انظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ﴾ وعلى عبادته ﴿عَاكِفًا﴾ مقيماً عازماً ﴿لَنْحَرِقَنَّهُ﴾ بالنار، وإن كان إلهاً، لم تحرقه النار، ثم بعد الإحراق وبعد صيرورته رماداً ﴿ثُمَّ لَنْسِفَنَّهُ﴾ ونشرنه ﴿فِي الْيَمِّ﴾ أي: في البحر ﴿نَسْفًا﴾ [طه: 97] نشرًا؛ بحيث لم يبق من أجزائه في البر شيء.

فأحرقها ونسفها وتوجه إلى بني إسرائيل، فقال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ المستجمع جميع أوصاف الكمال هو ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ﴾ أي: لا موجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وما سواه عدم، ولو تعقل فلا يخرج عن حضرة علمه شيء؛ لأنه ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ في الذهن والخارج ﴿عِلْمًا﴾ [طه: 97].

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثلما أوحينا إلى موسى لإهداء قومه وإهلاك عدوه، وأوحينا إليك يا أكمل الرسل قصص السابقين؛ ليعتبر من هلاك عدوهم من عاداك، ويفرح من

شوق المشتاقين وحب المحبين فتجلى من قدسه وجلاله وجماله لفعل الخاص، ومن فعله الخاص لفعله العام، وتجلى من فعله العالم فيبرز منه روح القدس فأثر به الحياة القدسية في كل من عكس عليه نوره فورد على تراب قبض السامري من أثر فرسه قبضة؛ لأنه سمع من موسى تأثير القدسين في أشباح الأكوان فثر على العجل الذهبي فجعل الحق سبحانه لها إكسيرا من نور فعله فأنور العجل بنور فعله، وجعله حياله خوار فتحركت سر تلك الفطرة المختبئة في قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي ملبوس بنور الفعل فغلطوا وعبدوه من غاية حبه. [العرائس].

إهداء صديقهم مَنْ صدَّقك وآمن بك؛ إذ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ قصصهم مع كونك خالي
الذهن ﴿مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ بمدة مديدة ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ﴾ امتناناً لك ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ بلا
واسطة معلم ومرشد ﴿ذِكْرًا﴾ [طه:99] كلاماً جامعاً يذكرك جميع ما في الكتب
السالفة من الحقائق والأحكام والقصص على الوجه الأتم الأبلغ.

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي: عن القرآن بعد نزوله، وتشبث بغيره من الكتب
المنسوخة ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ [طه:100] أي: إثماً ثقيلاً لأخذه بالمنسوخ
وترك الناسخ.

بحيث يكون ﴿خَالِدِينَ فِيهِ﴾ فيها؛ أي: فيما يترتب عليه في يوم الجزاء من
العذاب الأبدي ﴿وَسَاءَ لَهُمْ﴾ أي: لحاملهم ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المخففة للحمل لأرباب
العناية ﴿حِمْلًا﴾ [طه:101] ثقيلاً يوقعهم إلى النار.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ لإخراج ما بالقوة إلى الفعل ﴿وَنَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ﴾
المشركين ﴿يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه:102] زرق العيون سود الوجوه، وهما كنايةتان عن الحسد
والنفاق اللذين هم عليهما في دار الدنيا.

وإذا ظهر لهم قبائحهم الكامنة فيهم في الدنيا ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يتكلمون
خيفة فيما بينهم هكذا، هذه القبائح التي ظهرت علينا من أوصافنا التي كنا عليها في دار
الدنيا زماناً قليلاً، فبعضهم يقول للبعض: ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ﴾ أي: ما مكثتم في الدنيا ﴿إِلَّا
عَشْرًا﴾ [طه:103] من الليالي، وبعضهم يقلل من ذلك، وبعضهم يقلل منه أيضاً، وهم
يخفون أحوالهم لثلا يطلع عليها أحد.

وكيف يخفون عنا؛ إذ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ بمقتضى حضرة علمنا ﴿بِهِ﴾ جميع ﴿مَا
يَقُولُونَ﴾ من الأقوال المتعارضة، ولا تذكر إلا ما هو أقرب للصواب ﴿إِذْ يَقُولُ امْتَلَهُمْ
طَرِيقَةً﴾ أي: أميلهم وأقربهم إلى الصواب ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه:104]
واستصغارهم مدة الدنيا، إنما هو من طول يوم الجزاء.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ في ذلك اليوم أهي على قرارها وقوامها حتى يؤوى
إليها أم لا؟ ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه:105] أي: يسحقها سحقاً كلياً كأنه خرج من
المناخل الدقيقة، ﴿فَيَذَرُهَا﴾ أي: يترك الأرض بعد نسف الجبال ﴿قَاعًا﴾ سطحاً
مستوياً ﴿صَفْصَفًا﴾ [طه:106] ملساء.

بِحَيْثُ: ﴿لَا تَرَى﴾ أيها الرائي ﴿فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: 107] نَتَوًّا وَرَبِوَةً لَاسْتَوَاءَهُ.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: وقت نفخ الصور لاجتماع الناس إلى المحشر ﴿يَسْبِقُونَ الدَّاعِيَ﴾ الذي هو إسرافيل؛ أي: يجتمعون عنده كل واحد منهم بطريق ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ لاستواء الأرض، وعدم المانع من العقبات والأغوار ﴿وَوَ﴾ في ذلك اليوم ﴿خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ﴾ أي: خفضت وخفيت أصواتهم وقت الدعاء ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ من شدة أهوال ذلك اليوم؛ بحيث إذا أصغيت إلى سماع أقوالهم ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾⁽¹⁾ [طه: 108] ذَكَرًا خَفِيًّا.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ أي: شفاعة كل أحد من الناجين كل واحد من العصاة ﴿إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ بالشفاعة لبعض العصاة من أرباب العناية في ذلك اليوم ﴿وَوَ﴾ مع إذنه سبحانه له ﴿رَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: 109] أي: تعلق رضاه سبحانه الشفيع وقت الشفاعاة.

وإنما أذن ورضي سبحانه بالشفاعة للبعض؛ لأنه سبحانه ﴿عَلَّمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي: يحيط علمه بجميع أحوالهم من العصيان والطاعة، وبأن أي عسيان يزول بالشفاعة، وأي عاصٍ يستحقها ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110] بدقائق معلوماته وأفعاله وآثاره.

﴿وَوَ﴾ في ذلك اليوم ﴿عَنَّتِ الْوُجُوهُ﴾ أي: هلكت وجوه الأشياء؛ أي: ظهورها وبقي الوجه الذي هو ﴿لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ المنزه عن الظهور والبطون، المقدس عن الحركة والسكون ﴿وَوَقَدْ خَابَ﴾ وخسر خسرانًا مبيِّنًا في ذلك اليوم ﴿مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: 111] شركًا بالله الواحد القهار.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ في الدنيا ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ موقن بوحدانية الله ﴿فَلَا يَخَافُ﴾ في ذلك اليوم ﴿ظُلْمًا﴾ بأن يحبط أعماله الصالحة بالكلية، ولم يجز بها ﴿وَلَا هُمْضًا﴾ [طه: 112] بأن ينقص من جزاء عمله الصالح.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل إحاطة علمنا بجميع الأشياء ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: هذا الكتاب

(1) (وخشعت الأصوات) أي ارتخت وخفيت وخفضت لخشوع أهلها (للرحمن) أي الذي عمت نعمه، فيرجى كرمه، ويخشى نقمه (فلا) أي فيتسبب عن رخاوتها أنك (تسمع إلا همسًا) أخفى ما يكون من الأصوات، وقيل: أخفى شيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر (269/5).

المحيط بجميع ما في العالم؛ إذ لا رطب ولا يابس إلا فيه ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: كلامًا عربيًّا الأسلوب ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ أي: كثر تصرفنا فيه من الإنذارات والتخويفات ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ رجاء أن يتوجهوا إلى توحيدنا ويجتنبوا عن شركنا ﴿أَوْ يُخَدِّثُ﴾ ويجدد وعيد القرآن ﴿لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: 113] من أحوال الماضين، وعقاب الله عليهم من الغرق والمسح والكسف والخسف لعلهم يتذكرون.

وإن قالوا على سبيل المكابرة عتوا وعنادًا: لربك حاجة إلى إيماننا وتقوانا، وإلا لم يرجوا إيماننا؟ قل لهم يا أكمل الرسل: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ أي: تنزهه وتقدس ﴿الْمَلِكُ﴾ المستولي المطلق ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت الدائم أزلاً وأبداً عما يقول الظالمون المشركون من إثبات الاحتياج له بمجرد الرخاء العائد نفعه إياهم أيضًا.

﴿و﴾ إذا كان ظنهم هذا ﴿لَا تَعْجَلْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿بِالْقُرْآنِ﴾ أي: بأدائه وتبليغه لهم وقراءته عليهم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي: من قبل أن يفرغ جبرائيل عليه السلام من وحيه وتبليغه، بل أصبر حتى يفرغ من الوحي، ثم تأمل في مرموزاته وإشارات الخفية بقدر استعدادك ﴿و﴾ بعد التأمل والتدبر ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114] بما فيه من نفائس المعلومات وعجائب المعارف والحقائق.

ثم بعد ذلك اقرأ عليهم، ونبههم بما فيه من قدر عقولهم ﴿و﴾ لا تنس نهينا عن الاستعجال بأداء القرآن قبل تمام الوحي مثل نسيان أيبك آدم عليه السلام عهده معنا، فإننا ﴿لَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ﴾ أيبك ﴿آدَمَ مِنْ قَبْلِ﴾ بقولنا نهياً له ولامرأته: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35] ﴿فَنَسِيَ﴾ عهدنا هذا لتغريير الشيطان له ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: 115] رأياً صائباً في حفظ العهد حتى يوطن نفسه على مقتضى النهي.

﴿و﴾ اذكر لنقض عهده وقصور رأيه وقت ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ أي: تذللوا له تكريماً وتعظيماً؛ لأنه أفضل منكم وأجمع لتجليات أوصافنا ﴿فَسَجَدُوا﴾ ووقعوا متذللين له على الأرض تكريماً له، وامثالاً لأمر ربهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ من بينهم ﴿أَبَى﴾ [طه: 116] وامتنع عن سجوده لاستكباره وعتوه.

وإذ استكبر إبليس عن تعظيمه نهينا عليه عداوته ﴿فَقُلْنَا﴾ له: ﴿يَا آدَمُ﴾ المبكرم بسجود الملائكة ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المشار إليه بالإشارة القريبة الممتنع عن سجودك وتعظيمك ﴿عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ يريد إفسادكما فاحذرا عن مصاحبته وتغريره، ولا تتكلما معه ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ﴾ إلى دار الابتلاء ﴿فَتَشْقَى﴾ [طه: 117] أنت يا

آدم على الخصوص، أي: تتعب وتعيى بسبب كسب المعيشة؛ لأن معيشتك حينئذٍ من كد يمينك.

ولا تعب لك في الجنة، بل ﴿إِنَّ لَكَ﴾ أي: حق وثبت لك أيضا ﴿أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [طه: 118] أي: في الجنة لسعة طعام الجنة وثيابها.

﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ لأن العطش إنما هو من فرط الحرارة ولا حرارة فيها ﴿وَوَ﴾ كيف يكون فيها حرارة؛ إذ أهلها له ﴿لَا تَضْحَى﴾ [طه: 119] ولا يبرز منه الظل إلى الشمس من جهة البرودة؛ لأن أهلها لا يؤذون بالحرارة والبرودة.

فلما عاش فيها زمانًا مستريحًا بلا تعب ولا عناء أظهر إبليس عداوته، وأخذ يوسوس له ولزوجته ليخرجهما منها؛ لأنهما ما داما في الجنة، لم يقدر على إضلالهما ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ أي: ألقى وسوسته في نفسه و﴿قَالَ يَا آدَمُ﴾ على وجه النصيحة: هنيئًا لك عيشك في الجنة بلا تعب ومحنة ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ إن أكلت منها يخلدك أبدًا فيها ﴿وَ﴾ أهديك على ﴿مُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: 120] أي: لا يخلق ولا يعتق، بل يتجدد دائمًا بتجدد الأمثال، بلا انتقالٍ وزوالٍ.

وإذ وسوس إليهما سمعا قوله وقبلًا وسوسته ففسيا عهد ربهما ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ حتى شبعوا وأراد أن يتبرزا ويتغوطا، ثم لما ارتكبا المنهي، وظهر منهما ما هو منافٍ لطهارة الجنة ونظافتها، أمر سبحانه بإخراجهما منها، فنزع أولًا عنهما لباسهما؛ أي: لباس الطهارة والنجاة الفطرية والتقوى الجبلية ﴿فَبَدَّتْ﴾ ظهرت بعد نزع اللباس ﴿لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾ عوراتهما، فاضطرا على التستر والتغطي ﴿وَوَطِّفَقَا﴾ أي: شرعا ﴿يَخْصِفَانِ﴾ ويلزقان ﴿عَلَيْهِمَا﴾ أي: على عورتها ﴿مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ أي: من أوراق بعض أشجارها، قيل: هي ورق التين.

﴿وَ﴾ إذا كان حالهما كذلك قالت الملائكة: ﴿عَصَى آدَمُ﴾ المكرم المسجود له ﴿رَبَّهُ﴾ الذي ربه بتناول ما يصلحه منها عن تناول ما يضره، بأن أعرض عن النهي، وبادر إلى ارتكاب المنهي بغير الشيطان المغوي المضل ﴿فَعَوَى﴾ [طه: 121] بإغوائه، وضل عن مراده الأصلي بتغريير العدو؛ لأن العدو إنما يلقي عدوه عكس مطلوبه.

﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ بعدما ألهمه الإنابة والرجوع إليه، فاعترف بذنبه، ورجع إلى ربه تائبًا بقوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: 23] ﴿فَتَابَ عَلَيْنَا﴾ أي: قبل سبحانه

توبته ﴿وَهَدَى﴾ [طه:122] أي: هداه إلى مقصده الأصلي، وقبلته الحقيقية، إلا أنه سبحانه لا يُتَظَلَّ حِكْمَةً حُكْمَهُ السَّابِقَ الْمُرْتَبَّ عَلَى النَّهْيِ، وهو قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:35] الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية.

لذلك ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا﴾ أي: انزلا من الجنة التي هي دار الأمن والسرور إلى الدنيا التي هي دار التفرقة والغرور ﴿جَمِيعًا﴾ أصلاً وفرعاً، صديقاً وعدوًّا، وبعد هبوطكم إليها ﴿بَغْضُكُمُ﴾ يا بني آدم ﴿لِبَغْضِ عَدُوِّ﴾ في أمور معاشكم، والشيطان عدو لكم في أمور معادكم، فتبقى هذه العداوة بينكم ما دمتم فيها، ومع أمرٍ خا لكم بالهبوط والخروج منها إليها، لا ترككم هناك ضالين محرومين مطرودين ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ بواسطة الرسل والكتب المنزلة عليهم فاتبعوا هداي ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ عزيمة وقصدًا صحيحًا ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾ في النشأة الأولى لاتصافه بصفاتنا ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ [طه:123] في النشأة الأخرى لفناؤه فينا وبقائه ببقائنا.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي﴾ أي: كتابي الجاري على السنة رسلي الهادين عن الضلال ﴿فَإِنَّ لَهُ﴾ أي: ثبت له وحق ما دام في دار الدنيا ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ضيقًا يضيق قلبه؛ بحيث لا يسع فيه غير التفكير في أمر المعاش ﴿وَوَ﴾ إذا انتقل منها ﴿نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الكبرى ﴿أَعْمَى﴾ [طه:124] أي: يصور إعراضه عن الحق في الدنيا على صورة العمى في الآخرة.

حيث ﴿قَالَ﴾ تحسّرًا وتحزنًا: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾ في الآخرة ﴿وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه:125] في الدنيا.

﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسِي﴾ (١٢٦) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (١٢٧) ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (١٢٨) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (١٢٩) ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (١٣٠) ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١٣١) ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا

نَسَّكَ رِزْقًا مِّنْ رِّزْقِكَ وَالْمَغِيبَةَ لِلنَّقْوَى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَا أَيُّهَا بَيْتَايَا مِنْ رَبِّهِ أَوْلَم تَأْتِيهِمْ
بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَخْزِي ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٣٥﴾ [طه: 126 - 135].

﴿قَالَ﴾ سبحانه توبيخًا عليه وتقريرًا: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك فعلت بنا حين
﴿أَتَيْتُكَ﴾ بلسان الأنبياء ﴿آيَاتِنَا﴾ لهدايتك وإصلاح حالك ﴿فَنَسِيْتَهَا﴾ ونبذتها وراء
ظهرك فكانت نسبتك إليها كنسبة الأعمى إلى الأشياء المحسوسة ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي:
كالمنبوذ وراء الظهر ﴿الْيَوْمَ تُنسى﴾ [طه: 126] أنت في جهنم البعد والحرمان.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل نسيان من أعرض في العذاب ﴿نَخْزِي﴾ ونترك منسيًا في
جهنم ﴿مَنْ أَشْرَفَ﴾ وأفرط في الإعراض عن الله ورسوله بمتابعة العقل واعتباراته
ومضى عليها زمانًا ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ﴾ أي: لم يُدْعِن ولم يُوقن ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ النازلة على
أنبيائه ورسوله، ولم يتبته لمرموزاتها ومكوناتها ﴿و﴾ الله وإن احتمل الشدائد، وارتكب
المتاعب في تحصيل تلك الاعتبارات ﴿لَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ في شأنه لاشتغاله بغير الله
وإعراضه عن آياته ﴿أَشَدُّ﴾ من شدائد ذلك التحصيل ﴿وَأَبْقَى﴾ [طه: 127] وأدوم وباله
من النخوة المترتبة عليها.

﴿أ﴾ ينكر القرشي بآياتنا ويصر على إنكارها، ولم يذكر عذابنا لمنكري آياتنا
﴿فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ ولم يرشدهم ولم يذكرهم إهلاكنا الأمم السالفة بسبب إنكار الآيات
وتكذيب الرسل؛ إذ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي: أهلكتنا كثيرًا من أهل القرون
الماضية حين ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ﴾ أمثالهم أصحاب سالمين فجاءهم بأسنا بيانا أو
نهارًا، فجعلناهم هالكين فانين، كأن لم يكونوا موجودين أصلاً لإعراضهم عنا
وتكذيبهم آياتنا ورسولنا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلائل ظاهرة على قدرتنا
على الانتقام على المعرضين المكذبين لكتبنا ورسولنا، لكن لا تحصل تلك الدلائل إلا
﴿لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: 128] أصحاب العقول المنتهية مقتضى عقولهم إلى الشهود.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل في حق أمتك بدعائك لهم، وهو
ارتفاع العذاب عنهم في دار الدنيا من المسخ والكسف، وغير ذلك من إهلاكنا به الأمم
الماضية ﴿لَكَانَ﴾ عذاب المنافقين اليوم ﴿لِزَامًا﴾ أي: لزائمًا حتمًا لازمًا مبرمًا لظهور

أسبابه منهم ﴿و﴾ لكن قَدِّرْ له ﴿أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه: 129] وهو يوم الجزاء.

﴿فَاضْبِرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ إلى حلول الأجل المسمى، ولا يضيق صدرك من قولهم: إنك لا تقدرُ على إتيان العذاب بمقتضى دعواك، لذلك تخوفنا بالقيامة الموهومة، فلو كنت رسولاً مثل سائر الرسل لفعلت بنا ما فعلوا بأممهم ﴿و﴾ إذا سمعت أقوالهم الخسنة أعرض عنهم، ولا تلتفت إليهم، ولا تشغل إلى المعارضة معهم.

بل ﴿سَبِّحْ﴾ ونزه ربك عما يقولون من إنكار يوم الجزاء تسييحاً مقروناً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ شكراً لنعمائه وآلائه الواصلة إليك، وداوم عليه ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ بعد انتباهك من منام غفلتك، وقبل اشتغالك في أمور معاشك ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾⁽¹⁾ بعد فراغك عن كسب المعاش، وقبل استراحك بالمنام ﴿وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ﴾ المعدِّ للاستراحة إن أيقظت فيها ﴿فَسَبِّحْ وَ﴾ سبِّح أيضاً ﴿أَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ إذا فرغت عن الاشتغال ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: 130] عن الله في جميع الأوقات، ويرضى الله فيها.

﴿و﴾ عليك الاعتزال من أبناء الدنيا وعدم الالتفات إلى لذاتهم بمتاعها ومزخرفاتها؛ بحيث ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ حال كونك متحسراً متمنياً مثله ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ المنافقين المشركين ﴿أَزْوَاجًا﴾ أصنافاً من كل شيء؛ لأن منه أعطينا ﴿مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: زيتها وزخرفتها ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ نجربهم، ونختبرهم كيف يعيشون بوجودها في الدنيا، هل يتكبرون ويفتخرون بسببها على الفقراء ويمشون على وجه الأرض خيلاء أم لا؟.

﴿و﴾ إذا نبهناك عن متاع الدنيا استرزق منا عما في خزائنا من المكاشفات

(1) أي: إذا كنت متعرضاً لمشاهدة جلالنا؛ فاذا ذكر آلاءنا ونعماءنا عليك مما عرفك خزائن جود الألوهية وعلوم الربوبية، ونزه بذكرك صفاتنا حتى تكون مقدساً بذكرنا عن رؤية غيرنا، فإذا تقدست بنا عن أوصافك تطلع عليك شمس جمالنا، وينكشف لك أنوار وصالنا، فإذا حان أن تغيب عنك حالك ففر بنعت القدس والطهارة عن لذة حالك إلينا حتى تبقى عليك آثار أنوار شمس عزتنا، وإذا كنت غائباً بشريعتنا في آناء ليل الامتحان قف على باب ربوبيتنا بنعت التنزيه والتفريد، واذكر شمائل متنا عليك نزيد عليك كشف الصمدانية ويزور أنوار الوجدانية، لعلك تصل إلى مقام المحمود من حيث دنو الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولا غير ولا حجاب، ترضى برؤيتي عن رؤية كل خلق ثم حذره عن النظر إلى زينة الكون بنظر الاستحسان؛ لئلا يشتغل بشيء دونه لحظه، [العرائس].

والمشاهدات بدل تلك اللذات الفانية؛ إذ ﴿رِزْقُ رَبِّكَ﴾ الذي رزقك بها؛ ليكون لك الكشف والشهود والتمكن في المقام المحمود ﴿خَيْرٌ﴾ لك من مزخرفات الدنيا ومموهاتها لأنها فانية زائلة لا ثبات لها ﴿وَ﴾ هو ﴿أَبْقَى﴾ [طه: 131] لك لبقائه مع استعدادك إلى ما شاء الله.

﴿وَ﴾ إذا رزقت ما رزقت تفضلاً من ربك، فعليك أن تأمر من يلازمك ويؤانسك من أهل الطلب بالميل إلى ما رزقك الله؛ ليكون لهم نصيب مما تفضل الله به عليك من الرزق المعنوي لذلك أمرناك بقولنا: ﴿أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾⁽¹⁾ الشاغلة لجميع قوامهم عن التوجه إلى غيرنا؛ ليكون منبهاً عليهم على ما في استعدادهم ﴿وَاضْطَبِّرْ عَلَيْهَا﴾ أي: تحمّل على متاعب تبليغها، ولا تقصّر خوفاً من انتقاص رزقك؛ لأننا ﴿لَا نَسْأَلُكَ﴾ أي: لا نسأل منهم ﴿رِزْقًا﴾ وجُعلاً لأجلك منهم حتى يشقّ عليهم، بل ﴿نَحْنُ نَزْرُقُكَ﴾ وإياهم من مقام جودنا ونوال إفضالنا من غير أن ينقص من خزائننا شيء.

وتبّهم أيضاً على العواقب الحميدة المترتبة على الصلاة، وجنبهم عن شواغلها ﴿وَ﴾ قل لهم: ﴿الْعَاقِبَةُ﴾ الحميدة ﴿لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132] أي: المتصفين بالتقوى؛ أي: الراضين عن الله بما يرضى لهم ويأمرهم، المجتنبين عما لا يرضى منه سبحانه.

ولما سمعوا كشفك وشهودك ورزقك الأوفى من عند ربك، وإرشادك على من آمن بك، أصروا على الإنكار ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا﴾ هذا المدعي للكشف والشهود ﴿بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ مقترحة لم نصدق ولم نقر برسالته، قل لهم يا أكمل الرسل: ﴿أ﴾ ينكرون إتيان الآيات المقترحة على الأمم الماضية ﴿وَلَمْ تَأْتِهِمْ﴾ في هذا الكتاب المعجز المذكر لهم ﴿بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: 133] من إتيان الآيات المقترحة على الأنبياء الماضين، ومع ذلك لم يؤمنوا بهم أممهم، بل كانوا يكذبونهم ويصرون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال، فهؤلاء أيضاً أمثالهم.

﴿وَ﴾ قل لهم يا أكمل الرسل أيضاً قولنا هذا ﴿لَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ﴾ نازل من عندنا لإصرارهم وعنادهم ﴿مِّن قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل إرسالك إليهم ﴿لَقَالُوا﴾ حين نزول

(1) قال الحرالي: ويصح أن يراد بها الدعاء، فمن صبر عن الدنيا وعلى المكاره وأنهى صبره إلى الصوم فأزال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارف، فإذا ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. نظم الدرر (85/1).

العذاب مثلما قالت تلك الأمم الهالكة عند نزوله: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا ﴿﴾ هَلَا ﴿﴾ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴿﴾ مِنْ عِنْدِكَ ﴿﴾ فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ ﴿﴾ الدالة على توحيدك ﴿﴾ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْذَلَ ﴿﴾ بهذا الإذلال ﴿﴾ وَنَخْزَى ﴿﴾ [طه: 134] بهذا الخزي والوبال.

وإن عاندوا معك بعد سماع هذه الدلائل الواضحة والتنبيهات اللائحة، أعرض عن مكالمتهم ومناصحتهم؛ و﴿قُلْ﴾ لهم كلامًا يشعر باليأس عن إيمانهم وإصلاحهم ﴿كُلُّ﴾ منا ومنكم ﴿مُتَرَبِّصٌ﴾ منتظرٌ لهلاك الآخر بسبب الشقاوة والإعراض عن الحق ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أو انتظروا أنتم لهلاكنا بشقائنا، فإننا منتظرون أيضًا بهلاككم بالشرك والطغيان، وإذا كُشِفَ الغطاء، وظَهَرَ يوم الحشر والجزاء ﴿فَسَتَّغْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ المستقيم المتمكن الغير المعوج المتلون، أنحن أم أنتم ﴿وَمَنْ اهْتَدَى﴾ [طه: 135] منّا من تيه الضلال إلى فضاء الوصال؟!.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي الطالب لسلوك طريق الحق بالاستقامة التامة، والتشبث عليه بلا اعوجاج وتزلزل؛ لتتهدي بسلوكه إلى زلال الوحدة الذاتية التي هي ينبوع بحر الوجود ومنشأ جميع الموجود أن تقتفي أثر نبيك ﷺ في جميع أفعاله وأعماله، وتتخلق بأخلاقه، وتتصف بأوصافه حسبما أمكنك وقدّر ما يسر لك.

ولا تهمل دقيقةً من دقائق الشرع الشريف بل لك أن تتبع به ﷺ في جميع ما جاء به من قبل ربه، وأنشأه من عند نفسه بلا تفحصٍ وتفتيشٍ عن سرائره، حتى ينكشف لك بعد الوصول إلى مرتبتك التي كلفك الحق إليها وجبلك لأجلها، فحينئذٍ ظهر لك جميع ما أوصاك به نبيك ﷺ ورمز إليه، وصرت من أهل المعرفة والإيقان إن شاء ربك، ووفقك عليه.

وفقنا يا ربنا بفضلك وجودك إلى معارج عنايتك ومقر توحيدك يا ذا الجود العظيم.

سورة الأنبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الأنبياء عليهم السلام

لا يخفى على المتمكنين في مقر التوحيد، الواصلين إلى مرتبة الفناء في الوحدة الذاتية أن سر الهبوطات والتنزلات المنتشرة من وحدة الذات حسب اقتضاء الأسماء والصفات الإلهية، إنما هو لاكتساب المعارف والحقائق والاتصاف بالكمالات اللائقة؛ ليحصل لهم الترقى والتدرج متصاعدة إلى ما منه البداية وإليه النهاية، فلا بد في النشأة الأخرى من انتقاء ما حصل في النشأة الأولى؛ ليعود كل من المكلفين إلى مبدئه على الوجه الذي بدأ منه.

لذلك وضع سبحانه يوم العرض والجزاء لانتقاء أعمال عباده وتفاوت طبقاتهم ودرجاتهم فيها، ووضع أيضًا لهذه المحكمة جميع ما وضع في يوم الجزاء من العرض، والحساب، والصراط، والميزان، وكتب الأعمال، والجنة والنار وغيرها حتى يتحقق كل من المكلفين بمقتضى ما اكتسب على مقتضى العدل الإلهي والقسط الحقيقي الذي هو صراط الله الأقسط الأقوم.

ثم لما كان كثير من المنهمكين في الغفلة والضلال، منكرين عليها، مكذبين لها، أنزل سبحانه هذه السورة على حبيبه تبييرًا ووعدًا للمؤمنين الموقنين، ووعيدًا وتهديدًا للمنافقين المكذبين، فقال متيمًا باسمه الكريم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي ظهر في النشأة الأولى والأخرى على العدل القويم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لعمومه عباده بالدعوة إلى دار السلام وجنة النعيم ﴿الرَّحِيمِ﴾ لخواص عباده بالفوز إلى شرف اللقاء وأنواع التعظيم والتكريم.

﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدَّبٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ③ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلِ افْتَرَيْنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿٥﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِينٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ ﴿الأنبياء: [1 . 6].﴾

﴿اقترب﴾ أي: دنا وقرب ﴿للناس﴾ الناسين عهود ربهم التي عهدوا بها معه سبحانه وقت ظهور فطرتهم الأصلية من حمل أمانة المعارف، والحقائق وقبول أعباء الإيمان، والتوحيد، ومشاق الأعمال، والتكاليف المقربة لهم إليه ﴿حسابهم﴾ أي: قرب وقت حسابهم، وانتقاد أفعالهم وأعمالهم الصالحة المقبولة عند ربهم من الفاسدة المردودة دونه ﴿وهم﴾ مغمورون مستغرقون ﴿في غفلة معرضون﴾ [الأنبياء: 1] عن ربهم، وعن حسابهم إياهم، بل أكثرهم معرضون عنه بحيث لا يلتفتون نحوه أصلاً، بل ينكرون وجوده فكيف حسابهم وعذابه؟

لذلك ﴿ما يأتيهم﴾ وينزل عليهم ﴿من ذكر﴾ وعظة تنبههم عن سنة الغفلة، وتوقظهم عن رقدة النسيان صادر ﴿من ربهم﴾ بوحى ﴿محدث﴾ مجدد وحسب تجددات البواعث والدواعي الموجبة للإنزال على مقتضى الأزمان والأعصار إلاّ استمغوه﴾ أي: الذكر المحدث ﴿وهم﴾ حينئذ من غاية عمههم وسكرتهم ﴿يلعبون﴾ [الأنبياء: 2] به ويستهزئون مع من أنزل إليه.

﴿لاهية﴾ معه ذاهلة ﴿قلوبهم﴾ عن التأمل فيه، والتفكر في معناه والتدرب في رموزه وإشاراته ﴿و﴾ هم وإن أغفلوا نفوسهم وقلوبهم عنه لفرط عتوهم واستكبارهم، لكن تفتنوا بحقيقته من كمال إعجازه ومئاته، لكونهم من أرباب البلاغة والفصاحة والذكاء والفظانة، لكنهم ﴿أسروا النجوى﴾ أي: بالغوا في إخفاء ما يتناجوا به في نفوسهم من حقية القرآن وإعجازه؛ إذ هم ﴿الذين ظلموا﴾ أنفسهم بارتكاب الكفر، والمعاصي، وأنواع الضلال عناداً ومكابرة، وقصدوا أيضاً إضلال ضعفاء الأنام حيث قالوا لهم على سبيل الإنكار: ﴿هل هذا﴾ أي: ما هذا الشخص الحقير الذي ادعى الرسالة والنبوة والوحي والإنزال من جانب السماء ﴿إلا بشر مثلكم﴾ وهو من بني نوعكم لا ميزة له عليكم، والرسول المرسل من جانب السماء لا يكون إلا ملكاً ﴿أ﴾ تميلون نحوه وتزعمونه صادقاً بواسطة خوارق صدرت عنه على سبيل السحر والشعبذة مدعياً أنه معجز مع أنه ليس كذلك ﴿فتأتون﴾ وتحضرون ﴿السحر وأنتم تبصرون﴾ [الأنبياء: 3] آلاته وأدواته، وتعلمون عياناً أنه سحر مفترى، هل تصدقونه أم لا؟ وهذا

تسجيل وتنصيب من هم على كذب الرسول، وإغراء وتضليل على ضعفاء الأنام، وحث لهم على تكذيبه وإنكار ما أتى به.

﴿قَالَ﴾ يا أكمل الرسل في جوابهم، والرد عليهم: ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني بأنواع الكرامات والمعجزات ﴿يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ أي: جنس الأقوال والأفعال والأحوال الكائنة ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ أي: عالم الأرواح ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: عالم الطبيعة والأشباح ﴿وَوَ﴾ كيف لا يعلم ويعزب عن علمه شيء؛ إذ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ المقصور على السمع بحيث لا يسمع سواه ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الأنبياء: 4] المستقل بالعلم لا عالم إلا هو.

ثم أعرضوا وانصرفوا عن قولهم بسحرية القرآن؛ لاشتماله على البلاغة والامتانة وأنواع الخواص، والمزايا الممدوحة عندهم إلى ما هو الأدنى والأنزل منه، ﴿بَلْ قَالُوا﴾: ما هو إلا ﴿أَصْغَاتُ أَخْلَامٍ﴾ أي: من تخطيطات القوة المتخيلة وتمويهاتها التي رآها في المنام، ثم سطرها، وسماه كلاماً نازلاً من السماء موحى إليه من عند الله ﴿بَلْ افْتَرَاهُ﴾ واختلقه واخترعه من تلقاء نفسه، ونسبه إلى الوحي ترويحاً له بلا رؤيته في المنام ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ فصيح تكلم بكلام كاذب مخيل نظمه على وجه يعجب الأسماع، وبالجملة ما هو نبي ولا كلامه الذي أتى به وحي نازل من الله كما ادعاه مثل كلام سائر الرسل، وإلا ﴿فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ﴾ مقترحة أو غيرها تلجئنا إلى تصديقه والإيمان به ﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾ [الأنبياء: 5] أي: مثلما أرسل بها الأنبياء الماضون: كالعصا، واليد، البيضاء، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وغير ذلك من الآيات الواقعة من الرسل الماضين.

ثم لما تقاولوا بما تقاولوا، واهتم رسول الله ﷺ أيضاً أن ينزل عليه مثلما أنزل على أولئك الرسل نزلت: ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ﴾ رسلنا الذين جاءوا بالآيات المقترحة ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: أهلها من القرى التي أرسلوا إليهم لذلك ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ واستأصلناها، ولو تأتي أنت أيضاً بمقترحاتهم، لما آمنوا لك مثلما لم يؤمنوا لهم ﴿أ﴾ تزعم يا أكمل الرسل أنهم لو أتيت لهم ما اقترحوا ﴿فَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 6] بك، كلا وحاشا، إنهم من شدة شكيمتهم وغلظ حجابهم وقسوتهم لا يؤمنون بك أصلاً، وغاية الأمر أنه لو أتيت إياهم بمقترحاتهم لم يقبلوا منك البتة، ولم يؤمنوا لك فاستحقوا الإهلاك والاستتصال حينئذ، وقد مضى أمرنا ونفذ حكمنا على ألا نستأصل قومك في النشأة الأولى، لذلك لم ننزل عليك ما اقترحوا منك.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَلَوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيْبٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ ﴾ [الأنبياء: 7-11].

﴿و﴾ إن أنكروا رسالتك يا أكمل الرسل معللين بأنك بشرٌ مثلهم، والبشر لا يكون رسولاً، قل لهم نيابة عننا: ﴿مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ رسولاً على أمةٍ من الأمم الماضية ﴿إِلَّا﴾ أرسلنا ﴿رِجَالًا﴾ منهم لا نساء، كاملاً في الرجولية والعقل، بالغاً نهاية الرشد والتكميل ﴿نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ مثلما أوحينا إليك؛ ليرشدوا الناس إلى توحيدنا، ويوقظوهم من منام الغفلة، ويهدوهم إلى الصلاح، والفوز بالفلاح، وإن أنكروا هذا قل لهم: ﴿فَأَسْأَلُوا﴾ أي المنكرون ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أي: العلم والخبرة من أحباركم وقسيسيكم من المشتغلين لحفظ التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7] أيها الجاهلون المكابرون.

﴿و﴾ إن أنكروا رسالتك معللين بأنك تأكل وتشرب مثلهم، والرسول لا بدُّ ألا يأكل ولا يشرب مثل سائر الناس، قل لهم أيضاً نيابة عننا: ﴿مَا جَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: الرسل الماضين ﴿جَسَدًا﴾ أي: أجراماً وأصناماً ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾⁽¹⁾ بدل ما يتخلل من

(1) قال نجم الدين: يشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة، وذلك لا يقدر في النبوة والولاية، بل هو من لوازم أحوالهم وتوابع كمالهم، فإن لهم فيه فوائد جمة:

* منها: إن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن للسراج، وهو منبع جميع الصفات النفسانية الشهوانية، وهي مركب الشوق والمحبة التي بها يقطع السالك الصادق المسالك البعاد، ويغتر المحب العاشق مهالك الفراق للوصول إلى كعبة الوصال.

* ومنها: إن أكل الطعام من نتائج الهوى، وهي ميل النفس إلى مشتياتها والسير إلى الله تعالى بحسب نهي النفس عن الهوى لقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: 40] ولهذا قال المشايخ: لولا الهوى ما سلك أحد طريقاً إلى الله تعالى.

* ومنها: إن من علم الأسماء التي علم الله آدم منوط بأكل الطعام مثل: علم ذوق المذوقات، وعلم التلذذ بالمشتيات، وعلم لذة الشهوة، وعلم لذة الجوع والعطش، وعلم الشبع والرّي،

أجزائهم، ولا يشربون الشراب المحلّل لغذائهم؛ إذ هم أجسام ممكنة محدّثة، محتاجة إلى التغذي، قابلة للنمو والذبول، مشرفة إلى الفناء والانهدام مثل أجسام سائر الأنام ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: 8] دائمين مستمرين بلا ورود موت عليهم، وتحليل

لتركيبهم، بل هم هلكت في قبضة قدرتنا وجنب وجودنا وحياتنا.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما كذبهم المكذبون المنكرون ﴿صَدَقْنَاَهُمُ الْوَعْدَ﴾ وأوفينا لهم الوعود المعهودة الذي وعدناهم من إهلاك عدوهم وإنجائهم من بينهم سالمين ﴿فَأَنْجَيْنَاهُمْ﴾ على الوجه الذي عهدنا معهم ﴿وَمَنْ نَشَاءُ﴾ من أتباعهم الذين سبقت رحمتنا عليهم في حضرة علمنا ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنبياء: 9] المصرين على البغي والعدا، المنهمكين في الجور والفساد.

ثم قال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش ﴿كِتَابًا﴾ جامعًا لما في الكتب السالفة مع أنه ذكّر ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ وشرفكم، ونجاة عرقكم، وطيبتكم، وكمال دينكم، ونبيكم، وظهوره على الأديان ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: 10] ⁽¹⁾ كلها، وتستعملون عقولكم بما فيه فتدركون مزية كتابكم، ورسولكم على سائر الكتب والرسل، وبشرف دينكم على سائر الأديان.

ولا تبالوا أيها المترفون بترفهم وتنعمكم، ولا تغتروا بامهالنا إياكم، ولا تؤمنوا عن فكرنا وإنزال عذابنا ونكالنا.

﴿وَ﴾ اعلموا أنا ﴿كَمْ قَصَمْنَا﴾ أي: قهرنا كثيرًا ﴿مِنْ﴾ أهل ﴿قَزِيَّةٍ﴾ وكسرنا ظهورهم، وبعدناهم عن أماكنهم التي يترفهون فيها؛ لأنها ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ خارجة عن مقتضى الأوامر والنواهي المنزلة منّا على رسلنا أمثالكم، وبعدما أخرجناها وأهلكناها ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ وبدلنا أهلها ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الأنبياء: 11] منقادين لحكمنا مطيعين لأمرنا.

وعلم هضم الطعام قله، وعلم الصحة والمرض، وعلم الداء والدواء وأمثاله، والعلوم التي تتعلق به كعلوم الطب بأجمعها، والعلوم التي هي من توابعها كعرفة الأدوية والحشائش وخواصها وطبائعها وغيرها، اقتصرنا على هذا القدر من الفوائد الجمّة.

(1) أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم، والشر إن عصيتم، وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل، وتكثرون فيه القول والقيل. نظم الدرر (5/ 290).

﴿ فَلَمَّا أَحْسُوا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا
 أَتَرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَنْوَلِنَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
 دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ
 ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاءً لَخَدَثَتْهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
 الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾ الأنبياء: [12 . 18].

﴿فَلَمَّا أَحْسُوا﴾ وأدركوا ﴿بِأَسْنَا﴾ بعد تعلق إرادتنا بانتقامهم، ورأوا مقدمات
 عذابنا وبطشنا ﴿إِذَا هُمْ﴾ مع شدة شكيمتهم ووفور قوتهم وقدرتهم ﴿مِنْهَا﴾ أي: من
 قراهم ﴿يَرْكُضُونَ﴾ [الأنبياء: 12] ويهربون سريعاً ركض الخيل من الأسد.

ثم قيل لهم على سبيل التهكم والاستهزاء: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أيها المترفون
 المتنعمون، إلي أين تمشون عن متزهاتكم ﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا﴾ أي: إلى أوطانكم
 وقراكم التي ﴿أَتَرَفْتُمْ﴾ ومثقتهم ﴿فِيهِ وَ﴾ اسكنوا في ﴿مَسَاكِنِكُمْ﴾ التي كتتم فيها طول
 دهركم، لم تتركونها وتخرجون عنها؟ ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 13] عن سبب
 الخروج والجلاء منها.

ثم لما ضاق عليهم أنواع العذاب ولحقت بهم وأدركتهم، ولم ينفعهم الفرار
 والتحرز ﴿قَالُوا﴾ متأسفين متحسرين: ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ وهلاكنا تعالى ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾
 [الأنبياء: 14] متجاوزين مخرجين عن مقتضى العدل الإلهي؛ لذلك لِحَقْنَا مَا لِحَقْنَا.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ الكلمة المذكورة؛ يعني: يا ويلنا إنا كنا ظالمين ﴿دَعَاؤُهُمْ﴾
 أي: دعاؤهم، ونداؤهم جارية على ألسنتهم على وجه الخضوع والخشوع والتذلل التام
 والانكسار المفرط؛ لأنهم قصدوا بها النجاة والخلص، إذ هم اعترفوا بذنوبهم في
 ضمنها، وندموا عن فعلهم بتكرارها، ومع ذلك لم ينفعهم؛ لمضي وقت التوبة والندامة
 ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ [الأنبياء: 15] أي: صارت أجسامهم مثل: المحصول
 الخامد من النبات، كأنه ما شم رائحة من الحياة في وقت من الأوقات.

﴿وَ﴾ كيف لا نأخذهم بظلمهم ولا نجعلهم محصولاً خامداً جامداً؛ إذ ﴿مَا
 خَلَقْنَا السَّمَاءَ﴾ المزينة بزينة الكواكب، كل منها مقدرٌ لأمر لا يعرف تعديده وإحصاءه
 غيرنا ﴿وَالْأَرْضَ﴾ المزينة بزينة المعادن والنبات، والحيوان، والأشجار، والأنهار،

وأنواع الفواكه، والأثمار، كل منها مشتمل على حِكْمٍ ومصالح لا يسعه إلا حضرة علمنا ﴿وَمَا﴾ يحصل ﴿بَيْنَهُمَا﴾ من امتزاج آثارهما وأفعالهما من العجائب والغرائب التي تدهش منها العقول، وتكل في وصفها الألسنة، وتنحسر الصدور ﴿لَا عَيْنٍ﴾ [الأنبياء: 16] أي: ما جعلاهما عبثاً باطلاً بلا سرائر ودعنا فيها، وبدائع أضمرنا في خلقها وظهورها، إذ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا وقد أودع فيه من المصالح والحكم ما لا يُعدُّ ولا يُحصى.

فكيف يليق بجنابنا، وينبغي لشأننا أن يتصف أفعالنا المتقنة وآثارنا المحكمة باللهو واللعب، وتدبيراتنا بالعبث الخالي عن الحكمة والمصلحة؟ مع أنا ﴿لَوْ أَرَدْنَا﴾ أي: قدرنا وفرضنا ما استحال علينا ﴿أَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا﴾ ولعباً باطلاً خالياً عن الفائدة، مخللاً لكمال عزتنا وحكمتنا وعلو شأننا وعظمتنا ﴿لَأَتَّخِذْنَا مِنْ لُدُنَّا﴾ أي: من قِبَلنا، ومن جملة أفعالنا وآثارنا الصادرة وقدرتنا الكاملة وإرادتنا الخالصة، كلا وحاشا ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 17] أي: ما كنا مرتكبين العبث الخالي عن الفائدة سيما مع استكمال كمال قدرتنا ووفور علمنا على أنواع الحكم والمصالح.

﴿بَلْ نَقْذِفُ﴾ أي: بل اللائق المستحسن من، المناسب بعلو شأننا أن نضمحل ونُبطل ﴿بِالْحَقِّ﴾ الذي هو شمس وجودنا، ولمعان آثار فضلنا وجودنا ﴿عَلَى الْبَاطِلِ﴾ الذي هو الظلُّ الزائغ الأفل، والعدم العاطلُّ الزائل ﴿فَيَذْمُغُهُ﴾ أي: يمحقه ويُسقط عنه اسم الوجود المستعار، ويلحقه إلى ما هو عليه من عدم بلا عبرة واعتبار؛ ليظهر عند المعبرين أن ﴿مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ [العنكبوت: 64] ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: 39] ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، فكيف لا يمحقه، ولا يلحقه بالعدم ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ في نفسه وفي حد ذاته ﴿زَاهِقٌ﴾ هالك زائل ما شم رائحة الوجود ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ﴾ والهلكة أيها الواصفون والجاهلون بقدر الله ﴿مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 18] ذاته من الأمور التي لا تليق بجنابنا من ارتكاب العبث، وإسناد اللهو واللعب بذاته تعالى، وإشراك هذه الأظلال الهالكة معه في الوجود، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ

هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يَسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ [الأنبياء: 19 - 24].

﴿و﴾ كيف تشركون أيها المشركون معه أظلاله وعبيده؛ إذ ﴿لَهُ﴾ تعالى إيجاباً وإبداعاً وإظهاراً وتصرفاً ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: عالم الأرواح المجردة عن الأبدان ﴿و﴾ من في ﴿الْأَرْضِ﴾ أي: الأرواح المتعلقة بها ﴿و﴾ كذا ﴿مَنْ عِنْدَهُ﴾ من الأرواح التي لا نزول لهم ولا عروج، كلهم متذللون ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ وإطاعته ﴿وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: 19] ولا يغيون عن إقامتها وإتيانها.

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: ينزهون الله في جميع أوقاتهم عما لا يليق بجنابه ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: 20] ولا يظهرون الضعف والعناء، بل أقاموها وواظبوا عليها طائعين متذللين خاشعين خاضعين.

وكيف لا يعبدون الله ولا يسبحونه وهم موحدون مخلصون؟ لا المشركون المعاندون الذين اتخذوا آلهة من السماء كعبدة الكواكب ﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ بل اتخذوا ﴿آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ هو أفحش من ذلك كعبدة الأوثان والأصنام اتخذوها آلهة وعبدوها كعبادة الله، وادَّعوا ضمناً أن آلهتهم التي نحتوها بأيديهم أو صاغوها من خَلْتِهِمْ ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء: 21] أي: يُخرجون الموتى من قبورهم؛ لأنهم آلهة وعبدوها كعبادة الله، والإله لا بدُّ وأن يقدر على جميع المقدورات والمرادات ومن جملتها النشر، بل من أجلها، فلا بدُّ لهم أن ينشروا فكيف يثبتون أولئك المشركون تعدد الآلهة مع أنه ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا﴾ أي: في السماء والأرض ﴿آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: غير الله الواحد القهار للأغيار مطلقاً ﴿لَفَسَدَتَا﴾ واختل نظامها، ولم يبقا على الهيئة المخصوصة المشاهدة البتة، إذ المفهوم من الإله هو المستقل في التصرف والآثار بالإرادة والاختيار، فكل من الآلهة المتعددة متصفٌ بجميع أوصاف الألوهية بالاستقلال، فلا يمكن اتفاقهم على أمرٍ من الأمور ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد الصمد المستقل في الألوهية والربوبية بلا شريك له في ملكه، بل في الوجود والتحقق ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ أي: عروش جميع المظاهر المستولي عليها، إذ لا ظهور لها إلا منه ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 22] من اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والنظير، لتوحيده في

الوجود واستقلاله في التصرف.

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ إذ لا معقّب لحكمه ولا رادّ لقضائه ﴿وَهُمْ﴾ أي: الشركاء الباطلة ﴿يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23] ⁽¹⁾ عما صدر عنهم، فكيف تليق لهم الألوهية والشركة معه سبحانه وتعالى شأنه عما يصف الواصفون، وجلّ جلال قدسه عما نسب إليه الجاحدون والمكابرون.

ومع علو شأنه ووضوح برهانه وظهور وحدة ذاته واستقلاله في ألوهيته وربوبيته، ترددوا فيه، وفي توحيده ﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ أي: بل قد أخذوا ﴿مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ شركاء له سبحانه لا واحداً، بل متعدداً وعبدوها كعبادته سبحانه ظلماً وزوراً وجهلاً وعناداً ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل إلزاماً لهم وتبكيئاً: ﴿هَاتُوا﴾ أيها المشركون المثبتون لله الواحد الأحد الصمد شريكاً ﴿بِزُهَانِكُمْ﴾ على وجود آلهة سواه عقلاً أو نقلاً إن كنتم من ذوي الأبواب وأهل العقد والرشاد، ولا سبيل لكم إلى الدليل العقلي، إذ برهان التمانع قطع عرق الشركة بالمرة، ولا إلى النقل، إذ جميع الكتب الإلهية متطابقة في توحيد الحق، ونفي الشرك عنه سبحانه إذ ﴿هَذَا﴾ الكتاب الجامع لجميع ما في الكتب السالفة المنزلة عليّ ﴿ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ﴾ أي: عظة وتذكير يذكر من معي من المؤمنين من أصحابي ﴿وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي﴾ من أمم الأنبياء الماضيين لو صدقوه وقبلوا ما فيه، لكنهم لا يصدقونه ليهديهم إلى الحق ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ جاهلون ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ ولا يعرفون الحق الصريح الظاهر في الآفاق بلا سترة وحجاب ﴿فَهُمْ﴾ لغلظ حجبتهم وكثافة غشاوتهم ﴿مُغْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: 24] عن الحق منكرون له، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥)
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْخَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
 وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى

(1) قطع لسان الحدّثان بمقراض هبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود جلال الملكوت يفعل الخبير ما يشاء، وليس لهم هناك لهجة سؤال، ولا لهم حجة مقال إذ لا وسمة على فعّاله وعزة كماله، وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سنن نظام سنة الأزلية بمشيئة القدمية. [العرائس].

وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنبياء: 25 - 28].

ثم قال سبحانه كلامًا جليًا مثبتًا للتوحيد خاليًا عن سمة التقليد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿مِن قَبْلِكَ﴾ يا أكمل الرسل من الرسل ﴿مِن رَّسُولٍ﴾ من الرسل الماضين ﴿إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ﴾ أولاً ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ﴾ يُعْبَد بِالْحَقِّ وَيَسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَالْإِطَاعَةِ ﴿إِلَّا أَنَا﴾ المتفرد برداء العظمة والكبرياء، المنفرد بكمال الجلال، ودوام البقاء ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25] أيها الأظلال الهالكة والعكوس المضمحلة الباطلة، وتذلوا نحوي خاضعين خاشعين، إذ لا مرجع لكم غيري.

وَادْعُوا الشَّرْكَهٗ ﴿وَقَالُوا﴾ مستدلين عليها: نحن نجد في التوراة والإنجيل أنه ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ﴾ الملائكة وعزيرًا وعيسى ﴿وَلَدًا﴾ والولد شريك لأبيه، إذ هو سرُّه ﴿سُبْحَانَهُ﴾ وتعالى عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة ﴿بَلْ﴾ هم ﴿عِبَادٌ﴾ لله ﴿مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: 26] محبوبون لديه.

لذلك ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أي: لا يبادرون إلى القول قبل قوله سبحانه، ولا يبدلون، ولا يغيرون قوله وحكمه، كما هو دأب العبيد مع المولى ﴿وَ﴾ كيف يسبقونه بالقول ﴿هُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27] جميع ما عملوا من خيرٍ وشرٍ والمأمور لا يكون شريكًا للأمر.

وكيف لا يعملون بأمره إذ هو ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى منهم ومن أحوالهم ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: ما هو حاضرٌ عندهم، معلومٌ دونهم من أحوالهم وأفعالهم ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي: ما هو غائبٌ عنهم ومجهولٌ لديهم ﴿وَ﴾ إن خرجوا عن مقتضى أمره سبحانه ﴿لَا يَشْفَعُونَ﴾ أي: لا تقبل شفاعتهم لغيرهم، أو لا يُشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بعدما خرجوا عن مقتضى حكمه ﴿إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ سبحانه، ورضي بشفاعته من يشفع لهم وأذن ﴿وَ﴾ كيف يشفع عنده سبحانه بغير إذنه ورضاه؟ إذ ﴿هُم﴾ أي: الشفعاء ﴿مِن﴾ كمال ﴿خَشِيَّتِهِ﴾ سبحانه ومن غاية سطوته وهيبته وقهره ﴿مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 28] خائفون مرعوبون وجلون.

﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٢٩﴾ أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَنَقَّاهُمَا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ
 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ
 عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
 ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
 الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ [الأنبياء: 29 . 35].

﴿و﴾ متى كان حال الشفعاء وخشيتهم على هذا المنوال ﴿مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي
 إِلَهٌ﴾ مستحق للعبادة، مستقل في الألوهية ﴿مَنْ دُونَهُ﴾ سبحانه ﴿فَذَلِكُ﴾ أي: بمجرد
 قولهم هذا، وإن كان غير مطابق لاعتقادهم ﴿نَجْزِيهِ﴾ ونصليه ﴿جَهَنَّمَ﴾ البعد والحرمان
 ونيران الخيبة والخسران ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 29] الخارجين عن
 مقتضى توحيدنا، المسيئين الأدب معنا.

﴿أ﴾ ينكرون وحدتنا، ويشتون لنا شريكاً من مصنوعاتنا، وينسبون بنا ولداً ظلمًا
 وزورًا ﴿وَلَمْ يَزِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنا بأمثال هذه الخرافات الباطنة، ولم يعلموا كمال
 قدرتنا ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ﴾ أي: عالم الأسماء والصفات ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: عالم الطبيعة
 والعكوس والأظلال قد ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾ أي: كان كل منهما مرتقًا متضمنًا بلا تعدد وتكثير.
 أمّا الأسماء والصفات فمندمجة مندرجة في الذات بلا هبوط وتنزل وظهور أثر.
 وأمّا الطبيعة العدمية قد كانت ساكنة في زاوية العدم بلا امتداد ظل الوجود
 عليها، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ بالتجليات الحبية المنتشئة من الأسماء الذاتية والصفات الكمالية
 الفعلية، المقتضية للظهور والانجلاء لحكم، ومصالح قد استأثرنا بها، وبالقبول والتأثر
 من أشعة التجليات ﴿و﴾ إن أردتم أن تنكشف لكم كيفية انشاء الأشياء الكثيرة من
 الذات الواحدة المتصفة بالصفات والأسماء المتماثلة والمتقابلة، فانظروا كيف ﴿جَعَلْنَا
 مِنَ الْمَاءِ﴾ الواحد بالذات، المشتمل على الأوصاف الكثيرة بحسب الآثار الصادرة منه
 ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي: خلقنا، وصيرنا كل شيء له إحساس وتغذية وتنمية وازدياد
 وانتقاص من الماء؛ إذ هو أقوى أسباب التبدلات والتشكلات، وأقبل إلى قبول
 التصرفات والامتزاجات ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30] ويصدقون بهذا، مع أنه من أجلى
 البديهيات، وأظهر المحسوسات.

ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على خلص عباده امتناناً عليهم وتنبهها لهم كي يتفطنوا منها بوحدة ذاته، وكمال قدرته وبسطته فقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي الكرة الحقيقية، المائلة بالطبع إلى التدور والانقلاب ﴿رَوَاسِي﴾ شامخات مخافة ﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ تتحرك وتضطرب وتضر ﴿بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي: في تلك الرواسي ﴿فِجَاجًا﴾ شقوقاً وأدوية لتكون ﴿سُبُلًا﴾ ومسالك متسعة وطرقاً واسعة عناية منا إياهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء: 31] من تلك الطرق إلى ما يرومون من الأماكن البعيدة والبلدان النائية، فيتجرون ويتبعون منها مطالبهم ومصالحهم.

﴿وَ﴾ أيضاً قد ﴿جَعَلْنَا السَّمَاءَ﴾ المرفوع فوقهم ﴿سَقْفًا مَّخْفُوظًا﴾ لهم فيها أوقات مزارعهم ومتاجرهم، وسائر مصالحهم في البر والبحر، إذ هي من أقوى أسباب معاشهم ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ الدالة على وحدة مبدعها وكمال قدرة مخترعها وموجدتها ﴿مُغْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: 32] منصرفون منكرون، لا يتفكرون فيها كي تصلوا إلى زلال توحيدنا، وإلى كمال قدرتنا وإرادتنا.

﴿وَ﴾ كيف لا يتفكرون في خلق السماوات، ولا يتدبرون في الآيات الدالة على وحدة صانعها وبالجملة كيف ينكرون أولئك المنكرون المسرفون وجود موجدتها مع أنه سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وقدر لهم ﴿اللَّيْلَ﴾ سبباً ووقتاً لاستراحتهم ورقودهم ﴿وَالنَّهَارَ﴾ لمعاشهم واكتسابهم ﴿وَ﴾ جعل ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ سببين لانضاج ما يتقوتون ويتفكهنون و﴿كُلُّ﴾ من الشمس والقمر وسائر السيارات ﴿فِي فَلَكٍ﴾ من الأفلاك السبعة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: 33] يسيرون ويدورون بسرعة تامة دائماً بلا قرار وسكون؛ لتدبير مصالحهم، وإصلاح معاشهم، وهم لا يعلمون، ولا يشكرون.

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ يعني: إن النصارى ادعوا خلود عيسى وبقاءه بلا طريان موت عليه دائماً كما كان الآن، وكذا خلود جميع من لحق بالملائكة من البشر، ردّ الله عليهم على أبلغ وجه وأكده حيث قال: ما جعلنا وقدّرنا لبشر من بني نوعك يا أكمل الرسل الخلد والبقاء السرمدى، لا من الذين مضوا قبلك، ولا من الذين يأتون بعدك، إذ هم بشر محدث مركب، وكل مركب محدث لا بد أن ينهدم امتزاجه وتنحل أجزاؤه ومزاجه، ولو كان فرد من أفراد المحدث البشر قديماً لكنت أنت يا أكمل الرسل ألبتة ﴿أ﴾ تزعم وتردد يا أكمل الرسل ﴿فَإِنْ مِتَّ﴾ وعدمت عن الدنيا ﴿فَهُمْ﴾ الذين ادعى الجاهلون خلودهم ﴿الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 34]

المقصورون على الخلود فيها بلا لحوق عدم عليهم، كلا وحاشا لا يكون الأمر كذلك. بل ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ ذات أجواء وتركيب خيرة كانت أو شريرة، طويلة مدة عمرها، أو قصيرة، باقية في أهل الأرض، أو ملحقة بالملا الأعلى ﴿ذَائِقَةُ﴾ كأس ﴿الْمَوْتِ﴾⁽¹⁾ المدركة مرارتها، والمحتملة أهوال السكرات وأفزاعها، لا ينجو من الموت أحد، وإن علت رتبته وارتفعت مكانته، بل كلكم هلكت في حين ظهوركم ووجودكم المعاد المستعاد ﴿و﴾ إنما ﴿تَبْلُوكُمْ﴾ ونختبركم في وجودكم هذا، ونشأتكم هذه ﴿بِالشَّرِّ﴾ الغير المرتضى عندنا ﴿وَالْخَيْرِ﴾ المرضي، ليكون ابتلاؤنا إياكم ﴿فِتْنَةً﴾ لكم واختباراً منّا إياكم لحكمة ومصلحة لنا فيها ﴿و﴾ بعدما اختبرناكم وابتليناكم في النشأة الأولى ﴿إِلَيْنَا﴾ لا إلى غيرنا؛ إذ لا غير في الوجود ﴿تَرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35] في النشأة الأخرى رجوع الظل إلى ذي الظل، والعكوس إلى الصور، فنجازيكم بها، ونعامل بكم على مقتضى اختبارنا وابتلائنا إياكم في النشأة الأولى.

﴿وَإِذَا رَأَوْا كُفْرًا إِن يَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ﴾

(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن من الحكمة البالغة والنعمة السابغة أنه جمع في طينة الإنسان ما أفرد به الملائكة بروح نوراني علوي باق أبدي، وأفرد الحيوانات بروح حيواني سفلي فان، فأفرد الإنسان بتركيب الروحين فيه فان حيواني وبقا ملكي، فالحكمة في ذلك: إن الروح الملكي غير متعد، وإنما بقاءه بالتسبيح والتقديس وهو بمثابة النفس للحيوان، ولهذا ليس للملك الترقى من مقامه والروح الحيواني قابل للترقي؛ لأنه متغذ، فجعل الله الإنسان مركبا من الروحين؛ لينقطع روحه الملكي بطبع روحه الحيواني المتغذي، وقبول الفناء الذي يعبر عنه بالموت؛ ليصير مترقيا كالحيوان، وينطبع روحه الحيواني بطبع روعي الملكي؛ ليصير مسبحا ومقدسا كالملك باقيا بعد المفارقة بخلاف الحيوانات؛ ولكن من اختصاص الروح الحيواني في التغذي: أن يجعل الغذاء جنس المتغذي، ويلونه بلونه، وصفته الروح الإنساني أن يكون متلونا بلون الغذاء ومتصفا بصفته؛ وذلك لأن غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب، وهي من الجماد والنبات والحيوان المذبوح المطبوخ فيهما الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة مركوزة بالطبع، والروح الحيواني غالب عليها ومتصرف فيها بالطبع فيجعلها من جنس المتغذي، وغذاء الروح الإنساني ذكر الله وطاعته، والشوق والمحبة إلى لقائه الكريم، وفيه النور والجذبة الإلهية وهي غالباً على الروح؛ فالروح يتجوهر بجوهرها، وفي الجوهرة بجوهر النور الرباني نوع من الفناء عن وجوده والبقاء بنور ربه، فهو بمثابة ميت ذاق الموت، ثم أحيى بنور ربه، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122] فهذا الموت الذي استحق به الروح الإحياء بنور الله إنما استقاه من النفس الحيوانية التي هي ذائقة الموت.

ءَالِهَتِكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ
 آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ
 يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ
 يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
 ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ
 ﴿٤١﴾ ﴿الأنبياء: [36 . 41].﴾

ثم قال سبحانه امتناناً لحبيبه ﷺ: ﴿و﴾ اذكر ﴿إِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حين
 اشتغالك بقراءة القرآن أو بتذكير الأصحاب وعظة أولي الألباب، المشمرين نحو الحق
 أذبال همهم، المستفيدين المسترشدين منك قصارى مقاصدهم هي التوحيد الإلهي
 ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ﴾ أي: ما يتخذونك حين التفاتهم نحوك ﴿إِلَّا هُزُؤًا﴾ أي: محل استهزاء
 وسخرية قائلين حين بعضهم لبعض مستحقين شأنك: ﴿أَهْذَاءُ﴾ الرجل الحقير الفقير
 الملحق بالأرذال والضعفاء ﴿الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ بالسوء، وينكر على شفعاكم ويسيء
 الأدب مع غاية حقارتهم وضعفهم، وهم من غاية عمههم وسكرتهم، ونهاية غيهم
 وغفلتهم ﴿وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ المنزه عن شوب الشك وريب التردد ﴿هُمُ كَافِرُونَ﴾
 [الأنبياء: 36] منكرون وجوده وتحققه مع كمال ظهوره واستحقاقه بالألوهية والربوبية
 بالأصالة بخلاف معبوداتهم الباطلة الزائفة؛ إذ هم مقهورون تحت قدرته، مجبورون
 جنب إرادته واختياره، لا قدرة لهم من أنفسهم أصلاً، فهم بالاستهزاء أحق، وبالاستهانة
 والسخرية أحرى وأليق.

ثم لما استعجل المنهمكون في بحر الضلال والإنكار، التائهون في تيه العتو
 والاستكبار نزول العذاب وقيام الساعة وجميع الوعيدات الواردة فيها على سبيل
 الاستهزاء والتهمك، رد الله عليهم إنكارهم واستعجالهم بأبلغ وجه فقال: ﴿خُلِقَ
 الْإِنْسَانُ﴾ أي: هذا النوع من الحيوان ﴿مِنْ عَجَلٍ﴾ يعني: من غاية استعجاله في الخير
 والشر كأنه مصنوع منه، قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عننا: إلى متى تستعجلون أيها
 المسرفون المغرورون ﴿سَأُورِيكُمْ﴾ عن قريب في هذه النشأة ﴿آيَاتِي﴾ أي: بعضها من
 نعماتي التي هي من مقدمات عذاب الآخرة، قيل هي وقعة بدر، إذ المستعجلون هم

قريش، وسيأتي عذاب الساعة، وعذابها بعدها ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الأنبياء: 37] أيها الضالون المسرفون.

﴿وَ﴾ بعدما سمعوا من الرسول وأصحابه ما سمعوا ﴿يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ الموعود، والوقت المعهود، عينوا لنا وقت نزول العذاب وقيام الساعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنبياء: 38] في دعواكم.

ثم قال سبحانه تفضيلاً لهم وتهويلاً عليهم: ﴿لَوْ يَعْلَمُ﴾ ويطلع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كيفية ما استعجلوا من العذاب وكميته ﴿حِينَ لَا يَكْفُونَ﴾ أي: حين نزل عليهم حتماً، ولا يمكنهم حينئذ أن يدفعوا ﴿عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ لأنهم محاطون بها، مغمورون فيها بحيث لا يسع لهم دفعها بأنفسهم ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الأنبياء: 39] من الغير.

إذ كل نفس رهينة بما كسبت؛ يعني: لو علموا فظاعتها وهولها، لما استعجلوا، لكنهم لا يعلمون لذلك استعجلوا اغتراراً واستكباراً.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمُ﴾ العذاب والساعة حين تأتيهم ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة ودفعة ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي: تحيرهم وتدهشهم وقت ظهورها، فصاروا حينئذ حيارى سكارى مدهوشين ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ردها إذ لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، سيما بعد نزوله ﴿رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [الأنبياء: 40] ويمهلون حينئذ أن استمهلوا.

﴿وَ﴾ لا تبال بهم يا أكمل الرسل، ولا تحزن عن استهزائهم وسخريتهم؛ إذ ﴿لَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِكُمْ﴾ كثير مضوا ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ استهزءوا معهم أممهم مثل ما استهزءوا معك قريش ﴿فَحَاقَ﴾ وأحاط بالآخرة ﴿بِالَّذِينَ﴾ أي: بالمستهزئين الذين ﴿سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: من الرسل وبال ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأنبياء: 41] ويستسخرون، وبأضعاف ما لحق لهؤلاء المعاندين المكابرين فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يستهزئون.

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ مَالٌ غَنِيٌّ تَصْنَعُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقَّ طَالٍ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ

بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّهْرُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِن مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ الأنبياء: [42 . 46].

وإن أنكروا إمام العذاب وإنزاله عليهم ﴿قُل﴾ لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: ﴿مَنْ يَكْلُؤُكُمْ﴾ ويحفظكم ﴿بِاللَّيْلِ﴾ وقت فراغكم ومنامكم ﴿وَالنَّهَارِ﴾ وقت شغلهم وترددكم ﴿مِنْ﴾ نزول العذاب عذاب ﴿الرَّحْمَنِ﴾ القادر على أنواع القهر والانتقام بمقتضى جلاله، لو لم يرحم عليكم بمقتضى لطفه وجماله، لكن يرحم عليكم، فلم يعذبكم رجاء أن تتبهوا وتواظبوا على شكر نعمه، وأداء حقوق كرمه ﴿بَلْ هُمْ﴾ من شدة غفلتهم وسكرتهم ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ﴾ الذي يحفظهم عن أنواع المكروهات والمؤذيات ﴿مُغْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: 42] لا يتوجهون نحوه ولا يلازمون عبادته ولا يداومون شكره.

﴿أَمْ﴾ يزعمون أولئك المصرون المسرفون أن يدفعوا عذابنا النازل لهم بقوة نفوسهم ﴿لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ﴾ أي: تمنع عنهم العذاب مع أنهم ﴿مِنْ دُونِنَا﴾ شركاء لنا في الألوهية والربوبية كما زعموا، وتشفع لهم عندنا، كلا وحاشا أن يسع لآلهتهم هذا؛ إذ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أولئك التماثيل الهلكى ﴿نَضْرَ أَنْفُسِهِمْ﴾ لا يقدرّون لدفع ما لحقهم ونزل عليهم من المكروهات فكيف عن غيرهم؟ ﴿وَلَا هُمْ﴾ أي: آلهتهم ﴿مِنَّا يُضْحَبُونَ﴾ [الأنبياء: 43] ويقربون حتى يشفعوا لهم، ويدفعوا عذابنا عنهم بواسطة قربتهم وصحبتهم معنا، وإن خيلوا أن إمهالنا إياهم وآباءهم متنعين مترفين طول أعمارهم أمانة عدم أخذنا إياهم وانتقامنا منهم، إنما هو خيال باطل، ووهم زائف زائل مما سولت لهم أنفسهم بتغريير إبليس عليهم.

﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ﴾ المسرفين المعاندين ﴿وَأَبَاءَهُمْ﴾ الضالين المستكبرين ﴿حَتَّىٰ﴾

قال في التأويلات: أي: نهار نور روحانيتهم من سطوات قهر الجلال الذي الرحمانية من صفاته، كما أن الرحمية من صفات الجمال بأن يبعث عليهم عذابا في ظاهرهم أو باطنهم بأن يكلمهم إلى ظلمة ليل بشريتهم وهي الجهل؛ ليقوا بالجهل في أسفل سافلين النفس النفسانية إلى الأبد، أو يكلمهم بالخدلان إلى نهار نور الروحانية، وهو العقل ليقوا، فما حجب المعقولات كالفلاسفة، فإن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة وهي حجب البشرية والرحمانية، فالمحجوبون بحجب البشرية أرجى خلاصا من المحجوبين بحجب الروحانية؛ لأنهم مقرون بجهالتهم وهؤلاء معذورون بمقاتلتهم وهم من الأخسرين.

طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴿فَارْتَكَبُوا أَنْوَاعَ الْمَعَاصِي وَالْآثَامَ مَدَّةَ حَيَاتِهِمْ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مَصُونُونَ عَنِ الْأَخْذِ وَالْإِنْتِقَامِ، وَنَزُولِ الْعَذَابِ وَالنِّكَالِ ﴿أ﴾ يَتَوَهَّمُونَ مِنْ إِمهَالِنَا إِيَاهُمْ هَذَا الْمَوْهُومَ ﴿فَلَا يَرَوْنَ أَنَا﴾ مِنْ مَقَامِ قَهْرِنَا وَانْتِقَامِنَا إِيَاهُمْ ﴿نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ أَي: نَبْعَثُ وَنَغْلِبُ جُنُودَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَرْضِ الْكُفْرَةِ بِحَيْثُ ﴿نَنْقُضُهَا﴾ وَنَخْرِبُهَا مَبْتَدئينَ ﴿مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى أَقَاصِيهَا ﴿أ﴾ يَزْعَمُونَ وَيَتَوَهَّمُونَ بَعْدَ أَخْذِنَا فِي تَخْرِيْبِهِ أَطْرَافَ بِلَادِهِمْ وَتَنْقِيسِهَا ﴿فَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الأنبياء: 44] عَلَى جُنُودِنَا وَجُنُودِ أَنْبِيَائِنَا وَرَسَلِنَا، مَا هُوَ إِلَّا زَعْمٌ فَاسِدٌ، فَإِنْ ادَّعَوْا أَنَا وَأَبَاؤُنَا دَائِمًا مُسْتَمِرًا فِي كَنْفِ حِفْظِ اللَّهِ وَجِوَارِ صَوْنِهِ مِنْ أَعْمَارِنَا، فَمَنْ أَيْنَ تَخَوَّفْنَا وَتَنْذَرْنَا أَنْتَ مِنْ إِنْزَالِ اللَّهِ الْعَذَابِ عَلَيْنَا بَغْتَةً مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ لَنَا وَلَا لِأَبَائِنَا مِنْهُ تَعَالَى أَمْثَالَ هَذَا.

﴿قُلْ﴾ يَا أَكْمَلِ الرِّسْلِ فِي جَوَابِهِمْ: ﴿إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ﴾ أَي: مَا أَنْذَرُكُمْ وَأَخَوْفُكُمْ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي بِلِ ﴿بِالْوَحْيِ﴾ الْمَنْزِلِ عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، الْمَشْتَمَلِ عَلَى إِذْكَارِكُمْ وَتَخْوِيْكُمْ. ثُمَّ قَالَ سَبْحَانَهُ تَوْبِيخًا عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيعًا: ﴿وَ﴾ كَيْفَ يَرْشِدُكُمْ وَيَهْدِيكُمْ الرَّسُولَ الْمَنْزِلَ إِلَيْكُمْ، الْمُوَيْدَ بِالْآيَاتِ وَالْمَعْجَزَاتِ أَيُّهَا الْمَقْصُورُونَ عَلَى الصِّمَمِ الْحَقِيقِيِّ وَالْإِعْرَاضِ الْفَطْرِيِّ الْجَبَلِيِّ إِذْ ﴿لَا يَسْمَعُ﴾ الرَّسُولُ ﴿الصُّمُّ الدُّعَاءُ﴾ وَالذِّكْرُ الْمَتَضَمَّنُ لِأَنْوَاعِ الْهَدَايَةِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَسْعُ لَهُ إِسْمَاعُكُمْ ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ [الأنبياء: 45] أَي: إِذَا وَقْتُ قَابِلِيَّتِكُمْ وَالتَّفَاتِكُمْ إِلَى الْإِنْذَارِ وَالتَّخْوِيفِ، وَأَنْتُمْ مِنْ شِدَّةِ صِمَمِكُمْ وَقَسْوَتِكُمْ خَارِجُونَ عَنِ قَابِلِيَّةِ الْإِنْذَارِ وَالْإِرْشَادِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.

﴿وَ﴾ اللَّهُ يَا أَكْمَلِ الرِّسْلِ ﴿لَيْتَن مَسَّتْهُمْ﴾ وَظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ ﴿نَفْحَةٌ﴾ وَاحِدَةٌ مِنِّي وَرَائِحَةٌ قَلِيلَةٌ ﴿مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ نَازِلَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمَقْدَمَةِ وَالْأَنْمُودِجِ ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ مَصْرُخِينَ صَائِحِينَ مَتَضَرِّعِينَ مُعْتَرِفِينَ بِذُنُوبِهِمْ قَائِلِينَ: ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ وَهَلَاكُنَا تَعَالَى ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 46] خَارِجِينَ عَنِ حُدُودِ اللَّهِ مُسْتَوْجِبِينَ لِلْمَقْتِ وَالْهَلَاكِ، أَدْرَكْنَا فَقَدْ حَانَ حِينُكَ وَقَرُبَ أَوَانُكَ.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيئَةً وَذِكْرًا لِلْمُنْفِقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [الأنبياء: 47-50].

﴿و﴾ بمجرد اعترافهم بظلمهم لا نأخذهم ولا نعذبهم حينئذ بل ﴿نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾⁽¹⁾ العدل المسوى المستقيم بحيث لا عوج ولا انحراف لها إلى جانب أصلاً، المعدة ﴿لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ لنوزن فيها أعمال العباد صالحها وفاسدها، ثم نجازيهم على مقتضى ما ظهر منها ﴿فَلَا تُظْلَمُ﴾ وتنقص ﴿نَفْسٍ سِنِيًّا﴾ من جزائها، ولا تزداد عليها أيضاً سواء كان خيراً أو شراً، ثواباً أو عقاباً على مقتضى عدلنا القويم وصراطنا المستقيم ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ العمل والظلم وزنه ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾ كائنة ﴿مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ مع أنها لا اعتداد لها، وجازينا صاحبها عليها تمييزاً لعدلنا، وتوفيةً لحقوق عبادنا ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47] أي: كفى حسابنا لحقوق عبادنا أو لا يعزب عن حيطة حضرة علمنا شيء منها وإن قلَّ وحقر.

ثم قال سبحانه على سبيل التذكير والعظة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ من تمام فضلنا وجودنا

(1) قال البقلي: إن الله موازين عدله القديم لا تتغير بتغير الحدثان ولا برسوم الزمان والمكان، وكل ميزان له موضع ومقام فمنها للعاشقين، ومنها للعارفين منهنما للمحبين، ومنها للمشتاقين، ومنها للمستأنسين، ومنها للخاضعين، ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجيد، ومنها للواجدين، ومنها للعالمين، ومنها للباكين عليه منه فيزن بها معالي همهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان امتحانه فيبقيهم بجلال قدره ما لا يحصى عدده من قرب مشاهدته وحسن وصاله فيفتح لهم خزائن وجود الأزل، وله ميزان للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفساً من أنفاسهم المعجونة بنفس صبح روح الأزل في كفه، ويضع جميع الجنان في أخرى، فيرجح ما فيه نفس العارف بحيث لا يبقى في جنبه الحدثان؛ لأنه خرج من غيب الرحمن منوراً بنوره.

قال القاسم: الأعمال والموازن شتى، والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان العدل؛ فهو من العابدين، ومن وزن حركاته بميزان الله في الأرض، فمن وزن أعماله بميزان العدل؛ فهو من العابدين، ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين، ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين.

وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس والروح، وميزان للقلب والعقل، وميزان للمعرفة والسر؛ فميزان النفس والروح الأمر والنهي، وكفتاه الوعد والوعيد، وميزان القلب والعقل الإيمان والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط، وكفتاه الهرب والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسنة، ينال الدرجات في الجنان، ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات ومن وزن خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الهرب والطلب نجا من الذي هرب، ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في الدنيا على الهرب، وخروجه منها على الطلب وعاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب.

﴿مُوسَىٰ وَ﴾ أخاه ﴿هَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ أي: التوراة الفارق بين الحق والباطل ﴿وَ﴾ لكمال فرقه وفضله صار ﴿ضِيَاءً﴾ يستضيء به عموم المؤمنين الموحدين من الملئيين التائهيين في ظلمات الغفلات والجهالات وأنواع الضلالات ﴿وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: 48] منهم المتذكرين الوقوف بين يدي الله يوم العرض الأكبر.

وهم ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي: بضمايرهم وسرائرهم كما يخشون سنه سبحانه بطواهرهم وعلنيهم ﴿وَ﴾ مع ذلك الخوف المستوعب لجوانحهم وجوارحهم ﴿هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ﴾ الموعودة إتيانها، المتحققة وقوعها وقيامها حقًا حتمًا محققًا ﴿مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 49] خائفون مرعوبون كأنها واقعة آتية.

﴿وَهَذَا﴾ القرآن الفرقان الجامع أيضًا ﴿ذِكْرٌ﴾ وتذكير لعموم الموحدين من أمة محمد ﷺ مبارك كثير الخير والبركة للموقنين المخلصين منهم، الواصلين إلى مرتبة الفناء في الله ﴿مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ من كمال فضلنا ولطفنا إلى محمد خاتم الرسالة، ومتمم مكارم الأخلاق، ومكمل دائرة الرسالة والنبوة عليه من الصلاة، والتحيات ما هو الأولى والأحرى ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ﴾ ولكتابه ﴿مُنْكَرُونَ﴾ [الأنبياء: 50] أيها المسرفون المستكبرون!؟

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْيَنَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [الأنبياء: 51 - 57]

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ وأعطينا ﴿إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ أي: كمال عقله ورشاده إلى حيث أيقظناه عن سنة الغفلة، فأخذ لطلب المعارف، والحقائق وسلوك طريق التوحيد، والتوجه نحو الحق ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي: قبل موسى وهارون ﴿وَكُنَّا بِهِ﴾ أي: بكمال استعداد وقابليته لحمل أعباء الرسالة والنبوة، وانكشافه بسرائر التوحيد ﴿عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51] بحضرة علمنا في لوح قضائنا.

اذكر يا أكمل الرسل: ﴿إِذْ قَالَ﴾ جدك إبراهيم ﴿لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ حين جذبته الحق نحو جنابه وهده إلى بابه، مستفهمًا على سبيل الإنكار والتقريع: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾

الباطلة والهيكل الزائغة الزائلة ﴿الَّتِي أَنْتُمْ﴾ مع كونكم من زمرة العقلاء المجبولين لمصلحة التوحيد والعرفان ﴿لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: 52] عابدون متذللون، مع أنها جمادات لا شعور لها ولا حركة، فكيف المعرفة واليقين وعبادة الفاضل للمفضول المرذول في غاية السقوط عند ذوي النهي وأولي الألباب؟.

ولما تفرسوا منه الرشد التام ووجدوا قوله معقولاً محكماً ﴿قَالُوا﴾ في جوابه: ما نعرف استحقاق هؤلاء التماثيل للعبادة والألوهية، ولا تنكشف بسرارها، غير أنا ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ وأسلافنا ﴿لَهَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 53] فنعبدهم كما عبدوها، مع أنهم كانوا من ذوي الفطنة والرشاد، فنعتقد أنهم انكشفوا بأسرارها، وما لنا شغلٌ باستكشافها سوى أن نعبد بما يعبد أولئك الأسلاف.

﴿قَالَ﴾ إبراهيم بعدما انكشف بالحق وظهر عنده ضلالهم وضلال آبائهم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ﴾ أيها الحمقى المنهمكون في بحر الغفلة والغرور ﴿وَأَبَاؤُكُمْ﴾ أي: تابعكم ومتبوعكم وأصلكم وفرعكم ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنبياء: 54] وغفلة عظيمة من الهداية وسلوك طريق الحق.

ثم لما سمعوا منه ما سمعوا من التضليل والتجهيل ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿أَجِئْنَا﴾ أيها المدعى ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالجد الصريح الواضح المنكشف المبين ﴿أَمْ أَنْتَ﴾ في تضليلك وتجهيلك إيانا ﴿مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: 55] بنا المستهزئين معنا.

﴿قَالَ﴾ إبراهيم: لا لعب ولا سخرية في أمور الدين سيما في معرفة الألوهية والربوبية، وبالجملة ما هذه التماثيل العاطلة أربابكم الذين أوجدوكم وأظهروكم من كتم العدم ﴿بَلْ رَبُّكُمْ﴾ وموجدكم ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: موجد العلويات والسفليات، ومربيها واحدٌ أحدٌ فردٌ وترٌ، لا تعدد له، ولا اثنينية فيه، متصرف بالاستقلال في ملكه؛ إذ هو ﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ وأبدعهن اختياره، وانفراده بلا سبق مادة ومدة ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ﴾ أي: على الأمور التي بينت لكم وأوضحها عندكم ﴿مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 56] أي: من أرباب الشهود المتحققين بمرتبة الكشف واليقين الحقي، لا من أصحاب التقليد والتخمين.

﴿وَ﴾ بعدما جرى بينه وبينهم ما جرى، سفهوه واستهزؤوا معه، ونسبوه إلى الخبط والجنون، وانصرفوا عنه متعجبين إلى مجامعهم ومعابدهم التي اجتمعوا فيها لعبادة الأصنام، قال إبراهيم مقسماً مؤكداً بالغاً: ﴿تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ﴾ أي: لأحتالن وأمكرن؛

لأن أكسر ﴿أَصْنَامَكُمْ﴾ ومعبوداتكم أيها الجاهلون لتفضحوا أنتم وهؤلاء الأباطيل الزائغة ﴿بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا﴾ وتنصرفوا ﴿مُذْبِرِينَ﴾ [الأنبياء: 57] من مجتمعكم ومعبدكم.

﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ يُزَكِّرُكُمْ وَيُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦١﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٢﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٤﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٥﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٧﴾ [الأنبياء: 58 - 68].

ثم لما ذهبوا إلى معبدهم دخل إبراهيم كنيستهم ومعبدهم التي فيها أصنامهم وأوثانهم ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ كلها ﴿جُذَاذًا﴾ قطعاً منكسرة وأجزاء متلاشية ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ يعني: لم يكسر الصنم الكبير من الأصنام فقط؛ ليكون سبباً لإلزامهم، وإفحامهم لدى الحاجة ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى الصنم الكبير ﴿يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 58] أي: يرجعون له ويستفسرون منه عن كسر الأصنام؛ لأنهم اعتقدوه أعظم الآلهة، والإله لا بد أن يجيب لهم جميع حوائجهم وحاجاتهم.

ثم لما رجعوا من معبدهم ودخلوا إلى معابدهم وكنائسهم للعبادة والتقرب نحو الآلهة، وجدوها مجذوزة منكسرة متفرقة الأجزاء ﴿قَالُوا﴾ من فرط حزنهم وأسفهم مستبشرين مستحسرين: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا﴾ الفعل الفظيع والأمر الفجيع ﴿بِآلِهَتِنَا﴾ ومعبوداتنا ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 59] الخارجين عن شعائر ديننا الجاحدين لآلهتهم.

﴿قَالُوا﴾ أي: السامعون منهم للسائلين: ﴿سَمِعْنَا فَتَىٰ﴾ نكروه تحقيراً له، وإعانة عليه ﴿يَدُكُرُهُمْ﴾ أي: الآلهة بالسوء دائماً، ويعيب عليهم، وينكرهم ﴿يُقَالُ لَهُ يُزَكِّرُكُمْ﴾ [الأنبياء: 60].

ثم لما انتشر الخبر واجتمعوا في المعبد مزدحمين متشاورين في انتقامه، واستقرار رأيهم عندما تمادى مشورتهم إلى أن ﴿قَالُوا﴾ متفقين: ﴿فَأْتُوا بِهِ﴾ أي: بإبراهيم ﴿عَلَىٰ أَغْيُنِ النَّاسِ﴾ ورؤوس الملأ والأشهاد ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ [الأنبياء: 61] يحضرون ويجمعون؛ يعني: جميع المعبودين لقتله وهلاكه، حتى ينال كل منهم نصيب حظه من نصر الآلهة.

ثم لما حضر نمرود واجتمع أشرف مملكته، وازدحم العوام والخواص، وأحضروه لينتقموا عنه ﴿قَالُوا﴾ أولاً له على سبيل التعبير والتقريع: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ الفعل الشنيع، والأمر القطيع الفجيع ﴿بِآلِهَتِنَا﴾ ومعبوداتنا ﴿يَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 62] المرذول المجهول.

﴿قَالَ﴾ في جوابهم على مقتضى اعتقادهم وزعمهم: أنا عبد مألوه مربوب، وهم آلهة معبودون، كيف أقدر أن أفعل بهم هذا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ أي: هذا الصنم الغير المنكسر؛ لئلا يشاركوا معه في المعبودية والألوهية، وإن شككتم أنه فعل هذا هو أم أنا ﴿فَأَسْأَلُوهُمْ﴾ أي: الآلهة ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 63] يعني: إن اعتقدتم نطقهم وتكلمهم؛ لأنهم آلهة، ومن لوازم الألوهية: التكلم، والتنطق، بل أنتم تعتقدون أن هؤلاء خلقوا جميع أهل التكلم واللسان، فهم أولى وأحق بجواب سؤالكم هذا. ولما سمعوا منه ما سمعوا ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ متأملين؛ أي: رجع كل منهم إلى وجدانه ونفسه متفكرًا متدبرًا ﴿فَقَالُوا﴾ أي: كل منهم في سره ونجواه: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها الجاهلون الغافلون عن قدر الألوهية والربوبية ﴿أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء: 64] المقصورون على الخروج عن مقتضى العقل الفطري والرشد الجبلي، ما هذه إلا تماثيل مصنوعة لكم منحوتة بأيديكم، من أين توجدكم وتخلقكم، بل أنتم موجدوها ومخترعوها.

﴿ثُمَّ﴾ لما تفرسوا بخطئهم وتفطنوا بحقية إبراهيم وصدقة في مقاله، أزعجتهم الغيرة البشرية والحمية الجاهلية إلى المراء والمجادلة معه لذلك ﴿نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ يعني: بعدما علموا أعلى الأمر وأسفله، وفرقوا بين الحق والباطل، أرادوا أن يقلبوا الأمر وعكسوه عنادًا ومكابرة وقالوا مكابرة: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ أيها المجادل المفتون ﴿مَا هَؤُلَاءِ﴾ الآلهة ﴿يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 65] إذ هم جمادات لا حس لهم ولا شعور، كيف يتيسر لهم التكلم والتنطق.

وبعدما اعترفوا بجمادية آلهتهم وعدم قابليتهم للنطق، والتنطق، والتكلم ﴿قَالَ﴾ إبراهيم موبخًا عليهم ومقرعًا: ﴿أ﴾ ما تستحيون وتخجلون أيها الضالون المكابرون ﴿فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد المتوحد بالألوهية والربوبية، المستقل بجميع التصرفات الواقعة في عالم الغيب والشهادة ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء: 66] أي: أصنامًا وأوثانًا، لا يرجى منهم النفع والضرر.

ثم لما قال على سبيل الضجر والإكراه عن أمرهم، والتأسف على ضيق عقلهم المفاض لهم من ربهم لمصلحة المعرفة والإيمان: ﴿أَف لَكُمْ﴾ أي: قبضًا لكم أيها المطرودون المردودون عن زمرة العقلاء ﴿وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المستقل للنفع والضرر، وجلب أنواع الخيرات، ودفع أصناف المضرات ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: 67] أيها المتخذون لله شركاء، ولا تستعملون عقولكم الموهبة لكم لكسب المعارف والحقائق؛ لتتفطنوا إلى سرائر التوحيد الخالي عن شوب التخمين وشين التقليد ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: 40].

ثم لما سمعوا منه التعبير والتشنيع ثارت نار حميتهم واشتد غيظ غيرتهم ﴿قَالُوا﴾ بعدما شاوروا كثيرًا في وجه إهلاكه وانتقامه: ﴿حَرِّقُوهُ﴾ إذ لا عذاب أقرع وأهول منه ﴿وَانصُرُوا﴾ بحرقه ﴿آلِهَتِكُمْ﴾ لأن التعذيب بالنار مخصوص بالإله، كما قال «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ غَيْرَ خَالِقِهَا»⁽¹⁾ ولما كان تعذيبهم إياه لأجل آلهتهم، لذلك اختاروا تعذيبه بالنار ﴿إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾⁽²⁾ [الأنبياء: 68] ناصرين آلهتكم بأخذ انتقامهم عنه.

(1) رواه البيهقي في «السنن» (179/2) رقم 18525 بنحوه.

(2) قال في التأويلات: إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يكمل العبد من عباده المخلصين يفديه خلقًا عظيمًا، كما أنه تعالى إذا أراد استكمال حوت في البحر يفديه كثيرًا من الحيتان الصغار، فلما أراد تخلص إبريزة الخلة من غش البشرية جعل نمروود وقومه مذلة لإبراهيم عليه السلام حتى أجمعوا بعد أن علموا أنهم ظالمون، فوضعوه في المنجنيق ورموه إلى النار، فانقطع رجاءه عن الخليقة بالكلية متوجهًا إلى الله مسلمًا نفسه إليه حتى أن جبريل عليه السلام أدركه في الهوى فامتحنه بقوله: هل لك من حاجة ما كان فيه بقية من الوجود ما تعلق به الحاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا، فقال له جبريل: ربك امتحانًا له خفي سره عن جبريل غيره، فقال: حسبي من سؤال علمه بحال، وما أظهر عليه حاله، فأدركته العناية الأزلية بقوله تعالى على كافة الخلق، بل على جميع الأشياء.

﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٦﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٧﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٩﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٨٠﴾ وَلُوطًا إِذْ أَنبَتْهُ حُكْمًا وَعَلَّمَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٨١﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٢﴾ ﴾ [الأنبياء: 69 - 75].

ثم لما حفروا البئر، وبنوا الحفرة، وجمعوا الحطب، وأوقدوا النار، علقوا المنجنيق ووضعوه فيه ورموه إليها ﴿قُلْنَا﴾ حيثذ حافظين لخليتنا له، مخاطبين للنار: ﴿يَا نَارُ﴾ المجبولة المطبوعة بالحرق والحرارة ﴿كُونِي بَرًا﴾ واتركي الحرق والحرارة ﴿و﴾ لا تضري لخليتنا بالبرودة أيضًا، بل صيري ﴿سَلَامًا﴾ أي: ذات سلام وسلامة ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69] ولا تضري له.

﴿و﴾ بعدما علموا وأبصروا أن النار لا تضره، بل صارت له روحًا وريحانًا، أفحموا وألزموا وكيف لا يفحمون ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ ومكرًا لينتقموا عنه، ويبطلوا دعواه التوحيد، فعاد عليهم الإلزام والإبطال، فغلبوا هنالك ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: 70] فيما قصدوا له وانقلبوا عن مجتمعهم خاسرين خائبين خسرانًا مبینًا وخيبة عظيمة.

﴿و﴾ بعدما فعلوا مع خليتنا إبراهيم ما فعلوا ﴿نَجَّيْنَاهُ﴾ من مقام جودنا ولطفنا ﴿و﴾ صاحبناه مع ابن أخيه ﴿لُوطًا﴾ وبعثناهما عنايةً منّا إياهما ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ وصيرناها كثير الخير والبركة وذات الأمن واليمن والأمان والإيمان ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 71] أي: لجميع من ينزل ويؤول إليها من أهل الدين والدنيا، وهي الشام التي هي منازل الأنبياء والأولياء، ومقر السعداء والصلحاء، ومهبط الوحي الإلهي، لذلك ما بعث نبي إلا فيها وفي حواليتها.

قيل: نزل إبراهيم عليه السلام بعدما جلا من وطنه بـ«فلسطين» من الشام، ولوط بـ«السدوم» وبينهما مسيرة يوم وليلة.

﴿و﴾ بعدما مكناه في الأرض المقدسة ﴿وَهَبْنَا لَهُ﴾ من رحمتنا تفريجاً لقلبه من كربة الغربة، وتشريحاً لصدره، وتقريراً لعينه: وَلَدَيْهِ ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ يزول حزنه بهما، وهبنا له إسحاق إجابة لدعائه بقوله: ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصفوات: 100] وإنما أعطيناه يعقوب ﴿نَافِلَةً﴾ منّا إياه، وزيادة فضل وعطية تكريمًا له وامتنانًا عليه ﴿وَكُلًّا﴾ من ولديه ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 72] للنبوة والرسالة وقبول سرائر التوحيد، وأسرار الألوهية والربوبية في قلوبهم.

﴿و﴾ لصلاحيتهم واستعدادهم لقبول الخيرات ﴿جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً﴾ وقدوة هادين مهديين ﴿يَهْدُونَ﴾ الناس ﴿بِأَمْرِنَا﴾ ووحينا إلى زلال توحيدنا ﴿و﴾ بعدما جعلناهم قدوة هادين ﴿أَوْحَيْنَا﴾ وألهمنا تميمًا لإهدائهم وإرشادهم ﴿إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ والإتيان بالأعمال الصالحات، وعموم الطاعات والمبرات، لتكون لهم وسيلة مقربة لهم إلى توحيدنا ﴿و﴾ أوحينا خاصة ﴿إِقَامَ الصَّلَاةِ﴾ المتضمنة لتوجههم نحو الحق بجميع القوى والحركات والأركان والجوارح ﴿وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ المصفية لقلوبهم عما سوى الحق ﴿و﴾ هم بمقتضى أمرنا ووحينا إياهم ﴿كَانُوا لَنَا﴾ خاصة بلا رؤيتهم الوسائل، والأسباب العادية في البين ﴿عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73] متذللين متواضعين مخلصين بظواهرهم وبنواطنهم وجميع أعمالهم وحركاتهم.

﴿وَلَوْ طَا آتَيْنَاهُ﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿حُكْمًا﴾ وقطعًا للخصومات، وفصلًا للخطوب والمهمات ﴿وَعَلَّمَ﴾ بسرائر الأمور ورموزها وإشارات الدالة على وحدة الصانع الحكيم، وسرّ سريان هويتها الذاتية على صفائح ما ظهر وما بطن ﴿و﴾ من كمال لطفنا معه ﴿نَجَّيْنَاهُ مِنْ﴾ فتنة ﴿الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ﴾ أهلها ﴿تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ﴾ أي: الفعلة الشنيعة والديانة الخسيسة الخبيثة المذمومة المسقطة للمروءة عقلاً وشرعاً، وعرفاً وعادة، وهي التعري بين أظهر الناس، واللواط، والضراط على الملا، وبالجملة ﴿إِنَّهُمْ﴾ من غاية قسوتهم وغفلتهم ﴿كَانُوا قَوْمٌ سَوِيءٌ فَاسِقِينَ﴾ [الأنبياء: 74] مغمورين بين أنواع الفسق، منغمسين في أصناف المعاصي والآثام.

﴿و﴾ بعدما انتقمنا عنهم وأهلكناهم بأشد العذاب ﴿أَدْخَلْنَاهُ﴾ ومن معه ممن سبقت لهم منّا الحسنى ﴿فِي رَحْمَتِنَا﴾ وكنف حفظنا وجوارنا ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 75] لعبادتنا المقبولين في حضرتنا.

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنْ أَلْبَابِ
 الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا
 لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ
 الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
 لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَسَلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ
 الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ [الأنبياء: 76 - 81].

﴿و﴾ نجينا أيضا من كمال لطفنا وجودنا ﴿نوحًا﴾ وقت ﴿إذ نادى﴾ ودعا متوجهاً إلينا متضرعاً ﴿من قبل﴾ حين كذبه قومه واستهزؤوا معه، وضربوه ضرباً مؤلماً بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 26] ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه وأنجحنا مطلوبه ﴿فَجَعَلْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء: 76] الذي هو الطوفان. ﴿و﴾ حين اضطروه وأشرفوا على الهلاك ناجانا فرحاً فجيعة بقوله: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر: 10] ﴿و﴾ لذلك ﴿نَصَرْنَاهُ﴾ وجعلناه منتصراً ناجياً ﴿مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على عظمة ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا، وذلك أنه دعاهم إلى الإيمان والتوحيد، وهداهم إلى صراط مستقيم، وهم امتنعوا عن القبول ﴿إِنَّهُمْ﴾ من شدة شكيمتهم وغلظ غيظهم مع أهل الحق ﴿كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ﴾ كأنهم مغمورون فيه متخذون منه ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾ لذلك ﴿أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء: 77] تطهيراً للأرض من فسادهم، وقلعاً لعرق غيهم وعنادهم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل في كتابك قصة ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ وقت ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أي: زرع القوم ﴿إِذْ نَفَسَتْ﴾ ودخلت ﴿فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ الآخر ليلاً، فأكلته وأهلكته، فتنازعا ورفعوا الأمر إليهما، واستحكما منهما فحكم داود بالغنم على صاحب الزرع، بناء على أن صاحب الغنم لا بد له أن يضبط غنمه ليلاً؛ لئلا يخسر ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ أي: لحكم داود إياهم؛ أي: لأصحاب الزرع بالغنم ﴿شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 78] مطلعين اطلاع شهود وحضور.

وبعدما حكم داود ما حكم، وكان ابنه سليمان حاضرًا عنده سامعًا لحكمه ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ أي: ألهمنا الحكومة الحقّة والفتوى في هذه القضية ﴿سُلَيْمَانَ﴾ وهو ابن إحدى عشرة سنة، فقال: الأرفق أن يدفع الغنم إلى أصحاب الحرث؛ ليتفعلوا من ألبانها وأصوافها، والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بسقيها وحفظها ورعايتها، حتى يعود إلى الذي كان، ثم يترادان ويتدافعان، فقال داود لسليمان: القضاء ما قضيت، فرجع عن حكمه، وحاكم بحكم ابنه ﴿وَوَ﴾ إن كان ﴿كُلًّا﴾ منهما ﴿آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: رشدًا صورياً ومعنوياً بمقتضى قابليتها واستعدادهما ﴿وَوَ﴾ كيف لا ﴿سَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ﴾ تفضلاً منّا عليه وتكريماً ﴿الْجِبَالِ﴾ إلى حيث ﴿يُسَبِّحُنَ﴾ ويقدرسن الله عما لا يليق بجنابه معه حين اشتغل بتسبيح الله وتقديسه ازدياداً لثوابه ورفعاً لدرجته ﴿وَوَ﴾ كذا ﴿الطَيْرِ﴾ أي: الطيور معه حين اشتغاله بتكبير الله وتنزيهه ﴿وَوَكُنَّا﴾ وبأمثاله ﴿فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 79] لأنبيائنا وأوليائنا، ومن يتوجه نحونا من عبادنا، فلا تتعجبوا من أمثال هذا، ولا تستبعدوا عن قدرتنا أمثال إبداعها.

﴿وَوَ﴾ أيضاً ﴿عَلَّمْنَاهُ﴾ من مقام جودنا إياه ﴿صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ أي: الدروع، وما يلبس للدفع حين الحراب والقتل، فكانت الدروع صفائح تخلقها داود، وسردها بإلهام الله إياه وتعليمه، إنما علمناه تخليقها وسردها ﴿لِتُخَصِّنْكُمْ﴾ وتحفظكم ﴿مِمَّنْ بَأْسِكُمْ﴾ أي: من جراحات السهام والسنان، إذ هو أذرع لآثارها من الصفائح، وأخف منها ﴿فَقَهَلْ أُنْتُمْ﴾ أيها المنعمون المتنعمون ﴿شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 80] لوفور نعمنا إياكم.

﴿وَوَ﴾ كذا سخرنا ﴿لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ حال كونها ﴿عَاصِفَةً﴾ سريعة السير والحركة، آية عن التسخير، سخرنا له حيث ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ وحكمه سريعة ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا﴾ أي: كثرنا الخير ﴿فِيهَا﴾ لساكنيها، وكذا لجميع من يأوي إليها، وهي أرض الشام فكان يسير مع جنوده متمكنين على بساط كان فرسخاً في فرسخ، منسوج من الإبريسم عملته الجن له حيث شاء، ثم يعود من يومه إلى منزله ﴿وَوَ﴾ لا تستبعدوا منّا أمثال هذا؛ إذ ﴿كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ تعلق إرادتنا بإيجاده ﴿عَالِمِينَ﴾⁽¹⁾

(1) قال نجم الدين: يُشير إلى أن كمالية الإنسان إذا بلغ مبلغ الرجال البالغين من الأنبياء والأولياء، سخر الله بحسب مقامه السفليات والعلويات من الملك والملكوت، فسخر لسليمان ﴿الرياح﴾ والجن والشياطين والطيور والحيوانات والمعادن والنبات من العلويات الشمس حين ردت لأجل صلاته، كما سخر لداود الجبال والطيور والحديد والأحجار التي قتل بها جالوت وهزم

[الأنبياء: 81] بأسباب وجوده وظهوره، فنوجده على الوجه الذي نريده ونُجربه على مقتضى حكمتنا وقدرتنا.

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُم مَّحْفُوظِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَاكْشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا وَذَكَرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ [الأنبياء: 82 - 88].

﴿و﴾ كذا سخرنا لسليمان ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ﴾ البحار، ويخرجون منها نفائس الجواهر تميمًا وتوفيرًا بخزائنه ﴿وَيَعْمَلُونَ﴾ أيضًا ﴿عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ الغوص من بناء الأبنية الرفيعة، والقصور المنيعة، واختراع الصنائع البديعة الغريبة والهيكل البديعة والتشكيلات العجيبة ﴿وَكُنَّا لَهُم﴾ من قبل سليمان ﴿مَّحْفُوظِينَ﴾ [الأنبياء: 82] مشغلين مشرفين إياهم، لا يمكنهم أن يفسدوا في أعمالهم وأشغالهم

عسكرهم، فسخر لكل نبي شيئًا آخر من أجناس العلويات والسفليات، وسخر لنا ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾ من جميع أجناسها.

* فمن السفليات ما قال ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾: «زويت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا»، وقال ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض»، وكان الماء ينبع من بين أصابعه.

وقال ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالزبور» وكانت الأشجار تسجد له، وتسلم عليه، وتسجد له، وتنقلع بإشارته عن مكانها وترجع، والحيوانات كانت تتكلم معه، وتشهد بنبوته، وقال ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾: «أسلم شيطاني على يدي» وغيره من السفليات.

* وأما العلويات: فقد انشق القمر بإشارة وسخر له البراق وجبريل والرُفرف، وعبر عن السماوات السبع والعرش والكرسي والجنة والنار إلى أن بلغ مقام قاب قوسين، أو أدنى، فما بقي شيء من الموجودات إلا وقد سخر له.

ويزيغوها على مقتضى أهويتهم وطباعهم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل أخاك ﴿أَيُّوب﴾ الذي ابتلاه الله بأنواع المحن والبلاء، فصبر عليها فازداد ألمه، واشتد الأمر عليه واضطر إلى التضرع والتفزع، وبت الشكوى إلى الله، اذكر ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ مشتكيًا إليه، مناجيًا له، متضرعًا إياه قائلاً: ﴿أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ﴾ يا رب، وتنحوا عني أقاربي وذوو أرحامي وجميع رحمائي ﴿وَأَنْتَ﴾ تبقى علي رحيمًا مشفقًا؛ لأنك ﴿أَزْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83] فأدركني بلطفك؛ إذ لا طاقة لي ولا صبر بعد اليوم، وقد بلغ الجهد غايته.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه ﴿فَكَشَفْنَا﴾ عنه ﴿مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ﴾ مؤلم مزعج ﴿و﴾ بعدما شفيناه وأزلنا عنه مرضه ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ﴾ وأحيينا الذين هلكوا بسقوط البيت عليهم، وأمواله التي تلفت بالحوادث والنوائب ﴿و﴾ زدناها امتنانًا له وتفضلاً عليه ﴿مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ إياه وزيادة إنعام وإحسان منّا عليه ﴿و﴾ ليكون ما فضلنا به وأعطيناه ﴿ذِكْرِي﴾ تذكرة وحثًا ﴿لِّلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 84] الذين صبروا على مشاق التكاليف، ومتاعب الطاعات والعبادات؛ ليفوزوا بأفضل المثوبات، وأعظم الكرامات.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل جدك ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ذا الصبر والرضا بما جرى عليه من القضايا ﴿وَإِدْرِيسَ﴾ صاحب دراسة الحكمة المتقنة وأنواع المعارف والحقائق ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ المتكفل بعبادة الله في جميع أوقاته وحالاته، حيث لا يشغله شيء عن التوجه نحو الحق، قيل: هو إلياس، وقيل: زكريا، وقيل يوشع بن نون، وقيل: نبي آخر مسمى به؛ لأنه يتكفل صيام أيام حياته ﴿كُلُّ﴾ من هؤلاء السعداء المقبولين عند الله المقبولين ﴿مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء: 85] لقضاء الله، ونزول بلائه، كما أنهم كانوا شاكرين لآلائه ونعمائه.

﴿و﴾ لذلك ﴿أَدْخَلْنَاهُمْ فِي﴾ سعة ﴿رَحْمَتِنَا﴾ امتنانًا عليهم ﴿إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 86] المصلحين أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم وأحوالهم، الواصلين إلى درجة القرب واليقين. ﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل أخاك ﴿ذَا النُّونِ﴾ صاحب الحوت، وهو يونس بن متى، واذكر قصته وقت ﴿إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا﴾ على قومه من أعمالهم حين وعظهم، فلم يتعظوا، فشق عليه الأمر، فغضب عليهم، فلم يكظم غيظه، فخرج من بينهم تفرجًا لغضبه، وتوسيعًا لصدره ﴿فَظَنَّ﴾ بخروجه من بينهم ﴿أَن لَّنْ نُّقَدِرَ﴾ ونضيق ﴿عَلَيْهِ﴾ ولا يمكننا حبسه وتضييقه وتغميمه في مكان آخر

فهرب، ولقي البحر فركب على السفينة فسكنت الريح، فقال البحارون: إن ها هنا عبدًا
 آبقًا، فاقترعوا، فخرجت القرعة باسمه فألقى نفسه في البحر، فالتقمه الحوت ﴿فَنَادَى﴾
 وناجى ضريعًا فجيئًا مغمورًا ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ التي تراكمت عليه؛ إذ هو في بطن
 الحوت وكان الليل مظلمًا ﴿أَنْ﴾ أي: أنه ﴿لَا إِلَهَ﴾ يعبد بالحق، ويستحق للعبادة
 استحقاقًا ذاتيًا ووصفيًا ﴿إِلَّا أَنْتَ﴾ يا من خضعت لك الرقاب، وانتكست دون
 سرادقات جلالك أعناق أولي النهى والألباب ﴿سُبْحَانَكَ﴾ ربي أنزهك عن جميع ما لا
 يليق بجنابك، ولا يليق لشأنك ﴿إِنِّي﴾ بواسطة خروجي عن قومي بغير إذنك ووحيك،
 مع أنك أرسلتني إليهم، وبعثتني بين أظهرهم نبيًا ذا دعوة وهداية ﴿كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
 [الأنبياء: 87] الخارجين عن مقتضى حكمك وأمرك، لذلك ضيقت الأمر علي يا ربي،
 وحبستني ولا مخلص لي من هذا المضيق إلا عفوك وكرمك.

وبعدما تاب إلينا، وتوجه نحونا مخلصًا متضرعًا، واستخلص منا مضطربًا
 مضطرًا ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ﴾ وأجبنا دعاءه فأخرجناه من بطن الحوت ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ﴾
 العظيم والكرب الكبير ﴿وَكَذَلِكَ نُنَجِّي﴾ عموم ﴿المؤمنين﴾ [الأنبياء: 88] المخلصين
 الذين أخلصوا في إنابتهم ورجوعهم نحونا من كربهم وأحزانهم.

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٨٩﴾
 ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا
 يُسْكِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ وَالْقَى
 أَخَصَّنْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
 ﴿٩١﴾ [الأنبياء: 89 - 91].

﴿و﴾ اذكر أيضًا أخاك ﴿زَكَرِيَّا﴾ الذي بلغ من الهرم والكهولة إلى حيث آيس
 ممن استخلفه من نطفته، وقنط عمن يقوم مقام من نسله، فشكا إلى الله وقت ﴿إِذْ نَادَى
 رَبَّهُ﴾ متمنيًا متحسرًا آيسًا: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرم إلى أن كبرت وأشرفت
 أركان جسمي إلى الانهدام، وأجزاء جسدي إلى الانحلال والانخرام ﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾
 مقطوع الفرع، منسي الذكر بلا ولدٍ يخلفني ويرث عني، ويحيي اسمي ﴿و﴾ إن جرى
 حكمك على هذا، أو مضى قضاؤك على ذا، فلا أبالي به؛ إذ ﴿أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

[الأنبياء: 89] وأكرم المستخلفين.

وبعدما تضرع وتمنى ما تمنى ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ عناية منا إياه وفضلاً ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ من كمال جودنا ﴿يَخْتِي﴾ المحيي لاسمه ﴿وَأَضَلَّحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ بل نفسه أيضاً بعدما أفسدهما الدهر، وأخرجهما من قابلية الولادة والإيلاد، وصيرنا زوجته شابة ولوداً بعدما كانت عجوزاً عقيماً؛ إظهاراً لكمال قدرتنا ووفور حولنا وقوتنا، وإنما فعلنا بالأنبياء المذكورين ما فعلنا بهم من كمال اللطف والكرم، ومحض الفضل والإحسان ﴿إِنَّهُمْ﴾ من كمال توجههم وتحنتهم نحونا ﴿كَانُوا﴾ في جميع أوقاتهم وحالاتهم ﴿يُسَارِعُونَ﴾ ويبادرون ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ويسابقون إلى الطاعات المقبولة عندنا ﴿و﴾ مع ذلك ﴿يَدْعُونَنَا﴾ في مناجاتهم بنا، وفي خلواتهم معنا ﴿رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ راغبين إلينا، راجين عفونا وغفراننا وراهبين عنا، خائفين منا صولة سطوة قهرنا وغضبنا ﴿و﴾ بالجملة هم ﴿كَانُوا﴾ دائماً ﴿لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: 90] خاضعين متذللين مخبتين، ولذلك نالوا من الله بسبب خصائلهم هذه ما نالوا من جزيل العطاء، والفوز بشرف اللقاء، والبقاء بعد الفناء.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل أختك العفيفة ﴿الَّتِي أَخَصَّنْتَ فَرْجَهَا﴾ من الحلال والحرام، وصبرت على العزوبة بلا ميل منها، ولا دغدغة إلى الشهوة تقريباً إلى الله بتحمل المشاق والمتاعب في طريق توحيد، وبعدما بالغت في الحصن والحفظ، وبلغت في العفة كمالها وغايتها ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا﴾ أي: أمرنا حامل روحنا؛ يعني: جبرائيل عليه السلام بأن ينفخ في جيبيها ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ فنفخ فسرى إلى جوفها، فحبلت بعيسى عليه السلام وبعد وضع حملها ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: مريم ﴿وَابْنَهَا﴾ عيسى ﴿آيَةً﴾ أي: كل منهما آية عجيبة غريبة دالة على كمال قدرتنا وحكمتنا، خارقة للعادة، وهي إيجاد الولد بلا أب، وإيلاد المرأة بلا لمس زوج، فصار هذا كرامة وإرهاصاً لمريم، ومعجزة لعيسى. عليهما الصلاة والسلام. وعبرة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 91] من حسن حالهما ورفعة رتبتهما وعلو شأنهما.

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رِجْعٌ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴿٩٤﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا

يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾
 وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْوِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ
 مِنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
 جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ آلِهَةً مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ [الأنبياء: 92 - 100].

ثم قال سبحانه مخاطبًا لجماهير الأنبياء والرسل وأمهم: ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ الملة التي هي ملة الإسلام، وطريق التوحيد والفرقان ﴿أُمَّتِكُمْ﴾ أي: قدوتكم وقبلتكم وقصارى أمركم، والحكمة في جبلتكم وخلقكم ما كانت إلا ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ لا تعدد فيها أصلاً ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ الواحد الأحد الصمد الفرد ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92] أيها الأظلال المنعكسة من أسمائي وأوصافي، وتوجهوا نحوي بغاية التذلل والخضوع، ونهاية الانكسار والخشوع.

﴿وَوَ﴾ بعدما كانوا أمة واحدة لا اختلاف فيهم أصلاً ﴿تَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ أي: أمر دينهم قطعاً، وتحزبوا أحزاباً فوق النزاع ﴿بَيْنَهُمْ﴾ فاختلّفوا اختلافاً كثيراً على سبيل المراء والمجادلة، ولا تبال بهم وباختلافهم وتحزبهم؛ إذ ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاغِبُونَ﴾ [الأنبياء: 93] رجوع الأمواج إلى البحر.

وبعدما اختلفوا وتعددوا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾ منهم ﴿مِنْ الصَّالِحَاتِ﴾ المرضية لنا المقبولة عندنا ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ موقن بتوحيدنا، مصدق لرسالتنا وكتبنا ﴿فَلَا كُفْرَانَ﴾ ولا تضييع منا ﴿لِسَعْيِهِ﴾ الذي سعى في طريقنا طلباً لمرضاتنا، بل ﴿وَأِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ [الأنبياء: 94] حافظون حارسون ما صدر عنه من الخيرات الموجبة للمثوبات، ورفع الدرجات، فنعطيه ما استحق له من الثواب بلا فوت شيء منها.

﴿وَوَ﴾ حفظنا وحراستنا ﴿حَرَامٌ﴾ ممنوع منا محرم ﴿عَلَى قَزِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي: أهلها قهراً وغضباً منا إياهم بسبب ﴿أَنَّهُمْ لَا يَزِجُّونَ﴾ [الأنبياء: 95] ولا يتوجهون إلينا، ولا يؤمنون بتوحيدنا ولا يصدقون بكتبنا ورسالتنا، بل يكذبون وينكرون، وهكذا تتمادى حرمتنا، ومنعنا إياهم إلى أن ظهرت أشراط الساعة ولاحت أماراتها.

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ﴾ وفتقت ﴿يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ﴾ سددهما الذي سدَّ بينهما وبين

سائر الناس ﴿وَهُمْ﴾ بعد فتح السد، ورفع المانع من غاية عدوانهم مع الناس، وحرصهم على تخريب البلاد ﴿مِنْ كُلِّ حَدْبٍ﴾ أي: تلال وجبال ﴿يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: 96] يسرعون إلى الناس كالذباب الجوع.

﴿وَ﴾ بعدما ﴿اقْتَرَبَ﴾ ودنا ﴿الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ والموعود المحقق الذي هو فتح السد وخروجهما من أشراطه وعلاماته، وقامت القيامة ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ أي: الشأن والقصة حين أنها ﴿شَاخِصَةٌ﴾ حائرة مدهوشة مضطربة ﴿أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في النشأة الأولى بالله، وكذبوا بهذا اليوم، فيقولون حينئذ متحسرين خائبين: ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ وهلاكنا تعال فالآن وقت حلولك ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ﴾ عظيمة ﴿مِنْ﴾ مجيء ﴿هَذَا﴾ اليوم في نشأتنا الأولى ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 97] خارجين عن مقتضى الحكم الإلهي، منكرين لهذا اليوم بعدما أخبره بوقوعه الرسل ونطق به الكتب.

ثم خاطب سبحانه الكافرين الذين أشركوا بالله مع أنه سبحانه لم ينزل عليه سلطاناً خطاباً عاماً شاملاً للعابدين ومعبوداتهم فقال: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المشركون الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأظلال والتمائيل التي اتخذتموها آلهة، وادعيتم استحقاقها للعبادة والإطاعة أنتم وهم كلكم ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ أي: حطبها ووقودها ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: 98] ورود الأنعام للماء.

﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً﴾ كما زعمتم واعتقدتم ﴿مَا وَرَدُوا﴾ لأنهم ينقدونكم منها ألبتة، ولا هم آلهة لكنهم يردون النار، جميعاً عابداً ومعبوداً، فظهر أنهم ما كانوا آلهة، بل عباداً أمثالكم ﴿وَكُلٌّ﴾ منكم ومنهم ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 99] مخلدون معذبون دائماً.

﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ أي: لأهل النار في النار ﴿زَفِيرٌ﴾ تنفيس شديد، وأنين طويل ﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ من شدة الأهوال والأفزع ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: 100].

ثم لما نزلت هذه الآية اعترض ابن الزبيري بأن عزيزاً وعيسى والملائكة من المعبودين، فهم أيضاً في النار، مع أنهم من الأنبياء والمملك، وهم محفوظون منها على زعمكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَيْثُ سَاءَ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ

وَنَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ [الأنبياء: 101 - 105].

نزل بعده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ عَنَّا ﴿مِنَّا﴾ الْخِصْلَةَ ﴿الْحُسْنَى﴾﴾⁽¹⁾ والمنزلة الأسنى والدرجة العليا، والجنة المأوى ﴿أَوْلِيكَ﴾ السعداء المخصوصون بمزيد لطفنا وجودنا ﴿عَنْهَا﴾ أي: عن النار ﴿مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 101] لسبق رحمتنا إياهم وعفونا عنهم.

بحيث: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ من غاية البعد منها ﴿حَسِيْسَهَا﴾ أي: صوتها على وجه الخفاء كدوي النحل، مع أن أهلها يُصرخون فيها، ويفزعون في غاية الشدة، ولا تصل لغاية بعدهم عنها ﴿وَو﴾ كيف يسمعون حسيس النار ﴿هُم﴾ متنعمون مترفهون ﴿فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾ من اللذات الروحانية، والمشتهيات النفسانية عنايةً من الله إياهم ﴿خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 102] دائمون مستمرّون بلا طريان ضدٍ وعروض منافر.

وكيف يسمعون ويحزنون أولئك الآمنون من حسيس النار مع أنهم من فرط

(1) قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى) أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر الأوردي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد نصير الرازي قال: أخبرنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا علي بن المديني قال: أخبرنا يحيى بن نوح قال: أخبرنا أبو بكر عياش، عن عاصم قال: أخبرني أبو رزين، عن يحيى، عن ابن عباس قال: آية لا يسألني الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها، أو جهلوا فلا يسألون عنها؟ قال: وما هي؟ قال: لما نزلت - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون - شق على قريش، فقالوا: أيشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزبير فقال: مالكم؟ قالوا: يشتم آلهتنا، قال فما قال؟ قالوا قال: - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون - قال: ادعوه لي فلما دعى النبي ﷺ قال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبده من دون الله، فقال ابن الزبير: خصمت ورب هذه البنية، يعني الكعبة، ألسنت تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح، وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة، وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، وهذه اليهود يعبدون عزيزاً، قال: فصاح أهل مكة، فأنزل الله تعالى - إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى - الملائكة وعيسى وعزيز عليهم السلام - أولئك عنها مبعدون - «أسباب النزول» (1/206).

فرحهم وسرورهم ﴿لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ وهو الفزع الأخيرة في الصور، مع أنها في نهاية الهول والفظاعة، وإذا لم يشوشهم تلك الهائلة فكيف بالحسيس ﴿و﴾ بعد دخولهم في الجنة الموعودة ﴿تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ مرحبين مهئين قائلين: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 103] في نشأتكم الأولى أيها المؤمنون الآمنون، وأنتم فيها تؤمنون بها، فالآن نلتكم بما آمتتم، وفزتم بما أملتكم.

اذكر يا أكمل الرسل: ﴿يَوْمَ نَطْوِي﴾ ونلف ﴿السَّمَاءَ﴾ المبسوطة المنشورة ﴿كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ﴾ أي: طيًا مثل طي الصحيفة الحافظة الحارسة للمكتوب فيها؛ يعني: نلفها لفاً بعد نشرها بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسم، إذ طي الصحيفة كناية عن نسيان الشيء وإعدامها وعدم التذكر، وبالجملة ﴿كَمَا بَدَأْنَا﴾ وأبدعنا ﴿أَوَّلَ خَلْقٍ﴾ وإيجاد من العدم بلا سبق مادة ومدة ﴿نُعِيدُهُ﴾ عليه كذلك، بحيث صار كأن لم يكن موجوداً أصلاً، وكان إعدامه ﴿وَعَدَا﴾ منا لازماً ﴿عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104] الموعود المعهود ألبتة إنجازاً لوعدنا.

﴿و﴾ كيف لا نفيه ولا نعدمه ﴿لَقَدْ كَتَبْنَا﴾ وأثبتنا ﴿فِي الزُّبُورِ﴾ وفي جميع الكتب المنزلة منا ﴿مِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أي: بعد الحضور والثبوت في حضرة علمنا ولوح قضائنا: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الجنة المعدة لأهل الولاء والمحبة، ومستقر أرباب العناية؛ إذ لكل نفس من النفوس البشرية أرض معدة من فضاء الجنة، وإنما وصلوا إليها بالإيمان والأعمال الصالحة المقربة إلى الحق، فمتى لم يتصفوا بالإيمان والمعارف والتوحيد لم يصلوا إليها؛ وإذا لم يصلوا إليها بكفرهم وعنادهم وظلمهم ﴿يَرِثُهَا﴾ من الكفار أماكنهم المعدة لهم فيها ﴿عِبَادِي الضَّالِّينَ﴾ [الأنبياء: 105] المقبولون عندنا، المتصفون بشعائر التوحيد والإيمان، والعارفون بمعالم الدين ومسالك العرفان، المرضيون الراضون بجميع ما جرى عليهم من قضائنا.

﴿إِنِّي هَذَا الْبَلَدَ الْقَوْمِ عَكِيدِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾
 قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنتم مِّسْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا
 فَقُلْ مَا ذُنُوبِكُمْ عَلَى سِوَاؤِ وَإِن أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ
 الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنعٌ إِلَيَّ

حِينَ ﴿١١١﴾ قَلَّ رَبِّ أَحْكُرْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾ [الأنبياء: 106 - 112].

﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ أي: ما ذكر في القرآن من المواعظ والتذكيرات والرموز والإشارات ﴿لِبَلَاغٍ﴾ وتبليغاً بليغاً إلى أقصى مراتب التوحيد ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 106] عارفين بمسالك اليقين وأماراته.

﴿و﴾ كما كان هذا الكتاب هادياً لجميع البرايا إلى أعلى معارج التوحيد لذلك ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل المستخلف منا، المتخلق بأخلاقنا، المظهر لتوحيدنا الذاتي ﴿لَا رَحْمَةً﴾ أي: ذا رحمة شاملة وعطف عام ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] إذ لا بعثة بعدك، ولا دين بعد دينك، بل أنت مكمل دائرة النبوة والرسالة، ودينك ناسخ جميع الأديان، فلا بد لجميع أهل الملل والنحل أن يتدينوا بدينك كي يصلوا إلى ما جبلهم الحق لأجله، وهو التوحيد والعرفان.

وبعدما صرت خاتم النبوة والرسالة وصار دينك ناسخاً لجميع الأديان ﴿قُلْ﴾ لقاطبة الأنام على سبيل الدعوة العامة والتبليغ التام: ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من ربي ما جعلني مبعوثاً إلى عموم عباده ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُم﴾ أيها الواصلون إلى مرتبة التكليف ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أحد صمد لا يقبل التعدد، ولا يعرضه نقصان، ولا يشغله شأن عن شأن، بل ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29] ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ أيها العابدون ﴿مُتَسَلِّمُونَ﴾ [الأنبياء: 108] منقادون له، مسلمون توحيداً، مخلصون في إطاعته وانقياده.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ وأعرضوا عن التوحيد بعد تبليغك إياهم قصارى أمرهم في دينهم ﴿فَقُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿أَدْنَتْكُمْ﴾ وأعلمتكم بإذن الله وأهديكم بمقتضى وحيه ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي: على طريق سوي، وصراط مستقيم موصل إلى توحيد الحق ومعرفته، وإن انحرفتم عن جادة التوحيد وانصرفتم عن مسالكه، استوجبتم المقت والعذاب ألبته ﴿وَإِنْ أَدْرِي﴾ أي: ما أدري وأعلم ﴿أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ﴾ نزول ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 109] من العذاب والنكال.

وبعدما تحقق نزوله وتقرر وقوعه بإخبار الله به لا تغتروا بإمهاله إياكم عن غفلته عنكم تعالى عن ذلك، كيف يعرض له سبحانه الغفلة والذهول؟ ﴿إِنَّهُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿يَعْلَمُ الْجَهْرَ﴾ منكم ﴿مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ﴾ أيضاً منكم ﴿مَا تَكْتُمُونَ﴾

[الأنبياء: 110] ⁽¹⁾ وتخفون في نفوسكم من خواطركم.

﴿وَأِنْ أَدْرِي﴾ أي: وما أعلم أيضًا ﴿لَعَلَّهُ﴾ أي: لعل إمهاله إياكم وتأخيره العذاب عنكم ﴿فِتْنَةً﴾ واختبار ﴿لَكُمْ﴾ هل تفتنون إلى توحيدهِ أو لا؟ بعد ورود أنواع المنبهات عليه، والروادع، والزواجر البليغة عما ينافيه ويخالفه ﴿وَو﴾ ما أدري أيضًا لعل إمهاله لكم ﴿مَتَاعٌ﴾ وتمتيع لكم ﴿إِلَى حِينٍ﴾ [الأنبياء: 111] لتزدادوا فيه إثمًا ومعصية كثيرة تستجلبوا بها أعظم العقوبات وتستحقوا أشد العذاب.

ثم لما تمادى النزاع بين أهل مكة ورسوله ﷺ وتكثرت الوقائع والحادثات، أمر سبحانه حبيبه ﷺ بالاستعانة منه سبحانه والتفويض إليه بقوله: ﴿قَالَ﴾ يا أكمل الرسل بعدما أصرروا على إنكارك ملتجئًا إلينا مناجيًا: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بكرامة الرسالة والتبليغ والإرشاد والتشريع ﴿أَخْكُم بِالْحَقِّ﴾ الصريح الصحيح عندك بيني وبين هؤلاء المعاندين، وأنت تعلم أنهم لا ينزجرون إلا بنزول العذاب الموعود عليهم، أنزل بمقتضى قهرك عليهم ما ينزجرون به من العذاب ﴿وَرَبُّنَا﴾ وإن كان هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر الشقي النافي له، لكنه ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ والمعين المنان والناصر الديان لأهل المعرفة والإيمان ﴿عَلَى﴾ إزالة ﴿مَا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 112] الله به مما لا يليق بشأنه وجنابه.

وبالجملة أولئك المشركون هم الهالكون في تيه الجحود والطغيان، المنهمكون في بحر الغفلة والضلال والكفران.

خاتمة السورة

عليك أيها الطالب القاصد لاقتصاد الأحوال واعتدال الأقوال والأفعال أن تستعين بالله ما صدر عنك، وجرى عليك، وتسندته إلى الله سبحانه بلا رؤية الوسائل

(1) قال البقلي: يعلم شكاية العارفين منه إليه بالفاظ مجهولة من مقام الأنس، ويعلم ما في ضمائرهم من حقائق إشارات الحقيقة من أوصاف القدس، يسليهم بهذا الخطاب أي: لا تجزعوا، فحان وقت الوصال، وكشف الجمال؛ فكيف يخفى عليه، وهو بمحبته أزعجهم إلى الحرية والانبساط. قال الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية، وهو الذي أودع الهياكل أوصافها من الخير والشر والنفع والضرر؟ فما يكتمونونه أظهر عنده مما يبدوونه وما يبدوونه مثل ما يكتمونونه جل الحق أن يخفى عليه خافية من عباده مُحال، والله أعلم.

والبين، وتتخذة وكيلاً على مقتضى أمره سبحانه ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9] وتفوض جميع أمورك في جميع شؤونك وأطوارك إليه سبحانه؛ إذ هي له أصالة، وإن صدر عنك صورة؛ إذ لا وجود لك في ذاتك، فكيف ما يترتب عليه من الأفعال والآثار المرتبة عليه، فلك أن تميت نفسك عما حداك إليه أمارة نفسك وشيطان وهمك وخيالك؛ إذ هو مضلك ومغور. ك عما يعينك وينبغي لك، ويغريك إلى ما لا يعينك ويرديك.

فلك أن تميز بين تسويلات الهوى، وأدائه النفس المائلة عن المولى وبين آيات الهدى وعلامات التقى الموصلة إلى الدرجة العليا والفوز بشرف اللقيا.

وإن شئت أن تخلص نفسك من جنود الهوى وعساكر الغفلات من الأوهام والخيالات فاعتزل عن أظهر الناس، وأعرض عن ملئهم، واحذر عن مخالطتهم ومصاحبتهم، واتخذ لنفسك خلوة تنجيك عن جميع ما يغويك ويؤذيك؛ إذ المرء إنما يذوق حلاوة الوحدة ولذة التوحيد في العزلة والفرار عن الخلطة، سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه النفاق، وكثر الخلاف والشقاق.

ربنا هب لنا من لدنك جذبة عن لذات الدنيا ومشتهياتها، وأنسا بك تخلصنا عن مؤانسة غيرك، إنك على ما تشاء قدير، وبإنجاح آمال المؤمنين جدير.

سورة الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الحج

لا يخفى على المشمرين أذبال همهم للتوجه إلى كعبة الذات، والوقوف عند عرفات الأسماء والصفات، والطواف حول جميع الأركان والمقامات الجامعة لجميع الأبعاد والجهات أن الحج الحقيقي والطواف المعنوي الأصلي إنما هو بالانخلاع عن لوازم الصور الجسمانية ومقتضيات الهياكل الهيولانية بالموت الإرادي، والفناء الاختياري المنبعث عن الشوق المفرط نحو الحق، المنزه عن تراكم الإضافات المؤدية إلى التعدد والكثرات.

ولهذا وضع سبحانه للسالكين القاصدين نحو قبلة الذات مقصدًا مخصوصًا، وعين لهم وجهة معينة، وأمرهم بالتوجه إليها والوقوف عندها والطواف حولها من كل فج عميق، ومرمى سحيق، ألا وهي أودية الإمكان، أو بوادي التعينات، متزودين بزاد التقوى، راكبين على مطايا التوفيق، متقربين إلى الله بذبح كبائش أقارتهم بالسوء، لابسين لباس الموتى الاضطراري، منسلخين عن لوازم الحياة الصورية، معطلين جميع القوى والحركات عن مقتضاها، محرمين على نفوسهم جميع المشتهايات النفسانية الناشئة من الشهوية والغضبية، بحيث ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].

ثم أمرهم بوقوف العرفات لمعرفة لهم بسائر الأسماء والصفات، ليتأتى لهم أذ الطواف حول الذات؛ إذ لا سبيل إليها إلا من طرق الأسماء والصفات. ثم لما كان الطواف الحقيقي مسبقًا برفع جميع التعينات، ونفي مطلق الإضافات والكثرات، ولا يتم هذا على الوجه الأتم الأكمل في النشأة الأخرى والطامة الكبرى حذرهم سبحانه عنها ليتهيئوا لها، ويتزودوا بزاد يناسبها فقال منادياً لهم على التذكير ميمناً باسمه العلي الكبير:

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المدبر لأمر عباده بأحسن التدبير ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم يحفظهم عن الخطر، ويعطيهم الخير الكثير ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يسهل عليهم كل عسير.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ﴾ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾ [الحج: 1 - 4]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ الناسون للعهود والمواثيق ﴿آتِفُوا رَبِّكُمْ﴾ الذي ربناكم بأنواع الكرامات وجلائل النعم، واجتنبوا عما نهاكم عنه من المكاره والمعاصي، ولا تغتروا بأمهاله إياكم في نشأتكم هذه، واحذروا عن بطشه في النشأة الأخرى وقيام الساعة ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ المعدة لانقهار النظام المشاهد، وانحلال أجزاء العالم المحسوس ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1] وأمر فظيع هائل فجيء، بحيث تضععت السماوات من هيبتها، واندكت الأرضون من شدة صولتها.

اذكر أيها الرائي: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ أي: تلك الزلزلة الشديدة المهيبة بحيث ﴿تَذْهَلُ﴾ أي: تدهش وتغفل من غاية دهشتها ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ مشفقة متحننة ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي: ولدها الرضيع مع كمال محبتها ومودتها ﴿وَتَضَعُ﴾ عند حدوثها من شدة هولها وفزعها ﴿كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ﴾ وحبل ﴿حَمْلَهَا﴾ وجنينها ﴿وَو﴾ بالجملة ﴿تَرَى﴾ أيها الرائي ﴿النَّاسُ﴾ أي: جميع الأنام عند حدوثها ﴿سُكَرَى﴾ حيارى مدهوشين، زائلين عقولهم من شدة الهول ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَى﴾ حقيقة ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ﴾ النازل إياهم في تلك الحالة ﴿شَدِيدٌ﴾ [الحج: 2] ⁽¹⁾ مدهش محير لعقولهم وأبصارهم،

(1) وصف أهل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله والهيمن والسكر والهيجان بقوله: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ يولهون في رؤية العظمة وجلال الهيبة، ويهيمون في أودية أنوار الكبرياء والسلطنة. قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبساط الجبروت وسرادق الكبرياء حتى ألجا النبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي. وقال الأستاذ: فمنهم من سكره سكر الشراب، ومنهم من سكره سكر المحاب، وشتان بين سكر وسكر، سكرهم سكر أهل الغفلة، وسكرهم سكر أهل الوصلة، وإن سألتني من سكر أصحاب الوقائع في كواشف القدوسية، وبرز أنوار السبوحية في مشاهد القيمة فسكر الأعداء من رؤية القهريات، وسكر

وجميع قواهم ومشاعرهم.

﴿و﴾ كيف لا يكون لله المنتقم الجبار ذي القدرة الكاملة والغيرة التامة العذاب والنكال في النشأة الأخرى لمن يسيء الأدب معه، وينسب إليه سبحانه ما لا يليق بجنابه وينكر يوم البعث الجزاء مع ورود الآيات العظام في شأنه ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على المراء والمجادلة ﴿مَنْ يُجَادِلْ﴾ ويخاصم داعي الله ورسوله سيما ﴿فِي﴾ حق ﴿اللَّهِ﴾ ويبالغ فيها حيث ينفي ذاته سبحانه وصفاته الذاتية الكاملة ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: دليل عقلي يتشبث به أو نقلي يستند إليه بل إنما هو عن جهل وعناد ﴿و﴾ مستنده ومتشبهه أنه ﴿يَتَّبِعُ﴾ في دعواه وجداله هذا ﴿كُلُّ شَيْطَانٍ﴾ مضل مغوٍ ﴿مُرِيدٍ﴾ [الحج:3] عالٍ متمرد في الشرارة والفساد بين العباد.

ولذلك ﴿كُتِبَ﴾ ونص ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: الشيطان المرِيد المردود ﴿أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ﴾ أي: الشيطان، واتخذه وليًا من دون الله واقتدى له واقتفى أثره ﴿فَأَنَّهُ﴾ أي: الشيطان بإغوائه وإغرائه ﴿يُضِلُّهُ﴾ ويصرفه عن سواء السبيل الذي هو طريق الإيمان والتوحيد ﴿وَيَهْدِيهِ﴾ على مقتضى تليسه وتغيريره ﴿إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعِيرِ﴾ [الحج:4] بشس المولى وبشس النصير.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُم مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ﴾

الموافقين من رؤية بدائع الأفعال، وسكر المرئيين من لمعات الأنوار، وسكر المحبين من كشف الأسرار، وسكر المشتاقين من ظهور سنا الصفات، وسكر العاشقين من مكاشفة الذات، وسكر المقربين من الهيبة والجلال، وسكر العارفين من الدخول في حجال الوصال، وسكر الموحدين من استغراقهم في بحار الأولية، وسكر الأنبياء والمرسلين من اطلاعهم على أسرار سر الأزلية، فبعض السكارى واله في العظمة، وبعض السكارى تائه في العزة، وبعض السكارى غائب في الجمال، وبعض السكارى فان في الجمال، وبعض السكارى صاح في البقاء، وبعض السكارى مضمحل في الكبرياء، وبعض السكارى سكره من حلاوة الخطاب، وبعض السكارى سكره من الانبساط، وبعض السكارى سكره من العتاب، وبعض السكارى سكره من كشف النقاب، وبعض السكارى سكره من رؤية القدم في مرآة الالتباس، وبعض السكارى سكره من وقوعه في صرف شهود الأزل، فهؤلاء السكارى في منازلهم، سكرهم مقادير مواردهم في شهود القرب، وقرب القرب، فمن كان سكره بغيره فهو غير سكران إنما هو مخبط حاله من رؤية الأحوال، فمن كان سكره به فسكره من شراب الوصال، فسكري هناك من سكري هاهنا به لا بما منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العباد والزهاد سكرهم من مشارب الكرم.

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّقُ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّدُ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ
اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ [الحج: 5 - 7].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ المنهمكون في الغفلة والنسيان المنغمسون بلوازم الحدوث
والإمكان، المفضية إلى أنواع العصيان والطغيان ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ شك وتردد
﴿مِنْ﴾ أمر ﴿الْبَعْثِ﴾ وإمكان وقوعه، ومن قدرتنا إلى إعادة المعدوم بلا سبق الهيولى
والزمان، حتى يزول ريبكم، ويرتفع شككم ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وقدرنا وجودكم أولاً ﴿مِنْ
تُرَابٍ﴾ جماد، لا مناسبة بينكم وبينه أصلاً، إذ هو أصل النطفة ومادة المنى، إذ المنى
إنما يحصل من الأغذية المتكونة من التراب ﴿ثُمَّ﴾ قدرناكم ثانياً ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مصبوبة
في الأرحام حاصلة في أجزاء الغذاء ﴿ثُمَّ﴾ صورناكم ﴿مِنْ عَلَقَةٍ﴾ أي: دم منعقد من
المنى المصبوب في الرحم ﴿ثُمَّ﴾ عينا أركان أجسامكم ﴿مِنْ مُضْغَةٍ﴾ أي: لحم متكون
من الدم المنعقد ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ كاملة الخلقة سوية الأجزاء بلا عيب ولا نقصان، قابلة
الفطرة للمعرفة والهداية والرشد التام ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ ناقصة الخلقة معيوبة الأجزاء،
منحطة عن درجة الكمال كل تلك التبديلات والتغيرات منّا دليل على كمال قدرتنا
وإرادتنا ووثوق حكمتنا وتدابيرنا إنما أظهرناها ﴿لِنُبِّينَ﴾ ونظهر ﴿لَكُمْ﴾ كمال قدرتنا
المتعلقة على جميع المقدورات المتحققة، والمقدرة على السوية بلا فتور وقصور.

﴿وَ﴾ بالجملة ﴿نُقِرُّ﴾ ونثبت الولد ﴿فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ ونريد ثبوته ذكرًا أو
أنثى، مبدلين مغيرين من صورة إلى أخرى مرارًا كثيرة ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ سميناه
وعيناه في حضرة علمنا لتسويته وتعديله ﴿ثُمَّ﴾ بعدما سويناه وعدلنا أركان جسمه على
الوجه الذي تقتضيه حكمتنا، ونفخنا فيه من روحنا؛ إذ نفخنا الروح فيه علة غائية
لإيجاده وإظهاره ﴿نُخْرِجُكُمْ﴾ أي: كلا منكم من بطون أمهاتكم ﴿طِفْلًا﴾ محتاجًا إلى
الرضاعة والحضانة ﴿ثُمَّ﴾ نربيكم بأنواع التربية والتغذية، ونقوي مزاجكم ومشاعركم

على التدرّيج ﴿لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ أي: كمال رشدكم وقوتكم الجسمانية، وتثمروا من المعارف والحقائق ما جبلتم لأجلها إن وفقوا من قبلنا ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّوَفَّى﴾ بعدما بلغ أشده ورشده أو قبل بلوغه ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرْدُ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمْرِ﴾ وهو سن الكهولة والههم المستلزم للخرافة ونقصان العقل وضعف القوى والآلات ﴿لِكَيْلَا يَغْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ متعلق منه بمعلوم مخصوص ﴿شَيْئًا﴾ من أمارات ذلك المعلوم وصار عنده كأنه لم يلتفت إليه قط لغلبة الغفلة والنسيان عليه وسقوط الحفظ والإدراك عنه، كل ذلك إنما هو لإظهار قدرتنا الكاملة، وإرادتنا التامة الشاملة ﴿وَوَ﴾ لا تتعجب من كمال قدرتنا، ومثانة صنعتنا، وحكمتنا أمثال هذا، أما ﴿تَرَى﴾ أيها الرائي ﴿الْأَرْضِ﴾ الممهدة المبسوطة كيف كانت ﴿هَامِدَةً﴾ يابسة متينة جامدة بعيدة عن الرطوبة والخضرة كالرماد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا﴾ وقت تعلق قدرتنا وإرادتنا بإحيائها ونضارتها ﴿عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ المشتمل على خاصة الحياة ﴿اهْتَزَّتْ﴾ وتحركت اهتزازًا شوقيًا ﴿وَوَرَبَّتْ﴾ وارتفعت من حضيض الخمود والجمود طالبًا الخروج إلى فضاء الهواء والعروج إلى غاية ما أعد له من الكمال ﴿وَوَ﴾ بعد حركتها وارتفاعها متشوقة ﴿أَنْبَثَتْ﴾ وأظهرت بإقدارنا إياها ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ نوع وصنف مما يخرج من الأرض ﴿بِهَيْجٍ﴾ [الحج:5] رائق عجيب، وهذا من أوضح الدلائل والبراهين عند ذوي النهى واليقين على البعث، وإعادة المعدوم، وجميع المعتقدات الأخروية.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من إيجاد المقدورات التي تستبعتها العقول السخيفة والأحلام الردية الضعيفة ﴿بِأَنَّ اللَّهَ﴾ المتعزز برداء العظمة والكبرياء ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت المحقق المقصور على الحقية والثبوت لا متحقق في الوجود سواه، ولا معبود يُعبد بالحق إلا هو ﴿وَأَنَّهُ﴾ سبحانه بخصوصه المقتدر هو الحي القيوم المحيي ﴿يُخَيِّبُ الْمَوْتَى﴾ بالإرادة والاختيار ﴿وَأَنَّهُ﴾ بذاته وأسمائه وصفاته هو القادر بالاستقلال ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ دخل تحت قدرته وحيطة حضرة علمه وإرادته بالاستقلال ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحج:6] بلا فتور وقصور ولا تزلزل وعثور.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ الموعودة المعهودة من عنده ﴿آيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ إذ هي من جملة مقدورات الله التي قدر وجودها في لوح قضائه وحضرة عمله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ المتصرف بالاستقلال والاختيار ﴿يَبْعَثُ﴾ يوم الحشر ﴿مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج:7] من النفوس الخيرة والشريرة، ثم يحاسبهم ويجازيهم على مقتضى حسابه، إن خيرًا فخير

وإن شراً فشر.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عَطْفِهِ،
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ
يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَنْ
ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمْ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾﴾ [الحج: 8 - 13].

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على الكفر والنسيان ﴿مَنْ يُجَادِلُ﴾ ويكابِر ﴿فِي﴾
أوامر ﴿اللَّهِ﴾ وينكر مقدوراته الماضية والآتية مع أنه ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: دليل عقلي
مسبوق بترتيب المعلومات اليقينية أو الظنية ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي: حدس، وكشف ملهم من
عند الله ملقى في روعة ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [الحج: 8] دليل نقلي منسوب إلى الوحي،
والإلهام بنور قلب من صدق به، وأخذ بما فيه إيماناً واحتساباً، ومع أنه ليس له سند
عقلي ولا نقلي ولا كسفي وشهودي، مُعْرَضٌ عن الدلائل والشواهد مع وضوحها
وظهورها صارفاً عنان عزمه عن التأمل فيها.

﴿ثَانِي عَطْفِهِ﴾ يعني: لاويًا عنقه وموليًا جنبه عنها كبرًا وخيلاء على أصحاب
الدلائل والبراهين وأرباب الكشف والشهود عتواً وعناداً، إنما فعل ما فعل من عدم
الالتفات والتوجه نحو أهل الحق ﴿لِيُضِلَّ﴾ بفعله هذا ضعفاء الأنام ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
الذي بينه الأنبياء وأوضحه الرسل بوحيه وإلهامه إليهم، وإنزال الكتب، والصحف
عليهم ﴿لَهُ﴾ أي: لهذا المستكبر العاتي بسبب ضلاله وإضلاله ﴿فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ هوان
وهون وطرده ولعن ونهب وأسر ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بعد انقراض النشأة الأولى
﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: 9] المحرق الذي هو عذاب النار الذي لا عذاب أشد منها.

وحين تعذيب الموكلين عليه إياه بالنار، أمرناهم أن يقولوا له على سبيل المثال
التقريع والتوبيخ زجرًا عليه: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي لحقك ونزل عليك من العذاب المخلد
﴿بِمَا قَدَّمْتَ﴾ وكسبت ﴿يَدَاكَ﴾ في النشأة الأولى، وعلى مقدار ما اقترفته من المعاصي
والآثام بلا زيادة عليها عدلاً منّا ﴿وَوَعَلَّمْنَا﴾ اعلم أيها المسرف المبالغ في اقتراف الجرائم

المستوجبة للعذاب ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتصف بالعدل القويم ﴿لَيْسَ بِظِلْمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [الحج: 10] يعني: ليس بمبالغ في جزاء الانتقام عنه مقدار الجرائم والآثام مثل مبالغته في جزاء الإنعام والإحسان تفضلاً وامتناناً.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على نسيان المنعم، وكفران نعمه ﴿مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ﴾ المنزه المستغنى عن إيمانه وعبادته ﴿عَلَىٰ حَزْفٍ﴾⁽¹⁾ أي: شاكاً منتظراً على طرف بلا جزم منه فيه، وطمأنينة كالذي يتمكن يوم الوغى على طرف الجيش متردداً منتظراً، إن أحس الظفر قر في مكانه وتمكن، وإلا فرّ، كذلك هذا المؤمن المتزلزل ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ﴾ بعدما آمن وأسلم ﴿خَيْرٌ﴾ أي: شيء يسره وينشطه ﴿اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ وتمكن لأجله متفائلاً بالإيمان والإسلام ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ﴾ بعد اختياره الإيمان والإسلام ﴿فِتْنَةٌ﴾ أي: بليّة ومصيبة تُملئه ﴿انْقَلَبَ﴾ ورجع ﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ أي: وجهته وجهته التي تركها من الكفر متطيراً متشائماً بالإيمان والإسلام وبالجملة ﴿خَسِرَ﴾ ذلك المتزلزل المتذبذب ﴿الدُّنْيَا﴾ بأنواع البليات والمصيبات ﴿وَالْآخِرَةَ﴾ بالحرمان عن درجات الجنان والخلود في دركات النيران بأنواع الخسران ﴿ذَلِكَ﴾ الخسران المستوعب للنشأتين ﴿هُوَ﴾ الخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: 11] العظيم، لا خسران أعظم منه وأفحش، وكيف لا يخسر ذلك المردود المطرود.

﴿يَدْعُو﴾ ويعبد ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المتصف بجميع أوصاف الكمال المستحق للعبادة والإطاعة استحقاقاً ذاتياً ووصفياً ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾ أي: شيئاً، إن عصاه ولم يؤمن

(1) قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) قال المفسرون، نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله ﷺ المدينة مهاجرين من باديتهم، وكان أحدهم إذا قدم المدينة فإن صح بها ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً وكثر ماله وماشيته آمن به واطمأن، وقال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت رماكه وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شراً، فينقلب عن دينه، فأنزل الله تعالى ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾ الآية. وروى عطية عن أبي سعيد الخدري قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم بالاسلام، فأتى النبي ﷺ فقال: أقلني، فقال: إن الاسلام لا يقال، فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراً، أذهب بصري ومالي وولدي، فقال: يا يهودي إن الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب، قال: ونزلت ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾ «أسباب النزول» (206/1).

به لا يتأتى منه الضرر والانتقام ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ أي: إن أطاعه وعبده حق عبادته، لا يتأتى منه أن يثيبه ويغفر له ويحسن إليه ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الإطاعة والانقياد لشيء لا يرجى منه النفع والضرر ﴿هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ﴾ [الحج: 12] عن الهداية والتوحيد بمراحل خارجة عن الحصر والتعديد.

بل ﴿يَدْعُو﴾ ذلك الضال الغوي ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ﴾ بسبب اتخاذه شريكاً معه في استحقاق العبادة جهلاً وعناداً، مع أنه الواحد الأحد الصمد المستقل بالألوهية والربوبية، ودخول المشرك في النار محقق، مقطوع به، فيكون ضرره أقرب ﴿مِنْ نَفْعِهِ﴾ الذي توهمه أن يشفع لأجله عند الله، والشفاعة عنده إنما هي بإذنه سبحانه أيضاً فثبت ألا نفع له، والله ﴿لِبِئْسَ المَوْلَى﴾ المعين الناصر الشفيع الأصنام والأوثان الخسيسة ﴿وَلِبِئْسَ العَشِيرُ﴾ [الحج: 13] أي: الكفار الذين يعبدونهم ويوالونهم ويتخذونهم أرباباً يطمعون منهم الشفاعة عند الله، مع أن ترك المحقق المجزوم، وأخذ المعدوم الموهوم ما هو إلا كفر باطل وزيف عاطل زائل.

ربنا اهدنا بفضلك إلى سواء السبيل.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤) ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى
السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥) ﴿كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ (١٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١٧) ﴿أَلَمْ
تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (١٨) [الحج: 14 - 18].

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الهادي لعباده إلى دار السلام ﴿يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: سبقوا بالإيمان بالله، وتصديق رسله وكتبه ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ التي أمرهم سبحانه في كتبه وأجراهم على

السنة رسله بالإتيان والامثال بها، واجتنبوا عن النواهي التي نهاهم سبحانه عنها ﴿جَنَاتٍ﴾ منتزهات من العلم والعين والحق ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: المعارف والحقائق الجزئية المتجددة بتجددات الأمثال، وهي الرموز والإشارات التي يتفطن بها العارف من ظواهر المظاهر المرتبطة بالشؤون والتجليات الإلهية وبالجملة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الموفق لخواص عباده ﴿يَفْعَلُ﴾ معهم ﴿مَا يُرِيدُ﴾ [الحج:14] من الصلاح والفوز بالنجاح، والتحقق بمقام الرضا وشرف اللقاء.

ثم لما اعتقد المشركون ومن في قلبه عداوة راسخة مع رسول الله ﷺ، وشكيمة شديدة، وغيظ مفرط ألا نصر ولا إعانة له من عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة كما زعمه رد الله عليهم نصرًا له وترويجًا لقوله، فقال: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ ولن يعين رسوله ﷺ لا ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ ولا في ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بل ما ادعاه من نصر الله إياه في الدنيا والآخرة، إنما هو لإثبات دعواه وترويج مدعاه، وإلا فلا نصر له ولا ناصر، يقال للمنكر: إن شئت إزالة غيظك وحسدك عنه ﷺ ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ أي: بحبل ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: نحوها وارتفع معلقًا بالحبل إلى أن يتباعد من الأرض مسافة بعيدة ﴿ثُمَّ﴾ يقال له بعدما ارتفع من الأرض: ﴿لَيَقْطَعُ﴾ الحبل وانفصل عنه، فقطع فوقه ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ بعدما وقع ﴿هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ﴾ مكره وحيلته ﴿مَا يَغِيظُ﴾ [الحج:15] أي: غيظه برسول الله تعالى ﷺ.

وبالجملة ما يزول إنكار المنكرين، وغيظ المشركين مع رسول الله ﷺ إلا بهذه الحيلة والكيد.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثلما نصرناه ﷺ في وقائع كثيرة ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أيضًا لتأييده ونصره ﴿آيَاتٍ﴾ أي: دلائل ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات دالة على صدقة في دعواه النبوة والرسالة والتشريع العام والإرشاد التام ﴿وَو﴾ أنزلناه أيضًا على سبيل العظة والتعليم ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ الهادي للعباد، الموفق لهم إلى سبيل الرشاد ﴿يَهْدِي﴾ بعدما بينت لهم طريق الهداية والسداد بوحى الله إياك يا أكمل الرسل ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾ [الحج:16] ويتعلق إرادته ومشيته سبحانه لهديته ورشاده، ومن يتعلق بضلاله أضله.

وبالجملة ما عليك إلا البلاغ، وعلى الله الهداية والرشاد، فلا تتعب نفسك في هداية من أحببت، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص:56]، بل أمر الهداية والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير المتعال.

لذلك قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمحمد ﷺ الهادي للناس إلى توحيد الذات، والصفات، والأفعال جميعًا ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ وهم الذين آمنوا بموسى عليه السلام الهادي لأمة إلى توحيد الصفات ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ الذين يدعون الاطلاع على سرائر الكواكب والأجرام العلوية ﴿وَالنَّصَارَى﴾ وهم الذين يصدقون بعيسى عليه السلام الهادي لأمة إلى توحيد الأفعال ﴿وَالْمَجُوسَ﴾ الذين يدعون التمييز بين فاعل الخير وفاعل الشر ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ بالله المنزه عن الشريك، كل من هؤلاء المذكورين يدعي الحقية لنفسه، والباطل لغيره ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لسرائرهم وضمائرهم ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين من هو المحق منهم والمبطل ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وكيف لا يميز ويفصل سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي في الآفاق والأنفس ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: 17] أي: حاضرٌ مع كل شيء رقيب عليه، غير مغيب عنه أصلاً.

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الرائي ولم تعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المظهر لجميع المظاهر ﴿يَسْجُدُ﴾ أي: يذلل ويخضع ﴿لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من العلويات ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من السفليات وخصوصًا معظمات الأجرام العلوية وهي ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ ومعظمات الأجسام من السفليات ﴿وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ يسجد له أيضًا طوعًا ﴿كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على فطرة التوحيد، المخلوقين على استعداد الإيمان، وقابلية المعرفة والإيقان ﴿وَكَثِيرٌ﴾ منهم لانحرافهم عن الفطرة الأصلية بتقليد آبائهم ومعلميهم الذين يضلونهم عن سواء السبيل لذلك ﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ وثبت له العقاب في لوح القضاء وحضرة العلم ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ﴾ وأسقط رتبته وخط درجته ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ معلى رافع ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ﴿يَفْعَلُ﴾ معهم ﴿مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: 18] على مقتضى علمه وخبرته.

ثم لما تطاول نزاع اليهود مع المؤمنين وتمادى جدالهم وخصومتهم حيث قال اليهود: نحن أحق بالله منكم لتقدم ديننا، وشرف نبينا، وفضل كتابنا، وقال المؤمنون: نحن أحق منكم؛ لأن ديننا ناسخ جميع الأديان، ونبينا خاتم دائرة النبوة والرسالة، ومتمم مكارم الأخلاق، وكتابنا الجامع لما في الكتب السالفة الناسخة لبعض أحكامها أفضل من سائر الكتب، ونحن أيضًا لا ننكر نبيا من الأنبياء، وكتابنا من الكتب، وأنتم أنكرتم عيسى عليه السلام ودينه وكتابه وديننا ونبينا وكتابنا، مع أنه مذكور في كتابكم، وأنتم تعلمون حقيقته وتنكرونه عنادًا.

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّبِيلِ الْكَرِيمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَاطِلُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَايِمِ يُظَلَمِ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحج: 19 - 25].

أورد سبحانه في كتابه قصتهما وحكم بينهما فقال سبحانه: ﴿ هَذَانِ ﴾ الفوجان؛ يعني: المؤمنين واليهود ﴿ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾⁽¹⁾ مع وحدة ذاته وشمول تربيته وألوهيته لجميع البرايا ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله المتوحد بذاته وأثبتوا له شريكاً، وفرقوا بين كتبه ورسله بالإقرار والإنكار، والتصديق والتكذيب ﴿ قُطِعَتْ ﴾ أي: أعدت وهيئت ﴿ لَهُمْ ثِيَابٌ ﴾ وملابس متخذة ﴿ مِّنْ نَّارٍ ﴾ شبهها بالثياب لإحاطتها وشمولها ومع ذلك ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الحج: 19] الماء الحار البالغ نهاية الحرارة.

(1) قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) الآية. روى الواحدي عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقول: أقسم بالله لنزلت - هذان خصمان اختصموا في ربهم - في هؤلاء الستة حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة، رواه البخاري عن حجاج بن منهال، عن هشيم بن هاشم أخبرنا أبو بكر الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا محمد ابن سليمان قال: أخبرنا هلال بن بشر قال: أخبرنا، يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا سليم التيمي عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر - هذان خصمان اختصموا - إلى قوله - الحريق - قال ابن عباس: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم وأقدم منكم كتاباً ونبياً (ونبينا) قبل نبيكم، وقال المؤمنون، نحن أحق بالله، آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بنبيكم وبما أنزل من كتاب، فأنتم تعرفون نبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً، وكانت هذه خصومتهم، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، وهذا قول قتادة. «أسباب النزول» (1/208-209).

بِحَيْثُ ﴿يُضَهَّرُ﴾ وَيَذَابُ ﴿بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ مِنَ الشُّحُومِ وَغَيْرِهَا ﴿وَو﴾ كَذَا يَذَابُ بِهِ ﴿الْجُلُودُ﴾ [الحج: 20].

﴿وَلَهُمْ﴾ أَي: لِرُدِّهِمْ وَدَفْعِهِمْ زَجْرًا وَقَهْرًا ﴿مَقَامِعُ﴾ سِيَاطُ مَصْنُوعَةٌ ﴿مِنْ حَدِيدٍ﴾ [الحج: 21] يَدُ مَنْ وَكَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الزَّبَانِيَةِ ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أَي: مِنَ النَّارِ ﴿مِنْ غَمٍّ﴾ وَهَمٌّ وَكَآبَةٌ، عَرَضَ لَهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ، فَطَلَبُوا الْخُرُوجَ تَخْفِيفًا، وَتَرْوِيحًا حِينَ التَّقَطُّعِ اللَّهَبِ إِلَى الطَّرْفِ الْأَعْلَى مِنْهَا ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ زَجْرًا ضَارِبِينَ عَلَيْهِمْ بِالْمَقَامِعِ ﴿وَو﴾ قَائِلِينَ لَهُمْ ﴿ذُوقُوا﴾ أَيُّهَا الْمَصْرُورُونَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ، الْمُسْرِفُونَ الْمَفْسِدُونَ بِأَنْوَاعِ الْفُجُورِ وَالْفُسَادِ ﴿عَذَابَ الْخَرِيقِ﴾ [الحج: 22] الْمَحْرُوقُ أَكْبَادَكُمْ بَدَلُ مَا تَبْرَدُونَهَا بِالسَّحْتِ وَالرَّشَى.

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ عَلَى مَقْتَضَى سُنَّتِهِ الْمُسْتَمِرَّةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الْمَتَجَلِّيَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِالتَّجَلِّيَّاتِ الْحَبِيبَةِ الْجَمَالِيَةِ ﴿يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الْمَقْبُولَةَ عِنْدَهُ الْمَقْرَبَةَ إِلَيْهِ ﴿جَنَّاتٍ﴾ وَحِدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ تَرْوِيحًا لَهُمْ وَتَفْرِيحًا، وَانْشِرَاحًا لَصُدُورِهِمْ، وَتَفْرِيجًا لِعَمُومِهِمْ حَيْثُ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الْمُدْهِبَةَ لِلْهُمُومِ الْفَارِجَةَ لِلْكَرُوبِ ﴿يُخَلَّوْنَ فِيهَا﴾ تَذْهِيبًا وَتَزِينًا لظَوَاهِرِهِمْ مِنْ عَكُوسِ بَوَاطِنِهِمْ ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ مَتَّخِذَةً ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْزَأٍ﴾ بِهَا يَرْصَعُ أَسَاوِرَهُمْ ﴿وَلِبَاسُهُمْ﴾ دَائِمًا ﴿فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: 23] تَلِينًا لِبَشَرَتِهِمْ وَتَكْمِيلًا لِتَرْفِهِمْ وَتَنْعَمِهِمْ.

﴿وَو﴾ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِمْ فِيهَا عَلَى تَزِينِ الظَّاهِرِ وَتَفْرِيحِ الْبَاطِنِ، بَلِ ﴿وَهُدُوا إِلَى لَطِيبٍ مِنَ الْقَوْلِ﴾ لِيَتَصَفَّوْا بِالصَّدَقِ وَالتَّصَدِيقِ، وَيَدَاوِمُوا عَلَى شُكْرِ اللَّهِ بِقَوْلِهِمْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ، وَبِقَوْلِهِمْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، ﴿وَو﴾ بَعْدَمَا تَصَفَّوْا بِالصَّدَقِ وَالْعَدَالَةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ﴿هُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: 24] الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ الْمَسْقُوطُ لِلْإِضَافَاتِ مُطْلَقًا، سُمِّيَ بِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَمْدَ لِذَاتِهِ.

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَأَعْرَضُوا عَنْ شِعَائِرِ دِينِهِ ﴿وَو﴾ مَعَ ذَلِكَ هُمْ ﴿يُضْطَرُّونَ﴾ وَيَصْرَفُونَ النَّاسَ أَيْضًا ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَمَعَالِمِ الْهُدَى وَالْيَقِينِ لَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ بَلِ دَائِمًا مُسْتَمِرًّا ﴿وَو﴾ خُصُوصًا عَنِ ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الَّذِي مِنْهُ الصَّدَقُ وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ﴾ قِبْلَةً ﴿لِلنَّاسِ﴾ كَافَّةً، وَفَرَضْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوَافَ حَوْلَهَا مِنْ اسْتِطَاعِ مَنْهُمْ إِلَيْهَا سَبِيلًا، وَلِهَذَا مَا صَارَتْ مَكَّةُ وَمَنْ حَوْلَهَا مَلَكًا لِأَحَدٍ، بَلِ صَارَ الْكُلُّ فِيهَا ﴿سِوَاءَ الْعَاكِفِ﴾ الْمَقِيمِ ﴿فِيهِ وَالْبَادِ﴾ الْمَسَافِرِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ

﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ ويقصد سوءاً بالنسبة إليه من صدود وغيره مع أنه مقيم ﴿فِيهِ﴾ و صدر ذلك عنه ﴿بِالْحَادِ﴾ وميل مقرون ﴿بِظُلْمٍ﴾ أي: عن قصد وعمد لا عن خطأ وسهو ونسيان ﴿نُدْقَهُ﴾ بمجرد قصده الذي لم ينته إلى الفعل والصدور ﴿مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25] مؤلم فجيع.

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِهِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾ [الحج: 26 - 30].

﴿و﴾ كيف لا نذيقه من عذابنا الأليم، إذ بناء بيتنا هذا على الطهارة الكاملة من جميع الآثام، اذكر يا أكمل الرسل ﴿إِذْ بَوَّأْنَا﴾ أي: بينا وعيننا ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ حين شرفناه بأمرنا المتعلق ببناء بيتنا هذا ﴿مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ أي: الكعبة بعدما اندرست وسقطت بالطوفان، وصارت سوى لا علامة لها أصلاً، فأعلمنا له بريح أرسلناها مع إبراهيم فكنت الريح حولها فبناء على بنائه الذي بناه آدم ^{عليه السلام}، وأوصينا ﴿أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ من مظاهري وأظلالني في الوجود معي ﴿و﴾ بعدما نزهت ذاتي عن الشريك والنظير ﴿طَهَّرْ بَيْتِي﴾ هذا الممثل من بيتي الذي في صدرك عن جميع المعاصي والآثام والمؤذيات والقاذورات، وأنواع الخبائث والمكروهات، إذ جعلناه قبة ومقصداً ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ القاصدين بطوافهم حول البيت التحقق عند كعبة الذات والوقوف على عرفات الأسماء والصفات ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ المواظبين بالتوجه الدائمي، والميل الشوقي الحقيقي الحبي بجميع الأركان والجوارح نحو الذات الأحدية، المنقطعين عن جميع علائق والإضافات ﴿وَالرُّكَّعِ﴾ الراكعين الذين قصمت ظهور هوياتهم عن حمل أعباء

العبودية ﴿السُّجُودِ﴾ [الحج: 26] أي: الساجدين المتذللين الخاضعين الواضعين جباه أنانيتهم على تراب المذلة والانكسار لدى الملك الجبار القهار لسمت السوى والأغيار. ﴿وَ﴾ بعدما أوصيناه بما أوصيناه قلنا أمرًا إياه: ﴿أَذِّنْ﴾ وأعلم إعلامًا عامًا ﴿فِي﴾ حق عموم ﴿النَّاسِ﴾ وبشرهم ﴿بِالْحَجِّ﴾ أي: أعلم الداني والقاصي منهم بوجوب الحج عليهم، لزمهم أن ﴿يَأْتُواكَ﴾ ويزوروا بيتك ويطوفوا حولها آتين ﴿رِجَالًا﴾ مشاة إن كانوا من الأداني ﴿وَ﴾ ركبانا ﴿عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ بعير مهزول أهزله وأتعبه بعد المسافة؛ إذ ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ﴾ طريق ﴿عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27] غائر بعيد إن كانوا من الأقصي، وإنما أمرناهم بالحج وفرضناه عليهم ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ أي: أمكنة ينفعهم الحضور فيها والوقوف بها منافع النشأة الأخرى، ونسهل عليهم سلوك طريق التوحيد بالفناء والإفناء، والانقطاع عن حطام الدنيا، والتعري عن لباس البأس والعناء، والتخلص عن مقتضيات القوى، والتحلي بلباس التقوى، والتشمر نحو جناب المولى، والتجرد عن موانع الوصول إلى دار البقاء من الأموال والأبناء ﴿وَيَذْكُرُوا﴾ فيها ﴿اسْمَ اللَّهِ﴾ المشتمل لجميع الأوصاف والأسماء، المحيط بجميع الأشياء إحاطة الشمس على جميع الأظلال والأضواء بلا تركيب وانقسام إلى أبعاض وأجزاء سيما ﴿فِي أَيَّامٍ مَّغْلُوبَاتٍ﴾ عينها الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء للتوجه والدعاء، وهي عشر ذي الحجة، وقيل: أيام النحر ﴿عَلَى﴾ ذبح ﴿مَا رَزَقَهُمُ﴾ الله وأباحهم ﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ مما ملكت أيماهم، متقربين بها إلى الله هدية أو أضحية ﴿فَكُلُوا﴾ مما ذبحتم ﴿مِنْهَا﴾ وَأَطِعُوا النَّبِيَّ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] الذين شملهم بؤس الفقر وإحاطته شدة الفاقة.

﴿ثُمَّ﴾ بعد ذبح الهدايا والضحايا ﴿لِيُقْضُوا﴾ وليزيلوا ﴿تَفَثَهُمْ﴾ أي: أوساخهم العارضة لهم من رين الإمكان، وطغيان الهويات، ومقتضى الأنانيات ﴿وَ﴾ بعد تطهير أوساخ الإمكان ﴿لِيُوفُوا نُدُورَهُمْ﴾ التي ندورها في قطع بوادي تعيناتهم، ومهاوي هوياتهم من ذبح بقرة أمارتهم المضلة عن سواء السبيل ﴿وَ﴾ بعدما طهروا من الأوساخ ووافوا بالندور ﴿لِيَطُوفُوا﴾ منخلعين عن خلع ناسوتهم، متجردين عن ثياب بشريتهم ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]⁽¹⁾ والركن الوثيق الأزلي الأبدي، الذي لا يلحقه انصرام،

(1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصديق.

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]: اعلم - رحمك

الله . أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأ، وحقيقة مطلقة يندرج بها كل صورة في الوجود، فليس لله محل يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد فيه أو يمتزج فيه، بل هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد:3]، فأين البيت وأين الساكن؟ بل البيت عين الساكن والساكن عين البيت، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعُ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالی ومنها الأعلى، ومنها الكريم ومنها الأكرم، ومنها الرحيم ومنها الأرحم، ومنها القريب ومنها الأقرب، ومنها العظيم ومنها الأعظم، ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى، أي: أول صورة إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقاً، أي: قديماً، لا يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم، ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي ﷺ من هذا البيت، الذي هو وجه الله القديم، وقد طافت به الأمم السابقة على أينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثر، وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني، فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة لبيوته، كما قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران:96]، فهو شهادة الله كما أن باطنه غيب الله. ألا ترى أن النبي ﷺ صافح الحجر الأسود منه، ووصفه بالسواد من السيادة وقال: «إنه يمين الله في الأرض» ليت شعري هل تقول بأن يمين الله حادث؟ حاشا وكلا، وحيث كان الحجر يمين الله فالكعبة صورة الحق المقدسة، ووجهه الأعلى فهو مجلي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11]، فلذا كان البيت عتيقاً، ولما كانت قبلتنا التي نسجد إليها نبهنا النبي ﷺ بأنها وجه الله الأعلى حيث نهانا أن نبصق في قبلتنا فقال: «إن الله في قبلة أحدكم». خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الأصنام التي قال المشركون في حقهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر:3]، فنبهنا النبي ﷺ أن الله أقرب إلينا من أن يتقرب إليه، إذ لا ظاهر في الوجود إلا وجهه؟ فهل في الوجود غيره حتى يقرب إليه؟! ولهذا أنزل على محمد ﷺ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى:1]، فالكعبة المشرفة هي اسم الرب الأعلى فكان ﷺ يشاهدها مجلي مقدسا ذاتيا تطوف به كافة أسماء الله وصفاته، ولما كنا مظاهر أسماء الله وصفاته أمرنا الله بالطواف بها فقال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:29]، بمعنى أنه معتق عن طاف به من رق حجاب الغيرة، ومدخل له الأمان الذاتية، وبمعنى أنه معتق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ لأن الكعبة المشرفة هي عين تجلي الذات، ولما كان الأمر كذلك أمرنا بالطواف سبعة أشواط؛ تبيينها على صفات الله السبعة الأئمة التي لها التقدم على جميع الأسماء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلي الذاتي الساري بنا وبكل شيء في الوجود. ولقد كنت أراقبها أشاهد سريانها في قلبي، وأنها تخاطبني مني حين التفت عنها خطاب العتاب، وتقول: أما تستحي مني، تلتفت عني وأنت تشاهدني، فكأنما تقول لي: هل بعد مشاهدة الذات تلتفت إلى مشاهدة الصور المتفرقة؟ فلا تخرج من العين إلى الأين، بل أن

الصور وإن كانت هي العين فأنا العين وإنسان العين.

أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوثان في قوله: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد: 33]، فلو سئوهم لم يسئوهم بأسمائه كما فعل رسول الله ﷺ فقال: «إن الله في قبلة أحدكم» فلم يشاهد عين قبلته إلا الله.

ولما كان هذا التجلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون خاطب الضعفاء بمرتبة الإحسان؛ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه».

ألا ترى أن الوارث المحمدي الكامل الخاتم الأولياء المحمديين أستاذنا في العلم بالله الشيخ الأكبر محمد بن علي بن العربي محيي الدين لم يقيدتها بصورة الحجر والطين بل كان يراها في صورة امرأة إشارة أنها الذات التي هي أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأسره، وأولادها منها وعينها، فقال ﷺ:

رأيت شخصاً بشخصي في قد سجداً يا قبلتي خاطبيني في سجودي لقد
إنني عجبت لمثلي كيف ما عبداً لاهوته حل ناسوتي فقدسه

والمخلص من هذا العجب أن الصورة الإنسانية لها الحركة الحسيّة، فلو كانت في المرتبة المعبودية؛ لفاتها المرتبة العابدية، فكانت العابدة من جهة الصورة، والمعبودة من جهة الحقيقة؛ ولهذا السر نهى ﷺ من قال له: مرني أن أسجد لك عن السجود له وقال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقد كنت شطرت هذين البيتين وشرحتهما، فلا اعتمد على ما سلف، ولكني الآن أقول ما يجريه الله على لساني ويفيضة على جناني فأقول: إن الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات وتجليها بصور الأسماء والصفات فكان يشهد أعلى عليين عين صورة أسفل سافلين، خاطب قبلته وما خاطب إلا الله؛ لأنه طلب الخطاب في السجود، والسجود لا يكون إلا على الأرض، ورسوله الله ﷺ قال: «لو دليت بحبل لهبط على الله». فقد سمى الأرض باسمه الأعظم، فانقلب أسفل سافلين. الذي هو حقيقة الأجسام. أعلى عليين الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتها، فعلمنا أن المشهد الحاتمي عين المشهد المحمدي وراثته منه ﷺ فكان خاتم الأولياء مرآة لخاتم الرسل والأنبياء ﷺ في مشهده الذاتي الأحدي المطلق، الذي تدرج أمواج الصور في بحر وجوده المحيط، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 39]، فذاته تعالى هي الأم، وكل صورة في الوجود هي الكتاب. وقوله ﷺ: رأيت شخصاً بشخصي في قد سجداً معناه أن الأنوار الذاتية اللاهوتية تتشكل وتمتزج بالصور الجسمية، فتجلى بالتصور والتشكل حتى تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هو إياها، ولاسيما إذا كانت اللطيفة الإلهية ذاتية، وهذا مشهد البيعة الإلهية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ﴾ [الفتح: 10].

فقوله ﷺ: يا قبلتي خاطبيني، هو تجلي الله في مرتبة المعبودية، وقوله: (رأيت شخصاً بشخصي في قد سجداً) هو تجلي الله في المرتبة العابدية، فالعابد عين المعبود وذلك معنى قولهم: عبادة

ولا يعرضه انقراض وانخرام، فالأمر ذلك لمن أراد سلوك طريق الفناء، والحج الحقيقي، والطواف المعنوي.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ أي: ومن يحافظ على حرمة ما حرمه الله في أوقات الحج ولم يهتك حرمتها ليجبرها بدم ﴿فَهُوَ﴾ أي: الحفظ بلا هتك حرمة ﴿خَيْرٌ لَهُ﴾ مقبول ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ من هتكها وجبرها بدم ﴿وَ﴾ اعلموا أيها المؤمنون ﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ﴾ في دينكم ﴿الْأَنْعَامَ﴾ كلها بأنواعها وأصنافها، وشرب ألبانها، والانتفاع بأشعارها وأوبارها والتقرب بها إلى الله في أوقات الحج ﴿إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ في كتابكم تحريمه بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:3] ومتى عرفتم ما أحل الله لكم ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ أيها الموحدون ﴿الرَّجْسَ﴾ والقذر الذي هو ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ أي: من قبلها، إذ هي شرك منافٍ للتوحيد والشرك من أخبث الخبائث ﴿وَاجْتَنِبُوا﴾ أيضًا ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج:30] والبهتان، إذ هو ظلم وظلم مقرون بالكفر، والشرك معدود من

العارف تشریف لا تکلیف؛ لأن العابد في العارف هو الله العابد لنفسه في نفسه، وهذه حضرة سقط فيها التكليف، ومعنى سقوطه أن العارف لا يشهد اثنين، فليس الحق غيره حتى يكلفه بل هو القائم لجميع أحكام الربوبية، كما أنه القائم بجميع تجليات العبودية، فالعارف بالله أعظم الناس تمكناً في القيام بالأوامر المشروعة، والتزهد عن المخالفات القبيحة؛ لأنه متخلق باسم الله الطاهر القدوس، وخارج عن قال الله في حقهم: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة:28]، فأين المشركون من مشهد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1]. ولقد رأيت من الجهلة السفلة من يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة ولا صوم، بل إن صلاته وصومه مجارة للمحجوبين، فجعل هذا الجاهل العارف بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله ﷺ يصلون ويصومون حقناً لدمائهم وخشية على أموالهم، فأين هؤلاء السفلة الأوغاد الذين خرجوا من ريقه دين الإسلام فضلاً عن المعرفة التي يدعوها من قوله ﷺ: «وجعلت قره عيني في الصلاة» فالمنافقون يقومون فيها وهم لها كارهون، والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قائمون.

قال ﷺ: «أرحنا بها يا بلال» ولم يقل: أرحنا منها، بل راحته بصلاته لا منها، ويحتمل قوله: «أرحنا» من الروح بفتح الراء، أي: أشمنا منها الرائحة الطيبة التي هي الأنفاس الإلهية والنفحات الربانية، ولذلك قام ﷺ حتى تورمت قدماه عن حب وعشق وصدق لا عن مجارة للخلق، فان الله أنزل عليه: ﴿يَتَأْتِيَ الْمُزْمَلُ * أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل:2،1]، مع أنه مشاهد للحي القيوم القائم بكل شيء فنعوذ بالله من تبدل الصلاح بالفساد، ومن التكذيب والزندقة والإلحاد، وعلى الله قصد السبيل.

عداده مسقط للمروءة والعدالة اللازمة لأهل الإيمان والتوحيد.

﴿ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَفَعٌ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالنُّهْكَمُ لِلَّهِ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْسِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبَدَنَتِ
جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْبِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِلَّتْ
جُنُوبُهَا فَاكْلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ
يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ بِنَالِهِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ [الحج: 31 - 37].

يعني: اجتنبوا عن الشرك والمعاصي المنافية للتوحيد، وكونوا ﴿حُنْفَاءَ لِلَّهِ﴾
مخلصين له غير مائلين عن دينه ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ شيئاً من مظاهره ومصنوعاته ﴿و﴾
اعلموا أيها العقلاء الموحدون أن ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ الواحد الأحد المتزه عن الشريك
مطلقاً سواء كان شركه خفياً أو جلياً ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ﴾ وسقط ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: أوج
الإيمان وأعلى درجة التوحيد والعرفان ﴿فَتَخَطَفَهُ﴾ أي: إذا سقط أخذه ﴿الطَّيْرُ﴾ فجأة
في الهواء، فيرميه في حضيض غائر بعيد عن العمران ﴿أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ﴾ حين
سقوطه منها فتطرحه ﴿فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: 31] بعيد، ووادٍ عميق.

وبالجملة من يشرك بالله . العياذ به منه . فقد وقع في هاوية الضلال بحيث لا
يرجى نجاته منها أصلاً، الحكم والأمر.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور لمن أشرك بالله، ونسي الأدب معه، ولم يعرف حق قدره
﴿وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ﴾ المأمورة في أداء الحج، ويوقرها حق توقيرها وتعظيمها
﴿فَإِنَّهَا﴾ أي: تعظيمها وتحسينها ناشئة ﴿مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32] الناظرة إلى
الله بنور الحق في جميع حالاتها.

﴿لَكُمْ﴾ أيها المؤمنون الناسكون بمناسك الحج ﴿فِيهَا﴾ أي: في الهدايا والضحايا ﴿مَنَافِعُ﴾ درها وصوفها وشعرها وظهرها ونسلها ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى حلول وقت عيّنه سبحانه لذبحها ﴿ثُمَّ﴾ بعدما قرب وقتها، وحان حينها ﴿مَجَلُّهَا﴾ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿[الحج:33]﴾ أي: محل ذبحها عند البيت العتيق؛ أي: جميع الحرم حوالیه.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الماضية ﴿جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾ أي: مذبحة معينة يتقربون فيه إلينا، ويهدون نحونا بهدايا وقرابين وإنما أعطيناهم ذلك ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عند التذكية والذبح ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ﴾ مما ملكت أيماهم ﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ قیدنا لهم؛ لأن الخيل والحمير لا يليق بالقربان والهدي، وبعدها علمتم أن لكل أمة مذبحة معينة ومنسكا مخصوصا يتقربون فيها إلينا ﴿فَالِهَكُمْ﴾ أي: فاعلموا أن الهكم ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أحد صمد فرد وتز لا تعدد فيه ولا شركة ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ وتوجهوا إن كنتم مسلمين أموركم إليه ﴿وَبَشِّرِ﴾ يا أكمل الرسل من بين المؤمنين المسلمين بالمشوبة العظمى، والدرجة العليا، والفوز بشرف اللقيا ﴿الْمُخْتَبِينَ﴾ [الحج:34] المطيعين الخاضعين المتواضعين الذين خبت، وخدمت نار شهواتهم من بأس الله وخشيته.

وهم ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالإنعام والانتقام ﴿وَجِلَتْ﴾ وخشيت ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ خوفا من قهره وغضبه، وصوله صفات جلاله وسطوة سلطته وكبريائه ﴿و﴾ أيضا ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ﴾ من المصيبات والبليات التي جرى حكم الله عليه في سابق قضائه ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ المفروضة بأوقاتها مع شرائطها، وأركانها، وآدابها تقربا إليه، وتوجهها نحوه بكمال الخضوع، والخشوع، والتذلل، والانكسار ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ واستخلفناهم عليه، ونسبناه إليهم ﴿يُنْفِقُونَ﴾ [الحج:35] على الوجه الذي أمرناهم به، أي: على المصارف المذكورة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:60]. متقربين بها إلى الله

﴿و﴾ جعلنا خير الهدايا والضحايا ﴿الْبُذْنِ﴾ جمع: بادن كبذل جمع باذل، وهي: الإبل خاصة سميت بها؛ لعظم بدنها وجسامتها، وغلاء ثمنها، وعظم وقعها في نفوس الناس لذلك ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ وأعلام دينه ومعالم بيته ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ كثير، وأجر جزيل، وثواب عظيم عند الله إن ذبحتموها، وإذا أردتم ذبحها ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ عند تذكيتهما قائلين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم

منك، وما لنا إلا امتثال ما أمرتنا به، والسر عندك ولديك، والحكمة دونك، واذبحوها ﴿صَوَافٍ﴾ أي: صافة قوائمها مشدودة محكمة، ثم تطعنون في لباتها ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ﴾ وسقطت ﴿جُنُوبُهَا﴾ على الأرض وخرجت روحها من الجسد ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا﴾ إن شئتم ﴿وَأَطْعَمُوا﴾ أيضاً ﴿الْقَانِعِ﴾ وهو الفقير يقنع بما يُعطى، ولا يبادر إلى السؤال والإلحاح ﴿وَوَ﴾ أظعموا أيضاً ﴿الْمُعْتَرِّ﴾ وهو الذي يبادر إلى السؤال قبل الإعطاء، ويبالغ فيه ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: على الوجه المذكور ﴿سَخَّرْنَاَهَا﴾ وذلناها؛ أي: البدن ﴿لَكُمْ﴾ مع أنها في كمال القوة والجسامة، وأنتم في غاية الضعف، كي تتفطنوا من تسخيرها وتذليلها عليكم إلى تذليل أمارتكم المسلطة عليكم، فذبحتموها في طريق الحق مشدودة قوائم قواها عن مقتضاها ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36] نعمة الإقدار والتوفيق عليها، وتعطون بدلها من لدنه سبحانه: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

واعلموا أيها المتقربون إلى الله بالهدايا والضحايا: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ﴾ أي: لن يصيب ويصل إليه سبحانه ﴿لُحُومُهَا﴾ المتصدق بها، إذ هو منزه عنها وعن الانتفاع بها ﴿وَوَ﴾ أيضاً ﴿لَا﴾ يصل إليه سبحانه ﴿دِمَائُهَا﴾ المهرقة ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ﴾ ويصل منها إليه سبحانه ﴿التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ أي: التحرز والاجتناب عن محارمه ومنهياته والامتثال بأوامره والإتيان بمأموراته، وبالجملة يقربكم إليه سبحانه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا اللحم والدماء.

ثم كرره سبحانه تأكيداً أو مبالغة بقوله: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾ أي: الهدايا والضحايا ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ المتعزز بالعظمة والكبرياء، المستقل بالمجد والبهاء حق تكبيره، وتعظموه حق تعظيمه وتوقيره ﴿عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ وأرشدكم إلى الإيمان والتوحيد ﴿وَبَشِّرِ﴾ يا أكمل الرسل ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 37] منهم، وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ويحسنون الأدب معه، كأنهم ينظرون إليه سبحانه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٣٨) أذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَسِعَتْ سُدُورُهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ [الحج: 38 -

[43].

ثم لما خشي المؤمنون على معاداة المشركين، وخافوا عن مخاصمتهم، وغيظهم إذا خرجوا نحو مكة للزيارة والطواف قاتلوا معهم، وأكبوا عليهم وعلى أموالهم، وأسروا أولادهم، أزال الله سبحانه عنهم الرعب وأسقط عنهم الخشية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتكفل لأمر عباده، الحفيظ عليهم عما يؤذيهم ﴿يُدْفِعُ﴾ كيد الكفرة العداة البغاة الطغاة ﴿عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله وصدقوا بشعائر دينه، وقصدوا إقامتها على أمره ووحيه، كيف لا يدفع سبحانه مع كمال قدرته خيانة من خان بأحبائه وأصدقائه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المنتقم لأعدائه ﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾ مبالغ في الخيانة سيما مع أوليائه وأحبائه ﴿كَفُورٍ﴾ [الحج: 38] مبالغ في كفران نعمه، حيث صرفها في غير محله مثل: هدي الكفرة، وذبحهم لأصنامهم وأوثانهم.

ثم لما اشتد إضرار الكفرة بالمسلمين وامتد أذاهم عليهم ظلماً وعدواناً، أراد المؤمنون أن يقاتلوا ويشاجروا معهم، منعهم رسول الله ﷺ عن القتال والحراب بإذن الله ووحيه سبعين مرة لنزول سبعين آية في المنع عنه، وقال ﷺ في كل مرة: اصبروا حتى يأمر الله.

ثم لما شق على المسلمين ظلهم وضررهم وصاروا مهانين صاغرين مع قدرتهم على مقاتلتهم ومدافعتهم ﴿أُذِنَ﴾ ورُخِّصَ من جانب الله على لسان رسوله ﷺ ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾⁽¹⁾ أي: يريدون القتال معهم بعدما تحملوا كثيراً من أذاهم وظلمهم، فنزلت هذه الآية للرخصة بعدما نزلت سبعون آية بعدمها، لذلك قيل نسخت هذه الآية نيافاً وسبعين، وإنما رخصهم سبحانه بها ﴿بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب أنهم صاروا

(1) قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآية. قال المفسرون: كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله ﷺ فلا يزالون يجيئون من مضروب ومشجوج، فشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال ابن عباس: لما أخرج رسول الله ﷺ من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لله لنهكن، فأنزل الله تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون﴾ الآية، قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتال. «أسباب النزول» (208/1).

مضومين صاغرين عن ذى نكفر ومشركين ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ تقدر نمقتدر ﴿عَنِ نَصْرِهِمْ﴾ أي: نصر لأولياء عني الأعداء ﴿تَقْدِيرٌ﴾ [الحج: 40] لينصرهم ويفيهم عيهم. وإن كانوا أكثر منهم. وكيف لا يستقم سبحانه عن أعدائه لأجل أوليائه؟

إذ هم ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ ضف واعدوا ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ ورخصة شرعية موجبة للإخراج والإجلاء ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا﴾ أي: لا موجب لإخراجهم سوى قولهم هذا: ﴿رَبَّنَا اللَّهُ﴾ نوح لأحد نصد نمتز عن شريك ونول ﴿وَوَيْلٌ﴾ كيف لا يدفع سبحانه شر نكفرة عن أوليائه الموحدين: ﴿لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا﴾ أي: بتسيط هم لإيمان عني لمشركين نعدنين ﴿لَهَدَمْتُ﴾ وخربت باستيلاء الأعداء عني لأولياء ﴿صَوَامِعَ﴾ نرهانية ﴿وَوَيْبَعٍ﴾ ننصرى ﴿وَوَصَلَاتٍ﴾ هي كدش نيهود ﴿وَمَسَاجِدَ﴾ نتمسجين. ثم عد كر واحد منه ﴿يُذَكَّرُ فِيهَا﴾ أي: في كل واحدة منها ﴿إِنَّمَا اللَّهُ كَبِيرٌ﴾ أي: حيناً كبيراً. وذكر كثير ﴿وَوَيْلٌ﴾ لله ﴿أَلَيْسَ لِلَّهِ﴾ نمتكفر بعباده ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ ويعين دينه ونبيه ويصدق كسبه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ نمنضع ثم في صدور عباده من لإخلاص ﴿لِقَوِيَّ عَزِيزٍ﴾ [الحج: 41] غلب قدر عني لإندع ولانقده لأولياء من أعدائه. كما سط ضعفاء هم لإيمان عني صناديد العرب والنعمه من لأكسرة وقياصرة. وشاع دينهم بين الأندلس في يوم نقيمة.

وكيف لا ينصرهم سبحانه. إذ هم: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ﴾ وقدرناهم وجعدناهم نصرف والامتلاء ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ نعدة نضاعات ونعبادت ﴿أَقَامُوا﴾ وأدعوا ﴿الصَّلَاةَ﴾ ونميل إينا بجميع جورحهم وأركانهم ميلاً مقروناً بأنواع نخضوع والنخشوع. والامتكاة. والانكسر. تظهيراً نفوسهم عن نعتو ولاستكبر. وتقريباً نهم إينا عني وجه النمة والافتقار ﴿وَوَيْلٌ﴾ مع ذلك ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾ نمصنية بواضعهم عن أميل إني زخرقة الدنيا الغدازة ﴿وَأْمُرُوا﴾ عني من دونهم ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ نمتحسن عقلاً وشرعاً ﴿وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ نمتقبح شرعاً وعرفاً عني الوجه النمين نهم من السنة رسليهم وكتبهم المنزلة عليهم من الله ﴿وَاللَّهُ﴾ المندير لأحول عباده ﴿عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 41] أي: مرجع جميع الأمور انجارية فيما بينهم، النمتعلق بتهديب ظواهرهم، وموانع بواضعهم عن موانع الوصول إلى مرتبة التوحيد.

ثم لما نغم رسول الله ﷺ وتحرزن من تكذيب قومه إياه ﷺ. ونسبتهم له ما لا يليق بشأنه، أراد سبحانه أن يسلي حبيبه ﷺ ويزيل عنه همه فقال: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُونَكَ﴾ قومك يا أكمل الرسل لا تبال بهم ويتكذبيهم ﴿فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ﴾ أي: قبل أمك ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ أخاك نوحاً ﷺ ﴿وَعَادٌ﴾ أخاك هوذا ﷺ ﴿وَتَمُودٌ﴾ [الحج: 42] أخاك صالحاً ﷺ.

﴿وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ﴾ جدك الخليل أبا الأنبياء . عليه وعليهم السلام . ﴿وَقَوْمِ لُوطٍ﴾
[الحج: 43] أخاك لوطاً عليه السلام.

﴿وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا وَيَبْرِ مَعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
الْصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا وَلِيَّ
الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ [الحج: 44 - 50].

﴿وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ أخاك شعيباً عليه السلام ﴿وَ﴾ لا سيما ﴿كَذَّبَ مُوسَى﴾ يعني:
كذب بنو إسرائيل أخاك موسى الكليم عليه السلام مراراً متعددة، مع أن آياته ومعجزاته من
أظهر الآيات وأبهر المعجزات ﴿فَأَمَلَيْتُ﴾ وأمهلت ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المكذبين المعاندين
المستكبرين ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾ بأنواع العذاب والنكال إلى أن أهلكتهم واستأصلتهم
﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ﴾ [الحج: 44] إياهم وإنكاري عليهم بعد إمهالي بأن النعمة عليهم
نقمة، والمنحة محنة، واللذة ألم، والفرح ترخاً، والقصور قبوراً.

ولا تتعجب يا أكمل الرسل من كمال قدرتنا وبسطتنا أمثال هذا ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي: أهلكنا كثيراً من أهل قرية بأنواع العذاب والعقاب ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا﴾
أي: أهلها خارجة عن مقتضى حدود الله فهي الآن من ظلم أهلها ﴿خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة
﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: ساقطة جدرانها على سقفها من غاية انهدامها وانتكاسها ﴿وَ﴾
كم ﴿بِئْرٍ﴾ معينة ﴿مَعْطَلَةٍ﴾ لا يستقى منها لهلاك أهلها ﴿وَ﴾ كم ﴿قَصْرِ﴾ عالٍ ﴿مَشِيدٍ﴾
[الحج: 45] محكم أركانه وبنائه، مجصص أساسه وجدرانه، خالٍ عن ساكنيها، غير
مسكون فيها.

﴿أ﴾ ينكرون هذه المذكورات ﴿فَلَمْ يَسِيرُوا﴾ ويسافروا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ المعدة

للعبرة والاستبصار ﴿فَتَكُونُ﴾ وتحصل ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾ ويعتبرون ﴿بِهَا﴾ من الوقائع الواقعة فيها للأمم الهالكة ﴿أَوْ﴾ تحصل لهم ﴿أَذَانٌ﴾ وقوة استماع ﴿يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ أخبارهم وآثارهم، وكيفية إهلاكهم واستئصالهم ﴿فَإِنَّهَا﴾ أي: شأن قصصهم ووقائعهم أنها ﴿لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ منها؛ لأن الأبصار تشاهد آثارهم وأطلالهم ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] إذ لم يعتبروا منها ولم يستبصروا ولم ينظروا إليها نظر المعبر المتأمل والمستبصر الخبير، والجملة من لم يعتبر بما جرى على الأمم الهالكة من الوقائع الهائلة، فهم عمي قلوبهم وإن كانت أعينهم صحيحة.

وبعدما استبطأ الكفار نزول العذاب الموعود وقالوا: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ [يونس: 48] نزل: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿بِالْعَذَابِ﴾ الموعود على لسانك ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ﴾ الصادق في ﴿وَعْدَهُ﴾ الذي وعده وإن كان بعد حين، سينزل ألبتة ﴿وَإِنْ يَوْمًا﴾ من أيام العذاب ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: 47] في الدنيا في الشدة والعناء، فلا تستعجلوه يا هؤلاء الحمقى!

﴿وَكَايِنٍ مِّن قَزِيَةٍ﴾ أي: من أهلها ﴿أَمَلَيْتُ﴾ وأمهلته ﴿لَهَا﴾ وأخرت عنها عذابها ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أهلها مستحقة للعذاب أمثالكم ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ بالعذاب الشديد بعدما كمل وازداد أهلها موجباته ﴿وَو﴾ لا مخلص لهم منه؛ إذ ﴿إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: 48] أي: مرجع الكل إلي ومنقلبهم عندي، ولا مقصد لهم غيري، وإن لم يعرفوا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلامًا خاليًا عن وصمة الكذب صادرًا عن محض الحكمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ المجبولون على الغفلة والنسيان ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ مرسل من عند الله ﴿مُبِينٌ﴾ [الحج: 49] مظهر لكم موانعكم وعوائقكم عن طريق الحق وطريق مستقيم.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ منكم بالله وصدقوا رسله وكتبه ﴿وَو﴾ مع الإيمان والتصديق ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المأمورة لهم على السنة رسلهم وكتبهم المقبولة المرضية عند ربهم ﴿لَهُمْ﴾ بواسطة إيمانهم وعملهم ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ ستر وعفو لما مضى من الذنوب، وجرى عليه من المعاصي ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الحج: 50] من الصوري والمعنوي في الجنة جزاء لإيمانهم وصالح أعمالهم.

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِنَّا نَمُوقُ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ [الحج: 51 - 55].

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا﴾ وبيدوا وسعهم وجهدهم ﴿فِي﴾ إبطال ﴿آيَاتِنَا﴾ وردّها وتكذيبها، ومع ذلك صاروا ﴿مُعَاجِزِينَ﴾ مسابقين ومبشرين إلى رد الممثلين المصدقين بها وإنكارهم ﴿أُولَئِكَ﴾ الأشقياء المردودون هم ﴿أَضْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [الحج: 51] وملازموها لا نجاة لهم منها أصلاً.

ثم لما رأى رسول الله ﷺ إصرار قومه على الكفر وشدة عنادهم وشكيمتهم عليه وعلى دينه، تمنى أن يأتيه الله ما يقاربهم ويحببهم معه، ويزيل غيظه عن قلوبهم ويلينها، فأنزل الله سبحانه سورة: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: 1] فقرأها فرحاً وسروراً كي يسمعوا، ويميلوا إلى طريق الحق، فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾ [النجم: 19-20] توجهت قريش نحوه، والتفتوا إليه على وجه يشعرهم التلقي والقبول، فيلهي تلقيهم الرسول ﷺ فغفل عن قلبه وشغل، ألقى الشيطان على لسانه في أثناء كلامه على مقتضى مناه وامتناه، وأسمعهم الآية هكذا: تلك الغرائق العلى منهم شفاعة ترتجى، ففرحت بذلك قريش، فلم يعلم النبي ﷺ ما صدر عنه لاستغراقه في أمنيته، فوجدتهم مائلين نحوه، محسنين له، وازداد تحسینهم ومحبتهم له إلى أن سجدوا في آخر السورة المؤمنون والمشركون جميعاً، فسُرَّ هذا رسول الله ﷺ وسرَّت قريش منه، ومن كلامه ﷺ حيث قالوا: إن محمداً قد ذكر شفاعنا بالخير.

فجاء جبريل عليه السلام فأخبر بما صدر عنه من تخليط الوحي بغير الوحي، فاغتم رسول الله ﷺ أشد اغتمام، وخاف خوفاً شديداً من غيرة الله وقهره.

فأنزل الله سبحانه تسلياً لرسوله ﷺ وإزالة لخوفه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ (1) يا أكمل الرسل ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ ذي وحي وشرع وكتاب ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ ذي وحي ومنام أو إلهام، له شرع وكتاب أو شرعه بُعث لترويج شرع غيره من الأنبياء والرسل وكتبهم ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ وطلبت شيئاً أحب وقوعها من تلقاء نفسه بلا ورود وحي عليه وتمنى من الله أن ينزل عليه من الآيات مناسبة لما أمّله وأحبه ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانَ﴾ من تسويلاته وتغريراته ﴿فِي أَمْنِيَّتِهِ﴾ (2) ومبتغاه فيلهيه عن نفسه ويخلط بالوحي من تسويلاته، ثم بعدما تنبه

(1) قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) قال المفسرون: لما رأى رسول الله ﷺ تولى قومه عنه وشق عليه ما رأى من مبادئهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه، وذلك لحرصه على إيمانهم، فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء ينفر عنه، وتمنى ذلك، فأنزل الله تعالى سورة - والنجم إذا هوى - فقرأها رسول الله ﷺ حتى بلغ - أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى - ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه وتمناه، تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله ﷺ في قراءته فقرأ السورة كلها، وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذتا حفنة من البطحاء ورفعاهما إلى جبهتهما وسجدا عليهما، لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود، وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمدا نصيباً فنحن معه، فلما أمسى رسول الله ﷺ أتاه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى، وقلت ما لم أقل لك، فحزن رسول الله ﷺ حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً كبيراً، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقالت قريش: ندم محمد عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فزادوا شراً إلى ما كانوا عليه، أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو بكر بن حيان قال: أخبرنا أبو يحيى الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحيى عن عثمان بن الأسود، عن سعيد ابن جبير قال: قرأ رسول الله ﷺ أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى - فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرائق العلى وشفاعتهم ترتجى، وفرح بذلك المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتنا، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ وقال: اعرض علي كلام الله، فلما عرض عليه فقال: أما هذا فلم آتك به هذا من الشيطان، فأنزل الله تعالى - وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته «أسباب النزول» (208/1).

(2) قال البقلي: وهذا الملعون لم يخل أحد من شره حتى نبينا ﷺ فربما يعترضه ويؤذيه، وذلك أنه ﷺ كنز الله في الأرض، والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيئاً، ألا ترى كيف حكى الله سبحانه وتعالى مما ألقاه في صلاته، قال: ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ﴾. قال الحسين بن

وتذكر ورجع إلى الله متندماً تائباً آيياً ﴿فَيَنْسُخُ اللَّهُ﴾ المؤيد لأنبيائه الحفيظ عليهم ﴿مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ ويزيله ﴿ثُمَّ﴾ بعدما أزال ونسخ سبحانه ما خلط الشيطان وأدخله في خلال الوحي من تلبساته ﴿يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ المنزلة من عنده، ويخبر بها، ويفصلها إحكاماً تاماً وإتقاناً محكماً ﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لأحوال عباده واستعداداتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بما أنزل عليهم بما يناسب استعدادهم ﴿حَكِيمٌ﴾ [الحج: 52] في إنزاله وتدبير مصالحهم.

فإن توهم أن الله قادرٌ على محافظة أنبيائه ورسله، سيما نبينا ﷺ من إلقاء الشيطان وتغريه وتخليطه إياهم أول مرة، فلم لَمْ يحفظهم من إلقائه حتى لا يصدر عنهم ما صدر ثم نسخ؟ قيل: إنما لم يحفظهم سبحانه أول مرة ﴿لِيَجْعَلَ﴾ سبحانه ﴿مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ في أثناء الوحي ﴿فِتْنَةً﴾ وابتلاء ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ ميلٌ عن الحق وانحراف عن طريقه، هل يعرفون ويميزون كلام الحق من تسويلات الشياطين أم لا؟ ﴿وَ﴾ لا سيما المرضى ﴿الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ عن أن يسع فيها كلام الله، وهم المشركون الذين ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، وعلى سمعهم غشاوةً عظيمةً وغطاءً غليظاً، تعميهم عن آيات الله، وإدراك مقاصده وبالجملة إن الظالمين المتجاوزين عن مقتضى العقل والشرع لا يتخادهم الجمادات التي نحتوها بأيديهم شركاء لله شفعاء عنده ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ﴾ خلاف وجدال ﴿بَعِيدٍ﴾ [الحج: 53] عن الحق بمراحل ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

﴿وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ اللدني من دون الله ووَفَّقُوا من عنده لقبول أحكامه ﴿أَنَّهُ﴾ أي: القرآن وآياته المشتملة على الأوامر والنواهي، والأحكام والمعارف

على - رضي الله عنهما - : «نُبئت أن جبريل ﷺ أتى النبي ﷺ، وقال: إن عفريتاً من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي». وقال أبو إمامة، قال رسول الله ﷺ: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه ما لم يقدر عليه، من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذبون عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف». وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغر فاه، وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لا تختطفته الشياطين، وهذا من كمال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقربين من العوارض والحوادث كلما يلقي الشيطان إليه ألقى يريه الملك شيئاً من أحكام الآخرة، ويحدث معه شيء من الخيرات ما يدفع به شر عدوه، وربما يقذف الحق نوراً من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدو، فيحترز من شره. تقسيم النواطر (ص 68) بتحقيقنا.

والحقائق، أو إقداره سبحانه على الشيطان بإلقائه المذكور افتناناً منه سبحانه وابتلاء ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت المحقق النازل ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي: بالله بإنزاله القرآن أو بإقداره على الشيطان أن يلقي على لسان أنبيائه اختباراً لعباده ﴿فَتُخْبِتُ﴾ وتطمئن ﴿لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ ويزداد وثوقهم، وصاروا على خطر عظيم واحتياط بليغ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لضمائر عباده ﴿لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأخلصوا بلا شوب شك وتردد ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 54] مؤصل إلى توحيدِهِ بلا عوج وانحراف.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وانصرفوا عن مقتضيات آياته الكبرى لمرض صدورهم وعمى قلوبهم ﴿فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: شك وارتياب ﴿مِنْهُ﴾ أي: من القرآن، أو من ابتلاء الله إياهم بإلقاء الشيطان ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾ أي: أشراتها وأماراتها ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة، وهم في ريبهم يترددون ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الحج: 55] هو عذاب يوم القيامة، وصفه بالعقم؛ لأنه لا يقبل فيه توبة، ولا إيمان، ولا شفاعة، كأنه عقيم لا يلد لهم خيراً، ولا يثمر فيها عملهم ثواباً، ولتوبتهم قبولاً، وكيف يقبل فيه منهم التوبة والاستغفار وينفعهم الإيمان؟.

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٩﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٢﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٣﴾﴾ [الحج: 56 - 62].

إذ ﴿الْمَلِكُ﴾ والتصرف ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: بعد انقضاء دار الابتلاء والاختبار ﴿اللَّهُ﴾ المستقل بالألوهية والربوبية والتصرف مطلقاً، وإن كان في النشأة الأولى أيضاً كذلك،

إلا أنه سبحانه أقدرهم على الإطاعة والانقياد، كما أقدرهم على الإنكار والعناد لحكم ومصالح؛ إذ هي دار الفتن والابتلاء والاختبار، وبعد انقضائها لا يقبل منهم جبر ما فوتوا على نفوسهم في تلك النشأة، بل ﴿يُحْكُمُ﴾ سبحانه بحكمه المبرم ﴿بَيْنَهُمْ﴾ على مقتضى علم منهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله على وجه الإخلاص والإخبات ﴿وَوَ﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المترتبة على الإيمان واليقين، هم في النشأة الأخرى ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الحج: 56] دائمين فيها مقيمين، لا يتحولون إلى ما هو أدنى، بل يترقونه إلى الأعلى حتى يفوزوا بشرف اللقاء.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله فيها ﴿وَوَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ المتزلة على رسلنا لبيان توحيدنا ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الأشقياء المكذبون المردودون ﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الحج: 57] لإهانتهم أنبياء الله ورسوله، وما نزل عليهم من الآيات.

ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ وتركوا مضيق الإمكان ساكنين ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طالبين قضاء به الوجوب والفناء فيه ﴿ثُمَّ قُتِلُوا﴾ على يد الغفلة الجهلة عن توحيد الله واستقلاله في الوجود ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ بالموت الاضطراري حتف أنوفهم بعدما خرجوا عن مقتضيات الحياة الصورية بالموت الإرادي ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾ المنعم المفضل ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ حقيقًا من لدنه تفضلاً عليهم وامتنانًا، وكيف لا يرزقهم مع أنهم أولياؤه وهو رازق لأعدائه أيضًا؟ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي في الآفاق، المتكفل لأرزاق من عليها وما عليها ﴿لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الحج: 58] ممن ينسب إليهم مجازًا، إذ مرجع الكل إليه، ومبدؤه منه وتوفيقهم بيده، وهم تحت ظله، وفعلهم حقيقة منسوب إليه.

وبعدما رزقهم الله بالرزق المعنوي بدل ما جاهدوا في سبيله من تحمل المشاق والمتاعب في الانقطاع عن مألوفات بقعة الإمكان ومطبوعات نفوسهم وهوياتهم من اللذات والشهوات البهيمية.

﴿لَيُدْخِلَنَّهُمُ﴾ سبحانه بفضله وسعة جوده ﴿مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾ أي: مسكنًا ومقامًا يرضون منه نفوسهم بدل ما يتركون من البقاع والديار والقصور المشيدة المرتفعة ألا وهي المكاشفات والمشاهدات الواردة عليهم من الاطلاع على سرائر الأسماء والصفات الإلهية، والواردات الغيبية من عالم اللاهوت ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المدير لأمر عباده ﴿لَعَلِيمٌ﴾ بمصالحهم وما يستدعي استعداداتهم ﴿خَلِيمٌ﴾ [الحج: 59] يفعل معهم ما يرضى به استعداداتهم ويسع له قابلياتهم.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر والشأن ذلك المذكور لمن هاجر إلى الله طالبًا لقياه، خالصًا لوجهه الكريم ﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾ ظالمه يومًا غلب عليه، وأراد أن ينتقم عنه ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ أي: بمقدار ظلمه بلا زيادة عليه ولا نقصان ﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾ أي: غلب الظالم على المظلوم المنتقم كرة أخرى، وأراد أن يظلم عليه ثانيًا ﴿لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ﴾ العزيز المنتقم في الكرة الثانية أيضًا ما لم يتجاوز عن حد الانتقام، ولا ينظر سبحانه إلى اجترائه إلى الانتقام، ويتركه ما هو الأولى وهو العفو عند القدرة، وكظم الغيظ لدى الفرصة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لمقتضيات استعداد عباده ﴿لَعَفْوٌ غَفُورٌ﴾ [الحج: 60] لما صدر عنهم من المبادرة إلى الانتقام لدى القدرة.

﴿ذَلِكَ﴾ النصر على من ظلم ﴿بِأَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بسبب أن الله المستوي على القسط القويم ﴿يُولِجُ﴾ ويدخل ﴿الَّيْلَ﴾ المظلم ﴿فِي النَّهَارِ﴾ المضيء ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ المضيء ﴿فِي اللَّيْلِ﴾ المظلم على التدرج ليعتدلا ويعتدل من ظهر وما ظهر كرهما وتجدهما ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لمصالح مظاهره بالحكمة المتقنة ﴿سَمِيعٌ﴾ يسمع ما هو من قبيل المسموعات من الوقائع التي أدركها السمع ﴿بَصِيرٌ﴾ [الحج: 61] يبصر ما هو من قبيل المبصرات من الحوادث المدركة بالبصر.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: سمعه للمسموعات وإبصاره للمبصرات ﴿بِأَنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي في الآفاق ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ المقصور على التحقق والثبوت بالاستحقاق الواجب وجوده بلا ارتياب الممتنع نظيره على الإطلاق ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ أيها المشركون ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ من الآلهة الباطلة ﴿هُوَ الْبَاطِلُ﴾ المقصور على العدم والبطلان، لا وجود لهم فكيف ألوهيتهم، والإله لا بد وأن يكون واجب الوجود، ثم ما يترتب عليه من الأوصاف الذاتية والأسماء الإلهية فهم معزولون عن الوجود، فكيف عن لوازمها ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ المتري برداء العظمة والكبرياء، المتعزز بالمجد والبهاء، المتوحد بالقيومية والبقاء الأبدي ﴿هُوَ الْعَلِيُّ﴾ بذاته المتعالي على أن يصفه ألسنة العقلاء، ويعرب عنه أفهام العرفاء ﴿الْكَبِيرُ﴾ [الحج: 62] المتكبر في شأنه ﴿عَلِيمٌ﴾ عن أن يحيط به وبأوصافه وأسمائه شيء من مظاهره ومصنوعاته.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ [الحج: 63 - 70].

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الرائي ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتخصص بالآثار البديعة والصنائع العجيبة الغربية ﴿أَنْزَلَ﴾ بعد تصعيد الأبخرة والأدخنة وتركيبها وتراكبها ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: جانبها ﴿مَاءً﴾ مصفى على الأرض ﴿فَتُضْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ بعدما كانت هامدة يابسة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر بالتدابير الباهرة ﴿لَطِيفٌ﴾ دقيق رقيق، علمه متعلق برقائق المعلومات ودقائقها ﴿خَبِيرٌ﴾ [الحج: 63] لا يعزب عن خبرته شيء مما دق وغلظ.

وكيف يعزب عن حيطة علمه شيء من المعلومات؟ إذ ﴿لَهُ﴾ ملكًا وتصرفًا وإظهارًا وخلقًا ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: العلويات من الكوائن والفواصد ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: السفليات مثلها ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي على عموم ما ظهر وبطن ﴿لَهُوَ الْغَنِيُّ﴾ بذاته عن جميع مظاهره وأظلاله ﴿الْحَمِيدُ﴾ [الحج: 64] بأثار أوصافه وأسمائه.

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الرائي ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتكفل لأمر عباده كيف ﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ ولترتيب معاشكم ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾؟ من الحيوانات التي تأكلون منها وتزرعون بها وتركبون عليها وتحملونها في البر ﴿وَوَسَخَّرَ لَكُمْ﴾ سخر لكم ﴿الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ وعلى مقتضى مشيئته وإرادته حيث سقتم وأجريتموها حسب مرامكم تميمًا لأمر معاشكم ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ﴾ معلقًا على الهواء بلا عمد كراهة ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ فيختل أمور معاشكم بوقوعها على الأرض، وإن كان لم يضركم؛ لأنها أجرام في غاية الخفة واللطفة، بل انسد من وقوعها إنزال المطر المقوي لإنبات الأقوات، إذ من شأنها الوقوع لولا إمساكه سبحانه إياها ﴿إِلَّا﴾ أن تقع عليها ﴿بِإِذْنِهِ﴾ تعالى وتعلق مشيئته بوقوعها، وذلك يوم القيامة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لمصالح عباده ﴿بِالنَّاسِ﴾ المجبولين على

الكفران والسيان ﴿لَرْءُوفٌ﴾ مشفق عطوف ﴿رَّحِيمٌ﴾ [الحج: 65] لهم يعفو عنهم زلتهم، ويرزقهم من حيث لا يحتسب.

﴿و﴾ كيف لا يرحمكم ولا يرأف عليكم سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ في النشأة الأولى، وأظهركم من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ إظهاراً لقدرته وبسطته، ومقتضيات جلاله وقهره ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ في النشأة الأخرى لتوفية الجزاء على ما أمركم به في النشأة الأولى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ المركب من النسيان ﴿لَكَفُورٌ﴾ [الحج: 66] لأنواع نعم الله عليه.

ومن جملة إنعامنا عليه إنا ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم ﴿جَعَلْنَا﴾ أي: عينا وهيأنا ﴿مَنْسَكًا﴾ معينا ومقصداً مخصوصاً ﴿فَمَنْ نَاسِكُوهُ﴾ أي: ينكسون ويتقربون فيه إلينا بالقرابين والهدايا ﴿فَلَا يَنَازِعُكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ الذي كنت عليه من الذبح وغيره من الشعائر المتعلقة بأمر الدين، ومعالم الهدى واليقين ﴿وَأَذِغْ إِلَى﴾ توحيد ﴿رَبِّكَ﴾ حسبما أمرت ﴿إِنَّكَ﴾ في دعوتك إلى الحق ﴿لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 67] أي: طريق واضح سوي موصل إلى التوحيد الذاتي بلا عوج وانحراف.

﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ﴾ في أمرك هذا ودعوتك هذه عناداً ومكابرة، فلا تلتفت إليهم ولا تقابلهم ﴿فَقُلِ اللَّهُ﴾ المطلع لخفايا الأمور وسرائرها ﴿أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحج: 68] بمقتضى أهوية نفوسكم، فيجازيكم على مقتضى علمه وخبرته.

وإن ألجأتموني إلى الخصومة ف ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لضمائر كلا الفريقين ﴿يُخَكِّمُ بَيْنَكُمْ﴾ ويني ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: 69] معي من شعائر ديني وعلامة هدايتي و يقيني.

﴿أ﴾ تنكر أيها المنكر إحاطة علم الله بجميع المعلومات ﴿لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي لجميع ما ظهر وبطن ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ من الأمور الكائنة والفاصلة فيها، لا يعزب عن علمه شيء، وكيف لا يعلمها سبحانه ﴿إِنَّ﴾ جميع ﴿ذَلِكَ﴾ مثبت مسطور ﴿فِي كِتَابٍ﴾ هو لوح قضائه وحضرة علمه، ولا تستبعد أمثال هذا عن جنابه ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الاطلاع على الوجه المذكور ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ المتصف بجميع أوصاف الكمال ﴿يَسِيرٌ﴾ [الحج: 70].

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن

نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ
وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَشَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ [الحج: 71 - 74].

﴿و﴾ هم بسبب إنكارهم إحاطة علم الله ﴿يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المستحق للعبادة بالاستحقاق ﴿مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ أي: أصنامًا وأوثانًا، لم ينزل سبحانه على استحقاقهم العبادة برهانًا من عند الله ليكون لهم حجة دالة على مدعاهم ﴿و﴾ أيضًا يعبدون ﴿مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: دليل عقلي دال على لياقتها واستحقاقها للعبادة والانقياد، بل يعبدونها ظلمًا وزورًا بلا مستند عقلي ونقل ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ المتجاوزين عن مقتضى العقل والنقل ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ [الحج: 71] ينصرهم ويستدفع عنهم عذاب الله، أو يستشفع لهم عنده سبحانه بتخفيفه عنهم.

﴿و﴾ من غاية ظلمهم وخروجهم عن حدود العقل والنقل ﴿إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ الدالة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا مع كونها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات الدلالات ﴿تَعْرِفُ﴾ وتبصر أيها الرائي ﴿فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها ﴿الْمُنْكَرُ﴾ أي: علامات الإنكار، وأمارات العتو والاستكبار، بحيث ترونهم من شدة شكيمتهم وغيظهم المفرط ﴿يَكَادُونَ﴾ ويقربون ﴿يَسْطُونَ﴾ يبطشون ويأخذون ﴿بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ هم: النبي ﷺ وأصحابه غيظًا عليهم، وعلى ما جرى على ألسنتهم ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ والتفريع ﴿أ﴾ تنقبضون وتضجرون عن استماع هذه الآيات العظام وتتشاءمون من سماعها ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ﴾ وأخبركم ﴿بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ﴾ الآيات، هي أشد غيظًا وأكثر تضجرًا منها إلا وهي ﴿النَّارُ﴾ التي ﴿وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بسبب كفرهم وضلالهم ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: 72] النار لأصحاب الضلال والإنكار.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ الذين جبلوا على الغفلة والنسيان والجهل والظغيبان عن عظمة

الله وحق قدره، لذلك أثبت له أمثالا وأشباها مع تعاليه وتنزهه في ذاته عنها، اسمعوا: ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ﴾ في حق شركائكم ومعبوداتكم ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ سمع وتدبر وتأمل، ثم أنصفوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ وتعبدون أيها المدعون المكابرون ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ القادر بجميع المقدورات بالعلم التام، والإدارة الكاملة، والحكمة المتقنة ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ بل لن يقدروا على خلق أحقر منها وأخس، لا كل واحد منهم فرادى، بل ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي: لخلق الذباب وتظاهروا لإيجاده مجتمعين لن يقدروا أيضا، وكيف خلق الذباب وإظهاره؟ ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمْ﴾ ويأخذ منهم ﴿الذُّبَابُ﴾ الحقير الضعيف ﴿شَيْئًا﴾ من الآلهة الباطلة من حليهم وتزييناتهم ﴿لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ ولا يقدروا على أن يخرجوه من يده لعجزهم وعدم قدرتهم، فكيف تعبدون أيها الحمقى العابدون أولئك الهلكى العاجزين الساقطين؟! فظهر للمتأمل المتدبر أنه ﴿ضَعْفٌ﴾ أي: انحط وسقط عن زمرة العقلاء ورتبتهم ﴿الطَّالِبُ﴾ العابد الجاهل ﴿وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: 73] المعبود المجهول المنحط عن رتبة أحقر الأشياء وأخسها فكيف عن أعلاها؟! فكيف عن خالقها وموجدتها؟! تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

كل ذلك بواسطة أنهم ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ القادر المقتدر على جميع المقدورات والمرادات وما علموه ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ كما هو اللائق بشأنه، وما عرفوه حتى معرفته، لذلك ما وصفوه حق وصفه، ونسبوه إليه سبحانه ما لا يليق بجنابه جهلاً وعناداً، وأثبتوا له شركاء عاجزين من أضعف الأشياء ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتردي برداء العظمة والكبرياء ﴿لَقَوِيٌّ﴾ في ذاته لا حول ولا قوة إلا به ﴿عَزِيزٌ﴾ [الحج: 74] غالب في أمره وحكمه، متصرف مستقل في ملكه وملكوته، يفعل بالإدارة والاختيار، ويحكم ما يريد، لا راد لفعله، ولا معقب لحكمه.

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾
 ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ [الحج: 75 - 78].

ومن علو شأنه، وسمو برهانه، وكمال قوته، وعزته يتوصل إليه، ويتوصل نحوه
بوسائل ووسائط اختارها الله واجتباها من بين بريته لإهداء التائبين في بيداؤه ألوهيته إلى
زالال توحيده على مقتضى سنته، وجري حكمته، كما بين في كتابه حيث قال: ﴿اللَّهُ﴾
العلي المتعال ذاته عن أن يكون شرعة كل وارد، أو يطلع على سرائر أسمائه وصفاته
واحد بعد واحد، بل ﴿يُضْطَفِي﴾ ويختار ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ المقربين عنده ﴿رُسُلًا﴾
يرسلهم إلى خواص البشر، وخلص العباد ﴿وَو﴾ أيضاً يصطفى ويختار ﴿مِنَ﴾ خيار
﴿النَّاسِ﴾ رسلاً يرسلهم إلى عموم عباده بالنبوة والرسالة ليرشدوهم إلى توحيده
سبحانه ويهدوهم إلى سواء طريقه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لاستعدادات عباده ﴿سَمِيعٌ﴾
يسمع أقوالهم ومناجاتهم ويقضي حاجاتهم ﴿بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75] يبصر أعمالهم
وأفعالهم ويجازيهم عليها، لأنه: ﴿يَعْلَمُ﴾ سبحانه بعلمه الحضوري ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾
حالاً ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ماضياً واستقبالاً ﴿وَو﴾ بالجملة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ الذي بدأ منه ما بدأ
﴿تُزَجَّعُ الْأُمُورُ﴾ [الحج: 76] الكائنة أزلاً وأبداً، ظاهراً وباطناً، حالاً ومالاً، دنياً وآخرة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بتوحيد الله ورجوع الكل إليه أولاً وبالذات ﴿ازْكُرُوا﴾
نحوه خاضعين منكسرين ﴿وَاسْجُدُوا﴾ له متذللين متواضعين ﴿وَاعْبُدُوا﴾ بجميع
أركانكم وجوارحكم ﴿رَبِّكُمْ﴾ الذي رباكم بأنواع النعم كي تعرفوا ذاته حسب
استعداداتكم، وتشكروا نعمه وحقوق كرمه مقدار وسعكم، وتعبدوه حق عبادته قدر
طاقاتكم ﴿وَو﴾ بالجملة ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ على وجه أمرتم به طلباً لمرضاته، واحذروا
الشر خوفاً من سخطه وحلول غضبه ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77] وتفوزون بما
وعدتم من الجنة المأوى وشرف اللقيا فيها.

وقفنا بفضلك وجودك على ما تحب منا وترضى.

﴿وَو﴾ بعدما سمعتم ما سمعتم من علو شأنه سبحانه، وكمال عظمته وكبريائه
﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ واجتهدوا في سبيل توحيده ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ أي: ابدلوا وسعكم
وطاقتكم في سلوك طريق التوحيد، مرابطين قلوبكم إلى الله، باذلين مهجكم في الفناء
فيه، وكيف لا تجاهدون وترابطون أيها المائلون إلى الله بالميل الحبي الشوقي مع أنه

﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿اجْتَبَاكُمْ﴾ واصطفاكم من بين البرايا لإدراك توحيده والاتصاف بعرفانه، وأرسل عليكم الرسل، وأنزل عليكم الكتب ليرشدوكم إليه، وبيّنوا لكم طريق توحيده بوضع المناهج والشرائع الموصلة إليه، والأديان المثمرة له ﴿وَمَا جَعَلَ﴾ سبحانه ﴿عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الموضوع فيكم ﴿مِّنْ حَرْجٍ﴾ ضيق وعسر خارج عن وسعكم وطاقتكم، بل وسّع سبحانه عليكم أمر دينكم بأن جعل ملتكم ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ صلوات الرحمن عليه، إذ لا ضيق فيه ولا حرج.

أضاف أبوة إبراهيم إلى الأمة من أجداد الرسول ﷺ، والرسول أب لهم؛ إذ رسول كل أمة أب بالنسبة إلى أمته، بل هو خير الآباء؛ لإرشادهم إلى طريق الحق، ولا معنى للأب إلا المرشد المرربي.

وكما جعل سبحانه ملتكم ملة إبراهيم ﴿هُوَ﴾ بذاته ﴿سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ في كتبه السالفة حيث قال سبحانه: من يؤمن ويصدق بمحمد خاتم النبوة والرسالة يصير مسلماً ﴿وَفِي هَذَا﴾ الكتاب بيّن التسمية على وجه التسليم فسماكم فيه أيضاً: مسلمين ضمناً، وإنما سماكم مسلمين مسلمين منقادين ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ﴾ الذي هو أكمل الرسل وأفضل الأنبياء ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ شاهداً على انقيادكم وتسليمكم في يوم الجزاء، فتكونوا أفضل الأمم وأشرف الفرق، وبواسطة كونكم أمته وزمرته وتحت لوائه ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ﴾ عموم ﴿النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسالة إليهم وإظهار الدعوة لهم، وإذا كنتم خير أمة وأشرف طائفة ﴿فَأَقِمْوا الصَّلَاةَ﴾ وأديموا الميل والتوجه نحو الحق بجميع الجوارح والأركان تقريباً إليه شوقاً وتحناً ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ المسقطة لميلكم إلى زخرفة الدنيا وحطامها ﴿وَوَالجَمَلَةَ﴾ بالجملة ﴿اغْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ في كل الأحوال، واثقين بفضله وجوده، وفوضوا أموركم كلها إليه، متوكلين عليه ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي: ناصركم ومعينكم ومولّي أموركم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى﴾ الولي المعين ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: 78] الناصر المعين، ذو القوة المتين، حسبنا الله ونعم الوكيل.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المجاهد في سبيل الله أعداء الله وموانع الوصول إلى توحيده أن تجاهد أولاً مع نفسك التي بين جنبيك، إذ هي من أعدى عدوك، وأشد صولة واستيلاء إلى مملكة باطنك وقلبك الذي هو مخيم سزادات سلطان الوحدة، ومحل نزول قهرمان العزة، ومهبط الوحي الإلهي والوارد الغيبي، فلك أن تزيل صولتها،

وتشتت شملها، وتفرق جمعها التي هي جنودها وأعوانها من القوى الشهوانية والغضبية، وجميع الأوصاف البهيمية المتداعية إلى تخريب القلب، وتعمير النفس الأمانة بالسوء، وتقويتها وتقويمها؛ إذ عداوتها ومنعها ذاتية حقيقية وبلا واسطة، وعداوة سائر الموانع بواسطتها.

وإياك إياك الإطاعة والانقياد إليها، فإنها تشغلك عن الحق، وتضلك عن سبيله وتغريك إلى الباطل وتقودك إلى طريقه.

فاعلم أيها المجاهد الطالب للغلبة على جنود النفس الأمانة أنه لا يمكن لك هذا إلا بالاعتزال عن إقطاع الشيطان ومهلكة النفس ومشتهياتها ومستلذاتها بالكلية، والتشمر نحو الحق بالعزيمة الخالصة عن الرياء والرعونات والانخلاع عن مقتضيات الأوصاف البشرية بالإدارة الصادقة، والتوجه نحو الوحدة الذاتية عن طريق الفناء بإسقاط الإضافات المشعرة لتوهم الكثرة.

وبالجملة لا يتم سلوك السالك في طريق التوحيد إلا بالفناء في الله، والبقاء ببقائه.

ربنا هب لنا من لدنك جذبة تنجيننا عن مضائق هوياتنا، وتوصلنا إلى فضاء توحيدك بمنك وجودك.

سورة المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة المؤمنین

لا يخفى على المؤمنين المفلحين، العابرين بالدرجة العليا والمرتبة السنية من مراتب التوحيد المنتظرة لأرباب الولاء، الوالهيْن في سر سريان الوحدة الذاتية وكيفية امتدادها، وانسائها على هياكل التعينات، وتمائيل الهويات العدمية، المنصبغة بصبغ الوجود الفائض من التجليات الذاتية والشؤون الصفاتية، المتشعشة من الذات لإظهار الكمالات المندمجة فيها أن ترقى المؤمن الموقن بالتوحيد الذاتي من حضيض البشرية المتصنعة بالأوصاف الناسوتية، والتطورات الطبيعية إلى ذروة الشؤون الذاتية اللاهوتية المنعكسة من الأسماء الذاتية الإلهية، إنما هو بالميل المقارن بالخشوع والخضوع والتذلل التام والانكسار المفرط المسقط للآوازم الأنانية المبعدة عن الحق والإعراض عن فرطات الألفاظ والتطهر عن زخرفة الدنيا المانعة من الوصول، وكذا عن جميع الأوصاف البهيمية من الغضبية والشهوية إلا مقدار ما تقتضيه الحكمة الإلهية من الإبقاء والاستغناء، فمن تعدى وتجاوز عنه، فقد لحق ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 103-104].

وبالجملة لا بد للقاصد نحو الحق من الميل الخالص الدائم والتوجه التام نحوه مع الانخلاع عن لوازم ناسوته، متدرجاً في أفنائها إلى أن يفنى عن الفناء والإفناء أيضاً حتى يمكن له الوصول إلى فضاء اللاهوت وسعة حضرة الرحموت، حين انقطع السير وارتفع الغير، ولم يبق إلا خير في خير، ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: 62].

لذلك أخبر سبحانه حبيبه ﷺ عن أحوال المؤمن الموقن وأوصافه وترقيه فيها، فقال متبركاً باسمه العلي الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أفاض على أرباب الإيمان بعد رسوخهم، وتمكنهم فيه كرامة التوحيد والعرفان من ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم يوفقهم على أنواع الطاعات، وأصناف الخيرات، والمبرات الموصلة إلى درجات الإحسان

﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم ينجيهم عن دركات النيران، ويوصلهم إلى أعلى طبقات الجنان.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾ [المؤمنون: 1 - 11].

﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ وفاز بمرتبة حق اليقين التي هي أعلى مراتب التوحيد، ومنتهى السلوك ومنقطع الطلب والعرفان ﴿المؤمنون﴾ [المؤمنون: 1] ⁽¹⁾ الراسخون في اليقين العلمي، الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزل وتلوين.

﴿الَّذِينَ هُمْ﴾ من كمال رسوخهم وشدة تمكّنهم وجزمهم ﴿فِي صَلَاتِهِمْ﴾ التي هي معراجهم للوصول إلى مرتبة الرضا والقبول ﴿خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] ⁽²⁾ مخبتون

(1) قوله عز وجل: (قد أفلح المؤمنون) روى الواحدي عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: كان إذا أنزل الوحي على رسول الله ﷺ يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا، ثم قال: لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ - قد أفلح المؤمنون - إلى عشر آيات، رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أبي بكر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق، قوله عز وجل: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد العطار قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم قال: حدثني أحمد بن يعقوب الثقفي قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال: أخبرنا إسماعيل بن عليه، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل - الذين هم في صلاتهم خاشعون - «أسباب النزول» (210/1).

(2) قال الورتجبي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال بعضهم: لما طالعوا موارد الحق عليهم، ومطالعة الحق إياهم خشعت له ظواهرهم. وقال بعضهم: خشعت جوارحهم وهممهم عن التدنس بشيء من الأكوان لعلو هممهم لكبائرها وهمته الصغرى أجل من الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفسه. وقال يوسف بن الحسين:

متضرعون متحننون نحو الحق عن ظهر القلب، وجميع الجوارح والأركان بلا تلثم وعثور. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ﴾ المشغل لهم عن التوجه نحو الحق ﴿مُغْرَضُونَ﴾ [المؤمنون:3] منصرفون إعراضهم وانصرافهم عما تستكرهه نفوسهم وقلوبهم.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ﴾ المطهرة لنفوسهم عن الميل نحو حطام الدنيا ومتاعها الفانية ﴿فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون:4] تمرينًا لنفوسهم على ترك الميل والالتفات إليها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُزُوجِهِمْ﴾ التي هي مواريث بهيميتهم، وأقوى قوائم بشريتهم ﴿حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون:5] ناكثون عن مقتضاها، راكنون عما أملها وتهويلها.

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الإماء والسراري حفظًا لحكمة إبقاء النوع، ومصلحة التناسل ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون:6] على ذلك إن فعلوا بلا مبالغة مفرطة زائدة عن قدر الحاجة.

﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ وطلب التجاوز والتعدي عن قدر الحاجة من الحلائل المذكورة ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ البعداء الخارجون عن مقتضى الحد الإلهي، والحكمة المتقنة ﴿هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:7] المقصورون على التجاوز والعدوان لا يرجى منهم الفلاح والفوز بالنجاح.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ﴾ من كمال عدالتهم وقسطهم الفطري واعتدال أوصافهم وأخلاقهم الصورية والمعنوية ﴿لَأَمَانَاتِهِمْ﴾ التي ائتمنوا عليها ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ الذي عهدوا به سواء كانت الأمانة والعهد لله أو لسائر عبادہ ﴿رَاعُونَ﴾ [المؤمنون:8] قائمون بحفظها مواظبون لرعاية حقها بلا فوت شيء من حقوقها ورعايتها.

﴿و﴾ بالجملة المؤمنون المفلحون الفائزون بالعاقبة الحميدة التي هي مرتبة الكشف والشهود المعبر عند أرباب المحبة والولاء بالحق اليقين ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ﴾ المقربة لهم إلى ربهم، الفاصلة بين مرتبتي الناسوت واللاهوت ﴿يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون:9] أي: يداومون ويواظبون لأدائها بأوقاتها وبشرائطها وآدابها، مع ما ذكر من الأوصاف الجميلة المذكورة والأخلاق المرضية المشكورة، مخلصين فيها، مجتنبين عن الرياء والرعونة والعجب والسمعة.

كلك عورات وعلل، وليس يسترها إلا التقوى، وحفظ الحرمات، والتزام الشرائع كلها.

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله ﴿هُم﴾ الأولياء ﴿الْوَارِثُونَ﴾⁽¹⁾ [المؤمنون: 10] عن الأنبياء والرسل وصفوة عباد الله وخيرتهم وهم: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ الذي هو التحقق بمقام الكشف والشهود باستحقاقهم الذاتي مع استرشادهم، واستفادتهم من الأنبياء والرسل الهادين المهديين المرشدين لهم إلى ما جبلوا لأجله لذلك ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 11] متمكنون متقربون، لا يتحولون ولا يتبدلون.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾⁽¹²⁾ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾⁽¹³⁾ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁽¹⁴⁾ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ﴾⁽¹⁵⁾ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾⁽¹⁶⁾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾⁽¹⁷⁾ ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾⁽¹⁸⁾ ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْتَبْنَا لَكُمْ فِيهَا فَوْقَكُمُ كَبِيرَةً﴾⁽¹⁹⁾ ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾⁽²⁰⁾ ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلآكِلِينَ﴾⁽²⁰⁾ [المؤمنون: 12 - 20].

﴿و﴾ كيف لا يرثون الفردوس ولا يخلدون فيها مع أنهم جبلوا لأجلها، سيما إذا كملوا سلوكهم وتمموا نسكها على الوجه الذي هداهم الأنبياء والرسل والأولياء الراشدون الذين هم خلفاء عن الرسل الكرام والأنبياء العظام. عليهم التحية والسلام. إذ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: أظهرنا وقدرنا جسم آدم وبنه أولاً ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ أي: زبده وخلاصة منتخبة ﴿مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: 12]⁽²⁾ الذي هي مادة جميع الأجسام

(1) أي: الأحقاء بأن يُسَمُّوا وارثين، دون غيرهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها، وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، حيث فوئوها على أنفسهم، لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. البحر المديد (4/ 170).

(2) لما خلق الله سبحانه الكون والكائنات من العرش إلى الثرى، طبق العرش فوق الكرسي، وطبق الكرسي فوق السماوات السبع، وقد أحاط الكرسي بالسماوات، وركب بعضها بعضاً، ثم تجلى من قهر سلطان عظمته، وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرش، ثم تزلزل

السفلية وأقوى عناصرها وهيولها.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاَهُ﴾ وصيرناه؛ أي: ما انتخبنا من الطين ﴿نُطْفَةً﴾ بيضاء وقرزناها زماناً ﴿فِي قَرَارٍ﴾ ومستقر ﴿مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: 13] حصين متين هي الرحم.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما مكنها في المقر المكين مدة ﴿خَلَقْنَا﴾ وصيرنا ﴿النُّطْفَةَ﴾ المقررة المتمكنة في الرحم ﴿عَلَقَةً﴾ أي: لحمًا متصلًا ملتصقًا أجزاءها إلى حيث صارت قابلة للمضغ ﴿فَخَلَقْنَا﴾ بعد ذلك ﴿العَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ المتلصقة المتصلة بعد انفصالها وتفريقهما التقديري ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ صلبةً خارجةً عن قابلية المضغ والتلين، متقومة غير مائلة لتكون قوائم وأعمدة للجسم ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ﴾ الصلبة القابلة للكسر والانكسار ﴿لَحْمًا﴾ صونا لها عما يضرها ويكسرهما، فتم حينئذٍ تركيب صورته الجسمية

الكرسي، ثم تزلزلت السماوات، فعرقت السماوات من ثقل الكرسي، وعرق الكرسي من ثقل العرش، وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقها، وصار بحورًا؛ فدخلت البحور بين السماوات، وتلاطمت بعضها بعضًا من هيبة عزة القدم، وصولة الجلال التي نفذت أنوارها في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألقت خوالص زيدها وروحها فوقها، فبيست تلك الزبدة التي هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء، وهو حامل بسر التجلي قد خلت البحور تحتها، وصارت كالزبدة اليابسة من كثرة حركة ممحاض الكون. ثم انسطحت وأظهرت حقائقها؛ فمضت عليها أيام الله التي معاهدها مرور أنوار تجلي الصفات والذات عليها؛ فلما رباها الحق بأفانين تجلي صفاته وذاته، قبض منها قبضة بقبضة جبروته، وطرحها فوق ملكوته، وتلك القبضة من خالص تلك الزبدة المعجونة لعقاير أنوار الصفات؛ فمطر عليها ويل بحر الألوهية، وخمرها بأيدي العزة، وصورها بنقوش خاتم الملك، وألقاها في وادي القدرة بين فضاء الأزال والآباد حتى مضى أصباح مشارق شمس الذات، وأقمار الصفات، ثم كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عام، وكانت في حجال الأنس وبحار القدس أصدرها من مكامن غيوب العلوم، وهي أسرار الأولية مصورة بنقش صورتها فأدخلها فيها فصار الروح والصورة كاملة بكمال الذات والصفات. فلما صار آدم موضع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلوات الله عليهما بقوله: «خلق الله آدم على صورته»، وكان ^{الذي} معادن الأرواح القدسية والأشباح الأنسية؛ فإذا أراد سبحانه خلق ذريته حركه بقدرته، وألقى عليه سباتًا من عظمته، وأخرج حواء من ضلعه ثم حركها بسر سره، وذلك السر شهوتهما التي أورث فيهما تجلي نعوت الجمال والجلال فوصل الشهوة بالشهوة، وانشقت بالنطفة الخالصة التي مصادرها ما ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء، وأبقاها في مصدر الفعل، وقلبها في دهور التجلي وأيام التدلي وساعات كشف الملكوت والجبروت والملك والقدرة.

وقالب الطبيعية بجميع لوازمها وامتوماتها من العروق والعظام والأعصاب والغضاريف والشريانات وغيرها ﴿ثُمَّ﴾ بعدما تم تركيبه وكمل مزاجه وتصويره على أبداع وجه وأعجبه، وصار حيواناً حساساً متحركاً بالإرادة كسائر الحيوانات ﴿أَنْشَأْنَا﴾ أي: أبداعناه واخترعنا فيه خاصة ﴿خَلَقْنَا آخَرَ﴾ إبداعياً مخصوصاً بهذا الجسم بين سائر الأجسام، وهو نفخنا فيه من روحنا ليتصف بأوصافنا ويتخلق بأخلاقنا ويستحق بخلافتنا ونيابتنا، ويليق لأن يصير مرآة لنا قابلة لانعكاس أظلال أسمائنا الحسنى وأوصافنا العليا ﴿فَتَبَارَكَ﴾ أي: تعالى وتعظيم ﴿اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالقدرة الكاملة على أمثال هذه التبدلات والتطورات التي تحيرت العقول عندها، وانحسرت الأفهام دونها، وهو في ذاته ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14] ⁽¹⁾ المقدرين تقديراً وخلقاً، وأتمها إبداعاً واخترعاً لو فرض مقدرٌ غيره، مع أنه محال عقلاء وعادة.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ يا بني آدم ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعدما أتم صوركم ومعناكم ﴿لَمَيِّتُونَ﴾ [المؤمنون: 15] بالأجال المقدرة من عندنا لانقضاء حياتكم في النشأة الأولى.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المعدة للعرض والجزاء ﴿تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 16] وتحشرون لانتقاد ما اكتسبتم في النشأة الأولى.

ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على عباده تفضلاً عليهم وامتناناً فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ﴾ أي: جانب علوكم ﴿سَبْعَ﴾ سماوات ﴿طَرَاتِقَ﴾ أي: متطابقة متطابقة بعضها فوق بعض، مشتملة على كواكب لا في السفليات من الأشياء المتعلقة لمعاشكم ﴿وَوَ﴾ بالجملة ﴿مَا كُنَّا﴾ في حال من الأحوال السابقة واللاحقة ﴿عَنِ الْخَلْقِ﴾ أي: عن جميع المخلوقات المستندة إلينا، الظاهرة من امتداد أظلالنا ﴿غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: 17]

(1) قوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين) روى الواحدي عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وافقت ربي في أربع: قلت: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، فأنزل الله تعالى - واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - وقلت: يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجباباً فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزل الله تعالى - وإذا سألتهم من متاعا فسألوهن من وراء حجاب - وقلت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم: لتتهن أو ليبدلنه الله سبحانه أزواجاً خيراً منكن، فأنزل الله تعالى - عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن - الآية، ونزلت - ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين - إلى قوله تعالى - ثم أنشأناه خلقاً آخر - فقلت - فتبارك الله أحسن الخالقين. «أسباب النزول» (210/1).

ذاهلين عن حفظها وتفقدتها.

﴿و﴾ من كمال جودنا ووفور رحمتنا إلى عموم عبادنا ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ بعدما أضعدنا الأبخرة والأدخنة من الأرض، وركبناها تركيباً أنيقاً عجيباً إلى أن صارت سحباً متراكمة متكاثفة، فتقاطر منها الماء بمجاورة الهواء ونفوذها، فأرسلنا إلى الأرض الجزر ﴿بِقَدْرِ﴾ معلوم معتدل ﴿فَأَسْكَنَاهُ﴾ وأدخلناه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تجاوبفها ومساماتها حتى تدخر فيها.

ثم جعلناه ينابيع تخرج منها مندرجة وتجري على قدر الحاجة تميمًا لحوائج عبادنا وتيسيرًا لهم في معاشهم.

﴿وَإِنَّا﴾ بعدما أدخلناه في الأرض ﴿عَلَى ذَهَابٍ بِهِ﴾ أي: بالماء بالأغوار والتصعيد والتجفيف وغير ذلك من طرق الإذهاب ﴿لِقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: 18] كما أنا قادرون على إنزاله وإخراجه.

﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ أي: بالماء المدخر ﴿جَنَّاتٍ﴾ وحدائق ﴿مِنْ نُخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ هما معظم الفواكه وأصلها ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي: في تلك الجنات أيضًا ﴿فَوَاكِهَ كَثِيرَةً﴾ متفرعة عليهما، ملتفة بهما من أنواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس الحدائق والبساتين ﴿و﴾ أيضًا ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [المؤمنون: 19] تغذيًا وتقوتًا، إذ تزرعون في جناتكم من الحبوبات أيضًا.

﴿و﴾ لاسيما أنشأنا لكم بالماء ﴿شَجَرَةً﴾ مباركة ﴿تَخْرُجُ﴾ وتنشأ ﴿مِنْ طُورٍ سِينَاءٍ﴾ هو جبل رفيع بين مصر وأيلة ﴿تَثْبُتُ﴾ ثمرة ملتبسة ﴿بِالدُّهْنِ﴾ المضيء للسرّج ﴿و﴾ مع ذلك ﴿صَبْنَعٍ﴾ أي: إدام ﴿لِلْأَكْلِينَ﴾ [المؤمنون: 20] لأنهم يغمسون أخبارهم فيه تادمًا.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

﴿١٨﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

لَكُمْ مِنْ إِلَهِ خَيْرٌ مِنْهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٠﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ

يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا

رَجُلٌ يَدْعُو إِلَىٰ جَنَّةٍ فَتَرَىٰ سُبُلَهَا حَتَّىٰ يَجِزَّ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٣﴾ فَأَوْجِبْنَا لِلَّهِ

أَنْ أَصْنَعَ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
 اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ
 مُخَرَّفُونَ ﴿٢٧﴾ [المؤمنون: 21 - 27].

﴿وَإِنَّ لَكُمْ﴾ أيها المتأملون في نعمنا، المعتبرون في أنعامنا ﴿فِي الْأَنْعَامِ﴾
 والدواب التي ينعمون بها من عندنا ﴿لَعِبْرَةٌ﴾ عظيمة إلى كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو
 تعتبرون منها إذ ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ من الأخلاط والنبات لبناً خالصاً سائغاً
 للشاربين، مع أنه لا مناسبة بينهما ﴿وَلَكُمْ﴾ أيضاً ﴿فِيهَا﴾ أي: في الأنعام ﴿مَنَافِعُ﴾
 كثيرة ﴿من ظهورها وأصوافها وأشعارها وأوبارها وغير ذلك ﴿و﴾ أيضاً ﴿وَمِنْهَا﴾
 تَأْكُلُونَ﴾ [المؤمنون: 21] من لحومها تقوية لمزاجكم وتقويماً له.

﴿و﴾ بالجملة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي: على الأنعام في البر ﴿وَعَلَى الْفَلَكَ﴾ في البحر
 ﴿تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: 22].

وبعدما عدّد سبحانه نعمه التي أنعم بها على بني آدم، شرع في توبيخ من يكفر
 بها ولم يؤد حق شكرها فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ من مقام لطفنا وجودنا ﴿نُوحًا إِلَىٰ
 قَوْمِهِ﴾ حين انحرفوا عن جادة الاعتدال وانصرفوا عن الاستقامة ﴿فَقَالَ﴾ على مقتضى
 وحين إياه منادياً إياه ليقبلوا إليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الهدايا
 والإرشاد: ﴿يَا قَوْمِ﴾ أضافهم إلى نفسه إمحاضاً للنصح وإظهاراً لكمال
 الإشفاق ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد الصمد الذي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ
 كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3-4] واعلموا أنه ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ﴾ يعبد بالحق ويستحق
 بالعبادة ﴿غَيْرُهُ أ﴾ تتخذون إلهاً سواه ﴿فَلَا تَتَّقُون﴾ [المؤمنون: 23] وتحذرون عن
 بطشه وانتقامه بأنواع العذاب والنكال.

وبعدما ظهر بدعوى الرسالة وأظهر الدعوة على الوجه المذكور: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾
 أي: الأشراف ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ باتخاذ الأوثان والأصنام آلهة عبدوها كعبادة
 الله لضعفاء العوام ترويحاً لكفرهم وتحقيراً لدعوته ﴿مَا هَذَا﴾ الرجل الحقير المدعي
 للرسالة والنبوة من الله ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ بل أضعفكم حالاً وأدناكم عقلاً ومالاً
 ﴿يُرِيدُ﴾ مع حقارته ودناءته ﴿أَنْ يَتَفَضَّلَ﴾ ويتفوق ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بهذه الدعوى الكاذبة
 والافتراء الباطل ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ إرسال رسولٍ ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ إذ هم أولى وأليق

بالإرسال من عنده، ولهم مناسبة مع الله بخلاف من البشر، فإنهم لا مناسبة لهم معه سبحانه، مع أنا ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: برسالة البشر من الله ﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 24] أي: لم يعهد هذا في الزمان السابق أصلاً.

بل ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي: ما هذا المدعي للرسالة من عند الله إلا رجلٌ عُرض له جنونٌ فاختل دماغه وذهب عقله؛ فيتخطبه الشيطان ويتفوه بأمثال هذه الهذيان المستبعدة المستحيلة ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ﴾ وأهملوه وانتظروا في أمره، ولا تميلوا إليه ولا تلتفتوا نحوه ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: 25] ليظهر لكم خبطه واختلاله، أو يفيق عما هو عليه ويعود على ما كان.

ثم لما سمع منهم نوح عليه السلام ما سمع من التجهيل والتسفيه أيس منهم وقنط عن إيمانهم ف ﴿قَالَ﴾ مشتكياً إلى الله مستعيناً منه: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرم وأرسلني إلى هؤلاء الضالين عن سواء سبيلك لأرشدهم وأهديهم إلى توحيدك، فبلغت ما أرسلت به إياهم، فلم يقبلوا مني فكذبوني وسفّهوني ﴿انصُرْنِي﴾ بإهلاكهم وتعذيبهم ﴿بِمَا كَذَّبُون﴾ [المؤمنون: 26] أي: بدل تكذيبهم إياي وسببه.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ إنجازاً لما أوعدنا إياهم من العذاب والهلاك بعد تكذيبهم رسولنا وما جاء به من عندنا من الإيمان والتوحيد ﴿أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ أي: أعمال السفينة، ولا تخف عن فسادها بعدم تعلمك من أحد بل اصنعها ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: بحفظنا إياك نحفظك عن عروض الخطأ والفساد في صنعها ﴿وَوَحَيْنَا﴾ أي: بأمرنا وتعليمنا لك كيفية صنعها، ولا تبال بتسفيهم واستهزائهم معك ونسبتك إلى الخبط والجنون وأنواع الأذيات ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ الوجوبي المتعلق بإغراقهم واستئصالهم ﴿وَفَارَ التُّورُ﴾ المعين المعهود، فدلق ونبع الماء منه نبعة ﴿فَأَسْلُكُ﴾ وأدخل على الفور ﴿فِيهَا﴾ أي: في السفينة ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي: من نوع الحيوانات اثنين ذكراً وأنثى؛ إبقاءً لجميع الأنواع في العالم ﴿وَوَ﴾ اسلك أيضاً ﴿أَهْلَكَ﴾ ومن يتمي إليك قرابةً ودينياً ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ والحكم منّا في لوح قضائنا بأنه من الهالكين ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من أهلك، أي: أدخل جميع أهلك سوى من مضى قضاؤنا بغرقه وإهلاكه وهو ابنه كنعان ﴿وَوَ﴾ بعدما سبق قضاؤنا لإهلاك من كفر من أهلك ﴿لَا تُخَاطِبُنِي﴾ يا نوح، ولا تدع إلي في حق من سبق الحكم مني بغرقه ولا تسع ﴿فِي﴾ خلاص القوم ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ على أنفسهم بالعرض على عذابنا ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ [المؤمنون: 27] معدودون من عدد

الغرقى الهلكى، ولا أثر لدعائك لهم بعدما صار الأمر منّا مقضياً والحكم مبرماً.

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾
 وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا
 مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
 ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا
 بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ أَنْكُمْ إِذَا
 لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْدِكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْماً أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ [المؤمنون: 28 -

35].

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ﴾ يا نوح، وتمكنت ﴿وَمَنْ مَعَكَ﴾ من المؤمنين ﴿عَلَى الْفُلِكِ﴾ وصرتم متمكنين متعززين عليها ﴿فَقُلِ﴾ شكراً لما أنعمنا عليك من إنجاز النصر الموعودة الموعودة وإهلاك الله وغير ذلك من النعم العظام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا﴾ من كمال جوده وسعة رحمته ﴿مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 28] الخارجين عن مقتضى العقل والشرع عتوا وعناداً.

﴿وَقُلِ﴾ أيضاً بعدما مكنت على سفينة النجاة: ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي﴾ بفضلك ولطفك ﴿مُنْزَلاً مُبَارَكاً﴾⁽¹⁾ كثير الخير والبركة ﴿وَأَنْتَ﴾ من كمال جودك ﴿خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ [المؤمنون: 29] لو فرض منزل غيرك مع أنه لا منزل سواك، ولا وجود لغيرك؛ إذ لا

(1) وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليها، وكذا البدن الإنساني ذلك الروح الإضافي، وإن لم يكن حالاً فيه؛ بل متعلقاً به تعلق التدبير والتصرف؛ لكنه كان كالمنزل له، وإنما كان مباركاً؛ لأن الروح إنما يترقى إلى الكمالات، ويضع القدم في المعراج، والمصاعد بإعانة البدن له بمراولة الأعمال الصالحة، ولذلك كانت دوائهم ويقاعهم من المنازل المباركة أيضاً، فمن وفقه الله تعالى للنزول فيها، والتردد إليها غدواً ورواحاً كان عبداً مباركاً نافعا للعالمين، فطوبى لمن تشرف بهذا الشرف العظيم، وويل لمن وقع في الدلّ والعذاب الأليم بدخول دويرات المبتدعة، والفسقة الخارجة عن الصراط المستقيم. ومن المنازل العالية: القلب الإنساني؛ لأن الواردات الإلهية تنزل فيها، وله برزخية جميع الكمالات الإنسانية، ومن دخله؛ كان آمناً من برد الطبع، وحرّ الشهوة، سالماً من آفات الشكوك والظنون، امتصفاً بالصفات الإبراهيمية، والمحمّدية، وسائر الكمّل الندر.

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من قصة نوح مع قومه ونجاته وإهلاكهم، وتعليم صنع السفينة عليه، وإخراج الماء من التنور المعهود، وإحاطته على وجه الأرض كلها، ونجاة من كان في سفينته وغير ذلك من الأمور البديعة ﴿لآيَاتٍ﴾ دلائل واضحة علي كمال قدرتنا وإرادتنا واختبارنا في عموم أفعالنا على المعبرين المتأملين في بدائع الأمور وغرائبها، الناظرين بعيون العبرة والاستبصار في حدوث هذه الوقائع الهائلة ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ [المؤمنون:30] أي: أن الشأن والأمر أننا بإحداث هذه الحوادث مع قوم نوح لمختبرون مجربون عموم عبادنا؛ لننظر من يعتبر ويتعظ بها منهم، وما هي إلا تذكرة وتذكير منا إياهم.

﴿ثُمَّ﴾ بعد إهلاك قوم نوح وإغراقهم ﴿أَنْشَأْنَا﴾ وأظهرنا من ذرية من في سفينة نوح ﴿مَنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد نوح، ومن معه في السفينة ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون:31] هم عاد وثمود فأنحرفوا أيضًا عن جادة التوحيد.

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا﴾ ناشئًا ﴿مِنْهُمْ﴾ ابتلاء لهم واختبارًا لمن اعتبر منهم، فقال على مقتضى وحينا وإلهامنا إياه: ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد، المستقل بالألوهية والوجود، واعلموا أنه ﴿مَا لَكُمْ مَنْ إِلَهٍ﴾ يُعْبَدُ لَهُ وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ ﴿غَيْرُهُ أ﴾ تتخذون إلهًا غيره وتعبدون له ظلمًا وزورًا، وتتضرعون نحوه في الوقائع والخطوب ﴿فَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون:32] عن غضبه، ولا تخافون عن قهره وانتقامه.

﴿وَ﴾ بعدما بلغهم الرسول الموحى به ﴿قَالَ الْمَلَأُ﴾ أي: الأشراف ﴿مِنْ﴾ قومه عتوا واستكبارًا لضعفاء العوام، وهم ﴿قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله باتخاذ الأصنام آلهة وأنكروا وحدة الإله ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ ويوم الجزاء وجميع المواعيد الموعودة فيها ﴿وَ﴾ مع كفرهم وشركهم، وإنكارهم بالنشأة الأخرى ﴿أَتْرَفْنَاهُمْ﴾ بوفور نعمنا إياهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إمهالاً لهم: ﴿مَا هَذَا﴾ المدعي الكاذب ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ لا مزية له عليكم ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون:33].

﴿وَ﴾ الله ﴿لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا﴾ فيما يأمركم من تليساته وتغريراته مع أنه ﴿مِثْلُكُمْ﴾ إن كنتم ﴿فِي إِطَاعَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [المؤمنون:34] خسرانًا عظيمًا لا خسرانًا أعظم منه؛ إذ هو خسران العقل والإدراك، وتذليل النفس العزيزة بمثله تغريزًا. ﴿أ﴾ تسمعونه وتقبلون منه أيها المجبولون على الدربة والدراية ما

﴿يَعِدُّكُمْ﴾ من الخرافات المستبعدة عن الإدراكات، وذلك ﴿أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ رفاتا بحيث تفرقت أجزاءكم إلى أن صارت هباءً وعلما صرفا ﴿أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ [المؤمنون: 35] بعد هذا من التراب، معادون إلى ما كنتم عليه؟.

﴿ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَدِيمِينَ ﴿٤٠﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُنُقًا فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُنَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِعَضُوبٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ [المؤمنون: 36 - 44].

﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ﴾ أي: بُعد بعدا تاما، واستحال استحالة شديدة ﴿لِمَا تُوْعَدُونَ﴾ [المؤمنون: 36] من البعث بعد الموت والوجود بعد العدم والإعادة بعد الإماتة.

﴿إِنْ هِيَ﴾ أي: ما الحياة لنا أيها العقلاء ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا﴾ التي هي ﴿الدُّنْيَا﴾ إذ وجودنا وعدمنا مقصور على ما هو فيها ﴿نَمُوتُ﴾ ونعدم بعد الوجود فيها ﴿وَنَحْيَا﴾ ونوجد بعد العدم أيضا فيها ﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: 37] منشرين أحياء بعدما متنا فيها، كما نشاهد من سائر الأشياء؛ يعني: لا منزل لنا سوى الدنيا حياتنا فيها وموتنا فيها لا دار لنا غيرها.

﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: ما هو المدعى الكاذب ﴿إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى﴾ ونسب ﴿عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ومراء عنه أنه أرسلني الله وأوصاني بكذا وكذا، وما هي إلا مخترعات اخترعها من تلقاء نفسه ﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [المؤمنون: 38] بمجرد هذه الدعوى، وإن أثبتنا أيضا؛ إذ هو بشرٌ مثلنا ولا رسالة للبشر من الله إلى البشر.

وبعد يأسه من إيمانهم أخذ في الدعاء عليهم، مشتكيا إلى الله؛ حيث ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ﴾ [المؤمنون: 39] أي: عذبهم بتكذيبهم إياي؛ إذ تكذبي مستلزم لتكذيبك يا ربي.

﴿قَالَ﴾ سبحانه: اصبر ولا تستعجل في انتقامهم أنهم ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي: عن

زمانٍ قليلٍ ﴿لِيُضِيبَحُنَّ نَادِمِينَ﴾ [المؤمنون: 40] عمَّا فعلوا من التكذيب والإنكار.

﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ الهائلة من جانب السماء بغتة، قيل: صاح عليهم جبريل ^{عليه السلام} صيحة هائلة، بعدما تعلق إرادة الله بإهلاكهم ملتبسا ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعذاب الثابت المحقق الواجب وقوعه ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ﴾ وصيرنا أجسادهم ﴿غُثَاءً﴾ أي: كالغثاء الذي يسيل به الماء، وهو الزبد والحشائش التي يذهب بها الماء ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 41] أي: بعدما صاروا كذلك، قيل في حقهم: بُعدًا بعدًا وطرْدًا للقوم الظالمين الخارجين عن مقتضى أوامر الله ونواهيه، النازلة منه سبحانه على السنة أنبيائه ورسله.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وانقراضهم ﴿قُرُونًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: 42] يعني: قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم الهالكة على الكفر والعناد بسبب تكذيب الرسل وكتبهم.

وبالجملة أهلكناهم؛ بحيث ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ أي: ما تستعجل وتستقدم أمة منهم أجلها الذي عيَّنَّا لإهلاكها، وقد رنا هلاكهم فيه ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ [المؤمنون: 43] أيضًا: لا يسع لهم الاستقدام والاستخار في المدة المقدره المعينه لهلاكهم.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما انقضوا ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ على المنحرفين عن جادة توحيدنا، المنصرفين عن مقتضى سنتنا ﴿تَتْرَا﴾ متواترة متتالية بلا تخلل فترة بينهم، فصار الأمر بينهم ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُولُهَا﴾ لإصلاح حالهم واعتدال خلافهم وأعمالهم ﴿كَذَّبُوهُ﴾ وأنكروا له وظهروا عليه بالمقاتلة والمشاجرة، فأهلكناهم واستأصلناهم بسبب تكذيبهم وإنكارهم ﴿فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ بالهلاك؛ أي: أهلكناهم متتابعة بعضهم بعد بعض إلى أن طهرنا الأرض عن خبثهم وفسادهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي: حكايات وقصصًا يُسمر بهم، ويعتبر المعتبرون عما جرى عليهم، ويقولون في حقهم بعدما سمعوا قصصهم معتبرين: ﴿فَبُعْدًا﴾ أي: طردًا وحرمانًا ومقتًا وخذلانًا ﴿لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 44] بتوحيد الله ولا يصدقون رسله، وجميع ما جاءوا به من عنده سبحانه من المعتقدات المتعلقة بالنشأتين.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَنٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَيْكَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾

﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ [المؤمنون: 45 - 51].

﴿ثم﴾ بعد انقراض أولئك الحمقى والهلكى ﴿أزسلنا موسى وأخاه هارون﴾ ليكون رداءً له وظهيراً مؤيدين ﴿بآياتنا﴾ الدالة على كمال قدرتنا ومثانة صنعنا وحكمتنا؛ لتكون معجزةً خارقةً للعادة، صادرةً عنه، ملزمةً لمن يقابله ﴿و﴾ مع ذلك قويناهما بورود ﴿سلطانٍ مبين﴾ [المؤمنون: 45] أي: برهانٍ عقليٍّ وحجةٍ واضحةٍ ساطعةٍ قاطعةٍ.

﴿إلى فزعون وملئهم﴾ أشرف قومه، فبلغوا الموحى به إليهم، وأظهروا الدعوة عندهم ﴿فأستكبروا﴾ عن قبوله عناداً وعتوا ﴿و﴾ هم ﴿كانوا﴾ في أنفسهم ﴿قومًا عالين﴾ [المؤمنون: 46] متجبرين متكبرين.

وترقى أمر فرعون في الاستكبار إلى أن ادعى الربوبية والألوهية لنفسه ﴿فقالوا﴾ بعدما سمعوا منهما ما سمعوا من الإيمان بالله، والدعوة إلى توحيده، والإتيان بالأعمال الصالحة، والامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهي المنزلة في التوراة متشاورين بينهم مستبعبدين عن أمرهما منمكين معهما مستهزئين: ﴿أنؤمن لبشرين﴾ ونقبل منهما قولهما مع أنهما ﴿مثلنا﴾ في البشرية، ولا مزية لهما علينا بالمال والكمال ﴿و﴾ لا بالنسب؛ إذ ﴿قومُهُمَا﴾ الذين انتشأ منهم ﴿لنا عابدون﴾ [المؤمنون: 47] إلى الآن ونحن أربابهم مسلطون عليهم، فكيف نؤمن ونقاد لهما بلا شرفهما حسبًا ونسبًا!؟

﴿فكذبوهما﴾ أشدُّ تكذيب وأنكروا عليهما، ونسبوا ما أتيا من الحجج والمعجزات إلى السحر والشعبذة، وظهروا عليهما ونسبوا ما أتيا من الحجج والمعجزات إلى السحر والشعبذة، وظهروا عليهما بأشد العداوة والخصومات ﴿فكانوا﴾ بالآخرة بواسطة إنكارهم وتكذيبهم ﴿من المهلكين﴾ [المؤمنون: 48] المستأصلين بالإغراق في بحرٍ قلزمٍ أو النيل.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿لقد آتينا موسى﴾ من كمال جودنا ولطفنا معه ﴿الكتاب﴾ أي: التوراة الجامع لإصلاح الظاهر والباطن ﴿لعلهم﴾ أي: قوم موسى ﴿يهتدوا﴾ [المؤمنون: 49] به إلى مقر التوحيد.

﴿و﴾ بعد انقضاء زمن موسى وانقراض أعدائه ﴿جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ﴾ عيسى صلوات الرحمن عليه ﴿وَأُمَّهُ﴾. رضي الله عنها. أي: كل واحدٍ منهما ﴿آيَةً﴾ دالة على كمال قدرتنا وبدائع حكمتنا وغرائب صنعنا وقدرتنا، جعلنا لعيسى من الخوارق والمعجزات ما لا يخفى، ولمريم أيضاً من الكرامات والإرهاصات الخارقة للعادة منها: الحمل بلا مسيس زوج، وسقوط الثمرة من النخلة اليابسة لأجلها في محل الشتاء، وحضور أنواع الأطعمة والفواكه عندها حال كونها في المحراب والأبواب مغلقة عليه مع أنها ما تشبهه بأطعمة الدنيا وفواكهها، وغير ذلك من الإرهاصات الغريبة.

﴿و﴾ بعدما أخرجهما الجاهلون عن منزلهما ﴿أَوْتِنَاهُمَا﴾ أي: أرجعناهما ﴿إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ [المؤمنون: 50] أي: إلى مكانٍ مرتفعٍ من الأرض، كثير المأكل والمشارب يتنعم ويترفه ساكنوها فيها بلا ترددٍ واضطرابٍ في أمر المعاش، قيل: هي بيت المقدس أو دمشق.

ثم قال سبحانه مخاطباً لقاطبة رسله وأنبيائه أصالةً، ولأممهم تبعاً منادياً لهم إسقاطاً منهم الرهبانية والزهد المفرط المؤدي إلى تخريب الجسد وضعف القوى المدركة والمحركة عن مقتضاها، وكذا جميع الآلات والجوارح المعمولة بها: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ يعني: نادى سبحانه كل واحد منهم في زمانه ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ التي أنتجنا لكم مقدار ما يسدُّ جوعتكم، ويعتدلُّ به مزاجكم، وأطيب مطاعمكم كسبُ أيديكم ﴿و﴾ بعدما اعتدل مزاجكم وقوي قواكم ﴿اعْمَلُوا﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ مقرَّباً لكم إلينا، مصلحاً لما في نفوسكم من مفسد الأهوية الفاسدة وتسويلات الشياطين ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ على وجه الإخلاص ﴿عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51] أجازيكم عليه، سواء تزهدون وترهبون أو لا.

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا

كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن

مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ رِجْءًا ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ رِجْءًا ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطَلِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون: 52 - 63].

﴿و﴾ إذا علمتم أن مناط أمركم في عملكم المقربة إلى ربكم على وجه الإخلاص والخضوع، فعليكم بأجمعكم أن تداوموا وتلازموا عليها ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ الطريقة المعهودة المذكورة لكم من ربكم ﴿أُمَّتِكُمْ﴾ أي: قدوتكم وقبلتكم، موصلة إلى توحيد ربكم لذلك صارت ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ لا تعدد فيها ولا اختلاف أصلاً، وإن كانت جهاتها مختلفة متعددة بحسب اختلاف الشرائع والأديان على مقتضى الأعصار والأزمان ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ الواحد الأحد الصمد الفرد الوتر، الذي لا أكون عرضة للتعدد والكثرة أصلاً ﴿فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52] عن أخذي وبطشي ومقتضيات جلالتي وقهري؛ إذ لا ملجأ لكم غيري.

ومع ذلك ﴿فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ أي: دينهم الواحد وملتهم الواحدة ﴿زُبُرًا﴾ قطعاً مختلفة وأحزاباً متفاوتة وميلاً متخالفة؛ يدعي كل منهم حقية دينه وملته، فصار ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ من الدين والملة ﴿فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53] ⁽¹⁾ مسرورون معجبون.

﴿فَذَرَهُمْ﴾ بعدما تحزبوا وانحرفوا عن التوحيد وانصرفوا عن جادته، واتركهم على حالهم يعمهون ﴿فِي غَمْرَتِهِمْ﴾ أي: جهلهم وغوايتهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: 54] أي: حين انكشاف الغطاء عن بصائرهم والعماء عن أبصارهم فعابوا العذاب، ولم يمكنهم رده والنجاة منه فيهلكوا صاغرين.

﴿أَيَحْسَبُونَ﴾ ويعتقدون أولئك الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال ﴿أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ﴾ ونعطيهم إمداداً لهم وإعانة عليهم ﴿مِن مَّالٍ﴾ مله لنفوسهم ومشغل

(1) واعلم أن الإلقاء من الله، ومن الملك، ومن الخضر، ومن المشايخ أمر واحد في المعنى؛ لأن الشيخ إذا كان خليفة الرسول في المعنى، والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فالقاؤه عين إلقائه، ولا يلقي المحل إلا بقدره، اللهم إلا أن يقال: إن نفخ خاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ فهو أغنى منهم؛ كالسلطان فإنه أغنى من الوزير، وهو ممن دونه، ولا شك أن الأخذ من الأغنى لاسيما إذا علق ذلك به؛ كان أنفع، وقد يجتمع الإلقاءات، فيلقى الشيخ في بداية الأمر، ثم خاتم الأولياء في وسط الحال، ثم الروح المطهر النبوي في نهايته، ثم الله تعالى في نهاية النهايات.

لقلوبهم ﴿وَيَنِينَ﴾ [المؤمنون: 55] يستعبدون نفوسهم ويسترقون أعناقهم.

﴿نَسَارِعُ﴾ ونبادر ﴿لَهُمْ فِي﴾ نيل ﴿الْخَيْرَاتِ﴾ تفضلاً منا إياهم؛ لذلك يباهون ويفتخرون بها، ويتفوقون على من دونهم لأجلهما ﴿بَل﴾ هو استدراج منا إياهم، وإمهال لهم كي يحصلوا أسباب أشد العذاب وأسوأ العقوبات، ويستحقوا بواسطتها أسفل دركات النيران ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: 56] الاستدراج من الكرامة، فحملوا عليها وبأهوائها، فسيعلمون مصيرهم ومنقلبهم إلى أين.

ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: 57] خائفون حذرون متحرزون.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ النازلة على رسله ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 58] يصدقون ويدعون.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون: 59] بل يستقلونه بالوجود ولا يثبتون لغيره وجوداً، ولا يسندون الحوادث إلى الأسباب العادية بل يسندون كلها إليه أولاً، وبالذات.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ من الأعمال والصدقات ومطلق الحسنات ﴿وَقُلُوبُهُمْ﴾ في حال إتيانها ﴿وَجِلَّةٌ﴾ خائفة مستوحشة بسبب ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 60] بهذه الأعمال والحسنات، هل يقبل منهم أو يرد عليهم، وهم دائماً بين الخوف والرجاء خائفون عن قهره، راجون من لطفه.

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المحسنون الأدب مع الله، المخلصون في أعمالهم ﴿يُسَارِعُونَ﴾ أي: يرغبون ويبادرون ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ وأنواع الطاعات والعبادات والحسنات، راجين أنواع الكرامات والمثوبات من الله ﴿وَهُمْ لَهَا﴾ أي: للحسنات وأنواع الخيرات والمبرات دائماً ﴿سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 61] سارعون ساعون مبادرون.

﴿و﴾ اعلّموا أيها المكلفون بأنواع التكاليف المصفيه لظواهركم وبواطنكم ﴿لَا نَكَلِّفُ﴾ ولا نحمل ﴿نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: مقدار وسعها وطاقتها على ما هو مقتضى استعداداتهم وقابلياتهم، وكيف نكلفهم بما لا طاقة لهم ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ جامع لجميع أحوال ما حدث وكان، ويحدث ويكون، وهو لوح قضائنا وحضرة علمنا مع أنه ﴿يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ السوي الثابت المطابق للواقع بلا إفراط وتفریط ﴿وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ﴾

[المؤمنون:62] بزيادة العذاب ونقصان الثواب، بل كل منهم مجزي بمقتضى ما ثبت فيه.

والكفار من غاية انهماكهم في الغفلة والضلال ينكرون لكتابنا الجامع لجميع الكوائن والفواسد الناطق بالحق المطابق للواقع ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ التي جبلت وعاء للإيمان والتصديق ﴿فِي غَمْرَةٍ﴾ أي: غطاءٍ وغشاوة ﴿مِنْ هَذَا﴾ الطريق الذي يترتب عليه الفلاح والفوز بالنجاح، وهو طريق التوحيد والتصديق ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ﴾ طالحة على مقتضى أهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة ﴿مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ الأمر الذي تعبدنا بها عبادنا على السنة رسلنا ﴿هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون:63] وإليها متوجهون دائماً، وعن طريق الحق وسبيل التوحيد ناكبون منصرفون.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿لَا تَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنَّا لَا نُصْرُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٧١﴾ [المؤمنون: 64 - 71].

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ﴾ ومنتعميهم ﴿بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ [المؤمنون: 64] أي: يستغيثون ويستعينون؛ يعني: هم في الراحة والرضا عنا غافلون، وإذا أخذناهم بالبلاء والعناء، فأجاءوا إلى الاستغاثة والاستعانة منا، منصرفين إلينا، متضرعين نحونا. لذلك يقال لهم طرداً ورداً: ﴿لَا تَجْأَرُوا﴾ أيها المسرفون ولا تستنصروا ﴿الْيَوْمَ﴾ منا حين نزول ﴿إِنَّكُمْ﴾ العذاب بسبب غفلتكم عنا، وإنكاركم علينا في يوم الراحة والرخاء ﴿مِنَّا لَا تُنصَرُونَ﴾ [المؤمنون:65] أصلاً، فالיום لا ينفعكم دعاؤكم.

وكيف تستنصرون عني أما تستحيون مني؛ إذ ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي وعلو شأني وشدة سلطتي ووسطوتي ﴿تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ تلييناً لقلوبكم وإصلاحاً لعيوبكم ﴿فَكُنْتُمْ﴾ من شدة عتوكم واستكباركم ﴿عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾ [المؤمنون:66] وترجعون رجوع الفهقري، منصرفين عن سماعها.

حال كونكم ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ أي: بالكتاب والآيات المندرجة فيه إلى حيث لا تذكرونه ﴿سَامِرًا﴾ أيضًا؛ أي: حاكيا به في الليل على ما هو عادتكم وستتكم المستمرة بينكم؛ إذ كنتم تسمرون حول البيت في خلال الليل، سيما بالأحاديث الحديثة الجديدة بل ﴿تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: 67] وتركون السمر به مطلقًا، حتى لا تسمعوا ذكر الآيات والكتاب أصلاً، فكيف ما فيه من الأوامر والنواهي.

ومع استكباركم واستهزائكم بنا وبآياتنا وبرسلنا على أبلغ الوجوه وأشدّها، تستنصرون منا وتستغيثون إلينا! ﴿أ﴾ ينكر المشركون القرآن، ويستكبرون به عنادًا ومكابرة ﴿فَلَمْ يَدَّبَّرُوا﴾ ولم يتأملوا حق التأمل ﴿الْقَوْلِ﴾ أي: المقول والمسموع؛ ليظهر لهم إعجازه، ويتضح عندهم فصاحته وبلاغته الخارجة عن طور العقل وطوق البشر كي لا يبادروا إلى إنكاره وتكذيبه، بل يصدقوه ويؤمنوا له وبمن جاء به.

﴿أَمْ جَاءَهُمْ﴾ أي: بل يعلمون لو تأملوا أنه جاءهم من الله كتاب يخلصهم من العذاب الأخرى لو امتثلوا بما فيه مع أنه ﴿مَّا لَمْ يَأْتِ﴾ أي: كتابهم هذا شيء لم يأت مثله ﴿آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 68] حتى يتأملوا فيه، ويؤمنوا له فيخلصوا من العذاب، فهؤلاء الحمقى الهلكى، المنهمكون في الغي والضلال، يفوتون على أنفسهم الإيمان به والهداية بامثال ما فيه، حتى يستحقوا الخلاص والنجاة.

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ أي: بل لم يعرفوا من شدة شكيمتهم وبغضهم علو شأن رسولهم، وسمو برهانه، وكمال عقله ورشده، واعتدال أخلاقه وأطواره، وإيفاءه العهود والأمانات ﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: 69] للجهل والعناد.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ وينسبون ﴿بِهِ جِنَّةٌ﴾ اختلال وخبط، ومن اختلاله وخبطه ظهر منه أمثال هذه البدائع التي استحدثها من تخيلاته ﴿بَلْ جَاءَهُمْ﴾ رسولهم بجميع ما جاءهم ملتبسا ﴿بِالْحَقِّ﴾ الصدق المطابق للوحي الإلهي ﴿و﴾ لكن ﴿أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [المؤمنون: 70] وكونهم على الباطل مائلون، وإلى مشتبهات نفوسهم آيلون.

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ﴾ والوحي ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ الباطلة وآراءهم الفاسدة ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ من ذوي الشعور والإدراك، المتوجهين نحو الحق طوعًا؛ من شؤم أعمالهم وسوء أفعالهم وقبح أخلاقهم وأطوارهم، لذلك ما آتيناهم وأوحيناها على رسولهم ما هو مشتبهى نفوسهم ومقتضى أهوائهم ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ وتذكيرهم، يذكر ما هو الأصلح بحالهم والأليق بشأنهم من الأوامر والنواهي، والوعد

والوعيد، والإنذار والتبشير، والعبر والأمثال، والقصص والآثار ﴿فَهُمْ﴾ من غاية عمهم وسكرتهم ﴿عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ المصلح لحالهم، المنجي لنفوسهم من الوبال والنكال ﴿مُغْرَضُونَ﴾ [المؤمنون: 71] منصرفون عنه عتوا واستكباراً.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَنْضَعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسِئُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ [المؤمنون: 72 - 80].

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ﴾ أي: أيطنون ويعتقدون أنك يا أكمل الرسل تطلب لأداء الرسالة وتبليغها عليهم ﴿خَرْجًا﴾ جُفلاً وإجراءً لذلك انصرفوا عنك وعن دينك وكتابك؟! ﴿فَخَرَّاجُ رَبِّكَ﴾ الذي ربك بأنواع النعم الصوري والمعنوي، وأجره لك بأعظم المثوبات وأعلى الدرجات ﴿خَيْرٌ﴾ لك من جُغْلهم ﴿و﴾ إن نسبوك إلى الفقر والفاقة قل ﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المؤمنون: 72] لو فرض رازق سواه، مع أنه لا رازق إلا هو.

﴿و﴾ بالجملة: هم منحرفون في أنفسهم عن جادة التوحيد؛ بحيث لا يفيدهم هدايتك وإرشادك ﴿إِنَّكَ﴾ بوحى الله إياك ﴿لَتَدْعُوهُمْ﴾ وتهديهم. ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المؤمنون: 73] سوي لا عوج له أصلاً، وهو طريق التوحيد الذاتي.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يصدقون ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ التي فيها انتقاد الأعمال والأحوال والعرض على ذي العظمة والجلال ﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾ الذي هو سبب اعتدالهم وإخلاصهم فيها ﴿لَنُكَيِّبُونَ﴾ [المؤمنون: 74] عادلون مائلون، لذلك لم يقبلوا منك ما جنت به من عند ربك؛ إذ خوف الآخرة من أقوى قوائم الإيمان.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ﴾ على مقتضى سعة رحمتنا وجودنا ﴿وَوَكَشَفْنَا﴾ وأنزلنا ﴿مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ مفرط مزعج مثل القحط والوباء والزلزلة والعناد، وغير ذلك من الشدائد العاجلة ﴿لَلَّجُوا﴾ وأصروا ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ التي هم عليها من الكفر ولا شرك والعداوة مع أهل الإيمان ﴿يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: 75] يترددون ولا يتركون.

﴿وَ﴾ كيف لا يعمهون وقد جربناهم مرارًا، فإننا ﴿لَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ﴾⁽¹⁾ أي: الجذب والقحط أو بالقتل يوم بدر ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا﴾ وما تذللوا وتواضعوا ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ من كمال عتوهم وعنادهم ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون: 76]⁽²⁾ إليه استكبارًا بل هم على إصرارهم دائمًا كلما أخذناهم وكشفنا عنهم، أصروا وازدادوا على استكبارهم وإصرارهم، ولم يرجعوا إلينا مخلصين.

(1) قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم) الآية: روى الواحدي عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ننشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز، يعني الوبر بالدم، فأنزل الله تعالى: - ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون - قال ابن عباس: لما أتى ثامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله ﷺ فأسلم وهو أسير فخلى سبيله، فلحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة وأخذ الله تعالى قريشا بسني الجذب حتى أكلوا العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال: أنشدكم الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين، قال: بلى، فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع، فأنزل الله تعالى هذه الآية. «أسباب النزول» (1/ 210.209).

(2) أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معها، فلما وصلت الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين، ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه عنها، ومن حق معرفتها أنها تفتي براءة الحجاب والخطاب بالعتاب، وهذا وصف بعض العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمة، ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولية، وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب، فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة، ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظام غيوبات الصفات، وعجائب كشوف الذات، التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء في القدم، ولتأهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. وافهم أن الله سبحانه وقع المريرين في موت الفوت؛ فجاهدوا أنفسهم بأنواع العبادات والرياضات، ولو استعاذوا به، واستعانوا لسهل عليهم طريق الرجوع إليه، فأين هم من التضرع والبكاء، وتعفير الوجوه بالتراب على فناء وحدانيته وجناب ديموميته؟ وبهذا وصل الواصلون إلى الله. قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية، ولا ذلوا له بالوحدانية. [العرائس].

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِم بَابًا﴾ من البلاء والعناء ﴿ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ وهو القحط المفرط؛ إذ هو من أصعب العقوبات وأسوأها ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [المؤمنون: 77] متحسرون آيسون من كل خير، ومع ذلك لم يتوجهوا إلينا ولم يتضرعوا.

﴿و﴾ كيف لا تتوجهون ولا تتضرعون أيها الحمقى الهالكون في تيه العتو والفساد مع أنه سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَ﴾ وأظهر ﴿لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ من المشاعر التي تحفظون بها نفوسكم عن الأعداء الخارجة عنكم ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي: القلوب التي تحفظون بها صدوركم وسرائركم من الأعداء الداخلة من التخيلات الباطلة والتوهمات الزائفة والزائلة المزخرفة المموهة من الرياء والرعونات وأنواع التلبيسات والتدليسات مع أنكم ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [المؤمنون: 78] أي: ما تشكرون لهذه النعم الجليلة إلا قليلاً منكم.

﴿و﴾ كيف لا تشكرون نعمه سبحانه مع أنه ﴿هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ﴾ أي: أوجدكم وأظهركم من كتم العدم في النشأة الأولى، وبث نسلكم ونسبكم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ تترفهون فيها وتتنعمون. ورزقكم فيها من أنواع الطيبات ﴿و﴾ في النشأة الأخرى ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره؛ إذ لا وجود للغير ﴿تُحْشَرُونَ﴾ [المؤمنون: 79] وترجعون رجوع الأمواج إلى البحر.

﴿و﴾ كيف لا تحشرون إليه سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ﴾ ويظهر أشباحكم من العدم بامتداد أظلال أسمائه وصفاته ويسطها على مرايا انعدام الإعدام ﴿وَيُمِيتُ﴾ بانقهارها وقبض الأظلال عنها ﴿و﴾ من جملة قبضه وبسطه: إن ﴿لَهُ﴾ سبحانه وبمقتضى مشيئته وإرادته ﴿اِخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ طولاً وقصرًا، ضوءًا وظلمة ﴿أَفَلَا﴾ تفكرون وتأملون أيها المجبولون على التفكير والتدبر حتى ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [المؤمنون: 80] وتدركون كيفية ظهور الحق وإظهاره مظاهر أسمائه الحسنی وصفاته العليا.

﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنَ الْإِنِّ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ لَدٍّ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مُّبَحِّنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١١﴾ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿١٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿١٥﴾ أَدْفَعْ بِالنِّفَاقِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ مَنْ

أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَى عَلَىٰ تِلْكَ عَلَيْكَ فَاكْتُمْتُمْ بِهَا تَكْذُوبًا ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ [المؤمنون: 91 - 108].

وهؤلاء الضالون المضالون لا يفكرون، ولا يعقلون مع وضوح الدلائل والشواهد ﴿بَلْ قَالُوا﴾ من الهذيان الباطلة ﴿مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ [المؤمنون: 81] من آبائهم وأسلافهم تقليدًا لهم؛ حيث ﴿قَالُوا﴾ مستنكرين مستبشرين على مواعيد الحق في النشأة الأخرى: ﴿أَيْنَا مِثْنَا﴾ وانقرضنا عن الدنيا ﴿وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ بالية ﴿أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: 82] مخرجون من القبور أحياء مثل ما كنا عليه قبل موتنا؟!.

كلا وحاشا لا حياة إلا هذه الحياة التي كنا عليها في دار الدنيا، مع أنا ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ﴾ على لسان من جاءنا بادعاء الرسالة والنبوة ﴿و﴾ قد وعد أيضا ﴿آبَاؤُنَا هَذَا﴾ الموعود المخصوص على لسان من جاء بهم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ وهلم جزًا، مع أنا ولا هم لم نر من علامات صدقها وأمارات وقوعها شيئًا أصلاً.

وبالجملة ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما هذا الوعد الموعود والقول المعهود، وهو أنكم ﴿إِذَا مَزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [سبأ: 7] ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 83] أي: أباطيلهم وأكاذيبهم التي سطروها في دواوينهم وكتبهم على وجه السمرة والمخادعة لضعفاء الأنام.

وبعدما بالغوا في الإنكار على البعث والإعادة، وعدم قدرتنا عليها مع أننا قادرون على الإبداء والإنشاء لا عن شيء ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل إلزامًا عليهم وتبكيًا:

﴿لَمَنِ الْأَرْضُ﴾ المفروشة تحتكم ﴿وَمَنْ فِيهَا﴾ من أنواع النباتات والحيوانات والمعادن، ومن المظهر لها من كتم العدم، ومن المزين المنبت عليها من الأجناس المختلفة، أخبرونا موجدتها ومخترعها ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 84] أي: من ذوي الشعور والإدراك.

﴿سَيَقُولُونَ﴾ في الجواب ألبتة: ﴿لِلَّهِ﴾ إذ لا يمكنهم الإنكار بالصريح المحقق المثبت ﴿قُلْ﴾ لهم بعدما اعترفوا بأن الأرض، ومن عليها لله سبحانه موبخاً عليهم ومقرعاً: ﴿أ﴾ تنكرون أيها الجاهلون قدرة الله على إعادة المعدوم وحشر الأجساد ﴿فَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [المؤمنون: 85] وتستحضرون قدرة الحق على إبداء هذه البدائع والعجائب المستحدثة على الأرض بلا سبق مادة ومدة، ومع ذلك تنكرون، ومن إعادة من عليها، سيما بعد سبق مادتها، مع أن هذا أهون من ذلك.

﴿قُلْ﴾ لهم أيضاً إلزاماً وتبكيثاً: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ الشداد المطبقات المزيئات بالكواكب ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: 86] المحيط بالكل المسير لها على وجه السرعة التامة والحركة الشديدة بلا تخلل سكون أصلاً.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ إذ لا يسع لهم الخروج عن مقتضى صريح العقل ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: 87] وتحذرون عن قهر الله وغضبه، تنكرون له أهون مقدوراته ومراداته، مع أنكم اعترفتم بأشدها وأصعبها!.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما تأكدا إزامهم وإفحامهم كلاماً جلياً شاملاً لجميع مقدورات الله ومراداته: ﴿مَنْ بِيَدِهِ﴾ وقبضة قدرته وحوله وقوته ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وملكه يتصرف فيه حسب إرادته واختياره على سبيل الاستقلال ﴿وَوَهُوَ يُجِيزُ﴾ يغيث ويعين الملهوف المضطر إذا دعاه ﴿وَلَا يُجَارُ﴾ ويتصر ﴿عَلَيْهِ﴾ لأنه سبحانه يعلو ولا يُعلَى عليه، أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 88] أي: من ذوي الخبرة والشعور.

﴿سَيَقُولُونَ﴾ أيضاً بلا تردد: ﴿لِلَّهِ﴾ اختصاصاً وملكاً، تصرفاً استقلالاً، اختياراً وإرادة ﴿قُلْ﴾ لهم بعدما أثبتوا له الغالبية، والقدرة التامة الكاملة، والفاعلية المطلقة بالإرادة والاختيار للفاعل المختار اختصاصاً واستقلالاً: ﴿فَأَنى تُشْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: 89] أي: من أين تُخدعون وتلبسون للخروج عن مقتضى العقل والرشد في المقدر المخصوص والمراد المنظم المعين حتى تنكروا له، ولم تقلبوا وقوعه مع ورود الآيات

والدلائل القاطعة على وقوعه.

﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ﴾ أي: كل ما آتيناهم من التوحيد، ولو أزمه من الإيمان بالغيب، وجميع الأمور والمنهيات الصادرة منا في كتبنا النازلة على رسلنا، وما ألهمنا وأوحينا إلى رسلنا إلا موافقًا كتابنا وحضرة علمنا ولوح قضائنا ملتبسًا ﴿بِالْحَقِّ﴾ المصدق المطابق للواقع بلا توهم الباطل في شيء منها ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [المؤمنون: 90] في نسبة الكذب إليها وإليهم ألا لعنة الله على الكاذبين.

ومن جملة ما تنسبون إلى الله سبحانه افتراءً ومراءً: إثبات الولد له سبحانه مع أنه ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الذي شأنه ووصفه أنه: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3-4] ﴿مِنْ وَلَدٍ﴾ إذ هو من خواص الأجسام ولو أزم الإمكان، وهو سبحانه منزّه عنهما.

﴿وَ﴾ من جملة أكاذيبهم الباطلة أيضًا: إثبات الشريك له سبحانه مع أنه ﴿مَا كَانَ﴾ أي: ما صحَّ وجاز أن يكون ﴿مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ شريكًا له يُعبد بالحق مثله، ويستحق بالعبادة استحقاقًا ذاتيًا ووضعيًا كما هو شأنه سبحانه ﴿إِذَا﴾ أي: حين كان الإله الواجب الوجود المستحق للعبادة متعددًا كما زعم أولئك المبطلون ﴿لَذَهَبَ﴾ وتميز ﴿كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ أوجد وأظهر، فيكون مُلك كل منهما ممتازًا عن الآخر، وإذا كان الإله متعددًا أو المملكة ممتازة، لأمكن التغالب والتحارب ألبته ﴿وَلَعَلَّا﴾ أي: غلب وارتفع ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ هم بالقدرة والاستيلاء، فاحتل النظام المشاهد المحسوس، ولم يبق له انتظام وقيام ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ وتعالى ذاته ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 91] به أولئك الجاهلون الغافلون عن علو شأنه من إثبات الولد له والشريك مع تعاليه، وتنزهه في ذاته عنهما وعن أمثالهما.

وكيف يكون له ولد ومعه شريك، وهو بذاته ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ لا يعزب عن حيطة علمه شيء ﴿فَتَعَالَى﴾ سبحانه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون: 92] أولئك المعاندون من أن يكون له ولد يشبهه أو شريك يماثله، ويشترك معه في أخص أوصافه التي هي وجوب الوجود والعلم بالغيب والشهادة حضورًا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل مستعيذًا بالله من شر ما سيلحق لأولئك المعاندين المبطلين: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بمزيد اللطف والإحسان ﴿إِنَّمَا تُرِيدُنِي﴾ أي: أن تحقق وتقرر عنك يا مولاي إراءتك إياي ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون: 93] أولئك المسرفون

المشركون من أشد العذاب والنكال في العاجل والآجل؛ ليكون بسبب عبرتي وتذكيري من أحوالهم.

﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 94] مقارنة لهم معدودًا من عدادهم ملحقًا بي ما سيلحقهم من أنواع العذاب الصوري والمعنوي، الدنيوي والأخروي.

﴿و﴾ قال سبحانه: ﴿إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ﴾ من العذاب ﴿لِقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: 95] يعني: إنا قادرون على أن نريك العذاب الموعود إياهم في هذه النشأة، لكننا نؤخرهم ونمهلهم رجاء أن يؤمن بعضهم، أو يحصل منهم المؤمنون من نسلهم وذرياتهم.

وإذا كنا نمهلهم ونؤخر عذابهم لحكم ومصالح ﴿اذْفَع﴾ أنت أيضًا يا أكمل الرسل ﴿بِالَّتِي﴾ أي: بالدلائل والشواهد التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ من المقاتلة والمشاجرة ﴿السَّيِّئَةِ﴾ التي هي ما هم عليها من الكفر والشرك، لعل دلائلك تلين قلوبهم وتصفيهم من المكابرة والعناد معك؛ إذ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ منك ﴿بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 96] أي: يصفونك به، وينسبون إليك مما لا يليق بجنابك، وثق بنا وتوكل في جميع حالاتك علينا، واتخذنا وكيلًا، وفوض أمر انتقامهم إلينا، فإننا نكفي عنك مؤنة شرورهم.

﴿وَقُلْ رَبِّ﴾ يا من رباني بكنفك وجوارك ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [المؤمنون: 97] ووساوسه وأنواع تسويلاته وتليساته ﴿و﴾ لا سيما ﴿أَعُوذُ﴾ والوذ ﴿بِكَ﴾ يا ﴿رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ﴾ [المؤمنون: 98] عند توجهي نحوك، وتحنني إليك ومناجاتي معك، سيما في خلال صلاتي وعند تلاوتي وعرض حاجاتي.

والكافرون من غاية انهماكهم في الغفلة، مصرون على ما هم عليه من الشرك والكفر ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ وعاین من أمارات النشأة الأخرى، تنبه حيثئذ بقبح صنائعه التي أتى بها في النشأة الأولى ﴿قَالَ﴾ حيثئذ متضرعًا إلى الله ناديًا متمنيًا متحسرًا: ﴿رَبِّ ازْجِفُونِ﴾ [المؤمنون: 99] بفضلك وجودك إلى النشأة الأولى.

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ﴾ بعد رجوعي عملاً ﴿صَالِحًا﴾ مصلحًا ﴿فِيمَا تَرَكْتُ﴾ وأفسدت من أمور الإيمان والإطاعة والانقياد ﴿كَلَامًا﴾ ردغ له عن هذا السؤال والدعاء، ومنع له عن إنجاح سؤله ﴿إِنَّهَا﴾ أي: طلب المراجعة ﴿كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا﴾ من غاية الحسرة والندامة على ما فات عنه في الابتلاء ﴿و﴾ كيف يرجع إليها؛ إذ ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي:

أمامهم وقدامهم ﴿بَزْرَخٌ﴾ أي: حجاب مانع يمنعهم عن الرجوع ﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 100] يعني: لا يمكنهم الرجوع إلى دار الدنيا والحياة فيها إلا الحياة في يوم البعث والجزاء.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ لحشر الأموات ونشرها من قبورهم، فيخرجون منها حيارى سكارى تائهين هائمين ﴿فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ بل يفتر كل امرئ من أخيه وصاحبه وبنيه؛ إذ لكل منهم شأن يغنيه ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101] أي: لا يسأل بعضهم أحوال بعض، بل كل نفس منهم رهينة ما كسبت بلا التفات منه إلى غيره. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ورُجِحَتْ خيرا على شروره ومعاصيه ﴿فَأُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المؤمنون: 102] الفائزون المقصرون على الفوز والفلاح ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38].

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ورجحت سيئاته على حسناته ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الأشقياء المردودون هم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ خسرانا مبيئا إلى حيث هم؛ لانهماكهم في الشرور والسيئات ﴿فِي جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان ﴿خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 103] مخلدون دائمون لا نجاة لهم منها أصلاً من شدة اشتعال النار وتلهبها.

﴿تَلْفَحُ﴾ وتتحرق ﴿وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا﴾ أي: في النار ﴿كَالْحُونَ﴾ [المؤمنون: 104] عابسون حيث تقلص شفاههم عن أسنانهم؛ بحيث تصل شفاههم العليا إلى وسط رأسهم والسفلى إلى سرتهم.

ومتى تضرعوا وتفزعوا، وبثوا الشكوى إلى الله قيل لهم من قبل الحق: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي، وكمال قدرتي على الإنعام والانتقام ﴿تُثَلَّى عَلَيْكُمْ﴾ حين ابتليناكم في النشأة الأولى ﴿فَكُنتُمْ﴾ من غاية غفلتكم وضلالكم ﴿بِهَا تُكذِّبُونَ﴾ [المؤمنون: 105] وتنكرون عنادا واستكبارا، فالآن لحقكم وعرض عليكم ما أنكرتم له وأعرضتم عنه.

وبعدما سمعوا من التوبيخ والتقريع ما سمعوا، ﴿قَالُوا﴾ متضرعين معترفين بما صدر عنهم من البغي والعناد: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربنا على فطرة السعادة والهداية ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ واستولت أمارتنا، وصالت علينا أمانينا وأهويتنا ﴿وَكُنَّا﴾ بمتابعة تلك البغاة الغواة الضلال ﴿قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [المؤمنون: 106] منحرفين عن طريق الحق،

ناكبين عن صراطٍ مستقيم.

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ بفضلِكَ وجودِكَ ﴿مِنْهَا﴾ أي: من النار ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ بعدما خرجنا منها إلى ما كنا عليه قبل من الغفلة والغرور ﴿فَإِنَّا﴾ حيثُذِ ﴿ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: 107] لأنفسنا بالعرض على أنواع العذاب وأشد النكال.

﴿قَالَ﴾ سبحانه في جوابهم زجرًا وتبكيًا: ﴿اخْسَئُوا﴾ واسكتوا ﴿فِيهَا﴾ أي: في النار مهانين صاغرين ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: 108] معي، ولا تناجوا إليّ لدفع عذابكم وتخفيفه وإخراجكم من النار؛ إذ أنتم فيها خالدون.

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾
 ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ [المؤمنون: 109 - 118].

أما تستحيون أيها المسرفون تذكروا ما أنتم عليه ﴿إِنَّهُ﴾ أي: إن شأنكم وأمركم في دنياكم ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ﴾ خُلص ﴿عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ متضرعين متحننين نحونا راجين العفو والرحمة منا بقولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ كما ربيتنا بأنواع الكرم ﴿آمِنَّا﴾ وصدقناك بالربوبية والألوهية ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ﴿وَارْحَمْنَا﴾ تفضلاً علينا وامتناناً ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 109] إذ رحمتك بنا لا تُعَلَّلُ بغرض منك وعوض منا.

ومتى سمعتم مناجاتهم هذه، ودعاءهم هذا ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا﴾ وصرتم مستهزئين بأقوالهم وأعمالهم، متمادين في الهزء والسخرية، متوغلين في الغفلة والغرور ﴿حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم﴾ جهلكم وغفلتكم ﴿ذِكْرِي﴾ والتوجه نحوي، والرجوع إليّ بل صرتم غافلين ذاهلين، محرومين عن كمال الإنسان، منحطين عن رتبة الخلافة،

مستحقين لأنواع السخرية والضحكة ﴿و﴾ مع ذلك ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصْحَكُوا﴾ [المؤمنون: 110] مع أنهم ساعون نحونا، سالكون في طريق توحيدنا، طالبون الوصول إلى ما هم جبلوا لأجله.

لذلك ﴿إِنِّي﴾ من كمال لظفي وإشفاقي معهم ﴿جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ﴾ أحسن الجزاء ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على أذاكم أيها الجاهلون في النشأة الأولى، وهم بسبب صبرهم وتمكنهم على أذاكم في دنياكم حفظاً لدينهم وإيمانهم ﴿أَنَّهُمْ﴾ القوم ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: 111] المقصرون على الفوز والفلاح إلى ما هو النجاة والنجاح، بـ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38].

وبعدما صاروا مخلدين مؤبدين في النار، صاغرين مهانين فيها ﴿قَالَ﴾ قائل من قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع إظهاراً لقبح استبدالهم، واختيارهم الأدنى بدل الأعلى: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ أيها الضالون المسرفون ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي كتتم تستكبرون عليها خيلاء مغرورين ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ [المؤمنون: 112] أي: كم مدةً وسنةً استقرتم عليها متفوهين!؟

﴿قَالُوا﴾ مستقصرين مستحققرين: ﴿لَبِثْنَا﴾ عليها ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ أي: بل بعض يوم بالنسبة إلى هذه الأيام الطوال التي كنا فيها مذنبين، بل نسينا نحن مدة ما كنا عليها لغاية قصرها ولا نقدر عليها ﴿فَأَسْأَلُ الْعَادِينَ﴾ [المؤمنون: 113] المعاصرين بنا من أهل القبول والسرور، والموكّلين علينا من الملائكة، المستحضرين لأعمارنا وأعمالنا وجميع ما كنا عليها من الأحوال.

﴿قَالَ﴾ القائل المذكور في جوابهم تصديقاً لهم في مقالهم واستقلالهم: ﴿إِن لَّبِثْتُمْ﴾ أي: ما لبثتم فيها ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ قصيراً في غاية القلة والقصر ﴿لَوْ أَنَّكُمْ﴾ أيها الضالون المسرفون ﴿كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 114] في أنفسكم طول مدة العذاب وعدم تناهيها، لما اخترتم لأنفسكم ما يستجلب عليكم العذاب ويوقعكم فيه، ومع جهلكم هذا لم تقبلوه من الأنبياء العارفين الهادين أيضاً، بل أنكرتم عليهم واستهزأتم مستكبرين مستنكرين.

﴿أ﴾ تزعمون أيها الجاهلون المعاندون أن أفعالنا خالية عن الحكمة والمصلحة ومقدوراتنا صدرت عنا حشواً بلا طائل ﴿فَحَسِبْتُمْ﴾ وظننتم بل جزمتم وأيقنتم ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وأظهرناكم من كتم العدم ﴿عَبَثًا﴾ أي: عابثين ساعين فيها بلا طائل مرتكبين

لها بلا حِكم ومصالح ﴿و﴾ أيضًا ظنتم أيها الغافلون الجاهلون ﴿أَنْكُمْ إِيْتْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115] للجزاء وتنقيد الأعمال وعرض الأحوال.

وكيف لا تُرجعون إلى ربكم أيها المجرمون، وكيف عن أعمالكم لا تُسألون أيها المسرفون ولا تحاسبون؟! ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ المحيط لكل حضورًا وشهودًا أن يتصف ذاته بالغفلة والذهول، وأوصافه بعدم الحيطه والشمول، وأفعاله بالعبث والفضول؛ إذ هو ﴿الْمَلِكُ﴾ المستحضر لجميع ممالكه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكيف يعزب ويغيب عنه شيء من الأشياء؛ إذ هو ﴿الْحَقُّ﴾⁽¹⁾ الثابت المحقق والقيوم المطلق المثبت، لا يشغله شأن عن شأن، وهو في شأن لا يعرضه شأن، ولا يعتره زمان ومكان بل الشئون كلها مندرجة في علو شأنه؛ إذ ﴿لَا إِلَهَ﴾ في الوجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ لأنه ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: 116] المحيط لذرات الكائنات، وهو الوجود العيني الظلي الكامن الفائض من حضرة القدوس على هياكل العكوس.

﴿و﴾ بعدما تحقق أن الكل في حيطه أوصافه وأسمائه، ومن أظلاله، وتحت لوائه ﴿مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ﴾ المحيط لكل ﴿إِلَهَا آخَرَ﴾ من الأظلال المحاطة والعكوس الساقطة مع أنه ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾ يثبت به وجود إله آخر سواه، بعدما شمل سواه سبحانه الكل وأحاط ﴿بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ﴾ أي: حساب المدعي، وجزاء ما ادعى من الشرك ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ يجازيه على مقتضى علمه ﴿إِنَّهُ﴾ أي: إن الشأن والأمر عنده سبحانه إنه ﴿لَا يُفْلِحُ﴾ ولا يفوز ﴿الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117] بكفرهم وشركهم إلى ما هو موجب للفلاح والنجاح.

﴿و﴾ بعدما أثبت سبحانه الفلاح للمؤمنين الموحدين في أول السورة، ونفاه عن الكافرين المشركين في آخرها ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل تعليمًا لكل من يقتدي بك ويقتفي أثرك، وتنبئها عليهم وتذكيرًا لهم: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بكنفك وجوارك

(1) قال روزبهان: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوت، ثم حجب النعوت بالحقيقة. وقال: الحق عجز الخلق أن يدركوه بإدراكهم، وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عطاء: تعالى أن يغيره الدهور أو يجري عليه قوادح الأمور، نفى الأشكال عن نفسه بتعالیه، ونفى الأضداد والنظراء عن نفسه بتمام ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحد، وفي عز أزاله، وعلو أوصافه متفرد فذاته حق، وصفاته حق، وقوله صدق، ولا يتوجب لمخلوق عليه حق.

﴿اغْفِرْ﴾ واستر أنانيتي عن عين بصيرتي ﴿وَازْحَمْ﴾ علي بنفي هويتي وإفنائها في هويتك ﴿وَأَنْتَ﴾ بذاتك وأسمائك وصفاتك ﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 118] الذين هم أيضاً من متقضيات أوصافك وعكوس أسمائك، والكل بك منك، ولا راحم سواك، ولا مربى غيرك.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي، المتحقق بمقام العبودية أن تلازم على هذه الكلمة التي أسمعك الحق على لسان نبيك وتداوم عليها، سيما في خلواتك وأعقاب صلواتك، عازماً عليها، سامعاً لها سمع قبول ورضا، حتى يترسخ في قلبك، وتتمرن فيه إلى حيث نطقت حالك بها بلا ترجمان من لسانك.

ومتى تحققت وتمكنت في هذه المرتبة أتممت مرتبة العبودية، فلك بعدما كملت عبوديتك الترقى منها بتوفيق الله، وجذب من جانبه إلى مرتبة الفناء في الله والبقاء ببقائه.

وذلك لا يتم إلا باضمحلال هويتك، وتلاشي بشرتك وماهيتك إلى حيث سقطت عنك تعيناتك رأساً، وفنيت شخصاتك جملة، وحيث فزت بما فزت، ووصلت بما وصلت، وليس وراء الله مرمى ولا منتهى.

سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة النور

لا يخفى على من تنور قلبه بنور الكشف والشهود، واكتحلت عينه بمشاهدة آثار الجود على مظاهر الوجود أن انبساط نور الحق على ذرائر الأكوان، وفيضان أطلال وجوده على صفائح الأعيان إنما هو لإظهار الكمالات المندرجة في الذات الأحدية، باعتبار الأوصاف والأسماء الذاتية المندمجة فيها، حسب التجليات الحبية والتجددات الشوقية المنبعثة على المحبة الذاتية والموجبة للجلاء والانجلاء، وذلك لا يحصل إلا بالتنزلات إلى الشئون والتطورات المستلزمة للإضافات والكثرات؛ لتعين مراتب المحب والمحبوب والمحبة، والطالب والمطلوب والطلب، والسير والسلوك والصعود، والعروج والوصول والاتصال.

وبعد حصول التنزلات حدثت الإضافات والاختلافات، وتفاوتت الأعمال والأحوال، فظهرت الآراء والمذاهب، فبرزت الأهواء والمشارب، مما اقتضت الحكمة الإلهية وضع الحدود والآداب بين المظاهر المختلفة والآراء المتفاوتة؛ ليعتدل أمر الأنام، ولا يختل النظام، واستقامت السبل، وتميزت الطرق، وتفرقت السعادة من الشقاوة والهداية من الضلال.

لذلك أشار سبحانه إلى وضع الحدود أولاً بين الأنام، ومن أهمهما: حفظ التناسل والتناكح من السفاح المفضي إلى سد باب المعرفة التي هي الحكمة والمصلحة من إظهار نوع الإنسان؛ إذ لهذا النوع مرتبة الخلافة والنيابة من الله الرحيم الرحمن.

فالخلطة والشركة في حصول هذا النوع منحل بصرافة الوحدة الذاتية؛ إذ لا بد من المناسبة بين المستخلف والمستخلف منه.

فقال سبحانه متيمناً متبركاً باسمه الجامع لجميع الأسماء والأوصاف: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أظهر نوع الإنسان لخلافته، وأنعم عليهم بالتخلق بأخلاقه والاتصاف بأوصافه ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم حيث أظهرهم بأحسن التقويم وأعدله ﴿الرَّحِيمِ﴾ عليهم

بإصلاح مفاسدهم وتحسين مقابحهم؛ لئلا ينحطوا عن رتبة خلافته ونيابته.

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِشَهَادَةِ عَنَّا بِمَا طَافَيْتُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ [النور: 1 - 5].

هذه ﴿سُورَةٌ﴾ عظيمة، وسفرٌ جليل، وآياتٌ كريمة ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ من مقام جودنا، وفضلنا عليك يا أكمل الرسل تأييدًا لنبوتك ورسالتك، وترويجًا لدينك وملكك ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ (١) أي: أوجبنا الأحكام التي ذكرت فيها، وقدرنا الحدود المقررة في ضمنها، ألزمتها على من تبعك من المؤمنين تهذيبيًا لظواهرهم وبواطنهم ﴿و﴾ مع ذلك ﴿أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ﴾ عظام دالة على وحدة ذاتنا، وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات الدلالات ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 1] وتتعظون، فتركون ما يوجب مقتكم وهلاككم، وتتوجهون إلى ما جبلتم لأجله.

ثم أخذ سبحانه بتطهير المؤمنين عن أفحش الفواحش وأقبح الآثام، فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٢) أي: حكمهما وحدهما فيما فرضناها، وتلونها عليكم أيها

(1) قال الشيخ روزبهان: أنزل الله القرآن من سماء القدم على سيد أهل الكرم، وجعله سرًا أسرجها من نوار الذات في مشكاة الآيات لألباء الحقيقة، وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف، وسبل الكواشف، وأوجب ما فيها من أحكام العبودية على العباد، وأنزل في هذه السورة آيات دالة على أسرار القدوسية، وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين، وأهل الفطنة من الموقنين ليتعظ بمواعظها المریدون، ويقتبس أنوارها العارفون، ويدرك حقائقها الموحدون. قال سهل: جمعناها وبينها حلالها وحرامها. وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا؛ فكيف وقد جمعت من الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها؟

(2) قوله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية.

قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بغايا

المؤمنون الجلد، قدّم سبحانه الزانية؛ لأن وقوع الزنا في الأغلب من جانبهن، ومن غرض نفوسهن، وزينتهن على الرجال، وإذا سمعتم أيها الحكام الحدود والحكم فيهما ﴿فاجلدا﴾ بعدما ثبت الزنا بينهما، وهما غير محصنين؛ إذ حكم المحصن مطلقاً بالإجماع رجم كل منهما إن كانا محصنين، ورجم أحدهما إن كان الآخر غير محصن.

والمحصن هو: المسلم الحر العاقل البالغ الذي وقع منه الوقاع بنكاح صحيح ﴿كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةٍ﴾ أي: مائة ضربة بسوط مؤلمة مجلدة أشد إيلام بدل ضربات استلذ بها حال الوقاع.

وزاد الإمام الشافعي - رحمه الله - على جلد المائة تغريب العام؛ إذ هو أحوط وأدخل في الانزجار، لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»⁽¹⁾.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ﴾ أيها الحكام وقت إجراءات الحدود والأحكام ﴿بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ رقة ومرحمة تضيعون بها حكمة الحد؛ إذ لا رافة ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وتنفيذ أحكامه وحدوده الموضوعه فيه ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ أيها الحكام المقيمون للأحكام والحدود ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنيننا الله تعالى عنهن، فاستأذنوا النبي ﷺ في ذلك، فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك.

وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات كرايات البيطار يعرفونها: أم مهدون جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم غليظ جارية صفوان بن أمية، وحية القبطية جارية العاص بن وائل، ومرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وشريفة جارية زمعة بن الأسود، وقرينة جارية هشام بن ربيعة، وقرنتنا جارية هلال ابن أنس، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير، لا يدخل عليهن ولا يأتين إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الاوثان، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، ليتخذوهن مأكلة، فأنزل الله هذه الآية، ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم، أخبرنا أبو صالح منصور بن عبد الوهاب البزاز قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: أخبرنا ابن الحسن بن عبد الجبار قال: أخبرنا إبراهيم بن عروة بن معتم، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر أن امرأة يقال لها أم مهدون كانت تسافح، وكانت تشتترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجها، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية - الزانية لا ينكحها إلا زان - «أسباب النزول» (1/211-212).

(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (222/8).

وبجميع ما جاء به من عنده من الأوامر والنواهي، وجميع الحدود الموضوعه من عنده ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرِ﴾ الذي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر، فلکم أن تقيموا حدود الله على الوجه الذي أمرتم به؛ لئلا تؤاخذوا في يوم الجزاء.

﴿وَ﴾ بعدما قصدتم أيها الحكام إجراء الحد عليهما ﴿لِيَشْهَدَ﴾ أي: ليحضر وليبصر ﴿عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ﴾ أي: جمع كثير ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] المعتبرين تفضيحاً لهما، وتشهيراً لأمرهما؛ لينزجرا مما جرى عليهما من في قلبه ميل إلى أمثال ما أتيا به من الفعله القبيحه والدينة الشنيعة.

ثم أشار سبحانه إلى قبح مناكحتهما وشناعة ألفتها، ومواصلتهما على وجه المبالغة في النهي والكراهة، فقال: ﴿الزَّانِي﴾ أي: الذي يرغب، ويميل إلى عورات المسلمين بلا رخصة شرعية تعدياً عن حدود الله وهتكاً لستره ﴿لَا يَنْكِحُ﴾ إن نكح ﴿إِلَّا زَانِيَةً﴾ مثله مناسبة له ومشاكله إياه؛ إذ الجنسية علة التضام والألفة ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾ هي أخس وأخبث وأشد قبحاً وشناعة ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾ الراغبة للأجانب، المائلة إليهم بلا طريق شرعي ﴿لَا يَنْكِحُهَا﴾ أيضاً ﴿إِلَّا زَانٍ﴾ كذلك لكمال الملائمة والمشابهة ﴿أَوْ مُشْرِكٍ﴾ هو أخبث وأقبح ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ الفعل القبيح، والخصلة الذميمة الشنيعة ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3] الموقنين المخلصين من أرباب العزائم، ونهي على أهل الرخص منهم نهياً واصلاً إلى حد النفي والحرمة.

ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ﴾ بالزنا ﴿المُحْصَنَاتِ﴾ الحرائر العاقلات البالغات العفاف من المسلمات، سواء كان الرامي أزواجهن أو غيرهم، وحكم المحصنين أيضاً كذلك، وإنما خصهن بالذكر؛ لكثرة ورود الرمي في حقهن، وكون رميهن سبباً لنزول الآية الكريمة، ﴿ثُمَّ﴾ بعدما رموا ﴿لَمْ يَأْتُوا﴾ لإثباته ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ذوي عدل وأمانة ومروءة؛ بحيث لم يكونوا متجسسين عن أحوال الزانين البغيين، ولا مستورين منتظرين لاطلاع ما يأتيان به من الفعله الشنيعة، بل وقع نظرهم عليهما بغتة فرأوا قبح صنيعهما. العياذ بالله. كالميل في المكحلة.

فإن أتوا بأربعة شهداء على الوجه المذكور فقد أثبتوا الزنا، وإن لم يأتوا ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ أيها الحكام، الراميين القاذفين ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ لا كجلدة الزنا بل أخف منها كما هي أقل عدداً.

﴿وَ﴾ بعدما جلدتم أيها المقيمون لحدود الله ﴿لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ أصلاً في

حالٍ من الأحوال ودعوى من الدعاوي ﴿أَبْدًا﴾ إلى انقراض حياتهم ﴿وَأَوْلِيكَ﴾
 الأشقياء المردودون ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4] الخارجون عن مقتضى العقل والشرع،
 المسقطون للمروءة والعدالة، التاركون طريق الإنصاف والانتصاف، لا تُرجى نجاتهم
 من عذاب الله أصلاً.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ منهم ورجعوا ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الرمي والافتراء ﴿وَأَصْلَحُوا﴾
 ما أفسدوا على نفوسهم بالتوبة والندامة عن ظهر القلب ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لضمائرهم
 ﴿عَفُورٌ﴾ يعفو عنهم ويستر زلتهم ﴿رَّحِيمٌ﴾ [النور: 5] يرحمهم، ويقبل توبتهم إن
 أخلصوا فيها.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا بِحُدُودِ اللَّهِ وَأَلَّوْا بِإِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عنها الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾ [النور: 6 -
 10].

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾⁽¹⁾ بالزنا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ﴾ حضراء عندهم

(1) قوله تعالى: (والذين يزمون أزواجهن) الآية، أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن محمد بن المؤذن قال:
 أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الحيري قال: أخبرنا الحسن ابن سفيان قال: أخبرنا أبو بكر بن
 أبي شيبة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس
 قال: لما نزلت - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى -
 الفاسقون - قال سعد بن عباد وهو سيد الانصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله
 ﷺ: ألا تسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله إنه رجل غيور، والله
 ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترا رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرة،
 فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله، ولكن قد تعجبت أن لو
 وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله
 إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا
 فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الله ﷺ
 فقال: يا رسول الله فقال إني جئت أهلي عشيا فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت
 بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به واشتد عليه، فقال سعد بن عباد: الآن يضرب رسول الله ﷺ

﴿إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: غير أنفسهم ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ صارت وتقاوت ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ في إسقاط حدِّ القذف عنهم منزلة أربع شهادات مؤديات ﴿بِاللَّهِ﴾ متعلقات بهذا المدعى، وهي ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الزوج المدعى ﴿لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6] في دعوى الزنا بلا افتراءٍ منه ومراءٍ.

﴿وَالْخَامِسَةُ﴾ أي: بعدما أدى الأربعة أتى بالشهادة الخامسة لها، المؤكدة المقيدة بلعنة الله تغليظاً بأن قال هكذا: ﴿أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾ أي: طرده وتبعيده عن ساحة عز حضوره وسعة رحمته ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 7] في هذه الدعوى.

وبعد أداء الشهادات الأربع المؤكد بالخامسة، فقد سقط عنه حد القذف، وثبت حد الزنا على المرأة، ووقع التفريق المؤبد بينهما بالفسخ أو بالطلاق على اختلاف الرأيين، ونفي الولد إن تعرض له فيه.

﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ﴾ أي: يُسْقَطُ عن المرأة حدَّ الزنا بعد ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ

هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله إنني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، فقال هلال: يا رسول الله إنني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به، فوالله يعلم إنني لصادق، فوالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تبرد جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم - الآيات كلها، فسرى عن رسول الله ﷺ فقال أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي، وذكر باقي الحديث أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الفقيه، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سنان المقرئ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المشي قال: أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: أنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الانصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ، والله لا سألن عنه رسول الله ﷺ فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله فقال لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً تتكلم (فان تكلم) جلدتموه أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم - الآية. فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ، فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتاتعن، فقال رسول الله ﷺ مه فلعنت، فلما أدبرت قال: لعلها أن تجئ به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً رواه مسلم عن أبي خيثمة. «أسباب النزول» (211/1).

شَهَادَاتٍ ﴿بِاللَّهِ﴾ متعلقات بقولها: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الزوج ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: 8] المفترين فيما رماني به وأنا بريئة عنه، ﴿وَالْخَامِسَةَ﴾ أي: أكدت الأربعة بالخامسة أيضًا قائلة: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ﴾ وقهره وتبعيده عن سعة رحمته ﴿عَلَيْهَا إِنْ كَانَ﴾ زوجها ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9] في هذا الرمي الشنيع.

وبعدما أدتها على وجهها سقط الحد عنها، ووقع التفريق المؤبد، لقوله ﷺ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»⁽¹⁾.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ المطلع بجميع سرائر عباده ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أيها المجترئون بالحلف الكاذب والشهادات الباطلة، وتحمل لعنة الله وغضبه ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ أي: مرحمته وشفقته بالستر، والإخفاء عليكم لفضحكم، وأظهر شنعكم ألبتة، ولكنه أمهلكم وستر عليكم رجاء أن تتوبوا عن هتك محارم الله، والخروج عن مقتضى حدوده ﴿وَوَ﴾ اعلموا أيها المؤمنون ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المصلح لأحوالكم ﴿تَوَابٌ﴾ لكم يوفقكم على التوبة ﴿حَكِيمٌ﴾ [النور: 10] في جميع أفعاله، لا يعاجلكم بالعقوبة، كي تتبها عن قبح صنعكم، وترجعوا عن سوء فعالكم؛ لتفوزوا إلى ما جبلتم لأجله.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكِ غَضَبٌ مِّنْكَ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ آمْرِ مِنَّمِ مَّا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ [النور: 11 - 18].

ثم أشار سبحانه إلى تطهير ذيل عائشة . رضي الله تعالى عنها . عما رماها

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (19/4) رقم 17371.

وافترأها أهل الزيف والضلال جهلاً بحالها وعلو شأنها، وكمال عصمتها وعفتها، فقال: ﴿إِنَّ الْمَفْسِدِينَ الْمَسْرِفِينَ﴾ (الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ) ⁽¹⁾ أي: بالكذب الصارف عن الحق

(1) قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالافك عصابة منكم) الآيات. روى الواحدى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله ابن عتبة، عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حين قال فيها أهل الافك ما قالوا، فبرأها الله تعالى منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأتيت اقتصاصا ووعيت عن كل واحد الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا، ذكروا أن عائشة رضى الله عنها زوج النبي ﷺ قالت " كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله ﷺ وذلك بعد ما نزلت آية الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى فرغ رسول الله ﷺ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقامت حين آذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فخرجت فالتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أنني فيه، قالت عائشة وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلهن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إلي فينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عياني فتمت، وكان صفوان بن المعطل السلمى الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدلى فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رأني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، استيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهرية وهلك من هلك في، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكت حين قدمتها شهرا والناس يفضون في قول أهل الافك، ولا أشعر بشئ من ذلك، ويريني في وجعي أنني لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى، إنما يدخل رسول الله ﷺ فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، فذلك يحزنني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نكتهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الاول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وابنها مسطح بن أثاة ابن عباد بن عبد المطلب، فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بشما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي

هتاه أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال: ؟ فأخبرتني بقول أهل الافك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله ﷺ ثم قال: كيف تيكم ؟ قلت تأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت: وأنا أريد حينئذ أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت: يا أماء ما يتحدث الناس ؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكى، ودعا رسول الله ﷺ علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، قالت: فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت شيئا يريك من عائشة ؟ قالت بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، قالت: فقام رسول الله ﷺ فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الاوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قال: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لقتلته، إنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان من الاوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ورسول الله ﷺ قائم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالتق كبدتي، قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت علي امرأة من الانصار، فأذنت لها وجلست تبكي معي، قالت: فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ﷺ ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، قالت: فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، قالت: قلما (فلما) قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لابي أجب عني رسول الله ﷺ فيما قال، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله، فقلت لامي: أجيبني رسول الله، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله، فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: والله لقد عرفت أنكم سمعتم هذا وقد استقر في نفوسكم فصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف - فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون - قالت: ثم تحولت

﴿عُصْبَةٌ﴾ أي: فرقة وعصابة معدودة ﴿مِنْكُمْ﴾ أيها المؤمنون المقدوفون مع أنهم ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ ولا تظنوه أي: الإفك الذي جاءوا به ﴿شَرًّا لَكُمْ﴾ ولحوق عارٍ عليكم ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: إفكهم ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وسبب ثوابٍ عظيمٍ وأجرٍ جزيلٍ، وظهور كرامةٍ، ونزول آياتٍ عظامٍ في براءتكم وطهارتكم وتهويل شأنكم.

وصار ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ أي: من القاذفين المفترين جزاء ﴿مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ والإفك الذي جاءوا به ظلماً وزوراً ﴿وَلَا سِيْمَا الشَّخْصِ﴾ الذي تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ أي: معظم الآفكين، وهو الذي أخذ في إفشائه وإشاعته، وهو ابن أبي له عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 11] في الدنيا والآخرة؛ إذ هو مطرود بين المؤمنين، مشهورٌ بالنفاق، وله في الآخرة أشدُّ العذاب.

ثم ويخ سبحانه على الآفكين وقرعهم؛ حيث قال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أي: الإفك أيها الآفكون لم تظنوا بالمقدوفين خيراً كما ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ ولم تقولوا كما ﴿قَالُوا﴾ أي: المؤمنون: ﴿هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: 12] وكذبٌ عظيمٌ وفريةٌ بلا مرية؛ إذ ساحة عصمتها وطهارة ذيلها ونجابة طينتها أجلُّ وأعلى من أن يُفترى عليها أمثال هذه المفتريات الباطلة.

واضطجعت على فراشي، قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أنني بريئة، وأن الله مبرئي ببرأتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأنني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في أمر يتلى، ولكنني كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ رؤيا يبرئني الله تعالى بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله ﷺ منزله ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت: فلما سرى عن رسول الله ﷺ سرى عنه وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: البشرى يا عائشة، أما والله لقد برك الله، فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: والله لأقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي برأني، قالت: فأنزل الله سبحانه وتعالى - إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم - العشر الآيات، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية في براءتي قال الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله تعالى - ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى - إلى قوله - ألا تحبون أن يغفر الله لكم - فقال أبو بكر: والله إنني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً. رواه البخاري ومسلم كلاهما عن أبي الربيع الزهراني. «أسباب النزول» (1/214. 217).

عصمنا الله عما لا يرضى منه سبحانه ﴿لَوْلَا جَاءُوا﴾ أي: الآفكون المسرفون وأتوا ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على إفكهم هذا ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ﴾ عدولاً لصدقوا فيما قالوا ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ الأربيع العدول ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الآفكون المفترون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ المطلع لضمايرهم ﴿هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 13] المقصرون على الكذب، يجازيهم سبحانه على مقتضى ما اقترفوا من الكذب والبهتان، سيما مع أهل البيت، أهل العصمة والكرامة.

﴿لَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الباهتون، المفترون بتوفيقكم على الإنابة والرجوع عن هذه الفرية العظيمة ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ للشاملة لكم ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ وخضتم في إشاعته وإذاعته ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 14] عاجلاً وآجلاً.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ مع نهاية كراهته وسماجته ﴿بِالْسِتِّكُمْ﴾ سائلاً بعضكم بعضاً متلقيناً على قبوله وسماعه ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ لا ظن ولا يقين بل جهل وتخمين، ﴿وَ﴾ مع عظم هذا الجرم عند الله ﴿تَحْسَبُونَهُ﴾ أيها الحمقى المسرفون ﴿هَيْئًا﴾ سهلاً يسيراً، لا يترتب عليه شيء من العذاب والعقاب ﴿وَ﴾ الحال أنه ﴿هُوَ﴾ أي: رمي تلك البريئة العفيفة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ المطلع لعفتها وعصمتها ﴿عَظِيمٌ﴾ [النور: 15] ⁽¹⁾ فظيغ في غاية العظمة والفظاعة، مستجلب لأنواع العذاب وأشد النكال؛ إذ الافتراء بأحد الناس يوجب أشد العذاب وأسوأ العقاب، فكيف بأفضلهم وأشرفهم.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أولاً أيها الآفكون المفترون ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ﴾ أي: ما

(1) قال الشيخ روزبهان يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شرائف أحوالهم، وفصاحة لسانهم في التوحيد، وإطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت عن غيرته بوصف جلاله وعزة عظيمته بأنه ممتنع بذاته عن مقالة كل واصف صفته، وكل عارف بقلبه نعتة؛ إذ نعتة ووصفه لا يدخلان تحت عبارة أهل الحدثنان. قال الإمام الحسين في بعض مناجاته: إلهي أنزلهك عما يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعاً. وقال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة، ويجترئ على ربه في الإخبار عن أحوال الأنبياء والأكابر، ولا يمنعه من ذلك هيبه ربه ولا حياؤه. وقال الترمذي: من تهاون بما يجري عليه من الدعاوى؛ فقد صغر ما عظم الله إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

يصح ويجوز ﴿لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ الفحش الباطل الكذب الصريح العاطل ﴿سُبْحَانَكَ﴾
نقدسك ونزهك من أن تمكّن أحداً يفعل، ويقول في حق حليمة حبيك ﴿أَمْثَالُ هَذَا﴾
الافتراء؛ إذ ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 16] تبهت، وتحير منه العقول، وتضطرب
الأسماع، وتتقلقل القلوب.

﴿يَعْظُمُ اللَّهُ﴾ المصلح لمفاسدكم، ويبالغ في وعظكم وتذكيركم كراهة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ ما دمتم حياً ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 17] بالله مصدقين لنبيه؛ إذ
أمثال هذه الخرافات بالنسبة إلى أهل بيت النبوة من أمارات الكفر والتكذيب،
وعلامات سوء الأدب مع الله ورسوله.

﴿وَ﴾ بعد صدور أمثال هذه الخرافات من أهل السرف والإفساد ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾
المدبر ﴿لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الصفح والإعراض عن أمثال هذه الافتراءات الهاتكة
لأستار محارم الله، سيما مع أكرم عترة حبيبه ﴿وَاللَّهُ﴾ المصلح لأحوالكم ﴿عَلَيْتُمْ﴾ بما
في ضمائركم وخواطركم ﴿حَكِيمٌ﴾ [النور: 18] في إزالة ما يضركم ويغويكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
فإنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾ [النور: 19 - 22].

ثم قال سبحانه تذكيراً لعموم عباده: ﴿إِنَّ﴾ المفسدين المسرفين ﴿الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾
من خبت بواطنهم ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ تظهر وتنتشر ﴿الْفَاحِشَةُ﴾ الخصلة المذمومة عقلاً
وشرعاً ﴿فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: بين عموم المؤمنين ﴿لَهُمْ﴾ جزاء لإشاعتهم وإذاعتهم
﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم مفرغ ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بالجلد ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالنار المحرق الملهب
﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لجميع ما جرى في الغيب والشهادة ﴿يَغْلَمُ﴾ قبَح ما في الإشاعة

والإذاعة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19] قبحها لذلك تحبون.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بفتح باب التوبة، والرجوع عن المعصية بالندامة الخالصة لفضحككم، وعذبكم بقبح صنعتكم وشنعة خصلتكم ﴿وَوَعَلَّمُوا﴾ أن الله المراقب لجميع ما صدر عنكم ﴿رَزَقُوا﴾ لكم يحفظكم عما يضركم ﴿رَحِيمٌ﴾ [النور: 20] لكم يرحمكم، بعدما وفقتم على التوبة والندامة.

ولما كان أمثال هذه المعاصي والآثام بمتابعة الشيطان المضل المغوي، نادى سبحانه عموم عباده المؤمنين، ونهاهم عن متابعته والاقتراء به والاقتراف بأثره، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بوحدة الصانع وصفاته، وبالنبوة والرسالة، والتشريع العام المفيد لاعتدال الأخلاق والأطوار بين عموم العباد، مقتضى إيمانكم مخالفة النفس والهوى اللتين هما من جنود الشيطان المضل المغوي عن طريق الحق ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ولا تقتفوا أثره في إشاعة الفاحشة واستحباب المعصية.

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ﴾ منكم أيها المؤمنون ﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ المضل المغوي فقد ضلَّ وغوى ﴿فَإِنَّهُ﴾ أي: الشيطان ﴿يَأْمُرُ﴾ من يتابعه ويقتدي به ﴿بِالْفَحْشَاءِ﴾ المستقبح عقلاً وشرعاً ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ المرذود مروءة ونقلاً ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ المتكفل لإصلاح حالكم عليكم ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ الواسعة الشاملة لعموم عباده ﴿مَا زَكَّيْ﴾ وطهر وخلص ﴿مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ﴾ متابع الشيطان ﴿أَبَدًا﴾ ما دتم أحياء؛ إذ متابعته مطبوعة لكم، مستحسنة عندكم، مقبولة لأنفسكم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لأمر عباده ﴿يُزَكِّي﴾ أي: يخلص ويطهر من غوائل الشيطان ووساوسه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ رعاية لحكمته، وضبطاً لمصلحته التي جبل عباده عليها ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لما ظهر ويطن ﴿سَمِيعٌ﴾ لأقوالهم ﴿عَلِيمٌ﴾ [النور: 21] بقصدهم ونياتهم.

﴿وَوَعَلَّمُوا﴾ بعدما جاء من القاذفين الآفكين ما جاء، انصرف عنهم المؤمنون وأعرضوا عن إنفاقهم ورعايتهم، وحلفوا ألا ينفقوا عليهم أصلاً، مع أن بعضهم في غاية الفاقة، ردَّ الله على المؤمنين، وحثهم على الإنفاق، وأمرهم بالإحسان بدل الإساءة، وقال: ﴿لَا يَأْتَلِ﴾ أي: لا يحلف ولا يقصر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ في الدين ﴿وَوَعَلَّمُوا﴾ أولو السعة ﴿السَّعَةِ﴾ في الرزق ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ أي: من ألا يؤتوا أو على ألا يؤتوا ﴿أُولِي الْقُرْبَى﴾ أي: الفقراء الذين ينتمون إليكم أيها المؤمنون بالقرابة ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ الفاقدين لقوت يومهم، ولا سيما الفقراء ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الباذلين أرواحهم في ترويح دينه؛ بسبب

أنهم خاضوا في معصية الإفك والافتراء، وجاءوا ببهتانٍ عظيم، وأحبوا أن يشيعوه، ويتقولوا به ظلماً وزوراً.

﴿و﴾ بعد نزول آيات البراءة، والتنزيه في شأن العفيفة . رضي الله تعالى عنها .
﴿لِيَغْفُوا﴾ أي: جملة المؤمنين عن ذنوب القاذفين بعدما تابوا وندموا، وقبل الله سبحانه منه توبتهم ﴿وَلِيُضْفَحُوا﴾ وليعرضوا عن جريمتهم، ويصافحوا معهم، وليعطوا لهم ما أعطوهم قبل ﴿أَلَا تُحِبُّونَ﴾ أيها المقدوفون المطهرون البريثون ﴿أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ زلتكم وذنوبكم بسبب عفوكم عنهم، وصفحكم عما جاءوا به افتراءً ﴿وَاللَّهُ﴾ المنتقم المجازي لعباده ﴿غَفُورٌ﴾ لهم يغفر زلتهم وذنوبهم بسبب عفوهم جرائم إخوانهم ﴿رَحِيمٌ﴾ [النور: 22] يرحمهم تفضلاً عليهم وامتناناً.

رُوي أنه ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ [النور: 23 - 27].

قرأها على أبي بكر ﷺ، فقال: بلى أحب، وأعاد إلى مسطح . هو أحد القاذفين الأفكين . وهو ابن خالته فقير ليس له شيء ينفقه على نفسه؛ لأنه ينفق عليه دائماً.

ثم قال سبحانه تذكيراً لعموم عباده، ونهياً لهم عن الرمي بالزنا مطلقاً: ﴿إِنَّ﴾ المسرفين ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ المتعففات، والمستحفظات لحدود الله ﴿الْغَافِلَاتِ﴾ البريئات المنزهات عما رُموا به أولئك الغفلة الجهلة ظلماً وزوراً ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بالله، وبما جاء من عنده من الحدود والأحكام الجارية على السنة رسله، ويوم الجزاء المعد للكشف والتفصيح ﴿لُعِنُوا﴾ وطردوا عن روح الله وسعة رحمته؛ لقصدتهم عرض العفائف، وهتك أستارهن، وطعنهم فيهن افتراءً ومراءً ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بإجراء الحد وأنواع الطرد والشتم، ورد شهادتهم مدة حياتهم ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بأنواع

العذاب والنكال.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿لَهُمْ﴾ بسبب قبح صنيعهم وسوء فعالهم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
[النور: 23] لا عذاب أعظم منه؛ لعظم جرمهم وعصيانهم.

اذكر لهم يا أكمل الرسل توبيخاً لهم، وتذكيراً لمن اعتبر منهم من المؤمنين
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾ بإلهام الله وإعلامه ﴿الْسِتُّهُمْ﴾ وتقر بما صدر عنها من الكذب
والافتراء، ورمي المحصنات، وقذف العفائف عمداً بلا علم لهم ولا شعور بحالهن
﴿وَأَيْدِيَهُمْ﴾ لما اقترفوا من الأخذ والإعطاء لا على الوجه المشروع ﴿وَأَرْجُلُهُمْ﴾
بالسعي والتردد إلى ما لا يرضى منه سبحانه ولا رسوله ولا المؤمنون، وبالجملة: يقر
كل من أعضائهم وجوارحهم ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 24] ويكتسبون من المعاصي
والآثام.

﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكِهِمُ اللَّهُ﴾ المجازي لأعمالهم ﴿دِينَهُمْ﴾ وجزائهم ﴿الْحَقُّ﴾ أي: ما
يستحقون من الجزاء بلا زيادة ونقصان عدلاً منه سبحانه ﴿و﴾ حيثُ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ يقيناً
﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ القادر على الإنعام والانتقام ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ المقصور على التحقق والثبوت
بالقسط والعدل ﴿الْمُبِينُ﴾ [النور: 25] الظاهر ألوهيته وربوبيته على الوجه الأقسط
الأعدل الأقوم، بلا ميلٍ منه وانحرافٍ عن جادة الاستقامة والعدل الحقيقي.

ومن جملة عدالته: رعاية المناسبات بين المظاهر والمربوبات، كما بينها سبحانه
بقوله: ﴿الْخَيْثَاتُ﴾ من النساء المطعونات بأنواع الرذائل، المنحرفات عن جادة
السلامة والطهارة ﴿لِلْخَيْثِينَ﴾ كذلك من الرجال؛ يعني: لا يتزوجهن غير الخيئين
بحكم المناسبة ﴿و﴾ كذا ﴿الْخَيْثُونَ﴾ من الرجال ﴿لِلْخَيْثَاتِ﴾ من النساء، كل
لنظيرتها بحكم المصلحة الإلهية.

﴿و﴾ كذا ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ الطاهرات العفائف المحصنات ﴿لِلطَّيِّبِينَ﴾ أيضاً كذلك
﴿و﴾ كذا ﴿الطَّيِّبُونَ﴾ المستقيمون على جادة التوحيد والعدالة ﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أيضاً
كذلك؛ إذ كلٌ يميل بالطبع إلى شاكلته بالميل المعنوي الموضوع بالوضع الإلهي،
ومتى ثبت هذا الحكم، وتبين هذه المناسبات بتبيين الله ﴿أَوْلَئِكَ﴾ العفائف المطهرون
الطيبون ﴿مُبْرَأُونَ﴾ منزهون ﴿بِمِمَّا يَقُولُونَ﴾ أولئك الرماة المفترون والطفاة الخيئون
المنحرفون عن طريق الحق، الناكبون عن صراطٍ مستقيم، ولبراءتهم ونزاهتهم ﴿لَهُمْ﴾
مَغْفِرَةٌ ﴿وَعَفْوٌ﴾ من الله المطلع لبراءتهم الشاهد عليها ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: 26] وهو

الرزق الصوري والمعنوي، الذي يتلذذون به الجنة عند كشف الغطاء ورفع الحجب. اللهم ارزقنا بلطفك من الرزق الكريم، واجعلنا بجودك من ورثة جنة النعيم. ثم لما كان أمثال هذه الهديانا الباطلة، والمفتريات العاطلة من نتائج الخلطة والاستئناس مع أصحاب الغفلة، وكشف الحجب، والأستار الواقعة بين ذوي القدر والاعتبار وأولي الخطر الكبار إلى من هو من السفلة الساقطين المنحطين من درجة أرباب الاستبصار.

أشار سبحانه إلى أن الاختلاط والاستئناس بين المؤمنين، لا بد وأن يكون مسبقاً بالاستئذان والاسترخاض، حتى لا يؤدي إلى أمثال هذه الخرافات، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مقتضى إيمانكم محافظة المحبة والإخلاص بينكم، ومن جملتها: إنها ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيتاً من بيوت إخوانكم بغتة بلا استئذان من أهلها، بل لكم أن تصبروا ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ وتستأذنوا، وتطلبوا رخصة الدخول. ﴿و﴾ بعدما أذنتم ورخصتم ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ بأن تقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ! أَدْخُلْ أَمْ لَا؟ ثلاث مرات» هكذا روي عن النبي ﷺ.

فإن أذنتم بالدخول، فادخلوه وإلا فارجعوا ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: الاستئذان والاستئناس ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من المبادرة إلى الدخول بغتة، وإنما أنزل عليكم هذه الكريمة المتعلقة بالأخلاق ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27] وتتعضون بها، وتحفظون حدود المصاحبة والمؤاخاة بينكم، ولا تجاوزون عن مقتضى المروءة والعدالة.

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [النور: 28-30].

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا﴾ أي: في البيوت ﴿أَحَدًا﴾ تستأذنون منه ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ لئلا تُتهموا بأنواع التهمة بل اصبروا ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أي: لا تدخلوا حتى تجدوا من يأذن لكم ﴿و﴾ بعدما وجدتم ﴿إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا﴾ فالوقت لا يسع بالدخول ﴿فارجِعُوا﴾ على الفور بلا تفحص، وتفتيش عن أسبابه على وجه الإلحاح والاقتراح

كما يفعله جهلة الناس.

﴿هُوَ﴾ أي: الرجوع بلا تفتيش ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ وأطهر لنفوسكم من الإلحاح ﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لمصالحكم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وتأملون في نفوسكم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ [النور: 28] يجازيكم على مقتضى علمه وخبرته.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي: ضيق ومنع ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ مع أن ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ تستأجرونها أو تستعبرونها للادخار والاستخزان، ﴿و﴾ بالجملة: ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لضمائر عباده ﴿يَعْلَمُ﴾ منكم ﴿مَا تُبْدُونَ﴾ وتظهرون ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [النور: 29] وتخفون، يجازيكم على مقتضى علمه.

ثم أمر سبحانه لحبيه ﷺ بتذكير عباده، وتهذيب أخلاقهم سيما في حفظ المحارم والحدود فقال: ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بحدود الله، الممثلين بأوامره ﴿يَغُضُّوا﴾ وينقصوا ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ مطلقاً دائماً حتى لا يقع نظرهم بغتة إلى المحرمات، بل لهم أن يديموا النظر إلى الطريق الذي مشوا عليها، حتى يسلّموا من شرور أمارتهم وضلولة جنود الشهوات عليهم.

﴿و﴾ قل لهم أيضاً: ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عن أمارات الزنا، وعلامات السفاح ومقدماته، ويتقوا عن مواضع التهم ومظان الرمي والقذف مطلقاً ﴿ذَلِكَ﴾ الغض والحفظ ﴿أَزْكَى لَهُمْ﴾ وأطهر لنفوسهم ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الرقيب على جميع حالاتهم ﴿خَبِيرٌ﴾ بما يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30] من التفكير والترازم، وإجالة النظر، وتحريك سائر الأعضاء نحو ما يشتهون من المحرمات.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

﴿وَقُلْ﴾ أيضًا يا أكمل الرسل ﴿لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ المقيمات لحدود الله، المتحفظات لمحارمه: ﴿يَغْضُضْنَ﴾ وينقصن ﴿مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ ويقصرن نظرهن إلى أزواجهن، ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ من الميل إلى المحارم، ولهن ألا يعرضن نفوسهن إلى غير أزواجهن، ﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ ويظهرن ﴿زِينَتَهُنَّ﴾ لغيرهن ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾⁽¹⁾ ما ظهر من الثياب التي يلبسونهن، ﴿وَوَ﴾ من غاية تسترهم وتحفظهم ﴿لِيُضْرِبْنَ﴾ ويسترن ﴿بِخُمْرِهِنَّ﴾ ومقانعهن ﴿عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أي: نحورهن وصدورهن مبالغة في التستر والتحفظ.

﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي: التي يتزين بها لازدياد الحسن ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: لأزواجهن الزينة إنما هي لأجلهم ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ إذ هم الأولياء لهن ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ لحفظهم محارم آبائهم ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ لأنهم أمناء على أمهاتهم ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ لأنهم حافظون حمية آبائهم ومحارمهم ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾ لأنهم أحفظ عليهن منهن؛ لخوف لحوق العار حميةً وغيره ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ إذ هم كآبائهم في محافظتهن ﴿أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ لأن نسبتهم إليهن كنسبتهم إلى أمهاتهم ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ أي: المسلمات مطلقاً؛ إذ لا يتصور منهن الضرر سوى السحاقة، والضرر والإيمان يمنع عنهما ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ إذ الاحتراز عنهن حرج؛ لأنهم من أهل الخدمة ﴿أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِزْبَةِ﴾ أي: الحاجة والشهوة ﴿مِنَ الرِّجَالِ﴾ الهرم الذين لا يبقى منهم الشهوة ﴿أَوْ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ لعدم بلوغهم وقت الحلم وثوران الشهوة.

﴿و﴾ أيضًا قل لهن: ﴿لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ على عادة الجهال من التبخر والرقص ﴿لِيُغْلَمَ﴾ ويظهر ﴿مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ﴾ بالجملة: ﴿ثُوبُوا﴾ رجالاً ونساءً ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ المبدئ المبدع لكم من كتم العدم ﴿جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ بتوحيد الله، المصدقون

(1) فيه استشهاد على أن لا يجوز للعارفين أن يبدوا زينة حقائق معرفتهم، وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت، وأنوار الذات والصفات، ولا المواجيد إلا ما ظهر منهم بالغلطات من الشبهات والزعقات والاصفرار والاحمرار، وما يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات الشطح والإشارات المشككة، وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين. قال بعضهم: أزين ما تزين به العبد الطاعة، فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها. وقال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئاً من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه، فقد سقط به عن رؤية الحق؛ لأن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق. [العرائس].

لكتبه ورسله ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [النور: 31] وتفوزون بالفلاح والنجاح عند الملك التواب الفتاح.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبَتْنُغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾﴾ [النور: 32 - 34].

ثم لما أشار سبحانه إلى محافظة الحدود والآداب والألفة والمصاحبة بين المؤمنين، ونهاهم عن أمارات السفاح ومقدمات الزنا مطلقاً؛ لئلا يجهل النسب وتختلط النطف، وقدمها اهتماماً بشأنها أراد أن يشير إلى النكاح الصوري المنبئ عن النكاح المعنوي، فقال: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ أيها الأولياء السادات، المولون لأمر من في حفظكم وحضانتكم ﴿الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ وهو جمع: أيم، هو العزب سواء كان ذكراً أم أنثى، بكرًا أو ثيبًا، ﴿وَ﴾ أنكحوا أيضاً ﴿الصَّالِحِينَ﴾ للنكاح والتزويج ﴿مِنَ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ فعليكم أيها الولاة تزويج الأيما، ولا تبالوا بفقرهم وفاقتهم ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ عند النكاح ﴿يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المصلح لأحوالهم ﴿مِنَ فَضْلِهِ﴾ وسعة جوده ورحمته لعباده بعد النكاح، ﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لأمر عباده، المتكفل لأرزاقهم ﴿وَاسِعٌ﴾ يوسع عليهم من رزقه ﴿عَلِيمٌ﴾ [النور: 32] برثاة حالهم، مغني علمه بهم عن سؤالهم.

﴿وَلَيْسَتَغْفِرَ﴾ أي: ليجتهد في العفة، وتسكين الشهوة للفقراء ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: أسبابه وصداقه، وليصبروا بمشاق العزوبة ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المصلح لأحوالهم ﴿مِنَ فَضْلِهِ﴾ وسعة جوده، فيجدون ما يتزوجون به.

ثم أشار سبحانه إلى عتق الموالي، وتخليصهم من ربة الرق وعروة العبودية طلباً لمرضاة الله وعتقاً من عذابه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ﴾ أي: العبيد الذي يطلبون ﴿الْكِتَابَ﴾ أي: الكتابة المتضمنة لعتقهم، وخلاصهم عن الرق بعدما أدوا المبلغ المعهود الذي يكاتب عليها، وهم ﴿بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أيها الموالي سواء كانوا عبيداً

أو إماء، قنًا أو مدبرًا أو مستولدة، يطلبون منكم أن تعتقوهم على مالٍ تكتسبون لهم؛ ليؤدوا إليكم منجمًا، وبعدهما أدوا ما تكتبون لهم صاروا أحرارًا معتقين ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ واعتقوهم على جعلٍ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي: علمتم وتفريستم فيهم بعدما فكتم رقابهم يكونوا صلحاء أمناء مؤمنين لا يرجى منهم الشر والفساد ﴿وَوَ﴾ بعد عقدهم الكتابة ﴿آتُوهُمْ﴾ أيها المسلمون ﴿مَنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ من فضله تفكيكًا لرقابهم عن مذلة الرق وهوان العبودية.

ثم أشار سبحانه إلى حسن المعاشرة مع الممالك، ورعاية غببتهم، ومحافظة الحدود بينهم؛ بحيث لا يُكرهونهم إلى ما لا يصلح لهم شرعًا وعادةً بل عقلاً ومروءةً، سيما إذا استحصنوا وتحفظوا، فقال على سبيل المبالغة في النهي: ﴿وَلَا تُكْرَهُوا﴾ أيها السادة المسلمون ﴿فَتِيَاتِكُمْ﴾ أي: شواب جواريكم ﴿عَلَى الْبِغَاءِ﴾⁽¹⁾ أي: الزنا مطلقًا سيما ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ وتحفظًا عن البغي مع قلة عقلهن ورشدهن، فأنتم أحق بحفظهن وحصنهن مما لا يرتضيه العقل والشرع، ولا تنصرفوا أيها الولاة عن مقتضى العقل والشرع ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وتطلبوا متاعها الفاني وحطامها الدني الزائل ﴿وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ﴾ سيما بعد نزول الزاجر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ المنتقم لعصاة عباده، سيما الظالم الخارج عن حدوده ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ أي: من بعد إكراههم لهن ﴿غَفُورٌ﴾ يغفر لهن ﴿رَحِيمٌ﴾ [النور: 33] يرحمن عليهن إن كنّ مخلصات في التحصن، ويعاقب على المكرهين أشد العقاب ويعذبهم أسوأ العذاب.

﴿وَوَ﴾ كيف لا يعاقبكم الله أيها المسرفون المصرون على الفسوق والعصيان ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ واضحات فيها ما هو

(1) قوله تعالى: (ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء) الآية. روى الواحدی عن أبي سفيان عن جابر قال: كان عبد الله ابن أبي يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل - ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء - إلى قوله - غفور رحيم - رواه مسلم عن أبي كريب، عن أبي معاوية. أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمر بن ثابت أن هذه الآية - ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء - نزلت في معاذة جارية عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعن عمر بن ثابت قال: كانت معاذة جارية لعبد الله بن أبي وكانت مسلمة، وكان يستكرها علی البغاء، فأنزل الله تعالى - ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء - إلى آخر الآية. أسباب النزول - (1/ 219-221).

صلا حُكم ونجاتكم، ﴿وَ﴾ أَوْضَحْنَاهَا لَكُمْ بَانَ أوردنا فيها ﴿مَثَلًا مِّنْ﴾ أحوال الظلمة ﴿الَّذِينَ خَلَوْا﴾ ومضوا ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾ لتعتبروا مما جرى عليهم من سوء صنيعهم ﴿وَ﴾ ليكون قصصهم ﴿مَوْعِظَةً﴾ وتذكيرًا ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [النور: 34] منكم المحترزين من بطشنا وانتقامنا، ومع ذلك لم تعتبروا ولم تنزجروا، فستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب مثلهم.

﴿﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَاءٌ سَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَحَابُّ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكْدِ بِرَبِّهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿٤٠﴾ [النور: 35 - 40].

وكيف لا تنزجرون عن قهر الله أيها الغافلون، ولا تخافون عن بطشه أيها الضالون، أما تستحيون منه سبحانه مع حضوره وشهوده في جميع الأماكن، وظهور نوره في عموم الآفاق والأنفس غيبًا وشهادة، ظاهرًا وباطنًا، أولاً وأخراً، صورة ومعنى.

وكيف تتركون حدوده، وتخرجون عن مقتضى أوامره ونواهيته الموردة في كتبه المنزلة على رسله أيها الجاهلون المسرفون؛ إذ ﴿اللَّهُ﴾ المتجلي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مظهرهما وموجدتهما، وموجد ما ظهر

بينهما وفيهما وعليهما من كتم العدم، بلا سبق مادة ومدة بامتداد أظلال أسمائه وآثار صفاته عليهما ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ أي: ظهور أنوار وجوده من هياكل الهويات وشباك العكوس والتعينات ﴿كَمِشْكَاتٍ﴾ وهي كوة تُوضع فيه القناديل المسرجة، وهي مثال الأشكال والمظاهر والتعينات المنعكسة من أشعة الأسماء والصفات الإلهية المتشعشة المتجلية بالتجليات الحبية على مقتضى الذات ﴿فِيهَا مِضْبَاحٌ﴾ وهي مثال نور الوجود الإلهي، المضيء بنفسه وذاته، ومن كمال شروقه وبروقه ولمعانه تخطف الأبصار وتكمل المدارك والأنظار، لذلك احتجب ﴿المِضْبَاحُ﴾ المذكور أولاً ﴿فِي زُجَاجَةٍ﴾ صافية عن كدر التعينات ورين التعلقات، وهي مثال الأسماء والصفات المنبسطة أظلالها على صفائح الأكوان.

ومن كمال اللطافة والصفاء، هذه ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ في غاية الإضاءة والإنارة، يتلأأ ويتشعشع بصفاته الذاتية ولطافته الجبلية؛ لأنه ﴿يُوقَدُ﴾ ويسرج بدهن إلهي متخذ ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ كثيرة الخير والبركة لمن استظل تحتها، وهي شجرة الوجود الممتدة أظلالها على صفائح عموم ما ظهر وبطن من المظاهر والموجودات الغير المحصورة ﴿زَيْتُونَةٍ﴾ كثيرة النفع والخير؛ إذ الوجود خير محض ونفع صرف لا شر فيه ولا ضرر أصلاً ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي: معتدلة في نفسها، خارجة عن الجهات كلها غير محاطة بها.

ومن كمال صفائها ولطافتها ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا﴾ بإضاءتها الذاتية، وإشراقها العينية ﴿يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ هي التجلي الحبي الشوقي، والمحبة الخالصة والعشق الإلهي.

وبالجملة: نور الوجود الإلهي ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ لا يدركه، ولا يتميز، ولا يطلع عليه أحد من مظاهره ومصنوعاته، بلا توفيق منه سبحانه وجذب من جانبه، بل ﴿يَهْدِي اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى صفاء توحيده ﴿لِنُورِهِ﴾ أي: ضياء وجوده وسعة رحمته وجوده ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده من جذبه الحق نحو جنابه، ووفقه الوصول إلى فناء بابه.

﴿وَأَنَّ﴾ للتنبيه إلى هذا المقام والإشارة إلى هذا المرام، و﴿يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ المطلع لاستعدادات عباده ﴿الْأَمْثَالَ﴾ المنبهة والأشبه المثيرة ﴿لِلنَّاسِ﴾ المجبولين على فطرة التوحيد لهم؛ لعلمهم يتفطنون على ما جبلوا لأجله ويتنبهوا على مبدئهم ومعادهم ﴿وَاللَّهُ﴾ المحيط بالآفاق والأنفس إحاطة حضور وشهود ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ مما جرى في

مملكة عموم المظاهر والمصنوعات ﴿عَلِيمٌ﴾ [النور: 35] لا يغيب عن علمه شيء.

ولهذا التفطن والتذكر يتوجه المخلصون المنجذبون نحو الحق ﴿فِي بُيُوتٍ﴾ معدة للتوجه مع أنه ﴿أَذِنَ اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى توحيده ﴿أَنْ تُزْفَعَ﴾ بناؤها وتُعظَّم غاية التعظيم، ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا﴾ أي: في تلك البيوت والمساجد ﴿اسْمُهُ﴾ الذي هو كلمة توحيده وتقديسه، ولهذا ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾ أي: لله طلبًا لمرضاته لا لغرض دنيوي أو أخروي ﴿فِيهَا﴾ أي: في تلك البيوت المذكورة دائمًا ﴿بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ [النور: 36] أي: في جميع آناء الأيام والليالي.

﴿رِجَالٌ﴾ كَمَل مخلصون منجذبون نحو الحق، مشمرون ذيل همهم لسلوك طريق الفناء، منقطعون عن الدنيا وما فيها؛ بحيث ﴿لَا تُلهِيهِمْ﴾ وتشغلهم ﴿تِجَارَةٌ﴾ وأرباح متعلقة بالأموال الدنيوية أو الأخروية ﴿وَلَا بَيْعٌ﴾ أيضًا كذلك ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والتوجه نحو جنابه، والعكوف على بابه ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ ودوام الميل والمناجاة معه ﴿وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أي: إنفاق ما في أيديهم خالصًا لطلب المرضاة، ومع ذلك ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾ أي: عذاب يوم القيامة، وما لحق فيها من النكال؛ إذ من شدة هولها ﴿تَتَقَلَّبُ﴾ أي: تتقلق وتضطرب ﴿فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ تدهش فيه ﴿وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].

كل ذلك ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المجازي لما صدر عنهم ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ بأحسن الجزاء ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ امتنانًا عليهم ﴿وَاللَّهُ﴾ المتفضل لخواص عباده ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ منهم من الرزق المعنوي الحقيقي ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: 38] أي: بلا مقابلة عملٍ منهم، ومعاوضة إحسانٍ من جانبهم، بل من محض الفضل والجود.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ستروا الحق، وأنكروا عليه، وأظهروا الباطل ظلمًا وزورًا، وروجوه عنادًا ومكابرةً لذلك صارت ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ التي خيلوها صالحةً مستجلبةً لأنواع النفع في يوم الجزاء على عكس أعمال المؤمنين ﴿كَسْرَابٍ﴾ أي: كمثل سرابٍ يلمع ويبرق ﴿بِقَيْعَةٍ﴾ أي: بادية وصحراء ﴿يَخْسِبُهُ﴾ ويظنه ﴿الظَّمَانُ﴾ من بعيدٍ ﴿مَاءٌ﴾ مُسَكَّنًا للعطش، مبردًا للأكباد.

فلما رآه سارع إليه، وسعى نحوه سريعًا ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ﴾ بعد تعبٍ كثيرٍ وعناءٍ مفرطٍ مؤملاً الوصول إلى الماء ﴿لَمْ يَجِدْهُ﴾ ماءً بل لم يجد ﴿شَيْئًا﴾ آخر متأصلًا في الوجود سوى العكوس التي تتراءى كالماء في البريق واللمعان من قلب الحدقة، وتشتت البال، واضطراب الحواس باستيلاء العطش المفرط وحرارة الأكباد، ﴿و﴾

بعدما آيس من نفع أعماله ﴿وَجَدَ اللَّهُ﴾ الرقيب عليه في جميع أحواله، محاسبًا إياه عما صدر عنه ﴿عِنْدَهُ فَوْقًا حِسَابَهُ﴾ على الوجه الأقسط الأعدل بلا زيادة ولا نقصان ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع على جميع ما جرى على عباده في جميع شئونهم وتطوراتهم ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39] يحاسبهم، ويجازيهم على مقتضى علمه وخبرته، بلا فوت شيء مما صدر عنهم عدلاً منه سبحانه.

﴿أَوْ﴾ مثل أعمال الكفرة في عدم النفع والخير ﴿كَظُلُمَاتٍ﴾ أي: كمثل أصحاب ظلمات الليل الواقعة لهم ﴿فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ﴾ أي: عميق غائر منسوب إلى اللج، وهو معظم الماء ﴿يَغْشَاهُ﴾ أي: يغطي البحر ويعلو عليه ﴿مَوْجٌ﴾ هائل ﴿مِّنْ فَوْقِهِ﴾ أي: فوق الموج الأول ﴿مَوْجٌ﴾ آخر أهول منه هكذا؛ أي: أمواج متراكمة مترادفة بعضها فوق بعض على التوالي والتتالي مع أنه ﴿مِّنْ فَوْقِهِ﴾ أي: فوق الموج المظلم ﴿سَحَابٌ﴾ كثيف أظلم منه.

وبالجملة: تلك الأمواج والسحب ﴿ظُلُمَاتٍ﴾ متراكمة مترادفة ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ بحيث ﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ من وقع فيها ﴿يَدُهُ﴾ حذاء بصره اختبارًا لنظره ﴿لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا﴾ أي: لم يقرب أن يراها بالقوة فكيف بالفعل؟! هكذا أعمال الكفرة المتوغلين في بحر الغفلة والضلال، المغشاة بالأمواج المتراكمة من الظلم والطغيان والغنى والعدوان، من فوقه السحب الكثيفة والحجب الغليظة من الجهل بالله، والتعامي عن مطالعة آياته الدالة على توحيده واتصافه بالأوصاف الذاتية، وملاحظة آثاره البديعة وصنائه العجيبة الغريبة.

وهم من غاية انهماكهم في ظلمات غفلاتهم وجهالاتهم، وكمال غيهم وضلالهم: إذا أمعنوا نظرهم إلى مشاهدة ما في نفوسهم من غرائب صنع الله لم يقربوا أن يكونوا مترصدين للوقوف عليها، فكيف الشهود والاطلاع بها؟! ﴿و﴾ بالجملة: ﴿مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى زلال توحيده ﴿لَهُ نُورًا﴾ من جذبة وتوفيق يهدي به التائبين إلى مقصد توحيده ﴿فَمَا لَهُ﴾ من نفسه وبمجرد كسبه وسعيه ﴿مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40] يرشده إليه سبحانه، ويوصله إلى فضاء توحيده.

هب لنا منك نورًا نهتدي به إلى ما جُبلنا لأجله بفضلك وجودك يا ذا الطول العظيم.

﴿الرَّحْمَنُ أَنْ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتِ كُلُّ قَدِّعِلْمَ صَلَاتَهُ﴾

عَلَىٰ أَزْبَعٍ ﴿٤٦﴾ كَالنَّعَمِ وَالْوَحْشِ.

وبالجملة: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ﴾ المقتدر على الخلق والإيجاد ﴿مَا يَشَاءُ﴾ من الموجودات والمخلوقات إرادة واختيارًا ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتصف بصفات الكمال ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ داخل في حيطه علمه ﴿قَدِيرٌ﴾ [النور: 45] بإيجاده وإظهاره في فضاء العيان بلا فتور وقصور.

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ آرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾﴾ [النور: 46 - 52].

ثم قال سبحانه تحريكًا لحمية عباده، وتشديدًا لبيان اعتقاداتهم بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا﴾ من مقام جودنا، ولطفنا إليكم أيها المحبوسون في مضيق الإمكان، المقيدون بسلاسل الكفران والعصيان ﴿آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ موضحات مفصلات لتوحيدنا وصفاتنا وقدرتنا على الإنعام والانتقام، لعلكم تتفطنون منها إلى علو شأننا وكمال سطوتنا وسلطاننا، مع أن أكثركم لا تتفطنون ولا تنبهون؛ لانهماكم في بحر الغفلة والضلالة، ﴿وَاللَّهُ﴾ الهادي لعباده ﴿يَهْدِي﴾ بفضله ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته منهم ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النور: 46] موصل إلى كعبة توحيده بلا عوج وانحراف.

﴿و﴾ من انحراف المنافقين، وانصرافهم عن طريق الحق، وميلهم إلى الباطل ﴿يَقُولُونَ﴾ بأفواههم خوفًا من حقن دمائهم وأموالهم: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ المتوحد في ذاته ﴿وَبِالرَّسُولِ﴾ المرسل من عنده لتبليغ دينه وآياته، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ لحكم الله ورسوله سمعًا وطاعة ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ﴾ أي: يعرض وينصرف ﴿فِرْقٌ مِّنْهُمْ﴾ أي: من المنافقين ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الإقرار عن حكم الله ورسوله تكديبًا لنفسه، وإظهارًا لما في قلبه من الكفر والنفاق ﴿و﴾ لذلك ﴿مَا أُولَٰئِكَ﴾ الأشقياء المردودون ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 47]

المتصفين بالإيمان والإذعان حقيقة، وإن أقروا واعترفوا على طرف اللسان؛ لأن الإيمان من صفات القلب واللسان مترجم له.

﴿وَ﴾ كيف كانوا مؤمنين أولئك المنافقون مع أنهم ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿وَرَسُولِهِ﴾ المستخلف منه سبحانه النائب عنه بإذنه ﴿لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ ويقطع نزاعهم ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [النور: 48] أي: فأجاءوا إلى الانصراف عن حكم الله وحكم رسوله بعدما دُعوا إلى رسوله إن كان الحكم عليهم.

﴿وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ﴾ والحكم ﴿يَأْتُوا إِلَيْهِ﴾ أي: إلى الرسول ﴿مُذْعِنِينَ﴾ [النور: 49] منقادين طائعين، وبالجملة: هم تابعون لمطلوبهم، وما هو مقصودهم، طالبون أن يصلوا إلى ما أملاوا في نفوسهم، بلا ميلٍ منهم إلى الحق وصراطه المستقيم وميزانه العدل القويم.

وما سبب ميلهم وإعراضهم؟! ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ يعرضهم عن قبول الإيمان، والميل إلى اليقين والعرفان ﴿أَمْ اِزْتَابُوا﴾ وترددوا في عدالة الله ورسوله ﴿أَمْ يَخَافُونَ﴾ من سوء ظنونهم ﴿أَن يَحِيفَ﴾ ويميل ﴿اللَّهُ﴾ المستوي على القسط والعدل ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ورسوله المتخلق بأخلاقه ظلماً، بأن أجازوا الظلم على الله ورسوله ﴿بَلْ﴾ الحق أنه لا شك في عدالة الله ورسوله، ولا يُنسب الحيف والميل إليهما أصلاً، فتعين أنه ﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء عن ساحة القبول ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور: 50] المقصورون على الخروج عن حد الاعتدال، المائلون عن الصراط المستقيم لمرض قلوبهم وخبث طبيعتهم.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المخلصين على عكس المنافقين والمترددين ﴿إِذَا دُعُوا﴾ عند النزاع والمخاصمة ﴿إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ ويزيل شبههم ﴿أَن يَقُولُوا﴾ طائعين راغبين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ بلا مطلٍ وتسويق، رضينا بما حكما الله ورسوله ﴿وَأُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله ورسوله ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: 51] الفائزون بالفلاح، المقصورون على الصلاح والنجاح، ولا يتحولون عنه بل يزدون عليه تفضلاً وامتناناً.

﴿وَ﴾ كيف لا يزدون؛ إذ ﴿مَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ حق إطاعته وينقاد ﴿وَرَسُولَهُ﴾ حق الانقياد والاتباع ﴿وَيَخْشِ اللَّهَ﴾ المنتقم فيما صدر عنه، ومضى عليه من الذنوب بعدما تاب وندم ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ عنه سبحانه فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المطيعون المنقادون بالله

ورسوله، الخاشعون المخبتون المتقون ﴿هُم﴾ المتقون ﴿الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 52]
بالمثوبة العظمى والدرجة العليا عند الله ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس:
62].

﴿آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10].

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [النور: 53 - 56].

﴿و﴾ من خباثة بواطنهم أهل الشرك والشقاق، وشدة شكيمتهم ونفاقهم معك يا
أكمل الرسل: ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ ترويحاً لنفاقهم وتغريزاً للمؤمنين ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ وغاية
حلفهم، مبالغين فيها، مغلظين منكرين للامتناع عن حكم الرسول بقولهم، والله ﴿لَئِن
أَمَرْتَهُمْ﴾ يا أكمل الرسل؛ أي: المنافقين بالخروج عن الديار، والجلاء عن الوطن
﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾ عنها بلا مطلٍ وتسوية، ممثلين أمرك، فيكف يتأتى منا الامتناع عن
حكمتك وما هو إلا من غاية تلييسهم ونفاقهم.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما تيقنت نفاقهم بإلهام منا إليك ووحى: ﴿لَا
تُقْسِمُوا﴾ بالله أيها المسرفون المفرطون، ولا تبالغوا في الحلف الكاذب، فإن المطلوب
منكم ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ مشهورة بين الناس بلا إتيان مخالفة منكم ظاهراً، وأما أمر
بواطنكم وقلوبكم فسرّه عند الله ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لسرائركم وضمائركم ﴿خَيْرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ﴾ [النور: 53] وتقصدون في نفوسكم، يجازيكم على مقتضى خبرته.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للناس على سبيل التبليغ العام، والرسالة المطلقة:
﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ المظهر لكم من كتم العدم، وانقادوا لجميع أوامره ونواهيهِ ﴿وَأَطِيعُوا

الرَّسُولِ ﴿ الْمَبْعُوثِ إِلَيْكُمْ، وَصَدِّقُوهُ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾
وانصرفوا بعدما بلغت رسالتك حق التبليغ ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ أي: على سيدنا محمد ﷺ
جزاء ﴿ مَا حُمِّلَ ﴾ من التبليغ وإظهار الدعوة وتبيين الرسالة، ﴿ وَعَلَيْكُمْ ﴾ أيها السامعون
جزاء ﴿ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ من الامتثال والانقياد ﴿ وَ ﴾ اعلموا أيها المتوجهون نحو الحق ﴿ إِنْ
تَطِيعُوهُ ﴾ أي: الرسول، وتصدقوا قوله، وتعملوا على مقتضى ما أمرتم على لسانه
﴿ تَهْتَدُوا ﴾ إلى معرفة ربكم وتفوزوا بتوحيده، ﴿ وَ ﴾ إن لم تطيعوا له، وتهتدوا إلى ما
جُبلتم لأجله ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ ﴾ المأمور بالدعوة والتبليغ ﴿ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور:
54] الظاهر الواضح؛ لئلا يشبه عليكم أمر الدين، فإن امتثلتم بما سمعتم منه فزتم،
وإن توليتم فعليكم الوزر والوبال.

واعلموا يقيناً أنه ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ ﴾ المتفضل المحسن لعباده بأنواع الفضل والعطاء
﴿ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾ أيها الناس بتوحيد الله وصفاته، وإرسال الرسل، وإنزاله الكتب،
والبعث بعد الموت، وجميع الأمور الأخروية ﴿ وَ ﴾ مع الإيمان والإذعان ﴿ عَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ﴾⁽¹⁾ المقبولة عند الله، المرضية له على مقتضى ما أوحاه على رسوله وأنزله
في كتابه، وأقسم سبحانه بنفسه تأكيداً لوعده ﴿ لَيْسْتَخْلِفْنَهُمْ ﴾ وليجعلنهم خلفاء ﴿ فِي

(1) قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآية. روى الربيع بن أنس عن أبي
العالية في هذه الآية قال: مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين بعد ما أوحى الله إليه خائفاً هو
وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سرا وعلانية، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها خائفين،
يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله ما يأتي علينا
يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح، فقال رسول الله ﷺ: لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل
منكم في الملا العظيم محبياً ليست فيهم حديدة، وأنزل الله تعالى - وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات - إلى آخر الآية، فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السلاح
وآمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله
عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة، فأدخل الله عليهم الخوف وغيروا، فغير الله بهم.
وعن أبي بن كعب قال: لما قدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن
قوس واحد، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في لامتهم، فقالوا: ترون أنا نعيش
حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل، فأنزل الله تعالى لنبيه - وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات - إلى قوله - ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - يعني بالنعمة.
رواه الحاكم في صحيحه عن محمد بن صالح بن هانئ، عن أبي سعيد ابن ساذان، عن الدارمي.
«أسباب النزول» (1/ 220-222).

الأرض ﴿التي استولى عليها الكفرة﴾ ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ﴾ آمنوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: بني إسرائيل استخلفهم على بلاد العمالة والفراعنة وأرض الشام والفرس، ﴿وَ﴾ بعد استخلافهم ﴿لِيُمْكِنَنَّ﴾ ويقرن ﴿لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ وهو دين الإسلام، المبني على صرافة التوحيد الذاتي المستلزم لتوحيد الصفات والأفعال.

وليشيعن ويذيعن دينهم هذا إلى جميع الأقطار والأنحاء ﴿وَلِيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ ويحولن حالهم ﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ﴾ الناشئ من تمويهات متخيلتهم ووساوس متوهمتهم ﴿أَمْناً﴾ نشأ من اليقين الحقي المثمر لكمال الاطمئنان والوقار، وبعدهما حصل لهم مرتبة الفناء في ذاتي، حصل لهم البقاء ببقائي، فحينئذ ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ مخلصين حيث ﴿لَا يُشْرِكُونَ﴾ بي شيئاً ﴿من مظاهري ومصنوعاتي بتسويلات شياطين الخيالات والأوهام﴾ ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: ارتد ورجع ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد نفي الخواطر والأوهام المضلة عن سواء السبيل ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المرودون المطرودون عن ساحة عز الحضور والقبول ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55] الخاسرون المقصورون على الخروج والخسران عن مقتضى اليقين العلمي والعيني والحقي ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: 15].

﴿وَ﴾ بعدما جعلتم التوحيد الذاتي قبلة مقصدكم أيها المحمديون ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ المثمرة المورثة لكم كمال الشوق والمحبة نحو الحق دائماً ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ المطهرة لنفوسكم عن الميل إلى ما سواه ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ المرشد لكم إلى طريق التوحيد ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ [النور: 56] وتفوزون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

حققنا بما أنت راض عنا يا خير الناصرين.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ بِتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِزَّ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ

النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ [النور: 57 - 60].

ثم قال سبحانه تأييداً لنبية ﷺ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ ولا تظنن يا أكمل الرسل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله، وأعرضوا عن توحيدهم صاروا بكفرهم وعنادهم ﴿مُعْجِزِينَ﴾ الله القادر المقتدر عن أخذهم وإهلاكهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي مملكة الحق ومحل تصرفاته سبحانه، بل يأخذهم الله الرقيب عليهم بظلمهم وبغيهم، ويستأصلهم عن وجه الأرض في النشأة الأولى ﴿وَمَا وَاهُمْ النَّارُ﴾ في النشأة الأخرى ﴿وَاللَّهُ لَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [النور: 57] مصيرهم ومرجعهم.

ثم أشار سبحانه إلى تتميم ما مضى من آداب الخلطة والمؤانسة بين المؤمنين، فقال منادياً لهم على وجه العموم؛ ليقبلوا إلى امثال ما نودوا فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من آداب المصاحبة والإخاء هذا ﴿لَيْسَتْ أَدْخَالُكُمْ﴾ بالدخول على بيوتكم، ويسترخص منكم أيها المؤمنون خدمتكم ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾⁽¹⁾ سواءً كانوا عبيداً أو إماءً، وأنتم رجال أو نساء، ذكر الضمير على سبيل التغليب ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا الصَّبَاةَ﴾ الذين لم يبلغوا الحلم منكم أي: لم يبلغوا وقت الحلم، خص بالذكر؛ لكونه أقوى أسباب البلوغ إلى وقت التكليف ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ يعني: ليستأذنكم الخدمة والصبيان في ثلاث أوقات دخولهم:

أحدها: ﴿مَنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ إذ هو وقت الانخلاع، والتجرد عن ثياب النوم، والدخول فيه منهي.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا الصَّبَاةَ﴾ ثانياً: ﴿حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ للاستراحة والقيولة.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا الصَّبَاةَ﴾ ثالثاً: ﴿مَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ وقت التجرد عن الثياب للنوم، والأوقات المذكورة ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ لا بد من تحفظكم فيها عما يشوشكم، ويطلع على

(1) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية. قال ابن عباس: وجه رسول الله ﷺ غلاماً من الانصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهر ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره رؤيته ذلك، فقال يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله ﷺ. «أسباب النزول» (222 / 1).

سركم ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ﴾ ضيقٌ ومنعٌ ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي: بعد الأوقات الثلاث لو دخلوا عليكم بلا إذن منكم؛ إذ هم خَدَمَةٌ ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ لِيُخْدَمُواكُمْ؛ إذ جُبلتم على أن يظاهر ﴿بِعُضُوكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ما ذكر ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾ المدبر لمصالحكم ﴿لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على آداب المصاحبة والمؤانسة، ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لأحوال عباده ﴿عَلَيْمٌ﴾ بمصالحهم ومفاسدهم ﴿حَكِيمٌ﴾ [النور: 58] في ضبطها وحفظها؛ بحيث لا يختل أمر النظام المتعارف.

﴿وَ﴾ كذا ﴿إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ وظهر منهم أمارات الميل والشهوة سواء كانوا ذكورا أم إناث ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأحرار البالغين؛ إذ هم حينئذ دخلوا في حكمهم بعد الحلم ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على آداب خلطتكم وحسن معاشرتكم ﴿وَاللَّهُ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في ضمائرهم من المنكرات ﴿حَكِيمٌ﴾ [النور: 59] في دفعها قبل وقوعها.

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ﴾ عجائز ﴿النِّسَاءِ اللَّائِي﴾ قعدن عن الحيض والحبل وشهوة الوقاع مطلقا إلى حيث ﴿لَا يَزُجُونَ نِكَاحًا﴾ وزواجا؛ لكبرهن وكهولتهن ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ أي: ذنبٌ وكرهٌ ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي: الثياب الظاهرة التي يلبسها فوق الأستار كالجلباب حال كونهن ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ أي: مظهرات ﴿بِزِينَةٍ﴾ مشهية للرجال، مشيرة لشهواتهم؛ أي: الزينة التي مُنعن من إبدائها في كريمة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...﴾ [النور: 31] ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ﴾ عن الوضع ﴿خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ سواء كن عجائز أم شواب؛ لأن العفة أبعد من التهمة في كل الأحوال ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لسرائرهن ﴿سَمِيعٌ﴾ لمقاتلتهن مع الرجال ﴿عَلِيمٌ﴾ [النور: 60] بنياتهن منها.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَفَاحِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ [النور: 61 - 62].

ثم لما كانت العرب يتحرّجون عن مصاحبة ذوي العاهات، والمؤاكلة معهم استقذارًا، وكانوا أيضًا يتحرّجون من البيوتات المذكورة تعظمًا واستكبارًا، بل يعدونه عارًا، ويستنكفون منه، ردّ الله عليهم ونفى الحرج، فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ﴾⁽¹⁾ أن يأكل مع البصراء ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ﴾ أن يأكل مع السويّ السالم، ويجلس معه ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ أن يأكل مع الأصحاء ﴿وَلَا﴾ حرج أيضًا ﴿عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ في أكلكم مطلقًا سواء ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ وعند أهليكم ومحارمكم، سواء كان من أكسابكم وأكساب أولادكم ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ وأجدادكم؛ لأنهم مستخلفون لكم ﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ لأن بينكم وبينهن مناسبة الكلية والجزئية ﴿أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ﴾ لاشتراككم معهم في المنشأ ﴿أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ﴾

(1) قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج) الآية. قال ابن عباس: لما أنزل الله تبارك وتعالى - لا تأكلوا أموالكم بينكم - تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج، وقالوا: الطعام أفضل الاموال - وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والاعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفى الطعام، فأنزل الله هذه الآية. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان العرجان والعميان يتنزّهون عن مؤاكلة الاصحاء، لان الناس يتقدرونهم ويكرهون مؤاكلتهم، وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقدرًا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصًا للمرضى والزمنى في الاكل من بيوت من سمى الله تعالى في هذه الآية، وذلك أن قوما من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآية، وكان أهل الزمانة يتحرّجون من أن يطعموا ذلك الطعام لانه أطعمهم غير مالكيه، ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن سعيد ابن المسيب أنه كان يقول في هذه الآية: نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي ﷺ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى والاعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. «أسباب النزول» (223/1).

أَوْ يُتَوِّعَ عَمَّا تَكْتُمُونَ ﴿٦٠﴾ لا شريك آبائكم معهم في المنشأ ﴿أَوْ يُتَوِّعَ أَخْوَالَكُمْ أَوْ يُتَوِّعَ خَالَاتِكُمْ﴾ لا شريك أمهاتكم معهم في المنشأ.

﴿أَوْ﴾ بيوت ﴿مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ يعني: بيوت عبيدكم التي أنتم أسباب لإنشائها سواء كانوا معتقین أم لا، والتعبير عنهم بما: للتمليك والرقيّة ﴿أَوْ﴾ بيوت ﴿صَدِيقِكُمْ﴾ بالمناسبة المعنوية التي هي أقوى من القرابة النسبية الصورية، كل ذلك المذكور مسبوقة بالإذن والرضا والتبسط والنشاط من أصحاب البيوتات.

ثم أشار سبحانه إلى أدب المؤاكلة فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا﴾ مجتمعين في إناء واحد يأكل بعضكم سور بعض؛ إذ هو أدخل في التأليف والتحابب ﴿أَوْ أَشْتَاتًا﴾ متفرقين كل في إناء، وهذا أدخل في التزكية والنظافة ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ أي: كل منكم بيتًا من البيوتات التي رخصتم بالأكل منها ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: فابدؤوا بالسلام على أهلها؛ لأنهم منكم دينًا وقرابةً، حتى صار سلامكم إياهم ﴿تَحِيَّةً﴾ وزيادة حياة لهم ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ تفضلاً عليهم وإحساناً ﴿مُبَارَكَةً﴾ كثيرة الخير والبركة النازلة من عنده على أهلها ﴿طَيِّبَةً﴾ خالصة صافية عن كدر النفاق وأثر الخلاف والشقاق ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على آداب أثر الخلاف والشقاق ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: 61] رجاء أن تتفطنوا منها إلى أحوالكم في النشأة الأخرى، فتزودوا فيها لأجلها.

ثم أشار سبحانه إلى محافظة الآداب مع رسول الله ﷺ، ورعاية حقوقه، وكمال الإطاعة والانقياد إليه فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الموحدون الكاملون، المنكشفون بسرائر التوحيد الذاتي هم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ الجامع لجميع الأسماء والصفات المنسوبة إلى الذات الأحدية ﴿وَرَسُولِهِ﴾ الجامع لجميع مراتب المظاهر والمصنوعات، لا يخرج عن حیطة مرتبته الجامعة الكاملة مرتبة من المراتب أصلاً ﴿و﴾ بعدما عرفتم جمعيته ﴿إِذَا كَانُوا﴾ مجتمعين ﴿مَعَهُ﴾ ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ﴾ أي: أمر مشروط حصوله بالاجتماع والافتحام كالزحف والجهاد والجمع والأعياد ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ ولم ينصرفوا من عنده ﷺ ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ بالانقضاء والانصراف، وإن كنتم مضطرين إلى الإياب والذهاب.

ثم كرر سبحانه أمر الاستئذان على وجه أبلغ تأكيداً ومبالغة، فقال مخاطباً لحبيبه ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ في الذهاب والانصراف محافظة على الأدب ﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المستأذنون هم ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ حقاً ﴿بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ويراعون الأدب معهما من صفاء بواطنهم وخلوص طوياتهم ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ﴾ يا أكمل الرسل بعد اضطرارهم ﴿لِيَقْضِ شَأْنِهِمْ﴾ وأمرهم المتعلق بمعاشهم ﴿فَأَذْنِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾

أي: أنت مخير في إذنبهم بعد اضطرارهم ﴿و﴾ بعدما أذنت لهم ﴿استغفر لهم﴾ من ذنبهم الذي اختاروا من أمر الدنيا على أمر العقبى، واستأذنوا له واهتموا لشأنه ﴿إن الله﴾ المطلع لاستعدادات عباده ﴿غفور﴾ يغفر لهم أمثال هذه الفرطات الاضطرارية ﴿رحيم﴾ [النور: 62] مشفق حينئذ عليهم بعدما ندموا في نفوسهم.

ومن جملة الآداب التي وجبت عليكم رعايتها ومحافظةها بالنسبة إلى رسول الله ﷺ: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ ونداءه ﴿بَيْنَكُمْ﴾ بين أظهركم ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ بالاسم واللقب فقط بلا ضميمة تدل على تعظيمه وتوقيره، بل قولوا له وقت نداءه: يا نبي الله، أو: يا خير خلق الله، أو: يا أكرم الخلق على الله، وأمثالها.

أو لا تجعلوا دعاءه ومناجاته مع الله، ورفع حاجاته ﷺ إليه سبحانه في الإجابة والقبول كدعاء بعضكم بعضاً، فإن قبل مرة ردّ أخرى بل ردّ مراراً كثيرة، فإن دعاءه ﷺ لا يرد عند الله أصلاً، أو لا تقيسوا نداءه إليكم في الوقائع والأمور كدعاء بعضكم بعضاً، فإن تجيبوا مرة وتردوا أخرى، بل عليكم أن تبادروا لإجابة نداءه ﷺ سمعاً وطاعة بلا مطلٍ وتسويفٍ، خافضين أصواتكم حين إجابته مسرعين إليها بالآلات والجوارح، ساعين إلى إنجاح سؤاله ومطلوبه ﷺ.

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَإِذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾﴾ آيَاتُ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾﴾ [النور: 63 - 64].

ثم أشار سبحانه إلى توبيخ المنافقين وتقريعهم حيث قال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ المطلع على سرائر عباده بمقتضى علمه الحضوري كيد المنافقين ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ﴾ أي: يخرجون قليلاً قليلاً من جمعكم أيها المؤمنون ﴿لِإِذَا﴾ أي: حال كونهم ملاوذين ملتجئين بغيرهم بأن يستر بعضهم خلف بعض، وحتى يخرج بلا إذن ورخصة منه ﷺ ﴿فَلْيَحْذَرِ﴾ أولئك الماكرون المخادعون ﴿الَّذِينَ يُخَالِفُونَ﴾ وينصرفون ﴿عَنْ أَمْرِهِ﴾ سبحانه وأمر رسوله ﷺ بلا رخصة ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ﴾ في الدنيا ﴿فِتْنَةٌ﴾ أي: مصيبة ومحنة عظيمة مثل القتل والنهب والأسر وأنواع البليات ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63] لا عذاب أشد منه.

وكيف تعرضون، وتنصرفون عن أمر الله وأمر رسوله أيها المسرفون المفرطون،

أما تستحيون من الله الرقيب عليكم، ﴿الآ﴾ أي: تنبهوا أيها الجاهلون الغافلون بقدر الله، وحق ألوهيته واستقلاله وبسطته ﴿إِنَّ لِلَّهِ﴾ المظهر الموجد تصرفاً وملكاً مظاهر ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: العلويات والسفليات، وما بينهما ﴿قَدْ يَعْلَمُ﴾ سبحانه بعلمه الحضورى ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ في نشأتكم هذه.

﴿وَ﴾ يعلم أيضاً ما ستكونون عليه ﴿يَوْمَ يُزْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ في النشأة الأخرى المعدة للعرض والجزاء؛ إذ لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء مما جرى في عالم الغيب والشهادة والنشأة الأولى والأخرى ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ﴾ ويخبرهم حينئذ ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ في النشأة الأولى على التفصيل بلا شذوذ شيء منها، ثم يجازيهم عليها ﴿وَاللَّهُ﴾ المجازي لعموم عباده في يوم الجزاء ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ صدر عنهم في أولاهم وأخراهم ﴿عَلَيْتُمْ﴾ [النور: 64] محيط بجميع أعمالهم وأفعالهم وشئونهم وحالاتهم، وجميع ما جرى عليهم، يجازيهم على مقتضى علمه، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

اصنع بنا يا مولانا ما أنت أهله يا ذا الفضل العظيم والجود العميم.

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد المستضيء، المقتبس من المشكاة الجامعة المصطفوية والمصباح اللامع النبوي. أرشدك الله إلى غاية ما أملك، ووفقك إلى كمال ما جبلك الحق لأجله. أن تحسن الأدب مع نبيك الهادي إلى طريق التوحيد الذاتي، وتحافظ على ملازمة ما أوجبك الحق من حقوقه وآدابه.

فلك أن تجعل رتبته ﷺ نصب عينيك، ولا تترك شيئاً من سنته المأثورة، وأخلاقه المشهورة، وشيمه المعروفة بين أهل الحق وأرباب المحبة من المنكشفين بعلو مرتبته ﷺ ورفعة قدره ومكانته، ولا تهمل شيئاً من الحدود والأحكام الموضوعية في دينه وشريعته، ولك أن تختار لنفسك من عزائم شرعه ودينه مهما أمكنك، ولا تميل إلى رخصتها؛ إذ الرخصة لعوام أهل الإيمان والعزائم لخواصهم، فلك الإخلاص في العمل، و عليك الاجتناب عن الرياء والسمعة وجميع الرعونات الواقعة في صدور الأعمال، سواء كان عملك قليلاً أو كثيراً عزائم أو رخصاً.

وإياك إياك الحذر عن مداخل الرياء والتليس، فإنها من شبك إبليس، يضل بها ضعفاء الأنام عن نهج الرشاد وسبيل الاستقامة والسداد.

عصمنا الله من تغريبات الشياطين، وتسويلاتهم بفضله وجوده.

سورة الفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الفرقان

لا يخفى على ذوي البصائر والألباب من المنقطعين نحو الحق، السائرین إليه، الفارقین بینہ وبين الباطل من أظلاله الهالكة المعدومة في أنفسها، الظاهرة المرتبة في هياكل الموجودات وأشكالها أن إنزال هذا الكتاب الجامع لأحوال النشأتين، الحاوي لأطوار المنزلتين، إنما هو لتفرقة الحق عن الباطل وتمييز المحق من المبطل، لذلك سماه سبحانه فرقاناً فارقاً بين أهل الهداية والضلال، من المجبولين على فطرة التوحيد المخلوقين لمصلحة الإيمان والعرفان.

فمن امتثل بما أمر فيه أمراً ونهياً، عظةً وتذكيراً، إشارةً ورمزاً، حقيقةً ومعرفةً، خلقاً وأدباً، مثلاً وعبرةً؛ فقد فاز بمرتبة المعرفة بعدما جذبته الحق لذاته، وكحل عين بصيرته بكحل التوحيد، ورفع سبل الغيرية عنها، وسدل التعينات برمتها.

والاسترشاد من هذا الكتاب موقوف على الاتصاف بأوصاف من أنزل إليه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بأدابه، وسلوك أثر سنته بلا فوت شيء منها وإهمال دقيقة من دقائقها، حتى تحصل المناسبة المعتبرة بين المرشد والمسترشد، ومادام لم تحصل لك المناسبة بينه وبين هذا الكتاب، لم ينزل على قلبه ما نزل من المعارف والحقائق، كما أخبر سبحانه عن تنزيله إياه ﷺ متيمناً متبركاً باسمه الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أنزل الكتاب على عباده؛ ليبين للناس أحوال مبدئهم ومعادهم، وينبه عليهم طريق التفرقة بين الحق والباطل والصالح والفساد ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم بإرسال الرسول المبين لهم ما هو الأصلح لحالهم من السداد والرشاد ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يوصلهم إلى مرتبة التوحيد الذاتي بعد رفع الحجب بلا ميل وإلحاد.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ

نَقْدِيرًا (٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ

ضَرًّا وَلَا تَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٢﴾ [الفرقان: 1-3].

﴿تَبَارَكَ﴾ تعظيم وتعالى ذاته سبحانه من أن يحيط بمنافعه وكثرة خيراته وبركاته عقول مظاهره ومصنوعاته، حتى يعدوها بألستهم، ويعبروا عنها بأفواههم حالاً ومقالاً ﴿الَّذِي نَزَّلَ﴾ بمقتضى جوده الواسع وكرمه الكامل ﴿الْفُرْقَانَ﴾ الجامع لفوائد الكتب السالفة مع زوائد خلت عنها تلك الكتب تفضلاً وامتثاناً، ومزيد اهتمام ﴿عَلَى﴾ شأن ﴿عِنْدِهِ﴾ بعدما هياها لقبوله، وأعدّه لنزوله، ورباه أربعين سنة تميماً لأمر المناسبة المعنوية وتحصيلاتها، حتى يستحق ويستعد للإلهام والوحي، وإنما أنزل هذا ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: كافة المخلوقين على فطرة التكليف، وعامة المجبولين على استعداد المعرفة ﴿نَذِيرًا﴾⁽¹⁾ [الفرقان: 1] ينذرهم ويحذرهم عما يضرهم، ويغويهم عن صراط

(1) قال الألويسي (29/ 14): أي تعالى جل شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله على أتم وجه وأبلغه كما

يشعر به إسناد صيغة التفاعل إليه تعالى، وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله تعالى ولا يتصرف فلا يجيء منه مضارع ولا أمر ولا ولا في الأغلب أيضاً ولا فقد قرأ أبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى تباركت الأرض ومن حولها، وجاء كما في «الكشف» تباركت النخلة أي تعالت، وحكى الأصمعي أن أعرابياً صعد رابية فقال لأصحابه: تباركت عليكم، وقال الخليل: معنى تبارك تمجد، وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب، وعن الحسن. والنخعي أن المعنى تزايد خيره وعطاؤه وتكاثر وهي إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثانيتهما أن المعنى لم يزل، ولا يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرض واعتبر فيه معنى اللزوم، فقيل: براكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الإبطال، وسمي محبس الماء بركة كسدره، ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة، وقيل: لما فيه ذلك الخير مبارك ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة؛ فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا يزال أو نحو ذلك، ومن اعتبر معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما سواها ففسروا ذلك بالتعالي ونحوه، وطائفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولا اعتبار للتغير المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد، ومن هنا ردد الجمهور المعنى بين ما ذكرناه أولاً وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب وصفه تعالى بقوله سبحانه: (تبارك) بالمعنى الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه وسمو صفاته وإبتناء أفعاله على أساس الحكم والمصالح وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير؛ لأنه هداية ورحمة

الحق وطريق توحيدِه عناية منه سبحانه إياهم، ومرشدًا لهم إلى مبدئهم.
وكيف لا يرشدهم سبحانه وهو ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ أي: عالم الأسماء والصفات المعبر عنها بالعلويات ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: الطبائع السفلية القابلة للانعكاس من العلويات، فلا يضر كثرة الأسماء والصفات، وحدث العكوس والتعينات حسب الشئون والتجليات الإلهية وحدته الذاتية وانفراده الحقيقي ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ﴾ سبحانه ﴿وَلَدًا﴾ حتى يتكثر ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ﴾ في وجوده وملكه حتى ينازع ويتضرر، بل له التصرف بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة العكوس والأظلال الهالكة في صرافة وحدته الذاتية وشمس ذاته ﴿فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ظهر حسب تجلياته على مقتضى أسمائه وصفاته.

وبعدما أظهر ما أظهر ﴿فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2] بديعًا، ودبر أمره تدبيرًا محكمًا عجيبًا بأن وفق بعضهم لاختراع أنواع الصنائع والحرفة البديعة والإدراكات الكاملة والتدبيرات الغريبة المتعلقة بتمدنهم لمعاشهم، وجعل بعضهم آلة للبعض، وبعضهم مالكا، وبعضهم مملوكًا، وأزواجًا وأصنافًا مؤتلفة، وفرقًا وأضربًا مختلفة، وأنواعًا متفاوتة إلى ما شاء الله ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: 31] كل ذلك ليتعانوا ويتظاهروا، واختلطوا وامتزجوا إلى أن اعتدلوا وانتظموا، وصاروا مؤتمنين مؤتلفين مؤانسين، محتاجين كل منهم بمعاونة الآخر.

وإنما فعل سبحانه ما فعل؛ ليظهر كمالاته المندرجة في وحدة ذاته، ويظهر

للعالمين، وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه أنسب به لمكان قوله تعالى: (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال وازيدان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذين لله تعالى ولدًا وشريكًا، وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيدانه من أول الأمر بتعالیه سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهو من الحسن بمكان، و(الفرقان) مصدر فرق الشيء من الشيء وعنه إذا فصله، ويقال أيضًا كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصرة، والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه، وقيل: من الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القررن وإطلاقه عليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الإعجاز أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في نفسه أو في الإنزال حيث لم ينزل دفعة كسائر الكتب.

سلطان الوحدة الذاتية بظهور ضده، وبعدهما بلغ الكثرة غايتها انتهت إلى الوحدة أيضا كما بدأت منها وانتشأت عنها، فحيثئذ اتصل الأول بالآخر والظاهر بالباطن، واتحد الأزل والأبد، وارتفع الكثرة والعدد، ولم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3-4].

﴿و﴾ كيف لا يقدر سبحانه أمر عباده بإنزال الكتب، وإرسال الرسل المرشدين لهم إلى توحيده بعدما تاهوا في بقاء الكثرة والضلال، مع أنهم ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه ﴿الْهَةَ﴾ يعبدونها كعبادته، مع أن آلهتهم الباطلة ﴿لَا يَخْلُقُونَ﴾ ولا يوجدون ويظهرون ﴿شَيْئًا﴾ من المخلوقات حتى يستحقوا الألوهية والعبادة، مع أن من شأن الإله الخلق والإيجاد حتى يستحق للتوجه والرجوع إليه، بل ﴿وَهُمْ﴾ في أنفسهم ﴿يُخْلَقُونَ﴾ أي: مخلوقون مقدورون لا قادرين خالقون، بل ﴿و﴾ هم مرادون، والمخلوقات التي هي الجمادات؛ إذ ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ﴾ أيضا ﴿ضُرًّا﴾ أي: إماتة لأحد ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ أي: جلب نفع إليها ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ﴾ أيضا ﴿مَوْتًا﴾ أي: إماتة لأحد ﴿وَلَا حَيَاةً﴾ أي: إحياء له ﴿وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: 3] أي: بعثا وحشرا بعد الموت للجزاء، ومن كان وصفه هذا كيف تتأتى منه الألوهية والربوبية المقتضية للعبودية؟!.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ ٤ ﴿وَقَالُوا مَسْطِيرٌ الْأُولَىٰ كَتَبَهَا فِيهِ تَمَلُّ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا﴾ ٥ ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ٦ ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ٧ ﴿أَوْ يُنْفَخَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ ٨ [الفرقان: 4-8].

﴿و﴾ بعدما أنزلنا القرآن الفرقان على عبدنا؛ ليهدي التائبين في بقاء الغفلة والضلال ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله، وأعرضوا عما جاء من عنده، ولتكميل الناقصين: ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما هذا الذي جاء به هذا المدعي ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ كذب يصرف عن الحق ويلبس الباطل بصورته؛ لأنه ﴿افْتَرَاهُ﴾ أي: اختلقه عن عمد، ونسبه إلى الوحي تغريزا وترويجا لأمره ﴿و﴾ مع ذلك ﴿أَعَانَهُ عَلَيْهِ﴾ ولقن له فحواه ﴿قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ وهم أحبار

اليهود، وبعدهما سمع فحواه منهم، عبر عنه بلفظ فصيح، وأفرغه في قالب بليغ، فأتى به على الناس، ولقبه الفرقان المعجز، والقرآن البرهان المثبت المنزل عليه من ربه بطريق الوحي والإلهام؛ ترويجاً لمفترياته وتقريراً للناس على قبولها ﴿فَقَدْ جَاءُوا﴾ أي: أولئك المسرفون المفرطون بجعل القرآن الفرقان المعجز. لفظاً ومعنى. إفكاً صرفاً وافتراءً محضاً ﴿ظُلْمًا﴾ خروجاً فاحشاً عن حد الاعتدال ﴿وَزُورًا﴾ [الفرقان:4] قولاً كذباً، وبهتاناً ظاهراً متجاوزاً عن الحد، مسقطاً للمروءة سقوطاً تاماً؛ إذ نسبة هذا الكتاب الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت:42] إلى أمثال هذه الخرافات التي جاءت بها أولئك الجهلة بشأنه في غاية الظلم والزور ونهاية المراء والغرور.

﴿وَقَالُوا﴾ أيضاً في حق هذا الكتاب ما هو أفحش منه، وأبعد من شأنه بمراحل، وهو: إنه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أكاذيب سطرها المتقدمون فيما مضى، وهو ﴿اِكْتَسَبَهَا﴾ أي: استنسخها من خبر، وكتبها له كاتب، وبعدهما أخذ سوداها ﴿فَهِيَ﴾ الأساطير المذكورة ﴿تُحْمَلَى﴾ وتقرأ ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على محمد ﷺ ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان:5] أي: غداةً وعشيًا على سبيل التكرار ليحفظها؛ إذ هو أمي لا يقدر على أن يكرر من الكتاب، وبعدهما حفظها، قرأها على الناس مدعيًا أنها موحى من عند الله، أنزلها عليه ملك سماوي اسمه جبرائيل، أو ثملى عليه على سبيل التعليم ليكتب لنفسه.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما سمعت مقالهم، وتفرست حالهم في العتو وأنواع الإنكار والفساد: ﴿أَنْزَلَهُ﴾ أي: الفرقان عليّ مع أنني أمي كما اعترفتكم، لا قدرة لي على الإملاء فكيف على الإنشاء العليم؟! ﴿الَّذِي يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿السِّرِّ﴾ المكنون والحكمة الكامنة ﴿فِي﴾ أشكال ﴿السَّمَوَاتِ وَ﴾ أقطار ﴿الْأَرْضِ﴾ ولهذا أعجزكم بكلامه هذا عن آخركم مع أنكم من ذوي اللسن والفصاحة، وأعلى طبقات البلاغة والبراعة، فعجزتم عن معارضته؛ بحيث لم يتأتى لكم إتيان مثل آية قصيرة منه مع كمال تحديكم ووفور دواعيكم، ومع ذلك ما تستحيون أيها المسرفون المفرطون نسبتكم إليه ما هو بريء عنه، بنسبتكم هذه استوجبتم العذاب والعقاب عاجلاً وآجلاً، إلا أنه سبحانه أمهلكم رجاء أن تتنبهوا بسوء صنيعكم هذا، فترجعوا إليه سبحانه تائبين نادمين، فيغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، ويرحمكم بقبول توبتكم ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه في ذاته ﴿كَانَ غَفُورًا﴾ للأوابين التوابين ﴿رَحِيمًا﴾ [الفرقان:6] للمتندمين المخلصين.

وبعدما أفرطوا في طعن الكتاب المنزل والقدح فيه، ولم يقصروا على طعنه وقدحه، بل أخذوا في طعن من أنزل إليه حسب عداوتهم وشدة شكيمتهم وضحغيتهم معه، ﴿وَقَالُوا﴾ مستهزئين متهكمين: ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ﴾ يدعي الرسالة والنبوة مع أنه لا يتميز عن العوام ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ كما ناكل ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ لضبط أمور معاشه كما نمشي، فما مزيته علينا وامتيازه عنا حتى يكون رسولاً؟ وإن كان صادقاً في دعوى نزول الملك إليه بالوحي ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾ ظاهراً بلا سترة حتى نراه ونعابن به، ونؤمن له بلا تردد ﴿فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾⁽¹⁾ [الفرقان: 7] أي: يكون الملك المنزل رداءً له

(1) قال الشيخ الألوسي (328/5): وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلاً والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد، وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلاً والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد، وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه من باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على ابن متي» في رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن، وقيل: حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هي حيثيذ ظاهرة في التذلي، وبذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في قوله تعالى: (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) [النساء: 172] على تفضيل الملك على البشر إذ لا يتصور الترقى من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليرقى إليه. وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لا أقول) الذي جعله أمراً مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي الألوهية بل ولا الملكية، ولذا كرر (لا أقول). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن

في إنذارنا وتبليغ الدعوة إلينا.

﴿أَوْ﴾ هلا ﴿يُلْقَى إِلَيْهِ﴾ من قبل ربه ﴿كَتَرُ﴾ فيستغني به عن الخلق، فتبعه طمعاً للإحسان ﴿أَوْ﴾ هلا ﴿تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾ موهوبة له من ربه فيها أنواع الثمرات والفواكه ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ رغداً وترفه بها أمدًا، وبالجملة: ما له هذا ولا ذاك ولا ذلك، فمن أين نصدق برسالته، وبأي شيء نعتقده نبيًا؟ ﴿وَ﴾ بعدما بالغوا في قدحه وإنكاره وأفرطوا في استهزائه وسوء الأدب معه ﷺ، وبالجملة: ﴿قَالَ الظَّالِمُونَ﴾ المنكرون المستكبرون على سبيل الذب، والإعراض لضعفاء الأنام عن متابعتهم ﷺ: لو صدقتم أيها الناس

مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لئلا يلغو ذكره ، ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعاداً ، نعم في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقل لا أقول لكن إني إله كما قيل (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي خزائن الله ما لا يخفى من البشاعة، وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها . ودفع المنافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له عز اسمه في الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو كما ترى. من باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله ﷺ «لا تفضلوني على ابن متى» في رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن، وقيل: حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هي حيثئذ ظاهرة في التذلي، وبذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في قوله تعالى : (لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) [النساء: 172] على تفضيل الملك على البشر إذ لا يتصور الترقى من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليرقى إليه . وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لأقول) لذي جعله أمراً مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي الألوهية بل ولا الملكية، ولذا كرر (لا أقول). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لئلا يلغو ذكره، ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعاداً ، نعم في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقل لا أقول لكن إني إله كما قيل (لا أقول لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي خزائن الله ما لا يخفى من البشاعة، وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها. ودفع المنافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له عز اسمه في الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو كما ترى.

وَأَمْتُمْ بِهِ مَعَ أَنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لَهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا اِمْتِيَازَ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾
 أَي: مَا تَتَّبِعُونَ حَيْثُذ، وَتُؤْمِنُونَ ﴿إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: 8] مَجْنُونًا سَحَرَ لَهُ،
 فَجُنُّ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُ وَكُلُّ فَهْمِهِ، لِذَلِكَ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الْمَجَانِينِ، فَعَجَزَ عَنِ مَعَارَضَتِهِ الْعَقْلَاءِ؛
 إِذِ الْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنِ مَمُوهَاتِ الْوَهْمِ وَتَسْوِيلَاتِ الْخِيَالِ.

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ ﴿٩﴾ تَبَارَكَ
 الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ
 كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ مِّمَّعُوا لَهَا
 قَعِيظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ [الفرقان: 9-12].

﴿انظُرْ﴾ يَا أَكْمَلَ الرِّسْلِ ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ هُوَ لَاءِ الضُّلَّالِ بَعْدَمَا
 عَجَزُوا عَنِ مَعَارَضَتِكَ، وَتَاهُوا فِي كَمَالِ رَشْدِكَ وَهَدَايَتِكَ، وَكَيْفَ تَوَغَّلُوا فِي الْحَيْرَةِ عَنِ
 مَدْرَكَاتِكَ، حَتَّى تَشَبَّهُوا بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْخِرَافَاتِ وَالْهَذْيَانَاتِ الْبَعِيدَةِ عَنِ عُلُوِّ شَأْنِكَ وَسَمُو
 رَتْبِكَ وَبِرْهَانِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ: ﴿فَضَلُّوا﴾ وَتَحِيرُوا، وَانْحَسَرَتْ عَقُولُهُمْ عَنِ الْوَصُولِ إِلَى
 كَمَالِ مَدْرَكَاتِكَ وَأَنْوَاعِ هَدَايَاتِكَ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 9] إِلَيْهَا لِتَعَالِيهَا عَنِ
 مَدَارِكِهِمْ وَعَقُولِهِمْ، فَنَسَبُوكَ إِلَى مَا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِكَ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا.

﴿تَبَارَكَ﴾ وَتَعَالَى رَبُّكَ ﴿الَّذِي﴾ رَبَّاكَ بِأَنْوَاعِ الْكِرَامَاتِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَاتِ الشَّامِلَةِ
 لِأَصْنَافِ السَّعَادَاتِ الْمَعْدَةِ لِأَرْيَابِ الشُّهُودِ وَالْمَكَاشِفَاتِ، وَبِالْمَعْجَزَاتِ الْبَاهِرَةِ الدَّالَّةِ
 عَلَى صِدْقِكَ فِي جَمِيعِ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ قَبْلِ رَبِّكَ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ
 وَالْبَرَكَاتِ ﴿إِنْ شَاءَ﴾ رَبُّكَ وَتَعَلَّقَتْ مَشِيئَتُهُ وَإِرَادَتُهُ ﴿جَعَلَ لَكَ﴾ يَا أَكْمَلَ الرِّسْلِ فِي
 النِّشْأَةِ الْأُولَى أَيْضًا ﴿خَيْرًا﴾ وَأَحْسَنَ ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ أَي: مِمَّا قَالُوهُ وَأَمَلُوهُ تَهَكُّمًا
 وَاسْتَهْزَاءً، وَلَكِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى النِّشْأَةِ الْآخَرَى؛ إِذْ هِيَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَالتَّنْعَمُ فِيهَا أَلَدٌ وَأُولَى؛
 إِذْ هِيَ مُؤَبَّدَةٌ مَخْلُودَةٌ بِلا انْقِطَاعٍ وَلَا انْصِرَامٍ.

ثُمَّ بَيَّنَّ سُبْحَانَهُ مَا هِيَ لِحَبِيبِهِ ﷺ فِيهَا وَأَعَدَّ لَهُ مِنْ ﴿جَنَّاتٍ﴾ مُمْتَرَهَاتِ الْعِلْمِ
 وَالْعَيْنِ وَالْحَقِّ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أَي: أَنْهَارِ الْمَعَارِفِ وَالْحَقَائِقِ الْمُتَجَدِّدَةِ
 بِتَجَدُّدَاتِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى مَقْتَضَى الْكَمَالَاتِ الْأَسْمَائِيَّةِ وَالصِّفَاتِيَّةِ ﴿وَيَجْعَلُ لَكَ﴾
 أَيْضًا فِيهَا ﴿قُصُورًا﴾ [الفرقان: 10] عَالِيَّاتٍ مُتَعَالِيَّاتٍ عَنِ مَدَارِكِ ذَوِي الْإِدْرَاكَاتِ مِمَّا لَا
 عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَهَمٌّ مِنْ قُصُورِ نَظَرِهِمْ وَعَمَى

بصرهم وقلوبهم في هذه النشأة لا يلتفتون إلى أمثال هذه الكرامات العلية الأخروية.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ الموعودة المعهودة، وجميع ما يترتب عليها من المثوبات والدرجات العلية والدركات الهوية؛ إذ نظرهم مقصور على هذا الأردل الأدنى ﴿و﴾ لهذا ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهيأنا بمقتضى قهرنا وجلالنا ﴿لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ﴾ وبالأمر الموعودة فيها ﴿سَعِيرًا﴾ [الفرقان: 11] أي: نارًا مستعرة ملتهبة في غاية التلهب والاشتعال؛ بحيث ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ يعني: إذا كانوا بمرأى العين منها مع أنهم بعيدون منها بمسافة طويلة ﴿سَمِعُوا لَهَا﴾ مع بعدها ﴿تَغِيظًا﴾ أي: صوتًا كصوت المغتاض من شدة تلهبها وغليانها ﴿وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: 12] أيضًا كزفرة المغتاض، والزفير في الأصل: ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع؛ يعني: من شدة غيظها لهم تغلي وتلهب تلهبًا شديدًا، وتردد نفسها ترديدًا بليغًا حتى يردوا فيها.

﴿وَإِذَا ألقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان: 13-17].

﴿وَإِذَا ألقُوا مِنْهَا﴾ أي: من النار ﴿مَكَانًا﴾ أي: في مكان من أمكنتها صار ﴿ضَيِّقًا﴾ لهم تشدد العذاب عليهم؛ بحيث صار كل منهم من ضيق ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل والأغلال ﴿دَعَوْا﴾ وتمنوا من شدة حزنهم وكرههم ﴿هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: 13] هلاكًا وويلًا، قائلين صائحين: واثبوراها! واويلاه! تعال تعال! وهذا وقت حلولك ونزولك، ويقال لهم حينئذ: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ﴾ أيها الجاهلون ﴿ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: 14] إذ أنواع العذاب تتجدد عليكم دائمًا، فاطلبوا الكل منها ثبورًا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل موبخًا عليهم، ومعيرًا بعدما بينت لهم منقلبهم ومثوهم في الآخرة: ﴿أَذَلِكَ﴾ السعير الذي سمعتم وصفه، أو المعنى: أذلك الجنة التي أمِلتم من جنات الدنيا ومنتزهاتها ﴿خَيْرٌ﴾ مرجعًا ومصيرًا ﴿أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ المؤبد المخلد

أهلها فيها بلا تبديل وتغيير ﴿الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ بدخولها حتى ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً﴾ لأعمالهم الصالحة التي أتوا بها في النشأة الأولى، وصارت بدلاً من مستلذاتها الفانية ﴿وَمَصِيرًا﴾ [الفرقان: 15] أي: مرجعاً ومنقلباً لهم بعدما خرجوا من الدنيا، مع أن ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ من النعيم المقيم الدائم؛ لكونهم ﴿خَالِدِينَ﴾ فيها لا يتحولون عنها أصلاً؛ لذلك ﴿كَانَ﴾ هذا الوعد ﴿عَلَى رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿وَعَدَا مَسْئُولًا﴾ [الفرقان: 16] مطلوباً للمؤمنين في دعواتهم ومناجاتهم، حيث قالوا في سؤالهم ودعائهم: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، إلى غير ذلك من الآيات والمناجاة الماثورة من الأنبياء والأولياء.

﴿وَ﴾ اذكر يا أكمل الرسل للمتخذين آلهة سوانا، وحذرهم ﴿يَوْمَ يَخْشَرُهُمْ﴾ ونبعثهم للعرض والجزاء ﴿وَ﴾ نحشر أيضاً ﴿مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد الصمد؛ أي: آلهتهم الذين يعبدونهم كعبادة الله، كالملائكة وعزير وعيسى والجن والكواكب والأصنام، عبّر سبحانه عن آلهتهم ب(ما)، مع أن بعضهم عقلاء لعموم (ما)؛ أي: إنها تستعمل في عاقل وغيره، أو للتغليب، أو باعتبار ما يعتقدون ويتخذون آلهة من تلقاء نفوسهم، لا حقيقة لها سوى الاعتبار؛ لأنهم لا يرضون باتخاذهم، وبعدها حشر الآلهة ومنتخذوهم مجتمعين ﴿فَيَقُولُ﴾ الله سبحانه مستفهماً للآلهة على سبيل التوبيخ والتبكي لمتخذيه: ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: 17] عن عبادتي، ودعوتموهم إلى عبادة نفوسكم مدعين أنتم الشركة معي؟.

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَقًّا نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾﴾ [الفرقان: 18-20].

﴿قَالُوا﴾ أي: الآلهة مبرئين نفوسهم عن هذه الجراءة والجريمة العظيمة، منزهين ذاته سبحانه عن وهم المشاركة والمماثلة والكفاءة مطلقاً: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ نزهك ونقدس

ذاتك يا ربنا عن توهم الشركة في ألوهيتك وربوبيتك، بل في وجودك وتحققك ﴿مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَنَا﴾ ويصح منا ﴿أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ فكيف يليق بنا أن ندعي الولاية لأنفسنا دونك والاشتراك معك، مع أننا لا وجود لنا إلا منك، ولا رجوع لنا إلا إليك، وأنت يا ربنا تعلم منا ما في ضمائرنا وأسرارنا واستعداداتنا ونياتنا في جميع شؤوننا وقابلياتنا، وأنت تعلم أيضًا منا يا مولانا لا علم لنا باتخاذهم أولياء، ولا إضلال وتقرير من قبلنا إياهم ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ﴾⁽¹⁾ أنت بمقتضى فضلك وجودك بأنواع النعم وأصناف الكرم ﴿وَوَ﴾ كذا متعت ﴿آبَاءَهُمْ﴾ كذلك، وأمهلتهم زمانًا مترفهين مستكبرين ﴿حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ﴾ أي: ذكر المنعم، وغفلوا عن شكر نعمه، واتخذوا على مقتضى أهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة أربابًا من دونك وعبدوها كعبادتك عتوًا واستكبارًا ﴿وَوَ﴾ بالجملة: هم ﴿كَانُوا﴾ مقدرين مثبتين في لوح قضائك ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ [الفرقان: 18] هالكين في تيه الغفلة والضلال، من أصحاب الشقاوة الأزلية الأبدية لا يرجى منهم السعادة أصلًا.

ثم قيل للمشركين من قبل الحق: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ آلهتكم أيها الضالون ﴿بِمَا تَقُولُونَ﴾ أنهم آلهتنا، أو بما يقولون هؤلاء وأضلونا، أو بقولكم: هؤلاء شفعاؤنا ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: فالآن ظهر ولاح أن آلهتكم وشفعاءكم لا يقدرون ﴿صَرْفًا﴾ من عذابنا شيئًا ﴿وَلَا﴾ يقدرون أيضًا ﴿نَصْرًا﴾ لكم؛ لتصرفوا عذابنا عن نفوسكم بمعاونتهم، ولا شفاعة عندنا؛ لتخفيف العذاب عنكم ﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿مَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ﴾ أيها المشركون نفسه باتخاذ غيرنا إلهًا عنادًا ومكابرة، ولم يتب عن ذلك حتى خرج من الدنيا عليه ﴿نُذِقَهُ﴾ الأمر؛ أي: يوم الجزاء ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 19] لا عذاب أكبر منه.

ثم أشار سبحانه إلى تسلية حبيبه ﷺ عما عيره الجهلة المستهزئون معه بقولهم: ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ...﴾ [الفرقان: 7] فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا

(1) قال الألوسي (62/ 14): لا ينافي نسبة الإضلال إليه سبحانه على الحقيقة وأيضًا ما يؤدي إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلومًا له عز وجل أنهم يضلون به كان فيه ما في الإضلال بالحقيقة فوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه، وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضللتهم بأن هذا غير مستقيم؛ لأنه تعالى ما سألهم إلا عن أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جوابًا له بل هو جواب لمن قال: من أضلهم.

﴿قَبْلَكَ﴾ رسولا ﴿مِنَ الْمُزْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ كما تأكل أنت وسائر الناس ﴿وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ لحوائجهم كما تمشي أنت وغيرك.

وامتياز الرسل والأنبياء من العوام إنما يكون بأمور معنوية لا اطلاع لأحد عليها سوى من اختارهم للرسالة والنبوة، وهم في ظواهر أحوالهم مشتركون مع بني نوعهم بل أسوأ حالاً منهم في ظواهرهم؛ لعدم التفاتهم إلى زخرفة الدنيا العائقة عن اللذة الآخروية، ولهذا ما من نبي ولا رسول إلا وقد عيرهم العوام بالفقر والفاقة إلا نادراً منهم.

﴿وَ﴾ بالجملة: من ستنا أنا ﴿جَعَلْنَا بَغْضَكُمُ﴾ أيها الناس ﴿لِبَغْضِ فِتْنَةٍ﴾ أي: بسبب ابتلائه ومحنة واختبار، من ذلك ابتلاء الفقراء بتشجيع الأغنياء، وتعبير النبيين والمرسلين باستهزاء المنكرين المستكبرين، والمرضى بالأصحاء، وذو العاهة بالسالم إلى غير ذلك، وإنما جعلناكم كذلك؛ لنختبر وتعلموا ﴿أَتَضْبِرُونَ﴾ أيها المصابون بما أصابكم من البلاء فتفوزون بجزيل العطاء وجميل اللقاء أم لا؟ ﴿وَ﴾ الحال أنه قد ﴿كَانَ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل في سابق قضائه وحضرة علمه ﴿بَصِيرًا﴾ [الفرقان: 20] لصبر من صبر، وشكر من شكر من أولي العزائم الصحيحة، ولمن لم يصبر ولم يشكر من ذوي الأحلام السخيفة والاختبار، إنما هو لإظهار الحجة الغالبة البالغة؛ إذ الإنسان مجبول على الجدال والكفران.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ نَشَقُّ السَّمَاءَ بِالنِّعَمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ ﴾ [الفرقان: 21-26].

﴿وَ﴾ من جملة جدالهم وعنادهم: ﴿قَالَ﴾ الكافرون الجاحدون ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي: لا يؤملون لقيانا، ولا يخافون منا لإنكارهم بنا وبوعدنا يوم الجزاء: لو كان محمد ﷺ رسولا مؤيدا من عند الله ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلا ﴿أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾ المصدقون لرسالته؛ ليخبرونا بصدقه في دعواه ﴿أَوْ﴾ هلا ﴿نَرَى رَبَّنَا﴾ الذي يدعونا

إليه معاينة، فيخبرنا ربنا بصدق رسوله حتى نصدقه بلا تردد، وقال سبحانه في ردهم مقسمًا على سبيل التعجب والاستغراب: واللّه ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أولئك المسرفون المفرطون بقولهم هذا مكابرة؛ حيث طلبوا من الله ما لا يسع لخلص عباده من ذوي النفوس القدسية ﴿وَعَتَوْا﴾ بإخطار هذا المطلب العظيم في خواطرهم، وإن صدر عنهم هذا تهكمًا واستهزاءً ﴿عَتَوْا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 21] فاستحقوا بذلك أكبر العذاب وأصعب النكال والوبال.

اذكر لهم يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي: ملائكة العذاب مع أنه ﴿لَا بُشْرَى﴾ ولا بشارة لهم برويتهم ﴿يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ بل إنما يجيئون إليهم؛ ليجروهم إلى جهنم صاغرين مهانين ﴿وَو﴾ بعدما يرونهم صائلين عليهم صولة الأسود ﴿يَقُولُونَ﴾ متحسرين خاسرين قولاً يقول به العرب عند هجوم البلاء ونزول العناء واليأس التام من الظفر بالمطلوب، وهو قولهم: هذا ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ [الفرقان: 22] وهو كنى عن قولهم: حُرْمًا عن التبشير بالجنة حرمانًا مؤبدًا، أو صرنا مسجونين في النار سجنًا مخلدًا.

ثم قال سبحانه: ﴿وَو﴾ بعدما حرّمنا الجنة عليهم، وجعلنا مصيرهم النار ﴿قَدِمْنَا﴾ وعمدنا ﴿إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ إلى أصلح أعمالهم وأحسنها التي أتوا في النشأة الأولى؛ كقري الضيف وصلة الرحم وإعانة المهلوف وإغاثة المظلوم وغير ذلك من حسنات أعمالهم ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّتُورًا﴾ [الفرقان: 23] أي: صيرناه كالغبار المثور بالرياح بلا ترتب القبول والجزاء والثواب عليه؛ لفقدهم شرط القبول والإثابة وقت صدورها عنهم، وهو الإيمان والتوحيد، والتصديق بالرسول والكتب، والعمل بمقتضى الوحي، وهم كفار مكذبون مستكبرون، لذلك لم يقبل منهم أعمالهم.

وأما ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ المتصفون بالإيمان والتوحيد، وتصديق الكتب والرسول، الممثلون بالأوامر والنواهي على مقتضى ما بلغهم الرسل ويئن لهم فهم ﴿يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرَأً﴾ أي: من جهة مكان يستقرون عليه، ويتوطنون فيه ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: 24] يستريحون، ويستروحون فيه مع الحور والغلمان.

يومئذ يتلذذون أو هم ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [الفرقان: 24] أي: يوم انقطاع السلوك، وانكشاف الشدول والأغطية المانعة من الشهود ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقْرَأً﴾ [الفرقان: 24] من جهة استقرارهم في مقر التوحيد، آمنين عن وساوس الأوهام والخيالات الباطلة ﴿وَأَحْسَنُ

﴿مَقِيلًا﴾⁽¹⁾ [الفرقان: 24] يستريحون فيه بلا مقتضيات القوى والآلات البشرية المنخلعين عن لوازم ناسوتهم مطلقًا، مشرفين بخلع من قبل اللاهوت وحضرة الرحموت.

﴿و﴾ ذلك ﴿يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ﴾ تتصفي، وتتجلى سماء الأسماء الإلهية المنكدرة المحتجبة ﴿بِالْغَمَامِ﴾ أي: بغيوم التعينات العدمية المنعكسة منها ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ﴾ المهيمين عند الذات الأحدية، وهي الأسماء والصفات التي استأثر الله به في غيبه بلا انعكاس وانبساط وامتداد ظل كسائر الأسماء الفعالة ﴿تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: 25] على صرافة تجردهم بلا تدنس وانغماس بغيوم التعينات والتعلقات.

حينئذٍ نودي من وراء سرادقات العز والجلال: ﴿الْمُلْكُ﴾ المطلق والاستيلاء التام والسلطنة الغالبة ﴿يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ الثابت اللائق، المثبت على ما ينبغي ويليق ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ المستوي على عروش ذرائر الأكوان بعموم الرحمة وشمول الفضل والامتنان، بلا تقدير مكيال وميزان من زمان أو مكان ﴿وَكَانَ﴾ ذلك اليوم والشأن ﴿يَوْمًا﴾ وشأنًا ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية الحق الظاهر في الآفاق والأنفس ﴿عَسِيرًا﴾ [الفرقان: 26] في غاية العسر والشدة، وعلى الموحدین الواصلين إلى مرتبة الفناء، الفانين في الله، الباقيين ببقائه يسيرًا في غاية اليسر والسهولة.

﴿ وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴾^(٢٧) يَنْوَلِقَ لَيْتَنِي لَمْ أَخِذْ فَلَنَا خَلِيلًا^(٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا^(٢٩) وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا^(٣٠) وَكَذَلِكَ

(1) قال الشيخ الألوسي (107/6): إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهار، ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز، وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفضح وحكايته للسامعين أزر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة، وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات، وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة، وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيولة مع أن بعض المهلكين بمعزل منهما إيدان بكمال الأمن والغفلة، وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم بصدده، وإنما خولف بين العبارتين على ما قيل وبيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر.

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ [الفرقان: 27-31].

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل لمن ظلمك وأساء الأدب معك، وأراد مقتك وطردهك بغيا عليك واستكبارا ﴿يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ الجاحد الخارج عن مقتضى الأدب مع الله ورسوله ﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ تحسرا على تفريطه وإفراطه في العتو والاستكبار، والجحود والإنكار ﴿يَقُولُ﴾ حينئذ متحسرا متمنيا: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ﴾ الهادي إلى سواء السبيل ﴿سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 27] يوصلني إلى منهج الرشاد، وينجيني عن هذا العذاب.

﴿يَا وَيْلَتَى﴾ تعالي يا هلكتي، أسرعي ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا﴾ مضلا ﴿خَلِيلًا﴾ [الفرقان: 28] صديقا أضلني عن خلة الرسول المرشد المنجي والله.

ذلك المغوي ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾ أي: عن ذكر الله وذكر رسوله ومصاحبه المؤمنين ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ واختلط معي، وصار صديقي وخليلي، بل صار شيطانا فوسوس علي، وأعرضني عن طريق الحق ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ المضل المغوي سواء كان جنا أو إنسا أو نفسا ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ المجبول على الغفلة والنسيان ﴿خَذُولًا﴾ [الفرقان: 29] يخذله ويحرمه عن الجنان، ويسوقه إلى دركات النيران بأنواع الخيبة والحرمان، ونعوذ بك يا ذا الفضل والإحسان من شرّ الشيطان.

﴿و﴾ بعدما طعنوا في القرآن طعنا كثيرا، ونبذوه وراء ظهورهم نبذا يسيرا بلا التفات لهم إليه وإلى ما فيه من الأوامر والنواهي ﴿قَالَ الرَّسُولُ﴾ مشتكيا إلى الله مناجيا: ﴿يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي﴾ الذي بعثني إليهم؛ لأهديهم وأرشدهم إلى توحيدك، وأبني لهم حدود ما أنزلت إلي من الكتاب المعجز الجامع لجميع ما في الكتب السالفة، المشتمل على جميع المعارف والحقائق والحكم، والأحكام المتعلقة بالتدين والتخلق في طريق توحيدك وتفريدك وتقديسك، مع أن هؤلاء الجهلة المسرفين ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ مع سطوع برهانه، وقواطع حججه وتبيانه ﴿مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30] متروكا لا يلتفتون إليه ولا يسترشدون منه، ولا يتوجهون نحوه، بل يقدحون فيه ويكذبون، وينسبون إليه ما لا يليق بشأنه.

﴿و﴾ بعدما بث شكواه إلى ربه، وبسط فيها معه سبحانه ما بسط، قال سبحانه تسلية له ﴿﴾ وإزالة لشكواه: لا تبال بهم وبشأنهم، ولا تحزن من سوء فعالهم؛ إذ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ما جعلنا لك يا أكمل الرسل أعداء منكرين مكذبين ﴿جَعَلْنَا﴾ أيضا

﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾ من الأنبياء الماضين ﴿عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ المنكرين المكذبين لهم،
ويسيئون الأدب معهم ويطعنون بكتبهم، ولا ينصرونهم ولا يروجون دينهم ولا يقبلون
منهم قولهم، وليس هذا مخصوصاً بك وبدينك وكتابك ﴿وَو﴾ بالجملة: لا تحزن
عليهم؛ إذ ﴿كَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ أي: كفى ربك لك ﴿هَادِيًا﴾ يرشدك إلى مقصدك، ويغلبك
على عدوك ﴿وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: 31] حسيًا يكفيك مؤونة شرورهم وعداوتهم
وإنكارهم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ قَبِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ
يَحْشُرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سِوَّا مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾﴾ [الفرقان: 32-36].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ على سبيل الإنكار والتكذيب للقرآن والرسول على وجه
الإعراض والاستهزاء: ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلاً ﴿نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ من عند ربه
كالكتب الثلاثة على الأنبياء الماضين؛ يعني: إنهم استدلوا بنزوله منجمًا على أنه ليس
من عند الله؛ إذ من سنته سبحانه إنزال الكتب من عنده سبحانه كالكتب السالفة، قال
سبحانه تسليّةً لحبيبه، وردًا للمنكرين: إنما أنزلناه ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: منجمًا متفرقًا
﴿لِنُثَبِّتَ﴾ ونشيد ﴿بِهِ فُؤَادَكَ﴾ يا أكمل الرسل، ونمكنك على حفظه نجومًا؛ لأن حالك
مخالف لحال موسى وداود وعيسى . صلوات الله عليهم . إذ هم من أهل الإملاء
والإنشاء والكتب، وأنت أمي؛ ولأن إنزاله عليك بحسب الوقائع والأغراض، والإنزال
بحسب الوقائع والأغراض أدخل في التأييد ﴿وَو﴾ لهذه الحكمة والمصلحة ﴿وَرَتَّلْنَاهُ﴾
أي: تلوناه لك وقرأناه عليك ﴿تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32] شيئًا بعد شيء على التراخي
والتدرج في عرض عشرين سنة أو ثلاث وعشرين.

﴿وَو﴾ أيضًا من جملة حكمة إنزاله منجمًا: إنه ﴿لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ عجيب غريب
يضربون لك جدلاً ومكابرةً في وقت من الأوقات، وحال من الحالات على تفاوت
طبقاتهم ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: جئناك بالمثل الحق على طريق البرهان تأييدًا لك

وترويجًا لأمرك ودينك أوضح بيانًا مما جاءوا به ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: 33] وتبيينًا.

وكيف يتأتى منهم المعارضة والمجادلة معك يا أكمل الرسل مع تأييدنا إياك في النشأة الأولى والأخرى، وهم في الدنيا مقهورون مغلوبون، وفي الآخرة ﴿الَّذِينَ يُخْشَرُونَ﴾ ويسحبون ﴿عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان، وجحيم الطرد والحرمان، وبالجملة: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الأشقياء المردودون عن شرف القبول ﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ ومصيرًا ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 34] وأخطأ طريقًا، اهدنا بفضلك سواء سبيلك.

ثم أخذ سبحانه في تعداد المنكرين الخارجين على رسل الله، المكذبين لهم، المسيئين الأدب معهم، وما جرى عليهم بسوء صنيعهم من أنواع العقوبات والنكبات، فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة المشتملة على الأحكام؛ ليبين للأنام ما فيها من الأوامر والنواهي المصفية للنفوس المنغمسة بالمعاصي والآثام؛ ليستعدوا لقبول المعارف والحقائق المنتظرة لهم في استعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبليّة ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ [الفرقان: 35] ظهيرًا له يؤازره، ويعاون له في ترويج دينه وتبيين أحكام كتابه.

وبعدما أيدناهما بإنزال التوراة وإظهار المعجزات ﴿فَقُلْنَا﴾ لهما: ﴿إِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على توحيدنا واستقلالنا بالتصرف في مظاهرنا ومصنوعاتنا إرادة واختيارًا؛ يعني: فرعون وهامان ومن معهما من العصاة البغاة، الهالكين في تيه العتو والفساد وادعواهم إلى توحيدنا، وأظهروا الدعوة لهم فذهبوا على مقتضى الأمر الوجوبي فدعوا فرعون لقومه إلى ما أمرا، فأبوا عن القبول وكذبوهما، واستهزءوا معهما كبرًا وخيلاءً، فأخذناهم بتكذيبهم واستنكافهم ﴿فَدَمَّرْنَا هُم تَدْمِيرًا﴾ [الفرقان: 36] أي: أهلكناهم إهلاكًا كليًا إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض.

﴿وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣٧) وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرِّمِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا (٣٩) وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفْكَمَ يَكُونُوا يَكُونُوا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (٤٠) وَإِذْ أَرَأَيْتَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا

هُزُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ [الفرقان: 37-42].

﴿و﴾ كذا دمرنا ﴿قَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾ أي: حين كذبوا نوحًا ومن مضى قبلهم من الأنبياء؛ إذ أمرهم نوح بتصديقهم والإيمان بهم فكذبوا بهم تبعًا؛ لذلك ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ بالطوفان ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: جعلنا إغراقنا إياهم بالمرّة ﴿لِلنَّاسِ﴾ الاعتبارين من أمثال هذه الوقائع ﴿آيَةً﴾ علامة وعبرة تعتبرون منها وتستوحشون، وتحسنون الأدب مع الله ورسوله خوفًا من بطشه وانتقامه ﴿و﴾ كيف لا يخافون من أخذنا وبتطشنا؛ إذ ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهيأنا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى حدودنا ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفرقان: 37] مؤلمًا أشد إيلام، وانتقمنا منهم أصعب انتقام؟!.

﴿و﴾ دمرنا أيضًا ﴿عَادًا وَثَمُودَ﴾ يعني: قوم هود وصالح على المكذبين بتكذيبهم إياهما، وإنكارهم على ما ظهرا عليه من الدعوة إلى طريق الحق ﴿و﴾ كذا دمرنا ﴿أَصْحَابَ الرِّسِّ﴾⁽¹⁾ أي: بتكذيبهم رسولهم.

قيل: كانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله سبحانه إليهم شعيبًا عليه السلام فكذبوه، وهم يسكنون حينئذٍ حول الرس، وهو البئر الغير المطوية فانهارت، فخشفت بهم وبتدارهم. وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة، كان فيها بقايا ثمود، فبعث الله إليهم نبيًا فقتلوه فهلكوا.

وقيل: أصحاب الرس هي أصحاب الأخدود، وقيل: هو بئر بأنطاكية، قتلوا فيها حبيب النجار.

وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي عليه السلام، ابتلاهم الله بطير عظيم كان فيها من كل لون، وسموها عنقاء؛ لطول عنقها، وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له: فتح أو دمخ، وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد؛ فلذلك سميت مغربًا، فدعا

(1) عن ابن عباس هم قوم ثمود. ويبعده العطف لأنه يقتضي التغاير، وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وقوم صالح، وقال كعب. ومقاتل. والسدي: أهل بئر يقال له الرس بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب النجار. [تفسير الألويسي (96/ 14)].

عليها حنظلة التي فأصابتها الصاعقة، ثم إنهم كذبوا حنظلة فقتلوه، فأهلكوا لذلك. وقيل: قوم قتلوا نبيهم، فرسوه؛ أي: دسوه في بئر.

﴿و﴾ بالجملة: دمرنا بواسطة تكذيب رسلنا ﴿قُرُونًا﴾ آخر؛ أي: أهل قرون وأعصار، قيل: القرن أربعون سنة، وقيل: مائة وعشرون سنة ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ المذكور من الأمم الهالكة ﴿كثيرًا﴾ [الفرقان: 38] لا يعلم عددها إلا الله.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿كُلًّا﴾ من الأمم الهالكة المذكورة وغير المذكورة ﴿ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ﴾ أولاً من الذين هلكوا قبلهم بالتكذيب، وبيننا لهم الأحكام والشرائع الموضوعه على مقتضى حكمتنا ومصالحتنا، فكذبوهم ظلماً وعدواناً فأهلكناهم بتكذبيهم خيبة وخسراناً ﴿و﴾ بواسطة تلك الخصلة المذمومة المشتركة بينهم ﴿كُلًّا﴾ منهم ﴿تَبَرْنَا﴾ وفتنا أجزاءه ﴿تَشِيرًا﴾⁽¹⁾ [الفرقان: 39] تفتيًا وتشتيًا إلى حيث لم يبق منهم أحد يخلفهم ويحيي اسمهم.

ثم أخذ سبحانه بتعير قريش وتوبيخهم وقساوة قلوبهم، وشدة شكيمتهم مع رسول الله ﷺ، وكمال غيهم وغفلتهم عن الله، ونهاية عمهم وسكرتهم، وعتوهم واستكبارهم في أنفسهم إلى حيث لم يتأثروا ولم يتعظوا مما جرى على أمثالهم من العصاة والبغاة، المتمردين على الله ورسوله، فقال سبحانه مؤكداً بالقسم على سبيل التعجب من شدة قساوتهم: ﴿و﴾ الله ﴿لَقَدْ أَتَوْا﴾ يعني: قريشاً كانوا يذهبون إلى الشام؛ للتجارة ويمرون في كل مرة ذهاباً وإياباً ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْتُ﴾ على أهلها ﴿مَطَرًا سَوًّا﴾ يعني: الحجارة؛ قهراً من الله إياهم، وزجراً لهم من سوء فعالهم وخروجهم من حدود الله وسوء الأدب مع الله ورسوله؛ يعني: لوطاً، والقرية سدوم معظم بلاد قوم لوط.

﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ في مرات مرورهم؛ حتى يتذكروا ويتعظوا منها ﴿بَلْ كَانُوا﴾ يرونها في كل مرة؛ إذ هي على جنب الطريق، لكن بكفرهم بالله وكمال قدرته وعزته ﴿لَا يَزُجُونَ﴾ أي: لا يأملون ﴿نُشُورًا﴾ [الفرقان: 40] أي: يوم ينشرون فيه

(1) قال ابن أبي زمنين (1/480): أي وأهلكنا قرونا يعني أما قال قتادة القرن سبعون سنة وكلا يعني من ذكر ممن مضى له ضربنا به الأمثال أي خوفناهم العذاب وكلا تبرنا أهلكنا تشبيرا إهلاكاً بتكذبيهم رسلهم.

للجزاء، ولا يخافون مما سيجري عليهم فيه؛ لذلك لم يعتبروا ولم يتعظوا منها ومما جرى على أهلها.

﴿وَمَنْ كَمَالٍ اسْتَكْبَارِهِمْ وَشِدَّةِ غَيْظِهِمْ مَعَكَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ ﴿إِذَا رَأَوْكَ﴾ فِي الْمِرَايِ ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ﴾ أَي: مَا يَتَّخِذُونَكَ، وَلَا يَحْدُثُونَ عَنْكَ وَفِي شَأْنِكَ ﴿إِلَّا هُزُؤًا﴾ أَي: كَلَامًا مُشْعِرًا بِالِاسْتِهَانَةِ وَالِاسْتِحْقَارِ وَالسَّخَرِيَّةِ؛ حَيْثُ يَقُولُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ مَرَاتِ رُؤْيَتِهِمْ بِكَ مَتَهَكِّمِينَ: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ﴾ لَكُمْ ﴿رُسُلًا﴾ [الفرقان: 41] يَرشِدُكُمْ وَيَهْدِيكُمْ إِلَى تَوْحِيدِ رَبِّهِ، وَيُقِيمُ عَلَيْكُمْ الْحَجَجَ وَالْبِرَاهِينَ؛ لِيَصْرِفَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ وَأَلْهَةِ آبَائِكُمْ وَأَسْلَافِكُمْ!.

وَمَنْ كَمَالٍ جَدِّهِ وَجَهْدِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهَايَةِ مَبَالِغَتِهِ فِي السَّعْيِ وَالِاجْتِهَادِ ﴿إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا﴾ أَي: إِنَّهُ قَرِيبٌ؛ لِيُضِلَّنَا وَيَصْرِفَنَا ﴿عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا﴾ أَي: ثَبَتْنَا وَمَكَّنَّا وَوَطَّنَا نَفُوسَنَا ﴿عَلَيْهَا﴾ لَصْرِفْنَا عَنْ آلِهَتِنَا؛ أَي: عَلَى عِبَادَةِ آلِهَتِنَا، وَأُضِلَّنَا عَنْ طَرِيقِ عِبَادَتِهِمْ؛ لِسَعْيِهِ التَّامِ وَجَدِّهِ الْبَلِيغِ فِي تَرْوِيجِ دِينِهِ وَإِثْبَاتِ دَعْوَاهِ، وَكَثْرَةِ إِظْهَارِ مَا يَخِيلُ لَهُ أَنَّهُ حَجَجٌ وَمُعْجَزَاتٌ وَكَمَالٌ فَصَاحَةٌ فِي تَبْيِينِهَا، وَبِالْجُمْلَةِ: لَوْلَا صَبْرُنَا وَثَبَاتُنَا عَلَى دِينِنَا لَضَلَلْنَا عَنْ آلِهَتِنَا بِإِضْلَالِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ رَدًّا عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْتَهْدِيدِ وَالتَّوْبِيخِ: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أَوْلَئِكَ الْحَمَقِيُّ الْجَاهِلُونَ ﴿حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ النَّازِلَ عَلَيْهِمْ ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 42] وَأَخْطَأَ طَرِيقًا، وَأَسْوَأَ حَالًا وَمَالًا، أَنْتُمْ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ الْمَصْرُونَ عَلَى الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ، أَمْ الْمُؤْمِنُونَ؟.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوِيَّهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾﴾ [الفرقان: 43-46].

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ عَلَى التَّوْبِيخِ لِعَامَّةِ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّخِذِينَ غَيْرَ اللَّهِ إِلَهًا، سِوَاهُ كَانُوا مُشْرِكِينَ بِالشَّرْكِ الْجَلِيِّ أَوْ الْخَفِيِّ، الْمُسْتَنْدِينَ الْأَفْعَالِ وَالْحَوَادِثِ الْكَائِنَةِ فِي عَالَمِ الْكُونِ وَالْفَسَادِ إِلَى الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ الْعَادِيَةِ عَلَى مَقْتَضَى هَوِيَّةِ نَفُوسِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِجَهْلِهِمْ بِاللَّهِ وَغَفْلَتِهِمْ عَنْ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَجَمِيعِ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ بِجَمِيعِ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ، وَكَانَ وَيَكُونُ: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ أَي: أَخْبِرْنِي يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْخَبِيرَةِ وَالذِّكَاةِ،

أتهدي وترشد إلى التوحيد ﴿مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ أي: من اتخذ هواه ومشتهى قلبه إلهاً يعبده كعبادة الله، قَدَمَ المفعول الثاني؛ للغاية والاهتمام ﴿أَفَأَنْتَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ [الفرقان:43] حفيظاً تحفظه عن متابعة هواه ومقتضى طبعه، مع أنا جبلناه وأثبتناه في لوح قضائنا وحضرة علمنا أنه من الأشقياء المردودين؟!.

﴿أَمْ تَحْسَبُ﴾ وتظن من كمال حرصك وشفقتك على إيمان هؤلاء الهلكى ﴿أَنْ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي: أكثر المشركين ﴿يَسْمَعُونَ﴾ كلمة التوحيد سمع قبول ورضاء ﴿أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ ويفهمون معناه فهم عارف متدرب متدبر؟! إلا من سبقت له العناية الأزلية والتوفيق، بل ﴿إِنْ هُمْ﴾ أي: ما أكثرهم ﴿إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ يأكلون ويمشون، وعن السمع والشعور معزولون ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان:44] من الأنعام؛ لأنهم مجبولون على المعرفة والتوحيد، والأنعام ليست كذلك، فهم أسوأ حالاً منها.

فكيف لا يكونون أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأنهم مع استعدادهم وقابلياتهم لقبول فيضان أنوار التوحيد، ومعرفة كيفية سريان الوحدة الذاتية، وامتداد أظلالها على هياكل الموجودات والمظاهر، صاروا محرومين عنها وعن شهودها والاطلاع عليها، غافلين عن لذاتها، مع أنهم إنما جُبلوا؛ لأن يدركوها ويشاهدوا عليها، وينكشفوا بسرائرها، ومع ذلك لا يجتهدون في شأنها، بل لا يلتفتون أيضاً، مع أنه سبحانه أشار إليها وصرح بها في كتابه العزيز؛ إرشاداً لنيه ﷺ وتنبهها على من تبعه من المؤمنين؛ ليتفطنوا منها إلى مبدئهم ومعادهم، ويتصفوا بكمال المعرفة والتوحيد.

فقال مخاطباً لحبيه ﷺ؛ إذ أمثال هذه الخطابات لا يسمع في سمع غيره ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها المسترشد البصير، والمستكشف الخير ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ أي: مريبك الذي رباك بأنواع الكمالات وأرفع الدرجات ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾⁽¹⁾ أي: كيف بسط أظلال أوصافه

(1) قال الشيخ الألوسي (2/342): على ما يعرفه أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم وكذا من موسى عليهما السلام متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما أبانا عن أنفسهما بـ (وَرَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) [الأعراف:143] وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أبدى عن نفسه إمام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: «لو كشف» الخ، وكان الاستعداد في صديقي سائر الأنبياء متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة فثبتت الفضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من أممهم، ولم يثبت لصديقيه لوجدانهم طمأنينتهم الفضيلة على الأنبياء عند فقدانهم طمأنينتهم؛

وأسمائه، وعكوس شئونه وتطوراته على مرايا الإعدام القابلة، فيتراءى؛ أي: حسب اقتضاء أسمائه الحسنی وصفاته العليا ما لا يتناهى من الصور العجيبة والهيكل الغربية حتى يتوهم المحجوبون أنها موجودات حقيقية متأصلة الوجود، مستقلة في الآثار المترتبة عليها.

ثم افترقوا، فذهب قوم إلى أنها موجودات متأصلة مستقلة بأنفسها، مستغنية عن فاعل خارجي يؤثر فيها، وهم الدهريون الجاهلون، القائلون بأن الطبيعة تكفي في تكوّن الأشياء، وإذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع تكوّن الشيء ألبتة بلا احتياج إلى فاعل خارجي مؤثر في وجوده، ولم يتفطنوا أولئك الحمقى أن هذه الصور باقية على عدماتها الأصلية، ما شمت رائحة من الوجود سوى أن ظل الوجود انبسط عليها.

لأن ما فقدوه من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها؛ لأنهم إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة بمقام الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلًا لهم، وأجل من ذلك بعدة مراتب، ولقد اعترف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأسهو فقال: يا ليتني كنت سهو محمد صلى الله عليه وسلم إذ علم أن ما يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه الكريمة سهوًا فوق أعلى يقظان الصديق إذ حسنت الأبرار سيآت المقربين وحسنت المقربين سيآت النبيين، وهذا أولى مما سبق، وبعض من المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصديقهم أعلى كعبًا من الأنبياء ولو نالوا مقام الصديقية محتجين بما روي عن الإمام الرباني سيدي وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: يا معشر الأنبياء الفرق بيننا وبينكم بالألقاب وأوتينا ما لم تؤتوه، وبعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بذلك، وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر الخلق أجمعين، ويوشك أن يكون القول به كفرًا بل قد قيل به، وما روي عن الشيخ عبد القادر قدس سره فمما لم يثبت نقله عنه في كتاب يعول عليه، وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدس سره فتعارضه عبارات له آخر، مثل قوله قدس سره وهو الذي تعلم ترجمته لنفسه وعده إياها من أكبر الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة والمقام المحمدي: فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجليًا لا دخولًا فكادت أحترق، ويتقدير تسليم ما نقل عن نقل والقول بعدم قوة المعارض لنا أن نقول: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان حينئذ لسانها والقول قولها ولم يصدر ذلك منه حين رؤية نفسه، والوقوف عند رتبته وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة وبعيد عنه بمراحل، ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأنم من هذا إن شاء الله تعالى، فخزائن الفكر والله الحمد مملوءة، ولكل مقام مقال.

وآخر إلى أنها موجودات حقيقية قديمات بأنواع لها صور ومواد قديمة محتاجة إلى فاعل خارجي مؤثر موجب بمقارنة الصور للمادة، وهذا مذهب جمهور الحكماء، وهؤلاء الهلكى القاصرون عن درك الحق أيضاً لم يتنبهوا ألا قديم في الوجود إلا الله الواحد القهار للسوى والأغيار مطلقاً.

وآخر إلى أنها موجودات حقيقية أبدعها الله تعالى من العدم بمقتضى علمه وقدرته وإرادته واختياره بلا وجوب شيء عليه في إيجادها، وبلا سبق مادة ومدة عليها، وهذا مذهب جمهور المتكلمين، وهؤلاء أيضاً لم يتنبهوا أن العدم لا يقبل الوجود أصلاً، كما أن الوجود لا يقبل العدم أصلاً؛ إذ بينهما تضاد حقيقي لا يتصف أحدهما بالآخر مطلقاً.

ومنشأ توهم هؤلاء الفرق الثلاث اقتصار نظرهم على الصور المرئية ظاهراً وغفلتهم عن ذي الصورة التي هي عكوس وأظلال وآثار له، ولو علموا ارتباط هذه الصور بذي الصورة، وكوشفوا بوحدة الوجود، وشهدوا ألا موجود إلا الله الواحد القهار لجميع الأغيار لم يبق لهم شائبة شك في عدمية هذه الصور المرئية، كما لا شك لهم في عدمية الصور المرئية في المرايا والأظلال، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له نور.

﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ وأراد سبحانه عدم انبساط عكس وجوده وانبعث العدم على صرافته، ولم يجعله مرآة لكمالات وجوده ولم يلتفت إليها، ولم ينحل عليها ﴿لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: جعل ظل وجوده مقبوضاً غير مبسوط؛ لفني العالم دفعةً ألبتة ﴿ثُمَّ﴾ أوضحنا هذا المد والبسط بمثال واضح من جملة المحسوسات عنايةً منا لعبادنا بأن ﴿جَعَلْنَا الشَّمْسَ﴾ في إضاءتها وإشراقها، وانبساط نورها وشعاعها على ظلمة الليل المشابهة بالعدم ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على بسط الوجود على مرايا الأعدام ﴿ذَلِيلًا﴾ [الفرقان: 45] مثلاً موضعاً واضحاً لكيفية امتداد أظلال الوجود وانعكاسها من العدم؛ وذلك أن الشمس إذا أخذت في الإشراق، وبسطت على النور والآفاق، استنار العالم بعدما كان مظلماً، وإذا قبضت عاد على ظلمته الأصلية.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما بسطنا ظل وجودنا على هياكل المظاهر والموجودات ﴿قَبْضَنَا﴾ إلتينا دفعةً لتوهم الشركة المنافية لصرافة التوحيد، وإن كان بحسب الظاهر؛ إذ لا موجود حقيقة إلا الله الواحد القهار ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾ [الفرقان: 46] سهلاً.

فإن قدرنا له التغير والتجدد على تعاقب الأمثال؛ ليدل على ألا وجود لها لذاتها؛ إذ لو كان لها وجود من نفسها لم يطرأ عليها التغير والانتقال، فعلم من هذه التغيرات الواقعة في الأكوان ألا وجود لها في الحقيقة، بل لا وجود حقيقة إلا للواجب الذي هو نفس الوجود.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُخْشِيَ بِهِ بَلَدَةَ مِثْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطَّعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ [الفرقان: 47-52].

ثم تنزل سبحانه عن خطاب حبيبه ﷺ في المعارف والحقائق المتعلقة بالوحدة الذاتية السارية في الأكوان، وكيفية ارتباط الأكوان عليها إلى مخاطبة العوام ومقتضى استعداداتهم وقابلياتهم فقال: وكيف تغفلون عن مبدعكم ومظهركم أيها الغافلون؟! ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ تسترون بظلمته عن أعين الناس؛ لئلا يطلع بعضكم على مقابح بعض ﴿ وَ ﴾ جعل ﴿ النَّوْم ﴾ فيه ﴿ سُبَاتًا ﴾ راحة للأبدان بعد قطع المشاغل وقضاء الأوطار المتعلقة بالنهار ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: 47] تنتشرون في أقطار الأرض؛ لطلب المعاش، كل ذلك بتقدير الله وتدبيره وإصلاحه لأمر عباده.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا ﴾ مبشرا ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ يبشركم بنزوله ﴿ وَ ﴾ بعد تبشيرنا إياكم بالرياح المبشرات ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾ من مقام جودنا ﴿ مِنْ ﴾ جانب ﴿ السَّمَاءِ ﴾ ماء طهورًا ﴿ [الفرقان: 48] متناهيًا في الطهارة، مبالغًا أقصى غاياتها.

﴿ لِنُخْشِيَ بِهِ ﴾ أي: بالماء ﴿ بَلَدَةَ مِثْنَا ﴾ قفرا يابسًا جامدًا بأنواع النباتات والخضروات ﴿ وَنُسْقِيَهُ ﴾ أي: بالماء ﴿ مِمَّا خَلَقْنَا ﴾ في البراري والبوادي ﴿ أَنْعَامًا وَأَنْعَامِي كَثِيرًا ﴾ ⁽¹⁾ [الفرقان: 49] وهي جمع: إنسان، حذف نونه عوضًا منها الياء فأدغم، أو

(1) قال الشيخ الألوسي (14/ 114): تخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون

جمع: إنسي؛ لبعدهم عن المنابع والأنهار.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي: المطر ﴿بَيْنَهُمْ﴾ إنعاماً لهم وإصلاحاً لحالهم، وكررنا ذكره في هذا الكتاب، وكذا في الكتب السالفة ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ ويتفكروا في نعمنا وإنعامنا، ويواظبوا على شكرنا؛ ليزداد لهم، ومع ذلك ﴿فَأَبَى﴾ وامتنع ﴿أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ عن قبوله وما يزيدون ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان: 50] أي: كفراناً للنعم وإنكاراً لمنعها، حيث يقولون منكراً على المنعم: مُطرنا بنوء كذا.

﴿وَ﴾ من شدة بغيتهم وكفرانهم ﴿لَوْ شِئْنَا﴾ وتعلق مشيئتنا؛ لإنذار كل منهم بمنذر مخصوص ﴿لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ﴾ من القرى نبياً ﴿نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 51] ينذرهم عما هم عليه من الكفران والطغيان، ولكن بعثناك يا أكمل الرسل إلى كافةهم وعامتهم تعظيماً لشأنك وإجلالاً لك، فلك ألا تعي من حمل أعباء رسالتنا وتبليغ ما أمرناك به، ولا تلتفت إلى مزخرفاتهم التي أرادوا أن يخدعوك بها.

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ المصرين على الكفر والعناد مطلقاً ﴿وَ﴾ لا تتبع أهوائهم، بل ﴿جَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ أي: بدينك هذا ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52] حتى تقمع وتقلع دينهم الباطل، وتروج أمر دينك الحق ترويحاً بليغاً إلى حيث يظهر دينك على الأديان كلها ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6].

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا

بقرب الأنهار والمنابع فيهم وبما لهم من الأنعام غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالباً، ومساق الآيات الكريمة كما هو للدلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافعهم ومعاشهم منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها أحياء الأرض، فإنه سبب لحياتها وتعيشها فالتقديم من قبيل تقديم الأسباب على المسببات، وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي الأناسي؛ لأنهم إذا ظفروا بما يكون سقي أرضهم ومواشيهم لم يعدوا سقيهم، وحاصله أنه من باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان، وذكر سقي الأناسي على هذا إرداف وتتميم للاستيعاب، ومن تبعيضية أو بيانية و(كثيراً) صفة للمتعاطفين لا على البدل.

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ [الفرقان: 53-57].

﴿و﴾ قل لهم تنبيها عليهم: كيف تغفلون عن ربكم وعن دينه الموضوع فيكم إصلاحًا لحالكم؟! ﴿هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: التوحيد والشرك كلاهما متجاورين متلاصقين، مع أنه ﴿هَذَا﴾ أي: التوحيد ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ سائغ شرابه للمتعطشين بزلاله ﴿وَهَذَا﴾ أي: الشرك والكفر ﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ أي: مالح في كمال الملوحة إلى حيث يقطع أمعاء شاربيه ﴿و﴾ من كمال لطف الله على عباده ﴿جَعَلَ﴾ سبحانه دين الإسلام والشريعة الموضوعه؛ للضبط ﴿بَيْنَهُمَا﴾ أي: بين التوحيد والشرك ﴿بَرْزَخًا﴾ مانعًا عن التصاقهما واتصالهما ﴿و﴾ جعله ﴿حِجْرًا مَّخْجُورًا﴾ [الفرقان: 53] أي: حدًا محدودًا، مانعًا عن امتزاجهما واختلاطهما.

﴿و﴾ كيف تنكرون أيها المنكرون سريان وحدته الذاتية على صفائح مظاهره ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ﴾ أي: أظهر وأوجد تنبيها لعباده على سر توحيديه ﴿مِنَ الْمَاءِ﴾ أي: من نقطة النطفة ﴿بَشْرًا﴾ سويًا ذا أجزاء مختلفة طبقًا وشكلًا، صلابةً ولينًا، قوةً وضعفًا، رقةً وغلظًا، إلى غير ذلك من الصفات المتقابلة والأجزاء المتفاوتة التي عجزت عن تشريح جزءٍ من أجزاء شخص من أشخاص نوع الإنسان فحول الحكماء، مع وفور دواعيهم لكشفها إلى حيث تاهوا وتحيروا عن ضبط ما فيه من الامتزاجات والارتباطات، فكيف عن جميع أجزائه؟! وبعدهما قدره سبحانه، وسواءً بكمال قدرته وقوته، ووفور حكمته قسمه قسامين ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا﴾ أي: جعل قسمًا منه ذكرًا ذا نسب ونسل ينسب إليه من يخلفه من أولاده الحاصلة من نطفة.

﴿و﴾ جعل قسمًا آخر منه ﴿صِبْغًا﴾ أي: أنثى يصاهر بها؛ أي: يختلط ويمتزج الذكر معها؛ إبقاءً للنوع وتتميمًا لبقائه على سبيل التناسل والتوالد إلى ما شاء الله ﴿و﴾ بالجملة: ﴿كَانَ رَبُّكَ﴾ الذي رباك يا أكمل الرسل على كمال الذكاء والفطنة في فهم سرائر توحيديه، ورقائق تجلياته الجلالية والجمالية ﴿قَدِيرًا﴾ [الفرقان: 54] على ما شاء وأراد بلا فتور وقصور.

﴿و﴾ مع كمال قدرته سبحانه، وعلو شأنه وسطوع برهانه ﴿يَعْبُدُونَ﴾ من خبث طبيعتهم وشدة قسوتهم ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الحقيق بالعبودية ذاتًا ووصفًا واسمًا ﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ يعني: أصنامًا وأوثانًا لا يُرجى نفعهم ولا ضرهم لا لأنفسهم ولا

لغيرهم وبالجملة: لا يملكون شيئاً من لوازم الألوهية والربوبية مطلقاً ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ﴾ الجاحد الجاهل بذات الله وكمال أسمائه وصفاته ﴿عَلَى رَبِّهِ﴾ الذي رباه بمقتضيات أوصافه وأسمائه ﴿ظَهِيْرًا﴾ [الفرقان: 55] يظهر عليه بالباطل ويظاھرہ، وينبذ الحق وراء ظهره ويخالفه، ولا يلتفت إليه عتواً واستكباراً.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽¹⁾ [الفرقان: 56] إلى كافة البرايا وعامة العباد؛ لتبشرهم على ما ينفعهم، وتنذرهم عما يضرهم؛ يعني: تهديهم إلى المعرفة والتوحيد الذي هم جُبلوا لأجله، وتمنعهم عن المفسد المنافية له ولطريقه.

وإن نسبوكم يا أكمل الرسل إلى أخذ الجُعل والرشا؛ لإرشادك وإهدائك إياهم ﴿قُلْ﴾ لهم تبكيئاً وإلزاماً: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ﴾ وأطلب منكم ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على تبليغي إياكم ما أوحى إلي من ربي، وإرشادي لكم بمقتضى الوحي الإلهي ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ جُعل ومال آخذه منكم، وأجعله سبباً للجاء والثروة وأنواع المفاخرة والمباهاة بها، كما هو عادة الجهلة المتشيخين في هذا الزمان الذين هم من أعوان الشيطان، نسبوا أنفسهم إلى الصوفية المتشرعين تلبساً وتغريزاً، وأخذوا من ضعفاء العوام من حطام الدنيا بعدما أفسدوا عقائدهم بأنواع التليسات والتدليسات، وتحليل المحرمات وإباحة المحظورات واختزنها.

ثم ادعوا بسببها الرئاسة والسيادة حتى مضوا عليها زماناً، وكثر الأتباع والأحشام، وهياوا الأعوان والأنصار بتلبسهم هذا، ثم بعد ذلك بغوا على السلطان وقصدوا الخروج على أولي الأمر والطاعة، واشتغلوا بتخريب البلدان وإضرار أهل الإيمان، وقصدوا أموال الأنام وأعراضهم وسبي ذراريهم، ومع ذلك سموا أنفسهم أهل الحق والعدل، وأرباب المعرفة والإيمان، وأصحاب التحقيق واليقين، ألا ذلك هو الخسران المبين والطغيان العظيم. عصمنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بل ما أطلب بتبليغي هذا ﴿إِلَّا﴾ هداية ﴿مَنْ شَاءَ﴾ وأراد بتوفيق الله إياه ممن سبقت لهم العناية الأزلية ﴿أَنْ يَتَّخِذَ﴾ ويطلب ﴿إِلَى رَبِّهِ﴾ الذي رباه بأنواع الكرامات ﴿سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 57] يوصله إلى

(1) والمقصود أن هؤلاء الجهال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لا شيء عليك من كفرهم فإنني ما أرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجاحدين فإن قبلوا الدين الحق انتفعوا به وإلا فليس عليك من كفرهم شيء. انظر [تفسير الرازي (10/ 147)].

معرفته وتوحيده.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝٥٨﴾
 ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ۝٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ [الفرقان: 58-62].

﴿وَ﴾ إن انصرفوا عنك وأعرضوا عن هدايتك وإرشادك، وقصدوا تعنتك وقتلك عدوانًا وظلمًا، فلا تبالِ يا أكمل الرسل بهم وبشأنهم ولا تحزن عن أمرهم، بل ﴿تَوَكَّلْ﴾ في مقابلتهم ومقاومتهم ﴿عَلَى الْحَيِّ﴾ القيوم ﴿الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ أي: لا يعرضه الموت والفناء ﴿وَسَبِّحْ﴾ ربك ونزهه عما لا يليق بشأنه مقارنًا تسيحك ﴿بِحَمْدِهِ﴾ على آلائه ونعمائه الفائضة عليك على التعاقب والتوالي، سيما على ما اصطفاك من بين البرايا، وأعطاك الرئاسة والسيادة على كافة الأنام، والرسالة على قاطبة الأمم، بلغ ما أنزل إليك ولا تفرح من إيمانهم، ولا تحزن على كفرهم وطغيانهم ﴿وَ﴾ اعلموا أنه ﴿كَفَىٰ بِهِ﴾ أي: كفى الله سبحانه عالمًا ﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ ما ظهر منهم وما سيظهر، وما بطن في استعداداتهم، وكن في قابلياتهم ﴿خَيْرًا﴾ [الفرقان: 58] مطلقًا بصيرًا على وجه الحضور والشهود لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء منها، مجازيًا قديرًا، ومنتقمًا عزيزًا يجازيهم بقدرته على مقتضى اطلاعه وخبرته.

وكيف لا يعلم ويطلع سبحانه بجميع ما ظهر وبطن، وهو ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أبداعهما وأظهرهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من كتم العدم بلا سبق الهولي والزمان ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: على عدد الجهات والأقطار المحفوفة بجميع الكوائن والفواسد ﴿ثُمَّ﴾ بعدما كمل ترتيبها على أبلغ نظام ﴿اسْتَوَىٰ﴾ وتمكن وانبسط ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على عروش جميع المظاهر بالاستيلاء التام والبسطة العامة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي وسعت رحمته كل ما ظهر وبطن، غيبًا وشهادة.

﴿فَأَسْأَلُ بِهِ﴾ أي: بما ذكر من خبرة الله وإحاطة علمه وقدرته وإظهاره ما ظهر

وبطن عيناً وشهادةً، وإحاطته واستيلائه على عروش الرحمن بالرحمة العامة ﴿خَيْرًا﴾ [الفرقان: 59] ذا خبرة يخبرك بصدقها من أرباب القلوب الواصلين إلى مرتبة الكشف وعموم الشهود ممن سبقت لهم العناية الأزلية، والجذبة الجالبة الغالبة من قبل الحق، المفنية لهم عن أنانياتهم، المبقية لهم ببقاء الحق.

﴿و﴾ مع ظهور استيلاء الحق وانبساطه على عروش ذرائر الأكوان ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ على سبيل الإيقاظ عن نعاس النسيان، والتنبيه عن نومة الحرمان: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ المظهر لكم من كتم العدم بسعة رحمته وجوده ﴿قَالُوا﴾ منكرين له مع كمال ظهوره مستفهمين على سبيل الاستغراب والاستبعاد: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ الذي تدعوننا إلى سجوده؟ أتوا بالسؤال بلفظة (ما) من كمال نكارتة عندهم وشدة إنكارهم عليه، قائلين: ﴿أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ أي: لكل شيء تأمرنا بسجوده أنت من تلقاء نفسك ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: 60] أي: ما زاد دعوتك إياهم وإرشادك لهم إلا نفورًا عن الحق وطريق توحيده؛ لخبث طبيعتهم وشدة شكيمتهم، وكمال غيهم وقسوتهم.

وكيف تنفرون وتنصرفون هؤلاء الجاهلون الغافلون عن سجوده سبحانه، مع أنه ﴿تَبَارَكَ﴾ وتعالى عن شأنه، عن أن ينصرف عنه وينفر منه أحد من عباده، مع كثرة خيراته وبركاته عليهم؛ لأنه ﴿الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: العلويات ﴿بُرُوجًا﴾⁽¹⁾

(1) قال الألوسي (130/14): الظاهر أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي في الأصل القصور العالية وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار حقيقة فيها، وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى الظهور، والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنيا ولا مانع منه عقلاً لا سيما إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهي عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان صحيحاً لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في محاذاتها وقت اعتبار القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب، وقد قارب في هذه الأزمان أن تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم يتحرك ما عداها، وقد جعل الله تعالى ثلاثة منها ربيعية وهي الحمل. والثور. والجوزاء وتسمى التوأمن أيضاً، وثلاثة صيفية وهي السرطان. والأسد والسنبلة وتسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية وهي الميزان.

لتكون منازل للكواكب المدبرة للأمور الأرضية ﴿و﴾ بعدما היאها سبحانه على أبلغ النظام ﴿جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا﴾ أي: شمسًا دائرة من برج إلى برج ﴿وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: 61] منقلبًا من منزل إلى منزل من المنازل المذكورة؛ ليحصل من دورها وانقلابها الفصول الأربعة المصلحة لأحوال ما في السفليات من المواليث الثلاثة.

﴿و﴾ كيف تغفلون عن الصانع الحكيم أيها الضالون ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ متعاقبة متجددة، فخلف أحدهما الآخر؛ ليكون مرصدًا وميقاتًا ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾ ويتذكر آلاء الله المتوالية المتتالية عليه، الفائضة من عنده على تعاقب الأوقات والساعات ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: 62] أي: أراد أن يشكر على نعمائه الواصلة إليه في خلالهما.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (١٣) ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (١٤) ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

والعقرب. والقوس ويسمى الرامي أيضاً ، وثلاثة شتوية وهي الجدي. والدلو. ويسمى الدالي وساكب الماء أيضاً. والحوت تسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية، ولحلو الشمس في كل من الأثني عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري العادة في عالم الكون والفساد آثار جليظة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا يخفى، ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو وقت حلول الشمس نقطة الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاً ، ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث ويلي ونهاري وحرار وبارد وسعد ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى، ومن أراد مستوفى فليرجع إلى كتبهم ، ثم الظاهر أن البروج المجعلة مما لا دخل للاعتبار فيها، والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض ست دوائر معلومة قاطعة للغالم فيكون للاعتبار دخل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود مبدأ الانتزاع فيها فإن كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثني عشرة قطعة وتسمى كل قطعة برجاً، فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار ويتحقق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج، وفيه من الخير الكثير ما فيه ، وقيل: إن في الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي ، والمشهور أن من اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو على ما قيل ادريس عليه السلام فتأمل.

أَصْرَفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنْ كُنَّا لَنَافِقُونَ إِيَّاهُ فَاحْتَسِبْنَا أَنَّ لَكَ عُذْبًا عَلَيْهِمْ أَكْبَرًا ۖ وَإِنَّهَا لَإِحدى نَارَاتِهَا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾
 ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
 [الفرقان: 63-67].

﴿و﴾ المتذكرون لآلاء الله، المواظبون لأداء حقوقها حسب طاقتهم، هم ﴿عِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ الواصلون إلى مرتبة الرضوان، الفائزون بلقاء الرحمن، وهم ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ﴾ التي هي محل أنواع الفسادات ﴿هُونًا﴾ هينين لينين بلا منازعة وجدال مع أحد من بني نوعهم، وسوء خصال معهم من كبر وخيلاء ﴿و﴾ هم من كمال سكينتهم ووقارهم، وتلطفهم مع عباد الله ﴿إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ بعلو شأنهم ورفعة مكانهم بما يكرهون من الشتم والوقاحة والاستهزاء.

﴿قَالُوا﴾ من سلامة نفوسهم وطيب قلوبهم: ﴿سَلَامًا﴾ [الفرقان: 63] أي: تسليمًا عليهم بلا تغير وتأثر من قولهم، وتركًا لانتقامهم ومخاصمتهم، توطيئًا لنفوسهم على التسليم والرضا بجريان القضاء والحلم وكظم الغيظ، هذا حالهم وشغلهم بين الناس في النهار.

﴿و﴾ شغلهم في الليل، هم ﴿الَّذِينَ يَبِيتُونَ﴾ ويدخلون في الليل بائتين، صاروا في خلاله ﴿لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا﴾ ساجدين، واضعين جباههم على تراب المذلة؛ طلبًا لمرضاة الله بلا شوب السمعة والرياء، والعجب والهوى؛ لكونهم خالين في خلاله مع الله بلا وقوف أحد عليهم ﴿وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: 64] قائمين بين يدي الله تواضعًا وخدمةً ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ في مناجاتهم مع الله في خلواتهم: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربانا بأنواع الكرامات ﴿أَصْرَفَ عَنَّا﴾ بفضلك وجودك ﴿عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ المعد لعصاة عبادك ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: 65] حتمًا لازمًا لنا، لولا فضلك بنا وإحسانك علينا، فإنهم مع كمال توجههم وتحننهم نحو الحق على وجه الإخلاص ورسوخهم في الأعمال الصالحة الخالصة بلا فوت شيء من لوازمها خائفون، وجلون عن بطشه سبحانه وانتقامه؛ لأنهم لا يتكثرون ولا يتكلمون إلى أعمالهم وطاعاتهم، ولا يثقون بها.

بل ما يعتمدون ويتكلمون إلا بفضل الله وسعة رحمته وجوده قائلين، مستعيذين من النار: ﴿إِنَّهَا﴾ أي: جهنم البعد والحرمان ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا﴾ يستقر أحد فيها ساعة وأنا ﴿و﴾ كيف أن تجعل لنا يا مولانا ﴿مُقَامًا﴾ [الفرقان: 66] نقيم فيها زمانًا.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا﴾ مما رزقهم الله من الأطياب على الفقراء والمساكين ﴿لَمْ يُسْرِفُوا﴾ في الإنفاق إلى أن وصل حد التبذير المذموم عقلاً وشرعاً ﴿وَلَمْ يَشْتُرُوا﴾ في الإمساك والمنع إلى أن وصل حد التقير المحرّم، المكروه شرعاً ومروءة، بل ﴿وَكَانَ﴾ إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67] وسطاً عدلاً بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين، الساقطين عن درجة الاعتبار عند الله وعند الناس، المسقطين للنفس عن الاعتدال الحقيقي المقبول عند الله وعند عموم عباده.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيُخَلَّدُ فِيهَا مَهْلَكًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾﴾ [الفرقان: 68-71].

﴿و﴾ بالجملة: هم الموحدون ﴿الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد، المستقل بالألوهية والربوبية ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ يستحق للعبودية مثله ﴿و﴾ من جملة خصائصهم الحميدة: إنهم ﴿لَا يَقْتُلُونَ﴾ بحال من الأحوال ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه قتلها؛ إذ كل نفس من النفوس البشرية إنما وضعت وبنيت بيتاً لله، مهبطاً معه ولوحيه وإلهامه، محلاً لحلول سلطان وحدته الذاتية ومجلى لظهور أسمائه الحسنی وصفاته العليا العظمى الكاملة، فلا يصح هدم بيته وتخريب بنائه ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: بالرخصة الشرعية الموضوعية بوضع الله سبحانه حداً وقصاصاً. ﴿و﴾ من جملة أخلاقهم الحميدة: إنهم ﴿لَا يَزْنُونَ﴾ عدواناً وعدولاً عن مقتضى الحد الشرعي والوضع الإلهي في حفظ النسب عن اختلاط النطف؛ إذ هي من أخس المحرمات وأفحش المحظورات؛ لذلك عقبه سبحانه بالوعيد الهائل، فقال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: الزنا التي هي الفعلة الشنيعة، والديونة القبيحة المتناهية في القبح والشناعة المستكرهة عند الطباع السليمة، المسقطة للمروءة والعدالة ﴿يَلْقَى﴾ يوم الجزاء ﴿أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68] أي: جزاء مسمى بالأثم مبالغة وتأكيداً، كأن اسم الإثم موضوع له حقيقة وهي جامع لجميع ما يطلق عليه اسم الإثم ادعاءً لذلك.

﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لا ضعفاً مرة، بل أضعافاً كثيرة، ومع ذلك التضعيف والتشديد ﴿وَيَخْلُدُ﴾ ويدوم ﴿فِيهِ﴾ أي: في العذاب ﴿مُهَانًا﴾ [الفرقان: 69] صاغراً ذليلاً بالنسبة إلى جميع أهل النار؛ إذ الزنا من أقبح الجرائم عند الله وأفحشها؛ إذ لا جرم عنده سبحانه أعظم من هتك محارمه، أعادنا الله من ذلك.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ عما جرى عليه من سوء القضاء، ورجع إلى الله نادماً عن فعله خائباً خاسراً، مستحيماً من الله، خائفاً عن بطشه، مكذباً لنفسه، معيراً عليها، متأوهاً متحسراً عما صدر عنه ﴿وَوَ﴾ مع ذلك ﴿آمِنَ﴾ بتوحيد الله، وأكد توبته بتجديد الإيمان المقارن بالإخلاص الصائن للمؤمنين عن ارتكاب المحظورات المنافية للإيمان، وبالجملة: جدد إيمانه معتقداً أنه حين صدر عنه لم يكن مؤمناً ﴿وَوَ﴾ مع التوبة وتجديد الإيمان ﴿عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ منبئاً عن إخلاصه في إيمانه وتوبته، مشعراً على يقينه ومعرفته.

﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ السعداء التائبون الآيئون المقبولون، هم الذين ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ﴾ الحكيم المصلح لأحوال عباده بعدما وفقهم على التوبة الخالصة والإنابة الصحيحة الوثيقة ﴿سَيِّئَاتِهِمْ﴾ التي أتوا بها قبل التوبة ﴿حَسَنَاتٍ﴾ بعدها، بأن يمحو سبحانه بفضله معاصيهم المثبتة في صحائف أعمالهم قبل إنابتهم، ويثبت بدلها حسنات بعدها ﴿وَوَكَانَ اللَّهُ﴾ المطلع لسرائر عباده وإخلاصهم ﴿غَفُورًا﴾ لهم، متجاوزاً عن ذنوبهم وإن عظمت بعدما جاءوا بالتوبة الخالصة ﴿رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: 70] يقبل توبتهم ويعفو زلتهم.

﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿مَنْ تَابَ﴾ ورجع إلى الله نادماً عما مضى عليه من المعاصي ﴿وَعَمِلَ﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ تلافياً لما فات من الطاعات والحسنات، جابراً لما انكسر من قوائمه إيمانه وأعماله بالمفاسد والآثام ﴿فَإِنَّهُ يَتُوبُ﴾ ويرجع ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ المتفضل المحسن الكريم الرحيم ﴿مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71] أي: توبة مقبولة عند الله، مرضية دونه.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَمَسَلَمًا ﴿٧٥﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
يَكُونُ لَكُمْ لِيَامًا ﴿٧٧﴾ [الفرقان: 72-77].

﴿و﴾ المؤمنون المقبولون المبرورون عند الله، هم ﴿الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
أي: الشهادة الباطلة المسقطة للعدالة والمروءة أصلاً ﴿و﴾ أيضاً ﴿إِذَا مَرُّوا﴾ فجأة بلا
سبق ترقب منهم وتجسس ﴿بِاللُّغُو﴾ مطلقاً؛ أي: ما يجب أن يلغو وي طرح من
المكروهات والمحظورات والمستقبحات، سواء كان قولياً أو فعلياً ﴿مَرُّوا﴾ عليها
﴿كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72] أي: مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه، مستغفرين من الله لمن
ابتلاه الله به غاضبين أبصارهم عن تدقيق النظر نحوه وتكرير المشاهدة إليه، والمبالغة
في المطارحة والمطالعة فيه، وبالجملة: مروا باللغو على وجه التلطف والرفق والتلين؛
بحيث يستحي من رفعتة ولطفه المبتلون به؛ لعل الله يتوب عليهم بكرامة كرمه، إلى
حيث لا يحومون حول ذلك اللغو بعد ذلك أصلاً.

﴿و﴾ هم ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا﴾ ووعظوا ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الدالة على توحيده
واستقلاله في ألوهيته وربوبيته ﴿لَمْ يَخْرُوا﴾ ولم يسقطوا ﴿عَلَيْهَا﴾ أي: على الآيات
﴿ضُمًّا﴾ أصميين غافلين عما فيها من الأوامر والنواهي، والعبر والأمثال، والرموز
والإشارات ﴿وَعُمِّيَانًا﴾ [الفرقان: 73] أعمياء عن مطالعة آثار أوصاف صفاته الجلالية
والجمالية فيها بل يخرون ويتذللون عند سماعها، واعيّن حافظين بما فيها من المواعظ
والتذكيرات المتعلقة لأحوالهم في النشاطين، مطالعين منها آثار الأوصاف والأسماء
الإلهية، ناظرين عليها بنظر الاعتبار والاستبصار.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ داعين مناجين متضرعين، قائلين: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربانا على
فطرة التوحيد والإيقان ﴿هَبْ لَنَا﴾ بفضلك، وسعة لطفك وجودك من في حوزتنا
وجوارنا ﴿مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ أي: اجعلهم بحيث تقر وتنور عيوننا
برؤيتهم من كمال صلاحهم وسدادهم، ممثلين بأوامرك، مجتنبين عن نواهيك ﴿و﴾
بعدها وهبتنا يا مولانا ولأهلينا ما تقر به عيوننا من الاتقاء عن محارمك والامثال
بأوامرك، و﴿اجْعَلْنَا﴾ بلطفك ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ المحترزين الحذرين عن محارمك ومنهياتك
﴿إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74] مقتدى بهم، نرشدهم إلى طريق توحيدك.

وبالجملة: ﴿أَوْلَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله، المذكورة أوصافهم من قوله

سبحانه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ...﴾ [الفرقان: 63] إلى هنا، هم الذين ﴿يُجْزَوْنَ﴾ من عند ربهم تفضلاً عليهم وامتناناً ﴿الْغُرْفَةَ﴾⁽¹⁾ وهي أعلى درجات الجنان ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: بسبب ما صبروا على مشاق الطاعات ومتاعب الرياضات، والتحمل على قطع التعلقات وترك المألوفات، والذب عن جملة المشتبهات والمستلذات ﴿وَو﴾ بعدما استقروا عليها ﴿يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً﴾ وترحيباً من الملائكة من جميع الجوانب ﴿وَسَلَامًا﴾ [الفرقان: 75] أي: سلامة عن جميع الآفات.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في الجنة لا يتحولون عنها ولا يتبدلون، بل دائمون فيها مقيمون؛ لذلك ﴿حَسُنْتَ مُسْتَقْرًّا﴾ مستقرون فيها وتمكنون عليها ﴿وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: 76] يقيمون ويتوطنون فيها.

ثم لما دعا رسول الله ﷺ عموم المشركين إلى الإيمان والتوحيد، وأمرهم بالإطاعة والانقياد على ما أمرهم الله، ونهاهم عما نهاهم سبحانه على مقتضى الوحي الإلهي والكتاب المنزل من عنده كذبوه، وأنكروا له قائلين: نحن لا نؤمن بك ولا بكتابك ولا بربك الذي ادّعت الرسالة عنه، ولا نطيع بما أمرنا ونُهيينا عنه، وبالجملة: لا نقبل منك جميع ما جئت به من قبل ربك، ونسبته إليه افتراءً ومراءً.

ردّ الله عليهم قولهم هذا على أبلغ وجه وأكده مخاطباً لحبيبه ﷺ، أمراً له بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم بعدما انصرفوا عن دعوتك، والإيمان بك وبربك والعمل بكتابك: ﴿مَا يَغْنَى﴾ أي: ما يبالي ويعتد بكم وبإيمانكم وكفركم ﴿بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي: إطاعتكم وعبادتكم إياه وانقيادكم له ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بي وبربي، وأنكرتم بجميع ما جئت

(1) الغرفة ربما كان المقصود بها الجنة، أو المكان الخاص في الجنة، كما أن الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض، عندما يستقبلون الأضياف، وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم، يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام، جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات، وهو تعبير ذو دلالة، فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس، ومغريات الحياة، ودوافع السقوط، والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر، الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان، وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت مستقراً ومقاماً، يجزيهم الله الجنة (خالدين فيها . حسنت مستقراً ومقاماً) فلا مخرج لهم إلا أن يشاء الله، وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام، والآن وقد صور عباد الرحمن، تلك الخلاصة الصافية للبشرية، يختم السورة بهوان البشرية على الله لولا هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء، فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام.

به من عنده سبحانه عنادًا ومكابرةً، الزموا مكانكم فتربصوا، وانتظروا لجزاء تكذيبكم وإنكاركم ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [الفرقان: 77] أي: سيكون جزاء تكذيبكم حتمًا لازمًا عليكم غير منقطع عنكم أبدًا، بل يكبكم في النار خالدين صاغرين، ويعذبكم فيها مهانين ذليلين، نعوذ بك منك يا ذا القوة المتين.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي اللازم لتهديب الأخلاق عن الرذائل، وتطهير الصفات عن الذمائم، والأطوار عن القبائح، والأسرار عن الميل إلى السوى والأغيار من الأمور المنافية المكدرة لصفاء مشرب التوحيد، أن تتأمل وتتعمق في مرموزات الآيات العظام المذكورة في هذه السورة، سيما في الآيات التي وصف بها سبحانه خلص عباده المتحققين لمرتبة العبودية، المنكشفين بسعة اسمه الرحمن، المظهر لمظاهر الأكوان شهادةً وغيبًا، وتتدبر في إشاراتها حق التدبر والتفكر إلى أن يترسخ في قلبك معانيها رسوخًا تامًا، وينتقش في صحيفة سرك وخاطرك فحاويها انتقاشًا كاملاً، إلى أن تصير من جملة وجدانيتك وذوقك.

وبعدما صرت ذا وجدان وحالٍ بها، وذقت حلاوتها فزت بغرفات جنة الرضا والتسليم، فحينئذ يترشح في صدرك رشحات بحر الوحدة الذاتية، واستنشقت من نفحات النفسات الرحمانية المهبة من فناء الحضرة الأحدية المصفية من التعينات الهيولانية والتعلقات الطبيعية، فلك ألا تنظر ولا تلتفت بعد ذلك إلى مقتضيات علائق ناسوتك مطلقًا، وتجمع همك نحو لوازم لاهوتك، لعل الله ينقذك بفضله عن أغلال أنانيتك وسلاسل بشريتك بمنه وجوده.

سورة الشعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الشعراء

لا يخفى على من تحقق بمقام الرضاء والتسليم، وفوض أمره إلى الحكيم العليم، وانكشف له ألا فاعل للأفعال إلا هو، ولا موجود في الوجود سواه، ولا متصرف بالاستقلال والاختيار غيره، إن ما جرى في فضاء الوجود غيبًا وشهادة، أزلًا وأبدًا إنما هو مستند إليه سبحانه، وأثر من آثار أوصافه وأسمائه بلا شركة ومظاهرة من أحد سواه، ومتى تحقق عنده هذه الأمور، واتضح لديه هذا المذكور فله أن يترك التصرف مطلقًا بحيث لا يحزن عن فقد شيء ولا يفرح عن وجده، وحيث ارتفع عنه الإرادة والكراهة والوجدان والفقدان، والربح والسرور والخذلان، بل صار راضيًا بجميع ما جرى عليه من القضاء.

لذلك خاطب سبحانه حبيبه ﷺ وعاتبه بما لاح عليه من أمارات المحبة والإرادة بإيمان من يدعوهم إلى التوحيد من الكفرة المعاندين، وعلامات الحزن والكراهة من إصرارهم وتعتهم على ما هم عليه من الكفر والشقاق، فقال مقيمًا باسمه الأعلى تبارك وتعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المصلح المدبر لمفاسد عباده على مقتضى إرادته واختياره ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم بإفاضة الوجود، ولينبها بربوبيته ويواظبوا على إطاعته وعبوديته ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يوصلهم إلى فضاء توحيده بعدما أخلصوا التوجه نحوه، وأتوا بالأعمال الصالحة طلبًا لمرضاته.

﴿طَسَّرَ ۙ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۙ ٢﴾ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ فَسَّكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ ٣﴾
إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۙ ٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُّحَدَّثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُّعْرِضِينَ ۙ ٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِدِيَّ سَنَهْرِيُونَ ۙ ٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۙ ٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۙ ٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۙ ٩﴾ [الشعراء: 1-9].

﴿طسم﴾⁽¹⁾ [الشعراء:1] يا طالب السعادة والسيادة المؤبدة المخلدة، ويا طاهر الطينة والطوية من أدناس الطبيعة البشرية، ويا سالم السر والسريرة من العلائق الناسوتية البشرية، ويا ماحي آثار الرذائل المكدرة لصفاء شراب التوحيد.

﴿تِلْكَ﴾ الآيات العظام المذكورة في هذه السورة ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي: من جملة آيات القرآن ﴿الْمُبِينِ﴾ [الشعراء:2] المبين المظهر لدلائل التوحيد، الموضح للبينات والبراهين القاطعة الدالة على حقية دينك، إنما أنزلناها يا أكمل الرسل تأييداً لأمرك وتعظيماً لشأنك، فلك أن تبلغها على قاطبة الأنام وعامة المكلفين على الوجه الذي تلي وأوحى إليك بلا التفاتٍ منك إلى إيمانهم وكفرهم، وتصديقهم وتكذيبهم، بل ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب.

إلا أنك من فرط محبتك لإيمانهم بك وبدينك وكتابك ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ﴾ هالك قاتل ﴿نَفْسِكَ﴾ تحسراً وتحزناً ﴿أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء:3] أي: لأجل ألا يكونوا مصدقين لك ولدينك وكتابك، مع أننا لا نريد إيمانهم وهدايتهم، بل مضى في قضائنا وثبت في حضرة علمنا كفرهم وضلالهم، وما يبدل القول لدينا، ولا يغير حكمننا.

بل ﴿إِنْ﴾ أي: إن تعلق إرادتنا ومشيتنا لإيمانهم ﴿نَشَأُ نُتَّرَلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾ ملجئة لهم إلى الإيمان والتصديق ﴿فَقَطَّلْتُ أَعْنَاقَهُمْ﴾ أي: صارت حين نزول الآية الملجئة أعناقهم التي هي أسباب كبرهم وخيلائهم من كمال الإطاعة والانقياد ﴿لَهَا﴾ أي: للآية الملجئة النازلة ﴿خَاضِعِينَ﴾⁽²⁾ [الشعراء:4] منكوسين منكسرين منخفضين،

(1) قال الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة. والميم مقام المحبين في ميدان القرية، وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان. والميم مجده سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلقات الكونين. والسين سيادته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين، وقيل: الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمد صلى الله عليه وسلم. [تفسير الألوسي (14/402)].

(2) قال الشيخ الألوسي (14/161): أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك، وجوز أن يكون ذلك لما

بحيث لا يتأتى لهم الإعراض عنها والتكذيب بها أصلاً.

﴿و﴾ متى لم تتعلق مشيئتنا لم يؤمنوا، بل ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ﴾ أي: عظة وتذكير نازل ﴿مِّن﴾ قِبَل ﴿الرَّحْمَنِ﴾ تفضلاً عليهم ﴿مُخَدِّثٍ﴾ مستبدع على مقتضى الأعصار والأزمان؛ لإصلاح نفوس أهلها من المفساد والضلال ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهُ﴾ أي: عن الذكر المحدث ﴿مُغْرَضِينَ﴾ [الشعراء: 5] منصرفين؛ لعدم تعلق مشيئتنا بقبولهم، بل إنما أرسلناك يا أكمل الرسل إليهم، وأمرنا بدعوتهم وتبليغهم؛ ليتعظ ويتذكر منهم ممن

أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: (رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) [يوسف: 4] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي أصحاب أعناقهم، ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم، وقال الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يترأى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الأرقام على ما كان عليه قبل. وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير المجرور لا للأعناق. وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون جارياً على غير فاعل (ظَلَّت) فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم، وقال ابن عباس. ومجاهد. وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال: جاءني عنق من الناس أي جماعة، والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل: المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم: رؤس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق الأولى، وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساس أن من المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاءوا رسلاً رسلاً وعنقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم قال: يفهم من تقابل رسلاً رسلاً لقوله: عنقاً عنقاً أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. وقرأ عيسى. وابن أبي عبلة (خاضعة) وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و(ما لها) في القراءتين صلة ظلت أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصر، وظلت عطف على نزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك والمعقول عكسه، وتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكان العدول عنه إليه ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبله، وبعضهم تأويل نزل بأنزلنا، ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليتعجب منه فتأمل.

سبقت له العناية الأزلية من خلص عبادنا، وتعلقت إرادتنا بهدايتهم ورشدهم في أصل فطرتهم واستعدادهم، وبعدما بلغت إليهم الذكر والعظة المهدبة لقلوبهم عن رين الكفر والشرك العارض لهم من قبل آبائهم وأسلافهم سمعوا سمع قبول ورضاء؛ إذ كل ميسر، موفق لما خلق له.

وأما المجبولون على فطرة الشقاوة، المطبوعون على قلوبهم بغشاوة الغفلة والضلال ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ بها حين سمعوها، ولم يقتصروا على تكذيبها فقط، بل استهزؤوا بها وبك يا أكمل الرسل عتوا واستكبارا، فلا تلتفت إليهم ولا تبال بهم وبإيمانهم ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾ عن قريب ﴿أَنْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الشعراء: 6] فظهر حينئذٍ أحق حقيق بأن يُنقاد ويُتبع، أم هو باطل يجب تكذيبه والانصراف عنه؟!.

وكيف ينكرون بآياتنا الدالة على كمال قدرتنا وحكمتنا، أولئك المعرضون عنادًا ومكابرة؟! ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ولم ينظروا ويتفكروا حتى يعتبروا، مع أنهم من أهل النظر والاعتبار ﴿إِلَى﴾ عجائب ﴿الْأَرْضِ﴾ اليابسة الجامدة ﴿كَمْ أَنْبَتْنَا﴾ من كمال قدرتنا ووفور حكمتنا ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ أجناس كثيرة من النباتات والحيوانات والمعادن وغير ذلك مما لا اطلاع لهم عليه؛ إذ ما يعلم جنود ربك إلا هو، ﴿كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: 7] كلها ذوي الكرامات والبركات، والمنافع والخيرات.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في إنبات كل من أنواع النبات، وإخراج كل من أصناف الحيوانات، وأجناس المعادن منها ﴿لآيَةٍ﴾ بينة واضحة، قاطعة دالة على أن منبتها ومخرجها متصف بجميع أوصاف الكمال، ونعوت الجمال والجلال، فاعل بالاختيار والاستقلال بلا مزاحمة الأشباه والأمثال ﴿و﴾ هي وإن كانت في غاية الوضوح والجلال، لكن ﴿مَا كَانَ﴾ وثبت ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر الناس ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 8] موفقين على الإيمان والتوحيد في علم الله ولوح قضائه؛ لذلك لم يؤمنوا بالآيات العظام، ولم يستدلوا منها إلى وجود الصانع الحكيم العلام القدوس السلام، المنزه ذاته عن طريان التقضي والانصرام.

﴿و﴾ إن كذبوك يا أكمل الرسل بما جئت من الآيات العظام، وعاندوا معك لا تبال لهم ولا تحزن ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي رباك بأنواع الكرامات ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب المقتدر على البطش والانتقام ﴿الزَّجِيمُ﴾ [الشعراء: 9] الحلِيم الذي لا يعجل بالعذاب وإن استوجبوا، بل يمهلهم زمانا؛ لعلمهم يتنبهون على ما فرطوا من سوء المعاملة مع الله

ورسوله وآياته فيتوبوا نادمين ضارعين خاشعين.

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمٌ فَرَعُونَ ۗ أَلَّا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَذَهَابَا بِآيَاتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾ [الشعراء: 10-19].

ثم أشار سبحانه إلى تعداد المكذبين الضالين عن طريق الحق، التائهين في تيه الغفلة والغرور فقال: ﴿وَو﴾ اذكر يا أكمل الرسل للمنصرفين عنك وعن آياتك عنادًا قصة أخيك موسى الكليم . صلوات الرحمن عليه . مع فرعون وملئه، وقت ﴿إِذْ نَادَى رَبُّكَ﴾ عبده ﴿مُوسَى﴾ وأوحى إليه بعدما ظهر الفساد في الأرض من استيلاء فرعون وملئه على بني إسرائيل واستعبادهم، وقتل آبائهم واستحياء نسائهم ظلماً.

حين قال له سبحانه: ﴿أَنْ اتَّبِعِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الشعراء: 10] أي: لك الإتيان بالدعوة والرسالة يا موسى على القوم الظالمين، الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة بين العباد؛ للإنصاف والانتصاف؛ يعني: ﴿قَوْمٌ فَرَعُونَ﴾ الطاغية الباغي الذي بغى على عباد الله بأنواع الجور والفساد، فقل لهم أولاً بعدما ذهبت إليهم على سبيل التنبيه: ﴿أَلَّا يَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 11] ويحذرون عن قهر الله، أيها المسرفون المكابرون، والمتجاوزون عن مقتضى العقل والنقل.

وبعدما ناداه سبحانه ما ناداه ﴿قَالَ﴾ موسى ملتجئاً إلى الله، مناجياً له: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿إِنِّي﴾ من غاية ضعفي وانفرادي ﴿أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [الشعراء: 12] ولا يقبلون دعوتي ولا يلتفتون إلي.

﴿وَو﴾ بذلك ﴿يَضِيقُ صَدْرِي﴾ ويكُلُّ خاطري عن تبليغ ما أمرتني به ﴿وَو﴾ بعد ضيق صدري وكلِّ خاطري ﴿لَا يَنْطَلِقُ﴾ ولا يجري ﴿لِسَانِي﴾ على تبينها وتفهمها، مع أن في لساني لكنة جبليّة، وبالجملة: أنا وحدي لا أطيق بحمل أعباء الرسالة وتبليغها، واجعل لي يا ربي ظهيراً يعينني، وأخي أولى بالمظاهرة والمعونة ﴿فَأَرْسِلْ﴾ بمقتضى

فضلك وجودك حامل وحيك ﴿إِلَىٰ هَازُونَ﴾ [الشعراء: 13] أخي، وأمره أن يشركه في أمري؛ حتى نذهب إلى فرعون ونبليغ رسالتك إياه.

﴿وَأَلَسِيْمَا﴾ ﴿لَهُمْ﴾ أي: لقوم فرعون ﴿عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ عظيم، وهو قتلي فيما مضى قبطيًا منهم ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [الشعراء: 14] بقصاصه.

﴿قَالَ﴾ سبحانه في جوابه على سبيل الردع: ﴿كَلَّا﴾ أي: ارتدع يا موسى عن الخوف منهم بعدما أيدناك واصطفيناك للرسالة، ولا تبال بهم وبكثرتهم؛ إذ لا يسع لهم أن يقتلوك، وإن أردت أن تشرك أخاك معك في أمرك هذا فتشركه، فأرسل سبحانه جبرائيل عليه السلام إلى هارون بالوحي وأشركه مع أخيه، وأمرهما بتبليغ الرسالة إلى فرعون بقوله: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على عظمة ذاتنا وكمال صفاتنا، وبلغا ما أمرتما بتبليغه بلا خوف منهم ومبالاة لهم ﴿إِنَّا﴾ حاضران ﴿مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 15] ما جرى بينكم حافظون لكما عما قصدوا من المقت والأداء.

﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ﴾ مجترئين بلا مبالاة له ﴿فَقُولَا﴾ له بلا دهشة وخوف من سطوته واستيلائه: ﴿إِنَّا﴾ أي: كل واحد منا ﴿رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 16] إليك أيها الطاغى نبليغك من عنده سبحانه.

﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا﴾ قومنا ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 17] أي: خلّ سبيلهم؛ حتى يذهبوا بنا إلى أرض الشام سالمين عن ظلمك وجورك.

﴿قَالَ﴾ في جوابهما مخاطبًا لموسى؛ إذ هو أصل في الرسالة، معاتبًا عليه، متهمًا موبخًا: ﴿أَلَمْ نُزَيِّدْكَ فِينَا﴾ زمانًا يا موسى حين كنت ﴿وَلِيدًا﴾ لا متعهد لك سوانا ﴿وَلَبِثْتَ فِينَا﴾ بعدما كبرت إلى حيث مضى ﴿مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: 18].

قيل: لبث فيهم ثلاثين، ثم خرج إلى مدين عشر سنين، ثم عاد عليهم إلى التوحيد ثلاثين سنة، ثم بقي بعد غرقهم خمسين سنة.

﴿وَأَلَسِيْمَا﴾ بعدما ربيناك بأنواع التربية والكرامة ﴿فَعَلْتَ﴾ من سوء صنيعك ﴿فَعَلَّتْكَ﴾ التي فعلت بأن قتلت نفسًا بلا جريمة صدرت منها موجبة لقتلها، فقتلها ظلمًا وعدوانًا ﴿وَأَلَسِيْمَا﴾ بالجملة: ﴿أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الشعراء: 19] لنعمنا كفرًا سقط به لياقتك للرسالة والهداية، فالآن جئت تدعي الرسالة والإرشاد إلى الهداية.

﴿قَالَ فَعَلَّتْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿٢٠﴾ ففَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَرَّهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ [الشعراء: 20-28].

﴿قَالَ﴾ موسى في جوابه معترفاً بما صدر عنه في أوان جهله وغفلته: ﴿فَعَلْتُهَا﴾ أي: الفعل المذكورة المذمومة ﴿إِذَا﴾ أي: حينئذٍ ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: 20] في تلك الحالة، الجاهلين بعواقب الأمور، الغافلين بما يترتب عليه من الأوزار.

وبعد فراري منكم؛ لأجلها وصلت إلى خدمة مرشد رشيد يرشدني ويربيني بأنواع الكرامات ﴿فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي﴾ من أثر صحبته وحسن تربيته ﴿حُكْمًا﴾ أي: حكمة متقنة كاملة ﴿وَجَعَلَنِي﴾ بفضله ﴿مِنْ﴾ جملة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 21] فأرسلني إليكم؛ لأدعوكم إلى توحيدِهِ،

ثم شرع موسى في جواب ما منَّ عليه فرعون من حقوق النعمة والتربية فقال: ﴿وَتِلْكَ﴾ النعمة التي عدت ﴿نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾⁽¹⁾ ليست تبرعاً؛ حتى أكون ممنوناً بها، بل ما هي إلا ﴿أَنْ عَبَّدتَّ﴾ زماناً قومي ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 22] بل لها صاغرين مهانين مظلومين بأنواع الظلم والهوان، فما أنا ممنون منك حقيقة، بل منهم؛ لأنهم

(1) اختلف الناس في معنى هذا الكلام، فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة، كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي، وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار، أي أتمن علي بأن رببني وليداً وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؟ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي، فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره، وقيل: فيه تقدير استفهام، أي أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش والفراء أيضاً وأنكره النحاس وغيره، قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تحدث معنى، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام «أم»، ولا أعلم بين النحويين اختلافاً في هذا إلا شيئاً قاله الفراء، قال: يجوز ألف الاستفهام في أفعال الشك، وحكي ترى زيداً منطلقاً؟ بمعنى أترى، وكان علي بن سليمان يقول في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة، قال الثعلبي: قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه أو تلك نعمة؟ على طريق الاستفهام، كقوله: (هذا ربي) (فهم الخالدون).

متسببون لتربيتك وحضانتك بي.

وبعدما جرى بينهم ما جرى ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ مستكبرًا، مستفهمًا على سبيل الاستبعاد والإنكار: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 23] أي: ما هو؟ وما ماهيته وحقيقته؟ ولأي شيء تدعوننا إليه؟ عبّر عنه سبحانه بـ(ما) من غاية إنكاره واستحقاره.

﴿قَالَ﴾ موسى في جوابه منبهاً له على ظهوره سبحانه في الآفاق: هو ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: موجودهما ومظهرهما من كتم العدم ﴿وَمَا﴾ حدث ﴿بَيْنَهُمَا﴾ من الكوائن والفواصد ﴿إِنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ﴾ [الشعراء: 24] أي: من ذوي الإيقان والعرفان بحقائق المحدثات المبدعة من كتم العدم بلا سبق مادة وزمان، بل بامتداد أظلال الأسماء والصفات الإلهية على مرايا الإعدام بمقتضى التجليات الحبية المنتشرة من الذات الأحدية وإلا فلا يمكن تعريفه بإيراد الأجناس والفصول؛ إذ هو سبحانه منزّه عن الاشتراك والامتياز؛ إذ هو الواحد من كل الوجوه، المستقل بوجود الوجود والتحقق مع امتناع غيره مطلقًا، لا يمكن أن يقومه جنس، ويميزه فصل حتى يركب له حدٌ أو رسم.

وبعدما سمع من موسى ما سمع ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من ملكه وأشرافه متهمًا بجوابه: ﴿أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [الشعراء: 25] جوابه أيها العقلاء، سألته عن حقيقته وذاته فأجاب بعد أفعاله وآثاره المترتبة على أوصافه وأسمائه التي هي من عوارض ذاته.

وبعدما سمع موسى تشنيعهم واستبعادهم، أراد أن يزيد أيضًا على تنبيهم فأجاب بظهوره سبحانه في الأنفس رجاء أن يتنبهوا، حيث ﴿قَالَ﴾: هو سبحانه ﴿رَبُّكُمْ﴾ مظهركم، ومربيكم بأنواع التربية والكرامة ﴿وَ﴾ أيضًا ﴿رَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ [الشعراء: 26] الأقدمين.

وبعدما سمع فرعون كلامه ثانيًا ﴿قَالَ﴾ جازمًا عازمًا: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ﴾ سماه رسولاً تهكمًا واستهزاءً ﴿الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ لإرشادكم وإصلاحكم ﴿لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: 27] لا يتكلم بالمقابلة، بل يتفوه كيفما اتفق بلا تأمل وتدريب، سألته عن شيء وأجاب بأشياء لا أسأله.

وبعدما لم يتنبهوا بالتنبيهات المذكورة، بل ازدادوا إنكارًا فوق إنكار إلى حيث نسبوه إلى الخبط والجنون ﴿قَالَ﴾ موسى كلامًا جمليًا كليًا، مشتملاً على جميع الأمور

المنبهة: هو سبحانه ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: مشرق الشمس ومديرها كل يوم بمدار مخصوص، ومغيبها كذلك تميمًا وتدبيرًا لمصالح عباده وجميع حوائجهم المتعلقة لمعاشهم على الوجه الأحكم الأبلغ، الأعدل بلا فوت شيء منها ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الشعراء: 28] وتطرحون عقولكم إلى التأمل والنظر في عجائب مصنوعاته وغرائب مخترعاته، وكيفية تدبيراته في إبدائه وإنشائه، وإبقائه وإفناؤه، وفي جميع الأمور المتعلقة بألوهيته وربوبيته.

إن اجتهدتم حق السعي والجهد في شأنه لاهتديتم إلى وحدة ذاته، ووجوب وجوده واستقلاله في التصرف في مظاهره ومصنوعاته، فحينئذ لم يبق لكم شائبة شك فيه سبحانه حتى تحتاجوا إلى السؤال والكشف عن جنابه.

﴿قَالَ لَنْ أَخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ (٢٩) ﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (٣٠) ﴿قَالَ فَاتِّبِعْ بِيَدِي إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣١) ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِنَّا هِيَ تَدَبَّارُنَا﴾ (٣٢) ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ (٣٣) ﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي نَاذِرُكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا مَدْيَنَ وَنَجِشُهَا بِالْحَدِيدِ﴾ (٣٤) ﴿يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَهَا عَظِيمَةٌ وَالسَّيِّدَاتُ لَهُنَّ أَعْتِمَاءٌ وَنَجَّيْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ الْعِلْمَ وَنَجَّيْنَا لِلْحَيَاةِ الْكَلِيمَةِ﴾ (٣٥) ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَتَّبِعْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (٣٦) ﴿يَا تُؤَكِّدُ بِكُلِّ سَحَابٍ عَالِمٍ﴾ (٣٧) ﴿فَجُمِعَ السَّحَابُ لِيَقْتَتِلَ يَوْمَئِذٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٣٨) ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ (٣٩) ﴿لَعَلَّنَا نَبْنِئُ السَّحَابَ بِإِيمَانٍ﴾ (٤٠) [الشعراء: 29-40].

وبعدما جهلهم موسى وشدد عليهم، وسفههم ﴿قَالَ﴾ فرعون مستكبرًا مستعليًا مهددًا: ﴿لَنْ أَخَذَتْ﴾ وعبدت يا موسى ﴿إِلَهًا غَيْرِي﴾ على مقتضى زعمك ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: 29] المعهودين عندك أنهم لا مخلص لهم عن سجنني حتى يموتوا فيه، فإنه كان يطرح المخالفين في هوة عميقة يموتون فيها. وبعدما سمع موسى تهديده وعتوه ﴿قَالَ﴾ مستفهمًا على سبيل التعجيز والغلبة: ﴿أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ ما هددتني به ﴿وَأَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ أي: بمعجزة ﴿مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 30] ظاهر الدلالة على صدقي في دعواي.

﴿قَالَ﴾ فرعون مستحيًا عن الناس، مستبعدًا نفسه عن العجز: ﴿فَأَتَتْ بِهِ﴾ أي: بالذي ادعيت من المعجزة ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: 31] في الدعوى.

﴿فَأَلْقَى﴾ موسى ﴿عَصَاهُ﴾ على الفور ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ [الشعراء: 32]

ظاهر ثعبانيته، عظيم بحيث لا يُشْتَبه على أحد أمره.

﴿وَ﴾ بعدما ألقى عصاه ﴿نَزَعَ يَدَهُ﴾ أي: أخرجها من جيبه؛ ليثبت مدعاه بشاهدين ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ﴾ محيرة مفرقة للأبصار من غاية شعاعها ولمعانها ﴿لِلنَّاطِرِينَ﴾ [الشعراء: 33] إليها، مدهشة لقلوبهم إلى حيث تاهوا وتحيروا من تشعشعها.

فلما رآها فرعون ﴿قَالَ﴾ بعدما أوجس في نفسه خيفة ﴿لِلْمَلَأِ﴾ الذين يجلسون ﴿حَوْلَهُ﴾ مستغربًا من أمره، مستعجبًا: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المدعي ﴿لِسَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 34] ماهر في علم السحر، بالغ نهايته.

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ﴾ المألوفة ﴿بِسِحْرِهِ﴾ هذا وكمال فيه ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الشعراء: 35] في أمره أيها الأشراف.

انظر أيها المتأمل الناظر إلى كمال قدرة الله وسطوع حججه الغالبة البالغة، كيف تأثر منها فرعون المتكبر المتجبر الطاغى، مع كمال عتوه واستعلائه، إلى حيث اضطر إلى المشورة مع الناس في أمر موسى ودفعه، مع أنه ادعى الألوهية لنفسه.

وبعدما سمع الأشراف قوله ﴿قَالُوا﴾ له: مقتضى شأنك وجلالك ألا تتسارع إلى قتلها؛ لئلا تُنسب إلى العجز والإلزام منها ومن حجتها، بل ﴿أَزِجَةً﴾ واحبس موسى ﴿وَأَخَاهُ﴾ هارون، وأخر قتلها زمانًا ﴿وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ﴾ شرطة ﴿حَاشِرِينَ﴾ [الشعراء: 36] جامعين.

حتى ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ﴾ مبالغ في السحر ﴿عَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 37] فائق منه، بالغ نهايته.

فبعث شرطة إلى الأقطار بعدما وكل عليها وكلاء يحبسونهما ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ﴾ المهرة في هذا الفن ﴿لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 38] أي: لوقت عُيِّن لجمعهم في يوم الزينة، وهو وقت الضحى.

(1) قال الشيخ الألويسي (200/ 14): لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة على أن الميقات من صفات الزمان، وفي الكشف هو ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام.

﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ﴾ أي: نودي عليهم في الطرق والسلك: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 39] لموعد يوم معلوم؛ حتى تشاهدوا حال موسى وهارون وغلبة السحرة عليهما، وإبطال ما أتيا به من السحر.

﴿لَعَلَّنَا﴾ بأجمعنا ﴿تَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾ [الشعراء: 40] إياهما.

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْفَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ ءَأَمِنْتُمْ لِمَ قَبْلَ أَنْ ءَأَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ۖ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرٌ لَنَا ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا ۖ إِنَّ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ [الشعراء: 41-51].

فخرج فرعون إلى الموعد واجتمع الناس فيه، وأحضروا موسى وهارون ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ﴾ الموعد ﴿قَالُوا لِفِرْعَوْنَ﴾ طالبين الجعل منه: ﴿أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ [الشعراء: 41] المبطلين ما جاء به من السحر.

﴿قَالَ﴾ لهم فرعون: ﴿نَعَمْ﴾ إن غلبتم أنتم لكم من الأجر ما أمليتم وطلبتم ﴿و﴾ بعد ذلك ﴿إِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 42] إلي، المصاحبين معي، فلکم الترقي والزيادة في الإنعام والإحسان في كل حين وأوان.

وبعدما رضوا بما وُعدوا جاءوا بمقابلة موسى، واشتغلوا بمعارضته ﴿قَالَ لَهُمْ﴾ أي: للسحرة ﴿مُوسَى﴾ على سبيل الجراءة وعدم المبالاة بسحرتهم: ﴿أَلْقُوا﴾ أيها الطغاة البغاة، المتعارضون بأكاذيب السحرة والشعبذة مع آيات الله ومعجزاته عنادًا ومكابرة ﴿مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ [الشعراء: 43] من الأباطيل.

﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ﴾ التي احتالوا فيها بأنواع الحيل ﴿وَقَالُوا﴾ حين إلقاءها مقسمًا: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ﴾ وسطوته وجلاله ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: 44] المقصورون على الغلبة على موسى وأخيه.

ولمَّا رَأَى مُوسَى مِنْ أَبَاطِيلِهِمْ مَا رَأَى ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ﴾ بِالْهَامِ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ ثَعْبَانٌ مَبِينٌ ﴿تَلْقَفُ﴾ أَي: تَبْتَلَعُ وَتَلْتَقِمُ جَمِيعٌ ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الشعراء: 45] أَي: يَحْتَالُونَ فِيهِ، وَيَخَيَّلُونَهُ حَيَاتٍ تَسْعَى بِتَمْوِيهِاتِهِمْ وَتَزْوِيرَاتِهِمْ.

وبعدما شاهد السحرة من عصا موسى ما شاهدوا من الأمر العظيم المعجز الذي لا يتأتى بالسحر مثله تيقنوا أنها ما هي سحر وشعبذة، بل أمر سماوي إلهي، لا يُكْتَنَهُ لَمِيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ.

﴿فَأَلْقَى السَّحْرَةَ﴾ عَلَى الْفُورِ ﴿سَاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 46] مُتَذَلِّلِينَ، وَاضْعِينَ جِبَاهَهُمْ عَلَى تَرَابِ الْمَذَلَّةِ اسْتِحْيَاءً مِنْ مَقَابِلَةِ أَبَاطِيلِهِمْ مَعَهُ.

﴿قَالُوا﴾ حِينَ سَقَطُوا صَائِحِينَ: ﴿أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 47].

﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: 48] وَصَدَقْنَا إِنَّهُمَا رَسُولَانِ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ عَلَى الْحَقِّ، وَأَذَعْنَا أَلَّا مَعْبُودٌ يُعْبَدُ بِالْحَقِّ، وَيَسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ سِوَاهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

وبعدما رأى فرعون منهم ما رأى ﴿قَالَ﴾ مَهْدَدًا مَتَّوَعِدًا إِيَّاهُمْ: ﴿أَمْتُمْ لَهٗ﴾ أَي: صَدَقْتُمْ مُوسَى بِغَتَّةٍ، وَأَمْتُمْ لِإِلَهِهِ ﴿قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ بِتَصَدِيقِهِ، فَقَدْ لَاحَ ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ﴾ وَمَعْلَمُكُمْ ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ﴾ اتَّفَقْتُمْ مَعَهُ فِي الْخَلْوَةِ؛ لَتَفْضُحُونَا عَلَى رِءُوسِ الْمَلَأِ ﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أَيُّهَا الْمَفْسُدُونَ أَنَا أَقْدَرُ عَلَى الْإِنْتِقَامِ وَالتَّعْذِيبِ أَمْ رَبُّ مُوسَى؟! ﴿لَأَقْطَعَنَّ﴾ أَوَّلًا ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ مُتَبَادِلَتَيْنِ ﴿وَلَأَصْلَبِنَكُمْ﴾ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى رِءُوسِ الْأَشْهَادِ ﴿أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: 49] بِجَمْعِكُمْ هَذَا؛ لِيَعْتَبِرَ مِنْ حَالِكُمْ مَنْ فِي قَلْبِهِ خِلَافْنَا وَنِفَاقْنَا.

وبعدما سمعوا تهديده ووعيده ﴿قَالُوا﴾ مُنْقَطِعِينَ نَحْوَ الْحَقِّ، مُتَشَوِّقِينَ بِلِقْيَاهُ: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ أَي: لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ بِنَا مِنْ قَتْلِكَ وَإِهْلَاكِكَ إِيَّانَا أَيُّهَا الطَّاعِي ﴿إِنَّا﴾ بِالْمَوْتِ الصَّوْرِيِّ وَالْهَلَاكِ الْمَجَازِيِّ ﴿إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 50] صَائِرُونَ رَاجِعُونَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ أَنَانِيَّتِنَا الْبَاطِلَةِ عَنِ الْبَيْنِ، وَهُوِيَّتِنَا الْبَاطِلَةَ عَنِ الْعَيْنِ.

﴿إِنَّا نَطْمَعُ﴾ بَعْدَمَا خَرَجْنَا عَنِ أَنَانِيَّتِنَا هَذَا ﴿أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ الَّتِي صَدَرَتْ عَنَّا فِي زَمَانِ جَهْلِنَا وَغَفْلَتِنَا ﴿أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 51] أَي: لِأَنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَوْقِنِينَ بِتَوْحِيدِهِ الْيَوْمَ.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكَ مُتَّبِعُونَ ﴿٥١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

حَٰشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْثَقْنَا بِهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾
فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ
مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ [الشعراء: 52-62].

﴿٥٥﴾ بعدما أقام موسى فيهم زماناً، ويدعوهم إلى التوحيد دائماً وما زادوا إلا عتوا وعناداً، وأدى عتوهم إلى أن قصدوا مقتله وهلاكه، وقتل من معه من المؤمنين؛ لذلك ﴿أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ بعدما هموا العزم لهلاكه، وقلنا له: ﴿أَنْ أُسْرَ بِعِبَادِي﴾ أي: سِرْ لَيْلاً يَا مُوسَىٰ مَعَ مَنْ تَبَعَكَ مِنْ عِبَادِي ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ [الشعراء: 52] يتبعكم ويعقبكم فرعون وجنوده.

فأسرى موسى مع المؤمنين، فاطلع فرعون وقومه على إسرائيهم ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ﴾ شرطة ﴿فِي الْمَدَائِنِ حَٰشِرِينَ﴾ [الشعراء: 53] لجنودهم؛ ليتبعوهم.

وأمر الشرطة أن قالوا للجيش ترغيباً لهم وتحريكاً لحميتهم: ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ﴾ الفارين ﴿لَشِرْذِمَةٌ﴾ أي: طائفة وجماعة ﴿قَلِيلُونَ﴾ [الشعراء: 54] بالنسبة إلينا، مع أنهم ستمائة وسبعون ألفاً، وقوم فرعون من كثرتهم لا يعد ولا يحصى.

﴿وَ﴾ لنا أن نتبعهم ونستأصلهم ﴿إِنَّهُمْ﴾ قوم عدو ﴿لَنَا لَغَائِظُونَ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 55] بنا، يفعلون أفعالاً تغيظنا وتحرك غيظنا، فلنا أن نقلع عرقهم عن وجه الأرض.

﴿وَإِنَّا﴾ وإن كنا أقوياء أشداء على الأعداء ﴿لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ [الشعراء: 56] دائماً عن كيدهم ومكرهم، وإفسادهم بأنواع الفسادات من قطع الطريق والالتجاء بالأعداء والمظاهرة معهم، ولا بدّ لذوي الحزم والعزم من الضبط والاحتياط في عموم الأحوال.

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ بعدما تعلق إرادتنا بإهلاكهم وإغراقهم بهذه الدواعي والبواعث المهيجة لنفوسهم إلى الخروج والافتقار أثر الأعداء ﴿مِنْ جَنَّاتٍ﴾ متزهات بهية فيها

(1) قال الألوسي (218/ 14): لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذنا مع ما عندهم من أموالنا المستعارة، فقد روى أن الله تعالى أمرهم أن يستعبروا الحلبي من القبط فاستعاروه وخرجوا به، وتقديم (لنا) للحصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي منزلة اللازم.

فواكه شهية ﴿وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء: 57] أي: منابع تجري منها في جناتهم الأنهار خلالها؛ ليزيد صفاء ونضارة وبهاء.

﴿وَكُنُوزٍ﴾ من الذهب والفضة مدفونة وغير مدفونة ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: 58] هو المنازل الحسنة والقصور المرتفعة الموضوعة فيها الأرائك والسرور والبسط المفروشة من الحرير وغيرها.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: أخرجناهم إخراجًا كذلك بإحداث بواعث الخروج في نفوسهم وإزعاجهم إلى أن يخرجوا مضطرين ﴿و﴾ بعدما ما أخرجناهم عمًا أخرجناهم ﴿أَوْزُنَاهَا﴾ أي: ما سمعت من المذكورات جميعها ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 59] إنعامًا لهم وامتنانًا عليهم بما صبروا بظلمهم وأنواع أذياتهم.

وبعدما اجتمع الجيش من أطراف المدائن، وازدحموا على باب فرعون خرجوا خلفهم مسرعين ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: 60] أي: وقت طلوع الشمس من المشرق.

﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ﴾ أي: تقاربا إلى أن رأى كل من الجمعيتين صاحبه ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى﴾ مشتكين إليه، ميثوسين من الحياة بعدما رأوا من خلفهم جيشًا لا يعد ولا يحصى، وعن أمامهم البحر الذي لا يمكن العبور عنه: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ [الشعراء: 61] ملحقون، يلحقنا العدو الآن وبعد فناؤنا في البحر.

﴿قَالَ﴾ موسى: ردعًا لهم وإزالة لرعبهم: ﴿كَلَّا﴾ أي: ارتدعوا عن هذا القول ولا تخافوا عن إدراكهم ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 62] ويلهمني إلى طريق النجاة والخلص؛ إذ وعدني اليوم بالخلص، فإن وعده حتم لا يخلف.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِزُّ الرَّجِيمِ ﴿٦٨﴾ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُرْهَانَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْزِلُهَا عُنُقِكُمْ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا

كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ [الشعراء: 63-74].

فصبر إلى أن قرب العدو، ووصل موسى على شاطئ البحر مضطراً مضطرباً ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى﴾ بأن قلنا له: ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ فضربه على الفور ﴿فَانْفَلَقَ﴾ البحر، وافترق فرقاً وقطع قطعاً كثيرة ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ بعد انفلاقه وانقطاعه ﴿كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: 63] أي: كالجبل الراسي المرتفع نحو السماء، الثابت في مقره بلا حركة وذهاب، وانفرج بين الفلق فرجاً وسيعة فدخل على الفور موسى وقومه في الشعوب والفرج، كل سبط بشعب.

﴿وَ﴾ بعدما دخلوا في شعاب البحر المنغلق ﴿أَزْلَفْنَا﴾ وقربنا ﴿ثُمَّ الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: 64] أي: فرعون وقومه، وهم أيضاً وصلوا على شاطئ البحر فرأوهم في شعابه على العبور، فاقتحموا أثرهم مطمئنين النجاة مثلهم.

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: 65] بأن حفظنا البحر على انغلاقه إلى أن عبروا سالمين من تلك الفرج.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: 66] أي: فرعون وقومه جميعاً بعدما دخلوا في تلك الفرج بإطباق البحر، وإفناء انفلاقه وافتراقه، واتصاله على الوجه الذي كان عليه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنجاء والإغراق ﴿لَايَةً﴾ دالة على كمال قدرة الله، وامتانة حكمته بالنسبة إلى ذوي البصائر والاعتبار، المشمرين ذيل العناية والاهتمام نحو التفكير والتدبر في آثار أوصاف الفاعل المختار ﴿وَ﴾ لكن ﴿مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر الناس المجبولين على فطرة الاستدلال والاعتبار ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 67] بالله وتوحيده وأسمائه حتى يتأملوا في آثار صفاته، ليستدلوا على ذاته.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على أمره، القادر المقتدر على إجراء أحكامه وإنفاذ قضائه ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 68] لخُلُص عباده الموفقين من عنده للوصول إلى مبدئهم ومعادهم.

﴿وَآتِلْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على مكذبي قريش ومعانديهم ﴿نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الشعراء: 69] أي: قصة جدك الخليل - صلوات الرحمن عليه - مع قومه.

وقت ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ سائلاً لهم عن حقيقة ما يعبدون من الآلهة؛ ليريهم أن الأصنام لا تستحق العبادة والانقياد: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء: 70] ولأي شيء

تنقادون وتطيعون؟!.

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَاكِفِينَ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 71] أي: يدوم عكوفنا إياها

وإطاعتنا لها.

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ﴾ ويجيبون دعوتكم ﴿إِذْ تَدْعُونَ﴾ [الشعراء: 72] إليها في

السراء والضراء؟! ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ﴾ ويشيئونكم؛ جزاءً لطاعتكم وعبادتكم ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ [الشعراء: 73] لكم إن عرضتم وانصرفتم عن عبادتهم!.

﴿قَالُوا﴾ مستغربين عن مسئولاته؛ يعني: نحن لا نرجو منهم أمثال هذه الصفات؛

إذ هم جمادات لا تتأتى منهم أفعال ذوي الحياة والشعور ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ وأسلافنا ﴿كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 74] أي: يعبدون لها، ويعكفون عليها خاشعين متذللين

ونحن على أثرهم نعبدهم ونتذلل لهم؛ تقليدًا لآبائنا.

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾⁽⁷⁵⁾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ⁽⁷⁶⁾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ⁽⁷⁷⁾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ⁽⁷⁸⁾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ⁽⁷⁹⁾ وَإِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْفِينِ⁽⁸⁰⁾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ⁽⁸¹⁾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ

الذِّينِ⁽⁸²⁾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ⁽⁸³⁾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

الْآخِرِينَ⁽⁸⁴⁾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ⁽⁸⁵⁾ وَأَغْفِرْ لِآبَائِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ

⁽⁸⁶⁾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ⁽⁸⁷⁾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ⁽⁸⁸⁾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ⁽⁸⁹⁾

وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُنْفِقِينَ⁽⁹⁰⁾ وَبُورَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ⁽⁹¹⁾ [الشعراء: 75-91].

(1) قال الألوسي (14/ 242): لم يقتصروا على الجواب الكافي بأن يقولوا أصنامًا كما في قوله تعالى: (مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ أَطْبِقُوا فِيهِ بِإِظْهَارِ الْفِعْلِ وَعَطْفِ دَوَامِ عَكُوفِهِمْ عَلَى أَصْنَامِهِمْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ قَصْدًا إِلَى إِبْرَازِ مَا فِي نَفْسِهِمُ الْخَبِيثَةَ مِنَ الْإِبْتِهَاجِ وَالِافْتِخَارِ بِذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى مَا فِي «الْكَشْفِ» مِنَ الْأَسْلُوبِ الْأَحْمَقِ، وَالْمُرَادُ بِالظَّلُولِ الدَّوَامُ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: لَوْ ظَلَّ الظُّلْمُ هَلَكَ النَّاسُ. وَتَكُونُ ظِلٌّ عَلَى هَذَا تَامَةً. وَقَدْ قَالَ بِمَجِيئِهَا كَذَلِكَ ابْنُ مَالِكٍ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ النَّحَاةِ، وَقِيلَ: فَعَلِ الشَّيْءَ نَهَارًا فَقَدْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ فَتَكُونُ ظِلٌّ عَلَى هَذَا نَاقِصَةً دَالَةً عَلَى ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا فِي النَّهَارِ.

﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم على سبيل النصيحة والتذكير: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ وعلمتم أن ﴿مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء: 75] من دون الله؟!.

﴿أَنْتُمْ﴾ في مدة أعماركم ﴿وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ [الشعراء: 76] فيما مضى عليهم من الزمان لا يليق بالألوهية، ولا يستحق للإطاعة والانقياد؛ إذ الإله المستحق بالعبودية لا بد وأن يتصف بالصفات الكاملة، وأن يكون له نفع وضرر، وثواب وعقاب؛ حتى يُعبد له، وهؤلاء معطلون عن أوصاف الألوهية مطلقًا.

﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي: الآلهة الباطلة ﴿عَدُوٌّ لِّي﴾ نسب عداوتهم لنفسه أولاً إمحاضاً للنصح؛ إذ التوجه إليهم والتذلل نحوهم يجلب عذاب الله ونكاله، فهم وعبادتهم من أسباب غضب الله وقهره، فلکم ألا تتوجهوا نحوهم، ولا تعبدوا غير الله سبحانه إلهًا، كما أنني ما أتوجه وأعبد ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77] إذ هو المستحق للعبودية والألوهية ذاتًا ووصفًا.

وكيف لا وهو ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾ أي: أوجدني وأظهرني من كتم العدم ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 78] إلى توحيده واستقلاله في الوجود والتصرف؟!.

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي﴾ إن افتقرت إلى الغذاء ﴿وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء: 79] حين احتياجي إلى الماء.

﴿وَ﴾ كذا ﴿إِذَا مَرِضْتُ﴾ من اختلاف الأمزجة وتداخل الأغذية ﴿فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80] باعتدالها واستقامتها.

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي﴾ حين حلول أجلي، وانقضاء مدة حياتي في النشأة الأولى ﴿ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [الشعراء: 81] في النشأة الأخرى؛ للعرض والجزاء.

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ﴾ وأرجو من سعة رحمته وجوده ﴿أَنْ يَغْفِرَ لِي﴾ ويمحو عني جميع ﴿خَطِيئَتِي﴾ التي صدرت عني في دار الاختبار، ويعفو زلتي فيها ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: 82] والجزاء.

﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بلطفك، وهداني إلى توحيدك ﴿هَبْ لِي حُكْمًا﴾ يقينًا علميًا وعينيًا؛ حتى أستحق أن تفيض عليّ اليقين الحقي الذي صرت به مستحقًا لمرتبة الخلة والخلافة ﴿وَالْحَقِّنِي﴾ بعدما وهبت لي من حكمتك وأحكامك ومعارفك ما قدرت لي ﴿بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: 83] المرضيين عندك، المقبولين في حضرتك.

﴿وَأَجْعَلْ لِّي﴾ بفضلك وجودك ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ أي: لسانًا يتكلم بالصدق في حكمك وأحكامك، ومعارفك وحقائقك، وجميع أوامرك ونواهيك، بحيث يدوم أثر صدقي في أقوالي وأفعالي وأحوالي، وفي جميع أطواري وأخلاقي ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: 84] أي: اللاحقين من عبادك؛ لذلك ما من دين من الأديان إلا وله صلوات الرحمن عليه وسلامه. فيه أقوال وأفعال وأخلاق منسوبة إليه، مسلمة منه، معمولة بمتابعته.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿اجْعَلْنِي﴾ بسعة رحمتك، ووفور إحسانك وعطيتك ﴿مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ [الشعراء: 85] أي: من الذين يرثون من فضلك وجودك مرتبة الرضا والتسليم؛ إذ لا نعمة أجل منها، وأتم عند المنقطعين نحوك والمتشوقين بلقياك. ﴿وَاعْفُزْ لِأَبِي﴾ واعفُ عن زلته وذنوبه إن سبقت عنايتك له في سابق قضائك وحضرة علمك ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: 86] التائهين في تيه الغفلة والغرور.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿لَا تُخْزِنِي﴾ ولا تُخجلني من فعل نفسي وأبي يا رب ﴿يَوْمَ يُنْعَثُونَ﴾ [الشعراء: 87] أي: الأموات، ويحشرون من قبورهم نحو العرصات؛ لعرض الأحوال وجزاء الأعمال، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. وأي يوم ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ﴾ فيه ﴿مَالٌ﴾ حتى يفديه صاحبه ويخلص من العذاب، أو يخفف العذاب لأجله ﴿وَلَا بَنُونَ﴾ [الشعراء: 88] يظاهرون لأبائهم وينقذونهم من عذاب الله!؟

وذلك يوم لا مخلص فيه لأحد من عذاب الله من ذوي المعاصي والآثام ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ﴾ المطلع لسرائر العباد وضمائرهم ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 89] خالٍ عن الميل إلى الهوى ومزخرفات الدنيا، خالٍ عن رعونات العجب والرياء، مخلص في التوجه نحو المولى بلا طلب الثواب منه والجزاء؛ بل لمحض الرضاء والامثال بما أمره ونهى راضيًا في كل الأحوال بما جرى عليه من نفوذ القضاء.

﴿و﴾ في تلك الحالة التي أتوا كذلك ﴿أُزِلْفَتِ الْجَنَّةُ﴾ أي: قُرِبَتْ ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الشعراء: 90] الذين يتقون ويحذرون عن محارم الله؛ استحياءً منه وطلبًا لمرضاته، بحيث يرونها ويسرعون إليها تشوقًا وتحنًا، ويتفطنون أنهم يدخلون فيها خالدين مؤبدين.

﴿و﴾ كذا ﴿بُرِّزَتْ﴾ وأظهرت ﴿الجحيم﴾ المسعر ﴿لِلْغَاوِينَ﴾ [الشعراء: 91] الذين يضلون عن طريق الحق في النشأة الأولى بالميل إلى الهوى وإلى مستلذات الدنيا والإعراض عن إرشاد الأنبياء والأولياء، والمصاحبة مع أهل الولاء والآراء والأهواء الباطلة المضلة عن صراط الله الأعدل الأقوم، واتخاذ الآلهة الباطلة على مقتضى أهويتهم الفاسدة.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾﴾ [الشعراء: 92 - 104].

﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ حين ظهرت الجحيم عليهم، ويتفطنون أنهم مسوقون إليها صاغرين مهانين: ﴿أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء: 92] أي: أين الآلهة الباطلة التي عبدتم لها.

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المتوحد بالألوهية والربوبية، معتقدين أنها شفعاؤكم ينقذونكم من عذاب الله ﴿هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ﴾ اليوم بأن يدفعوا عنكم العذاب ﴿أَوْ يَنْصُرُونَ﴾ [الشعراء: 93] فيدفعون العذاب عن أنفسهم؟!.

وبعد ما جرى عليهم ما جرى من التقرير والتوبيخ ﴿فَكُفُّوا فِيهَا﴾⁽¹⁾ أي: أدخلوا

(1) أي: ألقوا في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكية تكرير الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما قال الزجاج. وجمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني فاصل كبكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع لما يعبدون من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني (هُم) وكلا الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكما أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام (والغاوون) الذين عبدوها، والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية، وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون في الكبكية عنها ليشاهدوا سوء حالهم فيقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. [تفسير الألوسي (14/ 267)].

في النار قسرًا وقهراً ﴿هُنَّ﴾ أي: الآلهة المضلة المغوية ﴿وَالْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: 94] أي: العبداء الضالون.

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ﴾ مصاحبون معهم، ملازمون من القوى البهيمية الشهوية والغضبية التي هي من أعونة النفوس الأمارة ﴿أَجْمَعُونَ﴾ [الشعراء: 95] إذ كل منهم سبب تام لإضلالهم.

وبعدما دخلوا في النار صاغرين مهانين ﴿قَالُوا﴾ أي: الداخولون في النار تابعًا ومتبوعًا ﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ أي: في النار ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ [الشعراء: 96] أي: يتخاصم بعضهم بعضًا.

حيث قال العابدون لمعبوداتهم مقسمين مغلظين تحسرًا وتحزنًا: ﴿تَاللَّهِ إِن﴾ أي: إنه ﴿كُنَّا﴾ باتخاذكم آلهة من دون الله عبدناكم كعبادته ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 97] ظاهر لا يشبهه على ذي مسكة ضلالته.

وكيف لا يكون ضلالاً ظاهراً ﴿إِذْ نُسَوِّبُكُمْ﴾ مع كونكم من أدنى الأشياء وأرذلها بل نرجحكم ونفضلكم ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 98] الذي هو أحد صمد، فرد وتر ليس كمثل شيء، وليس له كفؤ، ولا ضلال أبين من هذا وأعظم.

﴿وَمَا أَضَلْنَا﴾ وأوقعنا في هذا الضلال المبين ﴿إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾ [الشعراء: 99] الذين اقتدينا بهم من رؤسائنا، وتقليدات آبائنا الذين مضوا قبلنا على هذا. ﴿فَمَا لَنَا﴾ بعدما وقعنا في النار صاغرين ﴿مِن شَافِعِينَ﴾ [الشعراء: 100] يشفعون لنا؛ لينقذونا منها.

﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: 101] أي: ذي قرابة وصداقة تكفي صداقة وحمايته؛ لإنقاذنا ونجاتنا، إنما قالوا ما قالوا تحسرًا وتحزنًا.

وبعدما قنطوا عن الشفاعة والحماية تمنوا الرجعة والإعادة، وقالوا: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ رجعة وعودة إلى الدنيا مرة بعد مرة أخرى ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 102] بالله، الموحدين له لا نشرك به شيئًا من مظاهره ومصنوعاته.

﴿إِن فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه ﴿لآيَةً﴾ عظيمة دالة على توحيد الحق، وعلو شأنه وسمو برهانه عظة وتذكيرًا للمتذكرين المعترين من أخلاقه. صلوات الرحمن عليه. وأطواره، وكمال علمه في دعوته، وإنصافه في

محاورته، وإرخائه العنان إلى من قصد مجادلته ومعارضته، وإظهاره الحق على أبلغ وجه وأكد، عارياً عن جميع الرعونات والخلافات الواقعة بين أرباب المناظرات وأصحاب المجادلات ﴿و﴾ لكن ﴿مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر الناس ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 103] بتوحيد الله وخله خليله، وصفوة أخلاقه وحسن خصاله.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على انتقام من خرج من رق عبوديته ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 104] لمن وفق عليها وجبل لأجلها.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٠٥ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ١٠٦ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ١٠٧ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ١٠٨ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ١٠٩ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ١١٠ ﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ﴾ ١١١ ﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١١٢ ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ﴾ ١١٣ [الشعراء: 105-113].

ثم قال سبحانه مخبراً عن المكذبين: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105] لأن تكذيب نوح والإنكار على إرساله يستلزم تكذيب مطلق الإرسال، فيستلزم تكذيبه جميع الرسل الذين مضوا قبله، بل من سيأتي بعده من الرسل؛ لاتحاد المرسل والمرسل به.

وذلك وقت ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾ حين ظهرت عليهم أمارات الكفر والفسوق، والخروج عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة على العدالة المعنوية، والقسط الحقيقي: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 106] وتحذرون عن محارم الله أيها المكلفون المسرفون.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من قبل الحق ﴿أَمِينٌ﴾ [الشعراء: 107] بينكم، أرشدكم إلى ما يعينكم وينفعكم، وأجنبكم عما يضركم ولا يعينكم، بل يؤذيكم ويغويكم.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ القادر المقتدر على أنواع الانتقام ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 108] في جميع ما جئت به من قبل ربي.

﴿و﴾ اعلّموا أني ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ﴾ وأطلب منكم ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: على إرشادي وتكميلي وإصلاحي لكم ما أفسدتم على أنفسكم من الأخلاق والأعمال ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ جعل ومال كما يسأل المتشيخة - خذلهم الله - من مريديهم ومحبيهم، بل ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾

أي: ما أجري ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 109] فإنه سبحانه أرسلني إليكم، وأمرني بتبليغ ما أوحى إليّ إليكم.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ حق تقاته، واحذروا من بطشه وانتقامه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 110] في جميع ما جئت به من عنده من الأوامر والنواهي المصلحة لمفاسد أحوالكم؛ حتى تستقيموا وتعتدلوا في النشأة الأولى، وتفوزوا بما وعد لكم ربكم في النشأة الأخرى.

﴿قَالُوا﴾ في جوابه مستكبرين مستهزئين: ﴿أَنْتُمْ مِنْ لَكُمْ﴾ وتبعك نحن مع شرفنا وثروتنا ﴿وَو﴾ قد ﴿اتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 111] منا، الأقلون مالا، الأنزلون جاهًا ورتبةً.

ومن هذا ظهر أن مناط الأمر عندهم على الحطام الدنيوية والمفاخرة بها، وإظهار الجاه والثروة بسببها، ومتابعتهم إنما هي لحصولها لا لأغراض دينية ومصلحة أخروية مصفية لبواطنهم عن العلائق المادية، والشواغل الهيولانية العائقة عن الوصول إلى مقر التوحيد.

لذلك ﴿قَالَ﴾ نوح مشيكيًا إلى الله، مفوضًا: ﴿وَمَا عَلِمِي﴾ وإدراكي محيطًا ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 112] ويأملون في نفوسهم من أي غرض وسبب يؤمنون بي ويمثلون بأمرى؛ إذ ما لي اطلاع على ضمائرهم وسرائرهم، بل بظواهرهم. ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ﴾ أي: ما حسابهم المتعلق ببواطنهم وأسرارهم ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ المطلع لخفايا الأمور ومغيباتها ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: 113] وتدركون ما أثبت لكم من الكلام لفهمتم ما هو الحق منه، ولكنكم أنتم قوم تجهلون؛ لذلك تقولون ما لا تعلمون وتفهمون.

(1) الاستفهام للإنكار أي كيف تتبعك ونؤمن لك، والحال أن قد اتبعك الأردلون؟ وهم جمع أرذل، وجمع التكسير أرذال، والأنثى: رذلى، وهم الأقلون جاهًا ومالا، والرذالة الخسة والذلة، استرذلوهم لقلّة أموالهم وجاههم، أو لاتضاع أنسابهم، وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة، وقد تقدم تفسير هذه الآيات في هود، وقرأ ابن مسعود، والضحاك، ويعقوب الحضرمي: «وأتباعك الأردلون» قال النحاس: وهي قراءة حسنة، لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرًا، وأتباع جمع تابع. [فتح القدير (5/ 320)].

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١١٤ ﴿ إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ١١٥ ﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ ١١٦ ﴿ قَالَ رَبِّ إِن قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ ١١٧ ﴿ فَأَفْنَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١١٨ ﴿ فَأَنْجِيَنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ ﴾ ١١٩ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴾ ١٢٠ ﴿ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ١٢١ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ١٢٢ ﴿ [الشعراء: 114-122].

﴿وَ﴾ إذا سمعتم مقالتي هذه فاعلموا أنني ﴿مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 114] ونافيهم من عندي؛ بسبب ميلكم إلي واستدعائكم طردهم، وتوفيقكم الإيمان بي على تبيدهم.

﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ من قبل الحق ﴿مُبِينٌ﴾ [الشعراء: 115] ظاهر الحجج، واضح البيّنات والمعجزات بالنسبة إلى عموم المكلفين سواء كانوا فقراء أو أغنياء؛ إذ الإيمان والتوحيد، والتدين والإخلاص إنما هي من أفعال القلوب، لا مدخل للأمر الخارجية فيها التي هي الغناء والثروة، والفقر والرزالة، فمن وفقه الحق على التوحيد، وسبقت له العناية في سابق القضاء، فهو مؤمن سواء كان غنيًا أو فقيرًا، ومن سبق عليه الغضب الإلهي، وكتب في لوح القضاء من الأشقياء، فهو كافر نافٍ للصانع، مشرك سواء كان غنيًا أو فقيرًا.

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا من عدم مبالاته بهم وثباتهم، وعدم رعاية جانبهم وغبطتهم ﴿قَالُوا﴾ من فرط عتوهم واستكبارهم: ﴿لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ﴾ عن دعوتك وادعائك هذا، أو لم تترك هذياناتك التي جئت بها من تلقاء نفسك افتراءً ومراءً ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بإصرارك عليها ﴿مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: 116] المقتولين بالحجارة جزًا وقهزًا، فارجع إلى حالك، وتب من هذياناتك؛ حتى لا نقتلك بأقبح الوجوه.

وبعدما قنط نوح عن إيمانهم، وآيس من توحيدهم وعرفانهم ﴿قَالَ﴾ مشتكيًا إلى الله، ملتجئًا نحوه: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرامة، ووفقني على الهداية والتوحيد ﴿إِنَّ قَوْمِي﴾ الذي بعثني إليهم؛ لأهديهم إلى دينك وطريق توحيدك ﴿كَذَّبُونِ﴾ [الشعراء: 117] بجميع ما جئت به من عندك تكذيبيًا شديدًا، وسفهوني تسفيهاً بليغًا، بل قصدوا مقتي وقتلي بأشد العذاب وأقبح العقاب.

وبالجملة: ما بقي بيني وبينهم ائتلاف وارتباط ﴿فَأَفْتَحْ﴾ واحكم يا ربي بمقتضى عدلك ﴿بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ حكمًا مبرمًا، منجزًا لوعدك الذي وعدتني به بعدما كذبوني وأنزل عليهم العذاب الموعود من عندك ﴿وَوَ﴾ بعد إنزال العذاب عليهم ﴿نَجِّنِي﴾ منه بلطفك ﴿وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 118] المصدقين بدينك ونيك، الممثلين بأوامرك، المجتنبين عن نواهيك بفضلك وطولك.

ويعد إفراطهم وإصرارهم المتجاوز عن الحد في الإعراض عن الله، والانصراف عن دينه وتكذيب نبيه، وإيذائه إياه من آمن له من المؤمنين، أنزل الله عليهم الطوفان الموعود ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ أي: نوحًا ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾ من متابعيه ومصدقيه بأن أدخلناهم ﴿فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [الشعراء: 119] المملوء منهم، ومن كل شيء زوجين اثنين.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ﴾ أي: بعد إنجائنا، وإدخالنا نوحًا ومن معه في الفلك ﴿الْبَاقِينَ﴾ [الشعراء: 120] من قومه إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنجاء والإغراق ﴿لآيَةً﴾ عظيمة دالة على كمال قدرتنا وسطوتنا وعلو شأننا وبسطتنا ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر الناس ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 121] بوحدة وجودنا، وكمال قدرتنا وعزتنا، ومتانة حكمنا وحكمتنا.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي وفقك يا أكمل الرسل على الإيمان والتوحيد، وكشف لك سر سريان وحدته الذاتية على هياكل المظاهر ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القاهر في نفسه، بحيث لم يكن أحد في فضاء الوجود سواه ولا إله معه، ليس كمثلته شيء، وهو السميع العليم ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 122] لخلص عباده ممن جذبتهم العناية الأزلية نحو بابه، ويسر له الوصول إلى جنبه، رب اجعلنا من المنجذبين إليك، المنكشفين بوحدة ذاتك.

﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٣٢) ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٣٣) ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١٣٤) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٣٥) ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣٦) ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَأَيَّةَ تَعْبَثُونَ﴾ (١٣٧) ﴿وَتَسْخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (١٣٨) ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَارِينَ﴾ (١٣٩) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٤٠) ﴿وَاتَّقُوا الَّتِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٤١) ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ (١٤٢) ﴿وَحَنْتٍ وَعُيُونَ﴾ (١٤٣) ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: 123]-

ثم قال سبحانه مخبراً عن أحوال المكذبين أيضاً: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 123] جمعه على الوجه الذي ذكر في تكذيب نوح، وإنما أنث باعتبار القبيلة وعاد اسم أبيهم.

وقت ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ﴾ حين رأى منهم ما هو من أمارات الكفر والفسوق عن مقتضى الاستقامة الموضوعه بينهم بوضع إلهي: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 124] من بأس الله أيها المفرطون المسرفون، ولا تحذرون عن قهره وانتقامه أيها الجاهلون.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الشعراء: 125] مرسل إليكم من عنده؛ لأبلغكم ما أرسلت به من قبل الحق من الأوامر والنواهي المصلحة لأحوالكم، المبعدة عن غضب الله إياكم وقهره.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ الغالب القادر على أنواع الانتقامات ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 126] فيما أمرت لكم بوحى الله وإلهامه من الأمور المهدبة لأخلاقكم.

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 127].

ومن جملة تربيته: إرسال الرسل على المنحرفين عن سبيل الاستقامة من المنصرفين عن طريق توحيده ﴿أَتَتَّبِعُونَ﴾ وتعمرون أيها المسرفون المستكبرون ﴿بِكُلِّ رِيعٍ﴾ تلال مرتفعة من الأرض ﴿آيَةً﴾ تستدلون بها في سلوككم نحو مقاصدكم ومناهجكم، مع أن النجوم الزاهرات؛ إنما خلقت لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنتم بوضعكم هذه الآيات والعلامات ﴿تَعْبَثُونَ﴾ [الشعراء: 128] وترتكبون فعلاً لا فائدة لكم فيها أصلاً.

﴿وَ﴾ أيضاً من جملة كبركم وخيلائكم: إنكم ﴿تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾ أي: منابع الماء والقوانيت، أو قصوراً عاليات وأبنية شامخات مجصصة مشيدة ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: 129] وتؤملون الخلود في دار الابتلاء والغرور؛ لذلك تحكمون بناءكم وتشيدونها.

﴿وَ﴾ من كمال استكباركم وتجبركم ﴿إِذَا بَطِشْتُمْ﴾ وأخذتم أحداً بجريمة

صدرت عنه ﴿بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 130] متجبرين متكبرين، خارجين عن مقتضى الحد الإلهي؛ الموضوع للتأديب والتعزير.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ المنتقم الغيور ألا يأخذكم على أمثال هذا الاجتراء على عباده والظلم عليها ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 131] في نصحي وتذكيري؛ لتنجوا من سخط الله وغضبه.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿اتَّقُوا﴾ القادر العليم الحكيم ﴿الَّذِي أَمَدَّكُمْ﴾ ونصركم ﴿بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ [الشعراء: 132] من أنواع النعم، وأصناف الكرم الفائضة عليكم.

ثم فصل بعضاً منها تنصيهاً عليهم، فقال: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾ تستمدون بها أكلاً وحملًا وركوبًا ﴿وَبَيْنِينَ﴾ [الشعراء: 133] تظاهرون بهم وتفاخرون.

﴿وَجَنَّاتٍ﴾ منتزهات ملتفة بأنواع الأشجار والكروم ﴿وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء: 134] جاريات تجري بين جناتكم منها أنهار المياه.

﴿إِنِّي﴾ من كمال عظمي ومرحمتي ﴿أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ من كمال تعنتكم واستكباركم ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: 135] أي: نزول عذاب الله وأنواع عقوباته فيه.

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت أم لم تكن من الواعظين﴾⁽¹³⁶⁾ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽¹³⁷⁾
 ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾⁽¹³⁸⁾ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾⁽¹³⁹⁾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽¹⁴⁰⁾
 ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁴¹⁾ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾⁽¹⁴²⁾ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ﴾
 ﴿أَلَا نُنشِقُونَ﴾⁽¹⁴³⁾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾⁽¹⁴⁴⁾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾⁽¹⁴⁵⁾ ﴿وَمَا أَمْسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ﴾
 ﴿أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁴⁶⁾ [الشعراء: 136-145].

ولما سمعوا منه ما سمعوا من التذكير والنصيحة على طريق المبالغة ﴿قَالُوا﴾ من كمال استكبارهم واستنكافهم، وشدة إنكارهم: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾ يا هود ﴿أَوَعظت﴾ بما وعظت ﴿أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ [الشعراء: 136] المذكورين، نحن ما نسمع منك

(1) قال الشيخ ابن عجيبة في البحر المديد (343/4): مسلطين، قاسية قلوبكم، بلا رافة ولا رقة، ولا قصد تأديب، ولا نظراً للعواقب. والجبار الذي يضرب أو يقتل على الغضب.

خرافاتك ولا نمثل بها، ولا نترك لأجلها وأجلك أخلاق أسلافنا التي كانوا عليها.
﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما كنا عليه من الأخلاق ما هي ﴿إِلَّا خُلُقٌ﴾ آبائنا ﴿الْأُولِينَ﴾⁽¹⁾
[الشعراء: 137] وعاداتهم المستمرة، وسنتهم السنية الماثورة لنا منهم.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا نَحْنُ﴾ ولا أسلافنا الذين مضوا عليها ﴿بِمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء: 138]
بعد انقراضنا عن هذه النشأة؛ إذ لا إعادة ولا رجوع لنا، ولا نشور من قبورنا
بعدها متنا وكنا ترابًا وعظامًا بالية.

وبالجملة: لم يقبلوا منه دعوته، ولم يصدقوا قوله ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ تكذيبًا شديدًا،
وصاروا بسبب تكذيبهم إياه، وإنكارهم عليه مستحقين لقهرنا وغضبنا ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾
من كمال غيرتنا، واستأصلناهم بمقتضى قدرتنا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك والاستئصال
﴿لآيَةً﴾ دالة على استقلالنا واستيلائنا بالسلطنة القاهرة على مظاهرنا ومربوباتنا ﴿وَ﴾
لكن ﴿مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 139] بنا وبأسمائنا، وأوصافنا الكاملة الشاملة
آثارها لعموم المظاهر والمصنوعات.

﴿وَإِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب المستقل بالتصرف في آثار
أسمائه وأوصافه بلا مشاركة له في الوجود والإيجاد ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 140]
بتجلياته اللطيفية الجمالية في إظهار الكائنات المشاهدة في الآفاق والأنفس حسب
إمداده وإعانتته.

(1) أظهروا قلة اكترائهم بكلامه، واستخفافهم بما أورده فإن قيل لو قال أوعظت أم لم تعظ كان
أخصر والمعنى واحد جوابه: ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد سواء علينا أفعلت
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته، فهو أبلغ في قلة اعتدادهم
بوعظه من قولك أم لم تعظ، ثم احتجوا على قلة اكترائهم بكلامه بقولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ
الْأُولِينَ﴾ فمن قرأ «خُلُقُ الْأُولِينَ» بالفتح فمعناه أن ما جئت به اختلاق الأولين، وتخرصهم كما
قالوا (أساطير الأولين) أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم
ولا بعث ولا حساب، ومن قرأ «خُلُقٌ» بضمين وبواحدة، فمعناه ما هذا الذي نحن عليه من
الدين إلا خلق الأولين وعاداتهم كانوا به يدينون ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه
من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر، أو ما هذا الذي جئت به من
الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلقون مثله ويسطرونه، ثم قالوا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ أظهروا
بذلك تقوية نفوسهم فيما تمسكوا به من إنكار المعاد، فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم، وقد
سبق شرح كيفية الهلاك في سائر السور، والله أعلم. [تفسير الرازي (11/ 495)].

ثم قال سبحانه مخبراً عن المكذبين المهلكين أيضاً: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ ثَمُودَ الْمُزْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 141].

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ﴾ المصلح لأحوالهم حين لاح عليهم علامات الإعراض عن الله، والانحراف عن جادة توحيده: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 142] عن قهر الله، فتخرجون عن حدوده.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الشعراء: 143] أنبهكم على ما يصلح حالكم، وأجيبكم عما يفسدكم.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ المنتقم الغيور، واحذروا من قهره وصوله غضبه وجلاله ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 144] فيما أنصح لكم وأذكركم به.

﴿وَ﴾ اعلموا أنني ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على تذكيري ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 145] وهو سبحانه اختارني للبعثة والرسالة، واصطفاني لحمل وحيه، فأرجو من فضله وسعة جوده أن يفيض علي من معارفه وحقائقه إلى حيث اضمحل هويتي الباطلة في هوية الحق، وتلاشى تعيناتي بالفناء فيه.

﴿أَنْتَرَكُونَ فِي مَا هَمَّنَا ءَامِينَ﴾ ١٤٦ ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ١٤٧ ﴿وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾ ١٤٨ ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ ١٤٩ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ١٥٠ ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ١٥١ ﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ١٥٢ ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ﴾ ١٥٣ ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ١٥٤ ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ ١٥٥ ﴿وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ١٥٦ ﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ ١٥٧ ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١٥٨ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ١٥٩ [الشعراء: 146-159].

﴿أَنْتَرَكُونَ﴾ وتبقون ﴿فِي مَا﴾ أي: في أنواع النعم، وأصناف الإحسان والكرم، وتستمرون ﴿هَاهُنَا﴾ أي: في هذه النشأة كذلك ﴿ءَامِينَ﴾ [الشعراء: 146] بلا فترة انتقال وتحويل، مترفحين ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ أي: حدائق وبساتين ﴿وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء: 147] جاريات فيها ﴿وَزُرُوعٍ﴾ كثيرة في أطرافها ﴿وَ﴾ لاسيما ﴿نَخْلٍ﴾ لطيف ﴿طَلْعُهَا

﴿هَٰضِمِينَ﴾ [الشعراء: 148] إذ هو ينكسر وينهضم بسهولة، ويستحيل دماً بسرعة.

﴿و﴾ من كمال بطركم، ونهاية حرصكم وأملككم ﴿تَنْحِتُونَ﴾ أي: تثقبون وتثقبون ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾ المتحجرة ﴿بُيُوتًا﴾ ومخازن تدخرون وتخزنون أمتعتكم فيها؛ صوتاً لها عن أنواع الحادثات بطرين ﴿فَارِهِينَ﴾ [الشعراء: 149] متنعمين.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ المحول للأحوال؛ حتى لا يبدل يسركم إلى العسر، وتنعيمكم إلى التنقيم ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 150] في نصحي وتذكيري.

﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرَفِينَ﴾ [الشعراء: 151] في الإغراء على المعاصي والتغريب فيها؛ إذ هم ﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بأنواع الفسادات، ومن جملتها: إفسادكم وإغراؤكم إلى ما يضركم ﴿وَلَا يُضْلِحُونَ﴾ [الشعراء: 152] مفاسد أحد.

وبعدما سمعوا من صالح ما سمعوا من النصيحة والإرشاد، وأنواع الإصلاح والسداد ﴿قَالُوا﴾ من فرط تعنتهم وعنادهم، وكمال توغلهم في بحر الغفلة والغرور: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ﴾ يا صالح ﴿مِنَ الْمُسْحَرِينَ﴾ [الشعراء: 153] المختلين المخبطين عقولهم بالسحر.

لذلك تتخيل أنك رسول مرسل من قبل الحق هادٍ إلى طريقه، مع أنك ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ بلا رجحان لك علينا، ولم يعهد إرسال البشر إلى البشر، وبعدما عيروه وشنعوا عليه قصدوا تعجيزه، فأمروه بإتيان البرهان على صدقه، فقالوا متهممين: ﴿فَأْتِ﴾ يا صالح ﴿بِآيَةٍ﴾ معجزة دالة على صدقك في دعواك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: 154].

﴿قَالَ﴾ صالح: معجزتي الدالة على حقية دعوتي ورسالتي ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ﴾ مخرجة من الصخرة بإخراج الله بعدما اقترحتموني بإخراجها، فدعوت الله القادر المقتدر على اختراع الأمور المستبدعة، وأنضرع نحوه فقبل دعائي، فأخرجها بقدرته على الوجه الذي اقترحتم، فاعلموا أيها المنهمكون في بحر الغفلة والغرور أنه ﴿لَهَا﴾ أي: للناقة ﴿شُرْبٌ﴾ أي: معين لشربها من بئركم بتعيين الله إياها ﴿وَلَكُمْ شُرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: 155] معين.

فعليكم ألا تتجاوزوا من شربكم إلى شربها، ولا تضروا بها ﴿وَلَا تَمْسُوهَا﴾

بِسُوءٍ⁽¹⁾ من ضرب وعقر، وظماً وجوع، فإنكم أن تمسوها بسوء ﴿فَيَأْخُذْكُمْ﴾ وينزل عليكم ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: 156] وصف به؛ لعظم ما فيه من العذاب.

ثم لما أوصاهم بحفظها وحضانتها، وبالغ في شأنها لم يقبلوا منه، ولم يبالوا بقوله فاجتمعوا على عقرها متفقين ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ بعدما اتفق الكل ﴿فَأَصْبَحُوا﴾ بعدما عقروها ﴿نَادِمِينَ﴾ [الشعراء: 157] خائفين من نزول العذاب، لا تائبين آيبين عما فعلوا من ترك المأمور وارتكاب المنهي.

وبعدما استحقوا العذاب بصنيعهم هذا ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ الموعود الميعود من قبل الحق فنزل عليهم، فأهلكهم بالمرة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الابتلاء والإنزال والإهلاك ﴿لآيَةً﴾ عظيمة مثبتة لكمال قدرة الله وقهره على مقتضى صفاته الجلالية ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 158] بقهره وجلاله. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القاهر على أعدائه بمقتضى غضبه وجلاله ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 159] المشفق على أوليائه حسب اقتضاء لطفه وجماله.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٦٠) ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٦١) ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١٦٢) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٦٣) ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٤) ﴿آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٥) ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (١٦٦) ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (١٦٧) ﴿قَالُوا لَنْ نَمُنَّ بِكَ مَا نَمُنَّ بِآبَائِنَا إِنَّا كَانُوا فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَكْفُرَ بِآبَائِنَا﴾ (١٦٨) ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ (١٦٩) ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧٠) ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (١٧١) ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَائِبِينَ﴾ (١٧٢)

(1) قال الألوسي (6/ 237): نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: (وَلَا تَقْرُبُوا مَا لِلْيَتِيمِ) والجار والمجرور متعلق بالفعل، والتكثير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: (لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى). ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم.

ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ [الشعراء: 160-175].

ثم قال سبحانه: ﴿كَذَّبَتْ﴾ أيضا ﴿قَوْمٌ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 160] مثل ما كذب السابقون.

وذلك وقت ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ﴾ حين شاعت بينهم الفعلة القبيحة الذميمة، والديانة الشنيعة إلى حيث يباهون بها ولا يخفونها ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 161] من غضب الله أيها المسرفون المفرطون، اتقوا الله الغالب الغيور، واحذروا من سخطه.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من قبله ﴿أَمِينٌ﴾ [الشعراء: 162] يؤمنكم عن مكر الله، وإمام غضبه وعذابه.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ حق تقاته ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 163] في جميع ما جئت لكم من عنده.

﴿وَ﴾ اعلموا أنني ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على تبليغي ونصحي ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 164] فإنه المتكفل لأجور عباده على مقتضى أعمالهم ونياتهم فيها.

﴿أَتَأْتُونَ﴾ وتجامعون أيها المفسدون المفرطون ﴿الذُّكْرَانَ﴾ أي: الذكور والأمارد وتختصون بهذه القبيحة الشنيعة، مع أنه ما سبق مثلها ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 165] من الذين مضوا من بني نوعكم.

﴿وَ﴾ تبالغون لها، حيث ﴿تَذُرُونَ﴾ وتتركون ﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ لإتيانكم وحرثكم ﴿مِنْ أَرْوَاجِكُمْ﴾ أي: نساتكم؛ ليرتب عليها حكمة التناسل وإبقاء النوع ﴿بَلْ أَنْتُمْ﴾ بسوء صنيعكم وقبح فعلتكم هذه ﴿قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: 166] مجاوزون عن حدود الله ومقتضى حكمته.

وبعدما سمعوا منه تشنيعه على أبلغ وجه وأشنعه ﴿قَالُوا﴾ من شدة شكيمتهم وضعفيتهم: ﴿لَيْسَ لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ﴾ ولم تنزجر عن تشنيعنا وتقبيح فعلنا، ونهينا عنه ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بجراءتك علينا ﴿مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ [الشعراء: 167] من قرينتنا على أشنع وجه وأسوئه.

وبعدما سمع لوط عليه السلام منهم ما سمع من الغلظة والتشدد في التهديد: ﴿قَالَ﴾

مستوحشًا منهم، مستنكرًا عليهم: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ﴾ هذا ﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: 168] المبغضين غاية البغض إلى حيث أكره مساكنكم مطلقًا، وأريد الخروج من بينكم، ولا أبالي من تهديدكم عليّ بالإخراج.

ثم توجه نحو الحق وناجى معه مبغضًا عليهم، مشتكيًا إلى ربه بقوله: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الطهارة والنظافة الصورية والمعنوية ﴿نَجِّنِي﴾ بفضلك وجودك ﴿وَأَهْلِي مِمَّا يَعْْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 169] أي: من العذاب الموعود النازل عليهم بشؤم عملهم هذا.

فأنزلنا العذاب عليهم بعدما استحقوا لإنزاله ﴿فَنَجِّنَاهُ﴾ أي: لوطًا ﴿وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: 170] من إصابة العذاب المنزل على قومه.

﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ وهي امرأته بقيت ﴿فِي الْغَابِرِينَ﴾ [الشعراء: 171] الهالكين بميلها إليهم ومحبتها لهم.

﴿ثُمَّ دَمَّرْنَا﴾ وأهلكنا ﴿الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: 172].

﴿و﴾ ذلك بأن ﴿أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ لم يعهد مثله؛ لأنه حجارة هالكة لكل من أصاب ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ [الشعراء: 173] مطرهم هذا.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإمطار والإهلاك ﴿لَايَةً﴾ عظيمة، دالة على علو شأننا وسطوع حجتنا وبرهاننا ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 174] بآياتنا العظام؛ لذلك لحقهم ما لحقهم.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ المتعزز برداء العظمة والكبرياء، المتفرد بالوجود والبقاء، لا موجد سواه، ولا إله إلا هو ﴿الزَّجِيمُ﴾ [الشعراء: 175] المتجلي بالتجليات الحبية؛ لإظهار ما في الوجود من الأعيان والأكوان.

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَمْسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرٍ إِن آجِرٌ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٩﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٠﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْفِلَ الْمُسْتَقيْمِ ﴿١٨١﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾ وَأَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٣﴾ قَالُوا إِنَّمَا

أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ
عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ یَّوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنْ فِی ذٰلِكَ لَآیَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿١٩١﴾ [الشعراء: 176-191].

ثم قال سبحانه: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 176].

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾ حين رأى منهم أمارات الميل والانحراف عن القسطاس
المستقيم، الموضوع من عند العزيز العليم، المنبئ عن الاعتدال المعنوي: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾
[الشعراء: 177] وتحذرون عن بطش الله إياها، المتجاوزون عن حدوده.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من عنده ﴿أَمِينٌ﴾ [الشعراء: 178] موصل لكم أمانته.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ولا تنقصوا المكيال والميزان ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: 179] فيما
أرسلت به.

﴿وَلَا تَخَافُوا﴾ لا تخافوا عن أخذ الجعل والرشا؛ إذ ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 180] يعطيني جزاء إرشادي وإبلاغي، ويوصلني إلى
منتهى أمني ومرادي.

وعليكم أيها المكلفون المنحرفون عن جادة العدالة الإلهية إيفاء الكيل ﴿أَوْفُوا
الْكَيْلَ﴾ إيفاء تاماً كاملاً ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ بتنقيصه وتطفيفه ﴿مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ [الشعراء:
181] الناقصين حقوق عباد الله؛ حتى لا يخسركم رحمته.

﴿وَزِنُوا﴾ وقت وزنكم لغيركم من عباد الله ﴿بِالْقِسْطَاسِ﴾ والميزان
﴿الْمُسْتَقِيمِ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 182] العدل السوي بحيث لا يميل إلى جانب أصلاً.

﴿وَلَا تَكْسِرُوا﴾ عليكم أيضاً أن ﴿لَا تَبْخَسُوا﴾ ولا تنقصوا ﴿النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ ولا تكسروا
سلعهم ﴿وَلَا تَغْتَوُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا تمشوا عليها بالظلم ﴿مُفْسِدِينَ﴾
[الشعراء: 183] بأنواع الفساد.

(1) قال الشيخ الألويسي (32 / 11): إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريرين القلبية والقلبية على
الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتها الحظر والإباح.

﴿و﴾ كيف تفسدون فيها، وتظلمون من عليها ﴿اتَّقُوا﴾ القادر المقتدر ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ وأظهركم من كتم العدم ﴿و﴾ كذا خلق ﴿الْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ﴾ [الشعراء: 184] وذوي الخلقة من المتقدمين من أسلافكم وغيرهم أيضًا.

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا من الحكم والتذكيرات ﴿قَالُوا﴾ متهمين مستهزئين: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ﴾ يا شعيب ﴿مِنَ الْمُسْحَرِينَ﴾ [الشعراء: 185] الذين ضاعت عقولهم بالسحر والافتتان.

﴿و﴾ كيف تكون أنت من المرسلين ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ ومن أين يتيسر لبشر أن يكون مرسلًا من رب العالمين ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ﴾ في دعواك الرسالة ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [الشعراء: 186] المفترين!؟

﴿فَأَنْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ قطعًا ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ من بعض إقطاعها تهلكنا بها ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: 187] في أمرك هذا ورسالتك.

وبعدما آيس شعيب ^{عليه السلام} عن أيمانهم ﴿قَالَ﴾ لهم مشتكيًا إلى الله: ﴿رَبِّيَ أَخْلَمَ﴾ بعلمه الحضوري ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 188] من أنواع الفسادات، وبمقدار ما تستحقون عليها من الجزاء والعذاب.

وبالجملة: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ تكذبوا شديداً، وأنكروا عليه إنكارًا بليغًا، ولم يقبلوا قوله واستحقوا العذاب ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ﴾ على الوجه الذي اقترحوا منه، شدد الله عليهم بالحرِّ؛ حيث اضطروا إلى الاستئلال، وذلك يوم غلت المياه في الأنهار، وظلتهم السحابة بغتةً فازدحموا تحتها مستظلين، فأمر الله عليهم نازًا فاحترقوا بالمرَّة ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: 189] لعظم جرمهم وعذابهم فيه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الأخذ والإنزال والإظلال ﴿لَايَةً﴾ دالة على كمال قهرنا إياهم وزجرنا وانتقامنا عنهم ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 190] بقهرنا وغضبنا ومقتضيات أوصافنا الجلالية.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على عموم المرادات والمقدورات من الثواب والعقاب، والإنعام والانتقام ﴿الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 191] على من وفقهم إلى مقتضى ما رضي عنهم، ويسر لهم الامتثال بما أمرهم ونهاهم.

هذا آخر القصص السبع المذكورة؛ لتسلية رسول الله ﷺ من أن المكذبين للرسول

مأخوذون بأنواع العذاب، مستهلكون بأصناف النكال، إنما ذكر سبحانه؛ ليعتبر منها المعتبرون من المؤمنين، ويتفطن المكذبون ما سيلحقهم من العذاب لو أصروا على ما هم عليه من التكذيب.

﴿وَأَنزَلْنَا نَزِيلًا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْ لَيَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾﴾ [الشعراء: 192-204].

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 192] كالكتب السالفة.

﴿نَزَلَ بِهِ﴾ بالتخفيف ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 193] كما نزل سائر الكتب، وهو جبرائيل عليه السلام. سُمي به؛ لأمانته على الوحي الإلهي بأن أوصله إلى من أنزل إليه بلا تغيير وتبديل أصلاً. نزل به على قلبك يا أكمل الرسل؛ لتكون أنت أيضاً كسائر الرسل من المنذرين؛ لتنذر أهل الغفلة والغرور من قومك، كما أنذروا.

لذلك أنزله سبحانه ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: 195] ظاهر الدلالة وواضح الفحوى، مناسباً بلغة من أرسلت إليهم، ولو أنزله على لغة العجم كالكتب السالفة لقاتل العرب: ما نفهم معناه، ولا نعرف مقتضاه.

(1) قال الألوسي (92/ 10): هذه الآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحق، ويرد بها أيضاً على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: الرسل سوى الله تعالى وكل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ما هو حجاب لا حاجة للخلق إليه فالرسل لا حاجة إليهم، وهذا جهل ظاهر، ولعمري أنه زندقة وإلحاد، وفساده مثل كونه زندقة في الظهور، ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل ما سواه سبحانه الخ فإن الرسل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا حجاب، وهل يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكنه كيف يصنعون.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: إنزال القرآن عليك يا أكمل الرسل عربيًا ﴿لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ﴾ [الشعراء: 196] أي: مثبتًا مزبورًا في كتبهم مع نعتك أيضًا وحليتك، وجميع أوصافك.

﴿أ﴾ تنكرون صدق القرآن وصحة نزوله من عند الله على محمد ﷺ ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ﴾ ولم تثبت عندهم ﴿آيَةٌ﴾ تدل على صدقه وحقيقته، وصحة نزوله من عند الله، وهي ﴿أَنْ﴾ أي: إنه ﴿يَعْلَمُهُ﴾ ويعرفه ﴿عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 197] وأخبارهم، يخبرون به ويقرؤون في كتبهم اسمه، واسم من أنزل إليه ونعته وحليته.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾ أي: القرآن ﴿عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ [الشعراء: 198] ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ بلسانهم وعلى لغتهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 199] حيثئذ، معللين بأننا لا نفهم معناه، ولا نعرف فحواه، فكيف عملنا به وامثلنا بما فيه؟.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ما قررنا القرآن وأدخلناه في قلوب المؤمنين ﴿سَلَكْنَاهُ﴾ وأدخلناه أيضًا ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الشعراء: 200] إلا أن المؤمنين آمنوا به وامثلوا بما فيه؛ لصفاء طبيعتهم.

والمجرمون ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ عنادًا ومكابرة؛ لخبث طبيعتهم ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [الشعراء: 201] المؤلم الملجئ لهم إلى الإيمان في وقت لا ينفعهم إيمانهم. ﴿فِي آتِيهِمْ﴾ العذاب الموعود لهم حيثئذ من قبل الحق ﴿بَغْتَةً﴾ بلا تقديم مقدمة، وسبق مادة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: 202] نزوله.

﴿فَيَقُولُوا﴾ بعدما نزل عليهم، ووقعوا فيه متحسرين متمنين: ﴿هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ﴾ [الشعراء: 203] مهملون زمانًا؛ حتى نتدارك ما فوتنا على نفوسنا من الإيمان بالله وتصديق كتبه ورسوله.

قيل لهم حيثئذ من قبل الحق: ﴿أ﴾ تستمهلون وتستنظرون أيها المصرون المسرفون ﴿فَبِعَذَابِنَا﴾ هذا ﴿يَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الشعراء: 204] فيما مضى مستهزئين متهكمين، قائلين لرسولنا: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا...﴾ [الأحقاف: 22]، و﴿فَأَمِطْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ...﴾ [الأنفال: 32]، و﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا...﴾ [الشعراء: 187] وأمثال ذلك، وحين نزل عليكم العذاب الموعود تستنظرون!؟.

﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَفْقَى عَلَيْهِمْ مَا

كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا مَا مُنْذِرُونَا ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾
 وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ ﴿٢١٢﴾
 فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾
 وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴿[الشعراء: 205-216].

﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ وعلمت أيها الرائي الخبير ﴿إن﴾ أمهلناهم في الدنيا زمانًا طويلًا بأن ﴿مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ [الشعراء: 205] فيها تمتيعًا بليغًا، ورفهناهم ترفيهاً بديعًا.
 ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ﴾ ونزل عليهم بعد زمان طويل ﴿مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الشعراء: 206] من العذاب.

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ أي: لم يدفع طول مكثهم فيها شيئًا من العذاب، ولم يخفف عذابهم ﴿مَّا كَانُوا يُمْتَعُونَ﴾ [الشعراء: 207] أي: تمتيعهم زمانًا طويلًا، فإذن لا فرق بين إمهالهم وبين تعجيل العذاب عليهم.

﴿و﴾ من سنتنا المستمرة وعادتنا القديمة ﴿مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ من القرى القديمة الهالكة ﴿إِلَّا﴾ أرسلنا أولاً ﴿لَهَا﴾ أنبياء ورسلاً، هم ﴿مُنْذِرُونَ﴾ [الشعراء: 208] مخوفون عمًا هم عليه من الأمور المستجلبة للعذاب، المستوجبة له.

وإنما أرسلنا إليهم وأنذرناهم عمًا أنذرناهم أولاً؛ ليكون ﴿ذِكْرَى﴾ أي: تذكرة وعظة منها إياهم؛ حتى لا ينسبوننا إلى الظلم، ولا يجادلوا معنا وقت حلول العذاب ﴿و﴾ ظهر عندهم أننا ﴿مَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الشعراء: 209] بتعذيبهم بأنواع العذاب.

﴿و﴾ بعدما نسب المشركون المكابرون تنزيل القرآن المعجز إلى الشياطين، وطعنوا فيه بأنه من جملة ما تلقي الشياطين إلى الكهنة، رد الله عليهم بقوله: ﴿مَا تَنْزَّلَتْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن الفرقان، المعجز لفظًا ومعنى، المبني على الهداية المحصنة ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: 210] الضالون المضلون؛ إذ لا يتأتى منهم الهداية أصلاً.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ الإتيان بالهداية والرشاد ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: 211] ويقدرّون عليها؛ إذ الهداية إنما هي من طيب النفس وطهارة الفطرة، وأما استماعهم وسماعهم من الملائكة أيضًا لا يتأتى منهم، ولا يمكنهم.

﴿إِنَّهُمْ﴾ من رداءة فطرتهم وخبائث جبلتهم ﴿عَنِ السَّفْعِ﴾ لكلام الملائكة ﴿لَمَغْرُؤُونَ﴾ [الشعراء: 212] لأن الاستماع منهم مشروط بالمناسب لهم في التجرد عن العلائق، وصفاء الفطرة عن أقدار الطبيعة، وقبول الفيض عند هبوب نسيمات النفسات الرحمانية، والتعرض والاشتياق منها على الدوام.

وظاهر أن نفوسهم الخبيثة ليست بهذه المثابة، والقرآن والفرقان محتوٍ على حقائق ومعارف، ومكاشفات ومشاهدات لا يمكن صدورها إلا ممن هو منبع جميع الكمالات ومنشأ عموم الخيرات، والمطلع بجميع السرائر والخفيات، والقادر المقتدر على جميع المرادات والمقدورات، فكيف يليق بكمال القرآن أن ينسب إلى الشيطان؟! تعالى شأن القرآن عمّا ينسب الظالمون علواً كبيراً.

ثم أشار سبحانه إلى تحريك سلسلة أشواق المحبين، وتهيج إخلاص الموحدين المخلصين، المنقطعين نحو الحق، الساعين بإفناء هويتهم الباطلة في طريق توحيده، الباذلين مهجهم في مسلك الفناء؛ ليفوزوا بشرف اللقاء والبقاء.

فقال مخاطباً لحبيبه ﷺ، ناهياً له عن التوجه والالتفات نحو الغير مطلقاً: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ﴾ الأحد الفرد الصمد، المستقل بالألوهية والربوبية ﴿إِلَّهَا آخَرَ﴾⁽¹⁾ من مظاهره ومصنوعاته؛ إذ الكل في حيطه أوصافه وأسمائه لا وجود لها لذاتها، بل إنما هي عكوس وأظلال للأسماء والصفات الإلهية ﴿فَتَكُونَ﴾ أنت بجمعيك وكمالك لو دعوت، واتخذت إلهاً آخر صرت ﴿مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء: 213] بأنواع التعذيبات الصورية والمعنوية والعقلية والحسية، الجسمانية والروحانية.

إنما خاطب سبحانه حبيبه ﷺ بهذا الخطاب الهائل، عاتبه بهذا العتاب الهائب؛ ليتنبه المؤمنون، ويتفطنوا بكمال غيرة الله المتفرد المتوحد، القهار للأغيار مطلقاً.

﴿و﴾ بعدما ظهر عندك يا أكمل الرسل غوائل الشرك، ولاح دونك ما يترتب عليه من القهر الإلهي وغضبه ﴿أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ﴾ أي: قرابتك، سيما ﴿الْأَقْرَبِينَ﴾

(1) قال الألوسي (371/ 14): خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة صدور المنهي عنه عليه الصلاة والسلام تهيجاً وحثاً لازدياد الإخلاص فهو كناية عن إخلاص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف بمن عداه. وكان الفاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر فلا تدع مع الله إلهاً آخر.

[الشعراء: 214] منهم، واهتم بشأنهم أشد اهتمام؛ حتى تنقذهم من الشرك المستجلب لأنواع العذاب والغضب من قبل الحق.

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ وآمن لك منهم؛ أي: لين جانبك نحوهم، وابسط مؤانستك معهم ومصاحبتك معهم إياهم؛ حتى صار كلهم ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 215] الموحدين، الناجين من عذاب الله وسخطه.

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ﴾ بعدما قد لنت لهم وأنست معهم، ولم يقبلوا منك دعوتك وإنذارك ﴿فَقُلْ﴾ متبرئاً منهم، مستترها نفسك عن أعمالهم: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 216] أي: منكم ومن عملكم الذين تعملونه مصرين مستكبرين.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧) الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوَنُ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧) [الشعراء: 217-227].

﴿وَ﴾ إن عادوك وعاندوا معك إلى أن قصدوا مقتك ﴿تَوَكَّلْ﴾ في دفعهم وكفاية مؤنتهم ﴿عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ الغالب لقهر الأعداء، الغالب على غضبهم وانتقامهم بأنواع البلاء ﴿الرَّحِيمِ﴾ [الشعراء: 217] على الأولياء، ينصرهم على أعدائهم، ويدفع عنهم شرورهم.

وكيف لا يرحمك يا أكمل الرسل، ولا يكفيك مؤونة أعدائك ﴿الَّذِي يَرَاكَ﴾ أي: القيوم القادر الذي يشاهدك ﴿حِينَ تَقُومُ﴾ [الشعراء: 218] من منامك خلال الليل طلباً لمرضاته، ورفعاً لحاجاتك نحوه؟!.

﴿وَ﴾ يشاهد أيضاً ﴿تَقَلُّبِكَ﴾ وترددك جوف الليل في تفقد أحوال المؤمنين ﴿فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 219] المتذللين نحو الحق، واضعين جباههم على تراب المذلة والانكسار شوقاً إليه وتحنناً نحوه من إفراط المودة، واشتعال نار العشق والمحبة

الإلهية المطفئة لنيران الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة.

وكيف لا يتدللون إليه ولا يتحننون نحوه ﴿إِنَّهُ﴾ بذاته ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ لمناجاتهم وعرض حاجاتهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء: 220] بمقاصدهم وأغراضهم، وخلص نياتهم وإخلاصهم في أعمالهم.

وبعدما ردَّ سبحانه قول من قال: إن القرآن منزل من قبل الشياطين لا من الملائكة وأثبت أن إنزاله منه سبحانه، وإيصاله من الروح الأمين على الرسول الأمين؛ إذ المناسبة بينهما مرعية، والمشاكلة مثبتة، أراد أن يشير سبحانه إلى أن تنزيل الشياطين وتسويلاتهم إنما هو لأوليائهم الذين كملت نسبتهم إليهم، وصحت مناسبتهم معهم.

فقال: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ وأخبركم أيها المسرفون المترددون في أمر القرآن وإعجازه وإنزاله من قبل الحق القادحون فيه بنسبته إلى تنزيل الشيطان، أو إلى الشعر الذي هو من جملة وساوسه وتخيلاته، مع أنه مشتمل على معارف وحقائق، ورموزات وشهودات لا يسع الإتيان بها والتعبير عنها إلا لمن هو علام الغيوب، مطلع على سرائر أرباب الكشف والشهود، أخبركم ﴿عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: 221] للإضلال والوسوسة، والتحرير عن طريق الحق، والتغريب بالأباطيل؟.

﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ﴾ مبالغ في الإفك والافتراء ﴿أَيْمٍ﴾⁽¹⁾ [الشعراء: 222]

مغمور في الإثم والعصيان، وأنواع الفسوق والطغيان.

ليتحقق مناسبته مع الشياطين الذين ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾ للملائكة، ويصفون منهم بعض المغيبات لا على وجهها؛ غرضهم من الإصغاء للإفساد والرد لا الإصلاح والقبول ﴿وَ﴾ لذلك ﴿أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الشعراء: 223] فيما يسمعون ويلقون؛ إذ هم يحرفونه ويزيفون ترويحًا لما هم عليه من الفساد والإفساد، وتغريبًا لأوليائهم بأنواع التغريبات.

(1) قال الألويسي (382/ 14): أي كثير الإفك وهو الكذب (أَيْمٍ) كثير الإثم، و(كُلُّ) للتكثير وجوز أن تكون للإحاطة ولا بعد في تنزيلها على كل كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رهم بن نذير. وسطيح بن ربيعة بن عدى. والمراد بواسطة التخصيص في مرعاة البيان أو السياق أو مفهوم لمخالفة عند القائل به قصر تنزيلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات وتخصيص له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزيلهم عليه عليه الصلاة والسلام.

﴿و﴾ من جملة أولياء الشياطين المنتسبون إليهم بالنسبة الكاملة الكاذبة: ﴿الشُّعْرَاءُ﴾ المذبذبون بين الأنام بأكاذيب الكلام وأباطيله؛ لذلك ﴿يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: 224] الضالون من جنود الشياطين، المستتبعون لهم؛ لترويج أباطيلهم الزائفة. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ﴾ ومن تابعهم من الغواة ﴿فِي كُلِّ وَادٍ﴾ من أودية الضلال والطغيان ﴿يَهِيمُونَ﴾ [الشعراء: 225] يترددون حيارى تائهين بلا ثبات ولا قرار، مترددين في معاشهم ومعادهم.

﴿وَأَنَّهُمْ﴾ من غاية غفلتهم وسكرتهم في أمور معاشهم ﴿يَقُولُونَ﴾ بأفواههم، ويخبرون بالسنتهم تلقًا ﴿مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 226] من الأخلاق والحكم والمواعظ، والرموز والإشارات التي تصدر عنهم هفوة، وهم لا يمثلون بها أصلاً.

﴿الَّا﴾ الشعراء ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾⁽¹⁾ بتوحيد الله، واتصفوا بالحكمة المعتدلة المودعة في قلوبهم، الظاهر أثرها من ألسنتهم، ومضوا على مقتضى الاعتدال المعنوي الذي جبلهم الحق عليه بلا تلثم منهم، وتزلزل عن مقتضى فطرتهم ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من الأعمال المصلحة لمفاسدهم، المهذبة لأخلاقهم وأطوارهم ﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ﴾ المستوي على صراط العدالة والاستقامة في أشعارهم وقصائدهم ﴿كثيرًا﴾ في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ بل أكثر أشعارهم إنما هي لإثبات توحيد الحق ومعارفه وحقائقه ورموز أرباب الكشف والعرفان، والتذكيرات المتعلقة بترك

(1) قال الشيخ البقلي: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان، وأصلحوا سرائرهم بتقديسها عما دون الله في قربة الله، وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم في ميادين الآزال والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة، وبفهم الذكر الكثير فناء الذاكر في المذكور بعد أن ينكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية المجهود من الذاكرين، وفيه نكتة عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير، وما أخبر أنهم ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق الذكر لا يقع للحدثان في قدم الرحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة ذكر الذاكر بالمذكور، وهو مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افتري، وانتصارهم بعد أن ظلموا انتصارهم من نفوسهم الأثرة حين جهلوا حقوق الله بالمجاهدات الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع الأحوال، وطرده الغفلة عن القلب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد، ولكنه بالحضور دون العاهة والغفلة. قال النصر آبادي: حقيقة الذاكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم تغيب مشاهدته في مشاهدته حتى شاهد حقًا.

المألوفات، وقطع التعلقات المنافية لصفاء مشرب التوحيد.

وبعض أشعارهم متعلق بردع أهل الأهواء والآراء، وهتك محارمهم وأعراضهم وتعداد مقابحهم ورددائلهم ﴿وَو﴾ ذلك بأنهم ﴿انْتَصَرُوا﴾ بأشعارهم هذه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ من أيدي الجهلة، وألسنة الكفرة المتعنتين المستكبرين على أرباب المحبة والولاء من المنقطعين نحو الحق، السالكين في سبيل توحيده.

﴿وَو﴾ بالجملة: ﴿سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ على أهل الحق، وآذوهم باللسان واللسان وأنواع القدح والطغيان، ونسبوهم إلى الإلحاد والفساد، ورموهم بأنواع الفسوق والفساد مع أنهم على صرافة التوحيد متمكنون، ومن أمارات الكثرة والتقليد متزهون، وسيعلم أولئك الرامون المفرطون المسرفون ﴿أَيُّ مُنْقَلَبٍ﴾ أي: مرجع ومآب ﴿يُنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 227] ويرجعون، أيدخلون إلى حضرة النيران والخذلان منكوسين، أم إلى روضة الرضا مسرورين؟.

ألا أن أولياء الله ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 274].

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المراقب لاعتدال الأطوار والأخلاق والأعمال، وجميع الشئون والأحوال المتعلقة بنشأتي الدنيا والعقبى، أن تراجع ذوقك ووجدانك في جميع ما جرى عليك من الأحوال، وتتأمل فيها حق التأمل إلى أن تطلع بمبدئه ومنشئه، ثم تتفكر في صدوره، هل هو على مقتضى الاعتدال والقسط الإلهي، أم على مقتضى الهوى الغالب الذي هو من جنود الأمانة المستمدة من إغواء الشيطان وإغرائه؟.

فإن وجدته على مقتضى القسط الإلهي والعدل الجبلي، فطوبى لك، وإن وجدته على مقتضى الهوى فعليك أن تعالجها، وتلازم في إصلاحها واستقامتها بالرياضات القالعة لعرق الأمانى، والمرادات المتعلقة بمستلذات الدنيا الفانية، وتواظب على أشق الطاعات وأتعب العبادات من صيام الأيام، ومشى الأقدام، وانقطاع صحبة الأنام، والاعتزال بين الجبال والآجام، والعكوف في الخلوات، والاشتغال بالميل والصلوات المقربة نحو الحق؛ حتى تعتدل أوصافك وأخلاقك، وتستقيم أفعالك وأحوالك، فحينئذ انكشف لك باب التوحيد، وانغلق عليك مداخل الرياء والسمعة والعجب، وأنواع الكدورات اللاحقة من الخلطة والمؤانسة مع الناس، والمصاحبة معهم المكدره لصفاء مشرب التوحيد.

واعلم يا أخي أن أرباب المحبة الكاملة والولاء التام، هم الذين يبذلون مهجهم في سلوك سبيل الفناء بلا التفات منهم إلى أحد من الناس، لا خيرًا ولا شرًا، ولا نفعًا ولا ضرًا، بل هم من كمال حيرتهم واستغراقهم في مطالعة جمال الله وجلاله لا يلتفتون إلى نفوسهم، فكيف إلى غيرهم؟!.

ولا يتيسر لك هذا إلا بتوفيق إلهي وجذب من جانبه، وبمتابعة حبيبه ﷺ في أطواره وأخلاقه وجميع سننه وآثاره، وبملازمة خدمة مرشد كامل، منه نبيه، يوقظك من منام غفلتك، ويرشدك إلى منتهى مقصدك وقبلتك.

ربِّ هب لي من لدنك حكمةً وحكمًا، وألحقني بالصالحين.

تم الجزء الثاني من تفسير القرآن الشريف لحضرة سلطان الأولياء على الإطلاق سيدي وسندي السيد الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني الشهير الذي ارتفع قدره وسما ذكره، ﷺ وأرضاه.

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة النمل

لا يخفى على أرباب الهداية الكاملة من الراسخين في مقر العز والتمكين،
الواصلين إلى سر الوحدة الذاتية بمقتضى اليقين الحقي، مندرجين من مرتبة العلم
والعين إلهامًا بعدما سبقت لهم العناية الأزلية والجذبة الإلهية، والبشارة المتضمنة
لأنواع الرموز والإشارة من قبل الحق الحقيق بالحقيقة أن من اهتدى إلى التوحيد
الذاتي، وتمكن على تلك المرتبة بلا طريان تزلزل وتلوين، لا بد أن يقيم ويديم صلواته
وميله نحو الذات الأحدية، مهذبًا ظاهره وباطنه عن الميل والالتفات إلى ما سواه من
المزخرفات الفانية الملهية عن الفناء فيه والبقاء ببقائه.

وأيضًا لا بد له أن يميت نفسه بالموت الإرادي عن مقتضيات أوصافه البشرية،
وقواه الناسوتية المبعدة عن التقرب لكنف اللاهوت، وجوار حضرة الرحمت الذي لا
ينام ولا يموت.

وبالجملة: لا بد له الانخلاع عن خلع التعينات العدمية المقتضية بالتعدد والكثرة
مطلقًا؛ حتى يتصف بالطهارة الحقيقية، والطيب المعنوي والسعادة السنية، والسيادة
السرمدية، وبذلك خاطب حبيبه ﷺ بعدما تيمن باسمه العلي الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي
تجلى بأسمائه الحسنی، وصفاته العلیا علی ما ظهر وبطن من الأشياء ﴿الرَّحْمَنِ﴾
لعموم عبادته بالرزق الأوفى ﴿الرَّحِيمِ﴾ لخواصهم بالمشوبة العظمى والدرجة العلیا،
والترقي من أرض الطبيعة إلى سموات الصفات والأسماء، واللحوق بالملا الأعلى
والوصول إلى سدره المنتهى.

﴿طَسَّ يَلِكْ ءَايَتُ الْقُرْمَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زِينًا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَنَلْقَى الْقُرْآنَ مِنَ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ [النمل: 1-6].

﴿طس﴾ يا طالب السيادة السرمدية، والسعادة السنية الأزلية الأبدية ﴿تِلْكَ﴾ الآيات المتلوة عليك تعظيمًا لشأنك، وتتميمًا لبرهانك ﴿آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ أي: بعض آيات القرآن المبين، المبيّن للدلائل التوحيد وبيّنات الفرقان، والفارق بين الباطل والحق من الأحكام ﴿وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: 1] من منتخب لوح القضاء، وحضرة العلم الإلهي المحيط بجميع ما لمع عليه برق تجلياته الحبيبة.

إنما أنزلت إليك يا أكمل الرسل من عنده سبحانه؛ لتكون ﴿هُدًى﴾ هاديًا لك إلى مقام تمكّنك من التوحيد الذاتي ﴿وَوَ﴾ لتكون ﴿بُشْرَى﴾ بأنواع السعادات، ونيل أصناف الخيرات والبركات، ورفع الدرجات وأنواع المثوبات ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 2] التابعين لك في شأنك ودينك إن اطمأنت قلوبهم بالإيمان؛ أي: اليقين العلمي المستجلب لليقين العيني والحقي.

والمطمئنون هم ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ المكتوبة المفروضة لهم من قبل الحق في الأوقات المخصصة، ويؤدونها على الوجه الذي وصل إليه من صاحب الشرع الشريف بلا تخفيف ولا تسريف؛ ليتقربوا بها نحو الحق، وزاد يقينهم وتصديقهم بسببها ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ المصفية لقلوبهم عن الميل إلى ما سوى الحق من الزخرفة الفانية؛ ليطمئنوا بسببها على إسقاط الإضافات العائقة عن الوصول إلى وحدة الذات.

﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿هُم﴾ في جميع شؤونهم وحالاتهم ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ المعدة لجزاء الأعمال وتنقيد الأفعال ﴿هُم يُوَقِنُونَ﴾ [النمل: 3] علمًا وعينًا؛ لأن أرباب الخبرة والبصائر المنكشفين بتعاقب النشاطين يرون في النشأة الأولى ما سيلحقهم في الأخرى؛ لذلك يترددون في الأولى للأخرى، ويزرعون فيها ما يحصدون فيها.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يصدقون ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ عنادًا ومكابرة ﴿زَيْتًا﴾ وحسنًا ﴿لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾⁽¹⁾ القبيحة

(1) قال في التأويلات: ﴿زَيْتًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ الدنيوية وحركاتهم النفسانية الحيوانية في أعين نفوسهم فعميت عيون قلوبهم عن رؤية الآخرة ونعيمها؛ لأن عمى القلوب مودعة في بصارة النفوس وعمى النفوس مودعة في بصيرة القلوب، فصمت أذان قلوبهم حين عميت عيون قلوبهم فلم يسمعوا دعوة الأنبياء بسمع القبول، فلم يؤمنوا وذلك لأن لصورة الإنسان آلة للبصر دون آلة

الفاصلة الدنيوية، وأمهلنا لهم علينا زماناً؛ ليستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب ﴿فَهُمْ﴾
بواسطة إمهالنا إياهم في سكرتهم وغفلتهم ﴿يَغْمَهُونَ﴾ [النمل: 4] يترددون ويتحIRON
بطين بما لهم من الترفه والتنعم.

﴿أُولَئِكَ﴾ الأشقياء البعداء عن عز الحضور، هم ﴿الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ في
النشأة الأولى ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾ [النمل: 5] المقصرون على الخسران
والخذلان، لا يُرجى لهم نيل مثوبة ورفع درجة، وتخفيف عذاب وقبول شفاعته، ولا
خسران أعظم من ذلك؛ لذلك أصاب يوم بدر ما أصاب، وسيصيب لهم في الآخرة
بأضعافه وآلافه.

ثم قال سبحانه مخاطباً لحبيبه تفضلاً عليه، وامتناناً له في إنزال القرآن إليه
ووحيه عليه: ﴿وَإِنَّكَ﴾ يا أكمل الرسل؛ لنجابه طيبتك وطهارة فطرتك ﴿لَتَلْقَى الْقُرْآنَ﴾
ويؤتى بك، وينزل إليك ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ﴾ مبالغ في الإحكام والإتقان ﴿عَلِيمٍ﴾ [النمل:
6] باستعدادات الأنام، وقابلياتهم التي بها تتفاوت طبقاتهم فضلاً وكرامة.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نارا مِّنْ آيَاتِكُمْ مِنهَا بَخِيرٌ أَوْ مَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَن بُورِكَ مِّنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
يَسْمُوعِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعَقِّبُ
يَسْمُوعِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي سَبْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فٰسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَبِقْتَهَا
أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾ [النمل: 7-14].

السمع فيحتمل أن تحتل آلة البصير فلا يرى بها شيئاً، ويكون آلة السمع بحالها فيسمع بها ولكن
معنى الإنسان ملكوتي لا يحتاج إلى آلة البصر والسمع؛ لأنه بالصفة التي يبصر أيضاً يسمع وبها
يتكلم وبها يعقل وبها يفقه، وإن أثبت الله له آلات السمع والبصر والفقه والعقل كما أثبت
للصورة، ولكن أثبت لفهم الكلام.

ثم أخذ سبحانه بتعداد أرباب الطبقات والكرامات حثًا لحبيبه ﷺ بالتوجه نحوه والتحنن إليه، والمواظبة على شكر نعمه، فبدأ بموسى - صلوات الرحمن عليه وسلامه - فقال مخاطبًا لحبيبه ﷺ: اذكر يا أكمل الرسل وقت ﴿إِذْ قَالَ﴾ أخوك ﴿مُوسَى﴾ الحكيم - صلوات الرحمن عليه - ﴿لَأَهْلِهِ﴾ وزوجته ابنة شعيب عليه السلام حين سار معها من مدين إلى مصر، وهي حامل، والليلة شاتية مظلمة، وهم ضالون عن الطريق فجاءها الطلق، واضطر موسى في أمرها، فرأى شعلة نار من بعيد، فقال لأهله: اثبتوا مكانكم.

﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِيَكُمْ﴾ ذا الساعة ﴿مِنْهَا بِخَبْرٍ﴾ من الطريق، يخبر به من عندها؛ إذ النار قلما تخلو عن ناس موقدين لها ﴿أَوْ آتِيَكُمْ﴾ إن لم أجد عندها أحدًا ﴿بِشَهَابٍ﴾ أي: جمر ذي ﴿قَبَسٍ﴾ أي: مقبوسة مشتعلة منها ﴿لَعَلَّكُمْ تَضَلُّونَ﴾ [النمل: 7] وتستدفئون من البرد، وتستضيئون منها للطريق.

فاستقروا في مكانهم، فذهب موسى ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ أي: النار، ووصل عندها ﴿نُودِي﴾ من وراء سرادقات العز والجلال تكريمًا لموسى، وتعظيمًا له، وتنبهًا عليه من أن مرجع جميع مقاصدك وحوائجك هو الحق، فاطلبه حتى تجد عنده جميع مقاصدك ﴿أَنْ بُورِكَ﴾ أي: الشأن، إنه أكثر عليك خيرك وبركاتك يا موسى ﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ﴾ ظهر ﴿حَوْلَهَا﴾ إذ هو محيط بجميع الأماكن، ظاهر منها، غير متمكن فيها؛ أي: من ظهر فيها ولاح عليها.

﴿وَ﴾ بعدما تحققت بشهود الحق مع جميع الأماكن والأشياء، نزهه عن الحلول فيها والاتحاد بها، فقل: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ المنزه عن الأماكن كلها، المتجلي في جميعها؛ لكونه ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 8] يربيهًا بدوام التجلي، وامتداد الأظلال والعكوس الفائضة منه سبحانه عليها.

ثم لما قلق موسى واستوحش عن هذا النداء، وقرب إلى أن صار مغشيًا عليه من شدة هوله ودهشته، وكمال ولهه وحيرته، نودي ثانيًا باسمه استثنائيًا له، وإزالة لاستيحاشه: ﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ﴾ أي: إن من ناداك في النار، وظهر على صورتها ﴿أَنَا اللَّهُ﴾ المحيط بجميع المظاهر والأكوان إحاطةً بالبحر للأمواج والأزباد، والشمس للأضواء والأظلال ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر، المقتدر لقهر السوى والأغيار ﴿الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9] المتقن في الأفعال والآثار الصادرة الظاهرة مني على أبداع ارتباط وأبلغ انتظام.

﴿وَ﴾ بعدما أزال وحشته، وأذهب ولهه ودهشته بالمؤانسة والمواساة، قال له

أمرًا: ﴿أَلْقِ عَصَاكَ﴾ التي أخذتها بيدك على الأرض؛ لترى من عجائب صنعتنا وغرائب حكمتنا ما ترى؛ حتى تتنبه من تبدل صورتها وسيرتها إلى سر سريان وحدتنا الذاتية في المظاهر كلها، فألقاها على الفور فإذا هي حية تسعى ﴿فَلَمَّا رآَهَا﴾ موسى؛ أي: العصا ﴿تَهْتَزُّ﴾ وتتحرك ﴿كَأَنَّهُا جَانٌّ﴾ أي: حية صغيرة سريعة السير ﴿وَلَّى﴾ وانصرف منها موسى ﴿مُدْبِرًا﴾ خائفًا هائبًا، قلقًا حائرًا من أمرها.

﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي: لم يرجع إليها ليأخذها؛ هيبةً وخوفًا، قلنا منادين؛ ليقبل: ﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ﴾ من عصاك، وستعود إلى سيرتها الأصلية ﴿إِنِّي﴾ من كمال مرحمتي وإشفاقي على خلص عبادي ﴿لَا يَخَافُ لَدَيَّ﴾ أحد من أوليائي، سيما ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 10] منهم، المختارون للرسالة والتشريع العام.

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ من المرسلين بارتكاب ذنب صدر منه، لا عن عمد ﴿ثُمَّ بَدَّلْ﴾ وتدارك ذنبه ﴿حُسْنًا﴾ بالتوبة والندامة ﴿بَعْدَ سُوءٍ﴾ صدر منه ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ﴾ لهم أغفر لهم، وأعفو عن زلتهم ﴿رَحِيمٌ﴾ [النمل: 11] أرحمهم وأقبل توبتهم بعدما صدرت عن خلوص طوبيتهم.

﴿وَ﴾ بعدما رأى موسى من عجائب العصا ما رأى قال له سبحانه ثانيًا أمرًا: ﴿أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ يا موسى ﴿تَخْرُجْ﴾ في الفور منه، فأدخلها فيه فأخرجها، ترها ﴿بَيْضَاءَ﴾ محيرة للعقول والأبصار، مع أن بياضها ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ مرض عرض لها من برص وغيرها، ثم قيل له من قبل الحق: هي؛ أي: اليد البيضاء آية ومعجزة جديدة دالة على نبوتك ورسالتك، موهوبة لك من عندنا، معدودة ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ عظام لك، وهي: العصا واليد البيضاء والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجذب.

ثم بعدما شهدت من يدك وعصاك ما شهدت يكفيك شهادتهما على صدقك في دعواك الرسالة، مع أن لك معجزات كثيرة سواهما، اذهب مرسلًا من عندي ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ وبلغهم إنذاري وتخويفي، ونزول عذابي عليهم؛ من سوء صنيعهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل: 12] خارجين عن مقتضى الحدود الموضوعه فيهم من عندنا وبوضعنا.

فذهب موسى بإذن الله ووحيه إلى فرعون وأظهر الدعوة عنده، وأقام البينة عليها ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ﴾ أي: ظهرت على فرعون وقومه ﴿آيَاتُنَا﴾ الدالة على كمال قدرتنا

وحكمتنا، وصدق من أرسلنا إليهم؛ لإرشادهم وتكميلهم، مع كونها ﴿مُبْصِرَةٌ﴾ موضحة، مبيّنة لهم صدق موسى في دعوى الرسالة، ظاهرة لائحة في نفسها أنها معجزة، ما هي من جنس السحر والشعبذة ﴿قَالُوا﴾ من فرط عتوهم وعنادهم: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [النمل: 13] ظاهر، إنه مجعول بمكر وحيل.

﴿وَ﴾ من كمال استنكافهم واستكبارهم ﴿جَحَدُوا بِهَا﴾ وأنكروا لها، ولم يلتفتوا إليها ظاهراً ﴿وَ﴾ الحال أنها قد ﴿اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ إنها معجزة خارقة للعادة صدرت عن أمر إلهي، لا عن مكر وخديعة فظلموا أنفسهم بتكذيب ما تستقر في أنفسهم صدقاً وكونه معجزة ﴿ظُلْمًا﴾ صريحاً، وعدواناً عن الحق، وميلاً إلى الباطل حسداً وعناداً.

﴿وَ﴾ استكبروا على موسى، وأنكروا جميع ما جاء به من عند ربه ﴿عُلُوءًا﴾ وعتوا ﴿فَانظُرْ﴾ أيها المعبر الناظر ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: 14] المستكبرين الذين يكذبون ما يعلمون يقيناً حقيقته في نفوسهم، وينسبونه بأفواههم إلى السحر والشعبذة عناداً ومكابرة، انظر عاقبتهم، كيف غرقوا واستؤصلوا إلى حيث لم يبق منهم أحد يخلفهم ويحيي اسمهم!؟

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَّابِعُهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَّابِعُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدَّغَىٰ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ [النمل: 15-19].

﴿وَ﴾ من سعة جودنا، وعموم فيضنا وفضلنا ﴿لَقَدْ آتَيْنَا﴾ وأعطينا ﴿دَاوُدَ وَ﴾ ابنه ﴿سُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾⁽¹⁾ متعلقاً بالحكم والأحكام، وعموم تدبيرات الأنام، وضبط أحوالهم

(1) قال الشيخ روزبهان: افهم أن العلم علمان علم البيان وعلم العيان، علم البيان ما يكون بالوسائط الشرعية، وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهما، فهو من

وأوضاعهم المتداولة بينهم من الإنصاف والانتصاف، وإقامة الحدود، وسد الثغور وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط المملكة.

﴿وَقَالَا﴾ بعدما أرادا أن يشكرا الله، ويؤديا حقوق نعمه الجليلة، ومنحه الفائزة الجزيلة: ﴿الْحَمْدُ﴾ والمنة، والثناء التام الناشئ من عموم الألسنة، وجميع الجوارح الممنونة من نعمه، المغمورة بموائد لطفه وكرمه ﴿اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الصمد، المستحق لعموم المحامد والأثنية الصادرة من ذرائر الأكوان طوعاً ﴿الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15] له، الموحدين بذاته، المصدقين لأنبيائه ورسله وكتبه، وخصصنا من بينهم بمزيد الكرامة المتعلقة برئاسة الدارين، وسيادة النشاطين، وحكومة الثقلين، والحكمة المتقنة المتعلقة بمرتبتى الناسوت واللاهوت، وحضرة الرحمت والجبروت.

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ يعني: بعدما انقرض داوود استخلف عنه سليمان عليه السلام، وورث من نبوته وحكمته وحكومته، وسخر له جميع ما سخر لداوود مع زيادات خلا عنه أبوه عليه السلام، وهو تسخير الجن والريح ومنطق الطير، فإنها ما تيسر لأبيه ﴿وَو﴾ بعدما تمكن سليمان عليه السلام على مقر الحكومة والنبوة ﴿قَالَ﴾ يوماً للملأ الجالسين حوله تنويهاً وتشهيراً لنعم الله على نفسه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا﴾ بلسان الوحي وترجمانه ﴿مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا﴾ من فضل الله علينا ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: كثير من الأشياء ما لم يؤت مثله

العلمين البياني والعياني، فالعلم البياني معروف بين العموم، والعلم العياني مشهور بين الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهله، شهوده من المحيين والعارفين والموحدين والصدّيقين والأنبياء والمرسلين، ومن ذلك العلم علم اللدني، والعلم اللدني حقائقه علم المجهول، وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع الخضر عند موسى -عليهما السلام- من قتل الغلام وغيره، وهو حلم الأفعال ويطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية، وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة الأولى من علوم المعارف، والحكم المرتبة الثانية علوم الأسماء والنعوت والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم الأسرار وهذه العلوم يجمعها قسمان قسم استفاد من الخطاب والإلهام والكلام، وقسم يتعلق بكشف الذات والصفات والأفعال، وما أشرنا إلى هذه، وهو صورتها وحقائقها ذوقية كسفي لا يطلع عليها إلا من شاهد الحق بالحق، ويستغرق في بحارها، وعرف أنها غير محصورة للعقول؛ لأنها صفات قديمة لا نهاية لها؛ فلما عظم شأنها حمداً الله بما نالا منه من الله.

أحد من العالمين ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الإعطاء والتخصيص والتفضل ﴿لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: 16] الظاهر اللائح فضله على كل أحد، والملك العظيم الذي لم يوث أحد من الأنبياء.

﴿وَ﴾ اذكر يا أكمل الرسل يوم ﴿حُشْر﴾ وجمع ﴿لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ وكان معسكره مسيرة مائة فرسخ، خمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش، تمشي كل طائفة منهم مع بني نوعه صافين مستوين، وإن تسابق بعضهم على بعض ﴿فَهُمْ﴾ حينئذ ﴿يُوزَعُونَ﴾ [النمل: 17] ويحبسون؛ حتى يتلاحقوا ويتساوى صفوفهم، وكان سليمان عليه السلام يأمر الريح فترفعه فوق رؤوسهم مشرفاً عليهم، فتسير معه رخاءً.

ومن كمال فضل الله عليه أنه ما تكلم أحد منهم بكلام إلا حملته الريح وألقته في سمعه، فبينا هو يسير مع عسكره هكذا رآه، وجنده حراث، فقال مستغرباً: والله لقد أوتي آل داوود ملكاً عظيماً، فمشى سليمان عليه السلام إليه، فقال له: إنما مشيت إليك؛ لأوصيك ألا تمنى ما لا تقدر عليه، ثم قال: والله لتسيحة واحدة يتقبلها الله خير مما أوتي آل داوود.

وكان عليه السلام مع جنوده على الوجه الذي ذكر ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ﴾ هو واد بالشام كثير النمل؛ لذلك سميت به ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ بعدما رأت سواد العسكر، وأشعرت بعبورهم على الوادي منادية لإخوانها، صائحة عليهم، صارخة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ﴾ الضعيف النحيف ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ مسرعين متحرزين، ولا تقفوا في الصحراء حتى ﴿لَا يَخْطَمَنَّكُمْ﴾ ولا يطأنكم ﴿سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ﴾ بحوافر خيولهم ﴿وَهُمْ﴾ وإن كانوا من أرباب البر والتقوى، محترزين عن أمثال هذا الظلم الصريح إلا أنهم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: 18] بكم؛ لصغركم وحقارتكم فيطئونكم بلا شعور وإدراك.

وبعدما سمع سليمان عليه السلام من النملة ما سمع ﴿فَتَبَسَّ﴾ تبسماً ظاهراً إلى أن صار ﴿ضَاحِكًا﴾ متعجباً ﴿مِنْ قَوْلِهَا﴾ المشتغل على أنواع التدابير والخيرات من حسن المعاشرة مع الجيران، وآداب المصاحبة مع الإخوان، والتحذير عن مظان المهالك والمتالف قبل الوقوع فيها وغير ذلك.

﴿وَ﴾ بعدما اطلع سليمان على قولها وغرضها توجه نحو الحق عاداً على نفسه

جلائل نعم الله وآلائه، حيث ﴿قَالَ﴾ حينئذٍ مناجيًا إليه سبحانه: ﴿رَبِّ يَا مَنْ رَبَّنِي بِأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ وَالْكَرَامَاتِ الَّتِي مَا أَعْطَاهَا أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ﴾ ووفقني على أن أؤدي حقوقها على الوجه الذي ينبغي ويليق بشأنك وشأنها، ولا يتأتى مني هذا إلا بتوفيقك وتيسيرك، وفقني على إتمامها وتكميلها.

﴿و﴾ يسر علي ﴿أَنْ أَعْمَلَ﴾ في مدة حياتي عملاً ﴿صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ أي: مقبولاً عندك، مرضياً لك ﴿و﴾ بعدما توفيتني ﴿أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ﴾ وسعة فضلك وجودك ﴿فِي﴾ زمرة ﴿عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: 19] المرضيين عندك، المقبولين دونك، وعدني من عدادهم، واحشرنني من زمرتهم، إنك على ما تشاء قدير، وبرجاء المؤمنين جدير.

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾
لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ
فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحِطُ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا تَعْلَمُونَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾﴾ [النمل: 20-26].

ثم لما سار سليمان . صلوات الرحمن عليه وسلامه . في بعض أسفاره، وكان الهدد دائماً رائده، وبريد عسكره ودليلهم يدلهم على الماء عند الاحتياج؛ إذ هو عالم به إلى حيث تعرفه تحت الأرض وتعين موضعه، وكان يأمر سليمان عفاريت الجن ليحفروها ويخرجوا منها الماء لدى الحاجة.

فاحتاج سليمان ^{عليه السلام} يوماً من الأيام إلى الماء، ولم يكن الهدد حاضراً عنده فغضب عليه ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ وتعرفه مفصلاً؛ حتى يجده بينهم فلم يوجد ﴿فَقَالَ﴾ مغاضباً عليه: ﴿مَا لِي﴾ أي: أي شيء عرض علي حتى صرت ﴿لَا أَرَى الْهَدْدَ﴾ بين الطيور، أهو حاضر عندي، مستور علي فلم أراه ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ [النمل: 20]

المتخلفين عن خدمتي ورفاقتي؟.

فوالله لو وجدته ﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾⁽¹⁾ إلى حيث أمر بتنف ريشه وحبسه في حر الشمس مع ضده في محبس ضيق ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ حدًا؛ ليعتبر منه سائر الخدَمَة ﴿أَوْ لِيَأْتِيَنِّي﴾ وليقيمَنَّ على الإثبات عذره ﴿بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: 21] حجة واضحة ظاهرة الدلالة، مقبولة من ذوي الأعذار عند أولي الأبصار والاعتبار.

﴿فَمَكَتْ﴾ الهدهد بعد تفقد سليمان وتهديده زمانًا ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ مديد متناول، ثم حضر عنده بلا تراخ طويل ﴿فَقَالَ﴾ معترًا لغيبته ومكثه: إنما مكثت وغبت عن خدمتك؛ لأنني ﴿أَخَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ أنت يا سيدي؛ يعني: تعلق إدراكي بمعلوم لم يتعلق به قبل لا علمي ولا علمك، ولا علم أحد من جنودك ﴿وَ﴾ بعد وقوفي واطلاعي به ﴿جِثَّتْ مِنْ﴾ بلاد قبيلة ﴿سَبَأٍ﴾ من نواحي المغرب، وبمن ملك عليها ﴿بِنْتًا﴾ وخبر ﴿يَقِينٍ﴾ [النمل: 22] مطابق للواقع.

قال سليمان مبتهجًا، مزيلاً لغيظه وغضبه، مستكشفاً عنه: وما الخبر؟ قال الهدهد: ﴿إِنِّي﴾ بعدما وصلت إلى ديارهم بأقصر مدة ﴿وَوَجَدْتُ﴾ وصادفت ﴿امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ اسمها بلقيس بنت شراحيل، من نسل يعرب بن قحطان، وأمها جنية؛ لأنه ما كان يرى الزوج من الإنس، ولم يكن له ولد غيرها؛ لذلك ورثت منه الملك فملكته ﴿وَ﴾ من كمال عظمتها وشوكتها ﴿أَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ نفائسه وعجائبه ما لا يُعد ولا

(1) لأعذبه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى، ثم يفنى عن الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشق، أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل، وعلى صورة الظاهر نكحتها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد في مكان العشق، ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس به، وكان للهدهد خاصية أنه عرف مواقيت صلاته، ورأى الماء بين الطين والحجر، وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث نزل، وكان بين هدهد سليمان، وهدهد بلقيس عشق، فغاب عن سليمان عند نزوله، وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم أنه عند معشوقه، فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه، وأمر العقاب أن يأتي به فطار العقاب، ورأى هدهد سليمان عند هدهد بلد سبأ، فأتى به على سليمان ~~الطيب~~؛ فقال: لأعذبه عذابًا شديدًا، أي: لأحبسه في موقع فراقه عن معشوقه، فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه، ويحب أن يستأنس بمستحسن فاحتال بأن يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريقًا له إلى قرب محبوبه، فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه، واجترأ من حيث جرأة العشيقي. [العرائس].

يُحصى ﴿وَلَهَا﴾ من جملة البدائع ﴿عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: 23] من جميع عروش أرباب الولاية والملك.

قيل: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين، وارتفاعه ثلاثين أو ثمانين أيضًا، وهو متخذ من الذهب والفضة، مكلل بالدر والزمرد، والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وكانت قوائمها من ياقوت أحمر وأخضر وزمرد، وعليه سبعة بيوتات على كل بيت باب مغلق.

﴿وَجَدَّتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ﴾ ويعبدونها ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المستحق للتدلل والعبادة ﴿و﴾ من غاية جهلهم بالله، وغفلتهم عن كمال أوصافه وأسمائه الحسنی ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ هذه وعبادتهم للشمس ﴿فَصَدَّهُمْ﴾ وصرفهم بتزيينه وتغريبه ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ السوي، الموصل إلى توحيد الحق الحقيقي بالعبودية والتدلل ﴿فَهُمْ﴾ بسبب تضليل الشيطان وتغريبه، ورسوخهم على ما زين لهم ﴿لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: 24] إلى التوحيد بمقتضى فطرتهم الأصلية وجبلتهم الحقيقية.

فلا بد لهم من مرشد كامل، وهادٍ مشفق يهديهم إلى سواء السبيل، مع أنهم من زمرة العقلاء المميزين بين الهداية والضلالة، ولكنهم بانهماكهم في الغفلة والغرور، زين لهم الشيطان عبادة الشمس التي هي من جملة مظاهر الحق، مقتصرين العبادة عليها؛ لقصور نظرهم، ولو نبههم منه نبيه على توحيد الله واستقلاله سبحانه في جميع مظاهره، لعل الله يوقظهم من منام الغفلة.

بأن قال لهم منادياً إياهم: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا﴾ يعني: تنبهوا أيها الفاقدون قبله سجودكم وجهة معبودكم، أيها القوم الضالون المنصرفون عن المسجود الحقيقي والمعبود المعنوي، بل اسجدوا وتذللوا ﴿لِلَّهِ﴾ المتجلي في الأكوان، المنزه عن الحلول في الجهات والمكان، المقدس عن تتابع الساعات وتعاقب الأزمان، بل له شأن لا يشغله شأن ولا يجري عليه زمان ومكان ﴿الَّذِي يُخْرِجُ﴾ بمقتضى علمه المحيط، وقدرته الكاملة الشاملة ﴿الْخَبَاءِ﴾ أي: الخفي المطوي المكنون ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: سموات الأسماء الإلهية، وأوصافه الذاتية الفاعلة، وأرض الطبيعة القابلة لقبول الانعكاس من الأسماء والأوصاف ﴿وَيَعْلَمُ﴾ سبحانه بعلمه الحضورى ﴿مَا تُخْفُونَ﴾ في سرائركم وضمائركم، بل بخفياتكم التي لا اطلاع لكم عليها أصلاً بمقتضى قابلياتهم واستعداداتهم ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: 25] من أفعالهم وأحوالهم.

وكيف لا يظهر المكنون من الأمور، ولا يعلم خفيات الصدور ﴿اللَّهُ﴾ الواحد

الأحد الصمد، الحي القيوم الذي ﴿لَا إِلَهَ﴾ أي: لا موجود في الوجود ﴿إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: 26] المحيط بجميع ما لمع عليه برق تجلياته المتشعبة المتحددة المترتبة على أسمائه الذاتية الكاملة، المستدعية للظهور والبروز بإظهار ما كمن من الكمالات، المندمجة في الذات الأحادية إلى فضاء الوجود.

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) ﴿ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٨) ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِي بِكُتُبٍ كَرِيمٍ ﴾ (٢٩) ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣٠) ﴿ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣١) ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ (٣٢) ﴿ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْسِدِيْرٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٤) ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣٥) ﴿ [النمل: 27-35].

وبعدما سمع سليمان عليه السلام منه ما سمع ﴿قَالَ﴾ ممهلاً عليه: ﴿سَنَنْظُرُ﴾ ونصبر إلى أن يظهر ﴿أَصَدَقْتَ﴾ فيما أخبرت به ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 27] المزورين زورت هذا؛ لتخلص من العذاب؟.

ثم أراد سليمان - صلوات الرحمن عليه وسلامه - أن يرسل رسولا إلى بلقيس فكتب كتابا هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلا تعلقوا علي وأتوني مسلمين» ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدد: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ﴾ بحيث لم يتفطنوا بك وبأمرك ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ وانصرف ﴿عَنْهُمْ﴾ وكن متواريا في قريتهم ﴿فَانظُرْ﴾ وتأمل ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ [النمل: 28] أي: ماذا يرجع ويرد بعضهم بعضا من الكلام في المشاورة والمكالمة؟ فأخذ الهدد الكتاب، وأتى

(1) قال نجم الدين كبرى: في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم، فيجب التوثيق فيه على حد التجويز، وفيه دليل على أنه لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أو كذب، ولما عرف سليمان هذا العذر عذر الهدد فترك عقوبته، فذلك سبيل الوالي يجب أن يمنعه عدله من الحيف على رعيته، ويقبل عذر من وجدته في صورة المجرمين إذا صدق في اعتقاده.

بلقيس وهي نائمة في قصرها، فألقاه على نحرها، فلما استيقظت رأت الخاتم في نحرها، فرعدت وخضعت خوفاً، ثم جلست مع أشرف قومها وتشاورت معهم في أمر الكتاب.

حيث ﴿قَالَتْ﴾ منادية مستفتية منهم: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ﴾ اليوم ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: 29] وصفته بالكرامة؛ لأنها نائمة في قصرها والأبواب مغلقة عليها، فرأت في صدرها هذا بلا إحضار محضر، كأنهم قالوا: ممن؟ وما مضمونه؟.

قالت: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الكتاب مرسل ﴿مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ﴾ أي: مضمونه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30].

﴿أَلَّا تَغْلُوا﴾ أي: عليكم ألا تترفعوا ولا تتكبروا ﴿عَلَيَّ﴾ ولا تبالوا ببسطكم وشوكتكم ﴿وَو﴾ لا يليق بشأنكم الإتيان على وجه الخضوع بلا كبر وخيلاء، وإذا انحصر أمركم على الإتيان ﴿أَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 31] منقادين لأمر الله، مطيعين لحكمه وحكم رسوله بلا ممانعة وإباء.

ثم لما قرأت مضمون الكتاب عليهم، وشرحت لهم فحواه ﴿قَالَتْ﴾ خائفة

(1) عرفت أنه كلام الله، ولا يشبه كلام الخلق، وقالت: كتاب كريم؛ فانبسطت من باء ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه من عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات، وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد مشاهدة الأزل والأبد، وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره، ومن الميم ملكه ومحبته، وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف، ومن اللامين الجلال والجمال، ومن إلهام الهوية، وغيوبات الغيب، ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا والآخرة ورحمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوص، وعلمت أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراد من معنى الإجابة القدرة بالأشياء بالآيات والكرامات.

قال الواسطي في قوله: ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾: مختوم مزين بزينته، وقيل: كرامة الكتاب ابتداءؤه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقيل: كرامته عنوانه. وقال الحسين في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: قولك منك بمنزلة «كن» منه، وإذا أحسنت أن تقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ تحققت الأشياء بقولك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ كما تحقق بقوله: «كن»، وقيل في قوله: ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾: لأن الرسول كان طيرًا، فعلمت أن من يكون الطير مسخرة له [فهو] عظيم الشأن. [العرائس].

مضطربة، منادية لهم ثانيًا تأكيدًا للتأمل والتدبر في هذا الأمر الهائل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي﴾ أي: أجيئوا عليّ وأشيروا إليّ ﴿فِي أَمْرِي﴾ هذا، واختاروا ما هو الأحوط، واستفتوا طريقًا ورأيًا، أختار ذلك قطعًا، وأمر بها حكمًا؛ إذ ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا﴾ أمضي عليه وأجزم به ﴿حَتَّى تَشْهَدُونَ﴾ [النمل: 32] له وتستصوبونه، بل الأمر مفوض إليكم، فاستصوبوا ما أقر رأيكم عليه؛ حتى أمضي على مقتضاه.

وبعدما فوضت أمرها إليهم استعطافًا واستظهارًا ﴿قَالُوا﴾ مستعلين مستكبرين على مقتضى أصحاب القدرة والقوة، وأرباب الجاه والثروة: ﴿نَحْنُ﴾ قوم ﴿أَوْلُوا قُوَّةً﴾ وقدرة تامة عددًا وعددًا ﴿وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ شَدِيدٍ﴾ قد انتشر صيتنا في الآفاق بالشدة والشجاعة وأنواع الجراءة والاستيلاء، والصولة على الأعداء، فنحن هكذا ولا خوف لنا منهم ﴿وَالْأَمْرُ﴾ بعد ذلك ﴿إِلَيْكَ﴾ ونحن عبيدك ﴿فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ [النمل: 33] من القتال والصلح، نعمل على وفق ما أمرتنا به.

﴿قَالَتْ﴾ في جوابهم بعدما تأملت، وتعمقت في أمرها ورأيها: نعم، إن لنا كثرة وشجاعة منتشرة في أقطار الأرض بأسها وهيبتها، إلا أن الحرب خداع، والقتال سجال لا تدرى عاقبتهما، ولا اعتماد على الكثرة والجراءة بعدما نفذ القضاء على الهزيمة، ومن المقدمات المسلمة ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾ وأرباب القدرة والاستيلاء ﴿إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً﴾ عنوة وقهراً ﴿أَفْسَدُوهَا﴾ بأن غيروا لها أوضاعها ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾ بالغلبة والاستيلاء ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: 34] هؤلاء لو دخلوا على بلادنا هذه.

﴿وَ﴾ ما يليق لنا اليوم، ولا يصلح بحالنا مقارعة باب المقاتلة والمصالحة أيضًا، بل ﴿إِنِّي مُرْسِلَةٌ﴾ رسلاً ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أولاً مصحوبة ﴿بِهَيْدِيَّةٍ﴾ كثيرة لائقة بعظم شأنهم لأختبرهم ﴿فَنَاطِرَةٌ﴾ منتظرة بعد ذلك ﴿بِمَ يَزْجَعُ الْمُزْسَلُونَ﴾ [النمل: 35] أي: بأي شيء يرجعون من عندهم بعد تجسسهم من أحوالهم وأطوارهم ومعاشهم مع رسلنا؛ حتى أعمل على ما يقتضى ما يرجعون، هذا من كمال عقلها ورزانتها في تدبيرات المملكة وصيانتها آداب السلطنة والإمارة وضبط المملكة.

وروي أنها أرسلت منذر بن عمرو في وفد، وأرسلت معه غلمان على زي الجوارى، وجواري على زي الغلمان، وحقه فيها درة عذراء لا ثقب فيها، وجزعة معوجة الثقب، وقالت: إن كان نبيًا بين الغلمان والجواري، وثقب الدرة ثقبًا مستويًا، وسلك في الجزعة خيطًا، ومعها أموال عظام من لبنات الذهب والفضة، والعود والعنبر

والكافور والمسك، وأجناس الجواهر والنفائس من كل شيء، فلما وصلوا معسكره رأوا عظمة ما شاهدوا مثلها ولا سمعوا من أحد.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيهِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَانُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ (٣٦) أَزِجُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَتَأَيَّبُ الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ لَجْنِ أَنْ أَعَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

[النمل: 36-40].

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ﴾ الرسل ﴿ سُلَيْمَانَ ﴾ وحضروا عنده نظر إليهم بوجه حسن طلق، وتكلم معهم ليلاً حزيناً مخبراً عن أحوال ملكتهم ومملكته، ثم قال: ما أمركم ومصلحتكم؟ فأعطوا كتاب بلقيس فنظر فيه، فإذا هي فصلت فيه جميع ممتحناتها، قال سليمان عليه السلام: أين الحققة؟ فجيء بها فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وجزعة معوجة الثقب، فأمر سليمان الأرضة فأخذت شعرة، فدخلت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر، وأمر دودة أخرى حتى دخلت في الجزعة المعوجة الثقب بخيط حتى خرجت من الجانب الآخر، وميَّز بين الجوارى والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم وأيديهم، فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتصب في الأخرى، ثم تضرب وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه.

ثم أتوا ببقايا الهدايا المرسله فأبى سليمان عنها، وردَّ كله إليهم مهدداً عليهم حيث ﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ وتزيدونني ﴿ بِمَالٍ ﴾ يميل إليها أبناء الدنيا المحرومين عن اللذات الأخروية ﴿ فَمَا آتَانِيهِ اللَّهُ ﴾ المنعم المفضل علي من الأمور الأخروية من النبوة والرسالة، وتسخير الثقلين والرياح والطيور والوحوش، وجميع من في الجو وعلى وجه الأرض ﴿ خَيْرٌ مِمَّا آتَانُكُمْ ﴾ من حطام الدنيا ومن مزخرفاتها الفانية، فما لنا ميل والتفات إليها ﴿ بَلْ أَنْتُمْ ﴾ وأمثالكم من أبناء الدنيا ﴿ بِهَدْيِكُمْ ﴾ هذه ﴿ تَفْرَحُونَ ﴾ [النمل: 36] أي: تميلون وتسرون بها؛ لفخركم بأمثال هذه الزخارف؛ لقصور نظركم عليها

وغفلتكم عن الأمور الأخروية.

﴿أَزِجْ﴾ أيها الرسول ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أي: إلى ملكتك ومن معها من الجنود، وقل لهم: مطلوبي منهم الإيمان بالله المتوحد بالألوهية والربوبية، والانقياد إليه والإطاعة لأحكامه فلهم الإتيان إليّ مؤمنين مسلمين منقادين وإلا ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ﴾ من الإنس والجن وأصناف الوحوش والطيور، وأنواع الهوام والحشرات بالغلة من الكثرة إلى حد ﴿لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ أي: لا يسع لهم مقابلتها من بعيد، فكيف ممانعتها ومقاتلتها؟! ﴿و﴾ بعدما لم يسع لهم المقابلة ﴿لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا﴾ أي: من بلادهم ﴿أَذَلَّةً﴾ ضعفاء ذليلين بأيدينا ﴿وَهُمْ﴾ حينئذٍ ﴿صَاغِرُونَ﴾ [النمل: 37] مهانون أسراء بأيدي هؤلاء العفاريت.

ثم لما رجع رسلها مع ما أهدت من الهدايا على وجهها قالت بلقيس: قد عرفت أنه ليس بملك، بل نبي من الأنبياء مؤيد بأمر سماوي، وما لنا طاقة مقاومة ومقابلة معه سوى المصالحة والإطاعة بأمره والحضور عنده.

ثم أرسلت بلقيس إليه . صلوات الرحمن عليه . ثانيًا: إني قادمة إليك عن قريب فهبأت أسبابه حتى تخرج، وجعلت سريرها داخل سبعة أبواب في قصرها. وقصرها داخل سبعة قصور، وأغلقت على الأبواب كلها، وجعلت عليها حرسًا متعددة. وارتحلت إلى سليمان، فلما دنت إليه رأى سليمان حين كان على سريرته جمًا غفيرًا من السواد مسيرة فرسخ فسأل عنهم، فقالوا: بلقيس أتت بجنودها مطيعين مسلمين.

﴿قَالَ﴾ سليمان لمن حوله من الجن والإنس: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي﴾ ويحضروا عندي ﴿مُسْلِمِينَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 38] مؤمنين؛ إذ بعدما أتوا لا يجوز إتيان عرشها إلا بإذنها؛ إذ لا يصح نقل مال المسلم إلا بإذنه.

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ﴾ أي: حيث مارد ﴿مِّنَ الْجِنِّ﴾ اسمه ذكوان أو صخرًا: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ أي: مجلسك الذي تجلس عليه أنت للحكومة؛ إذ من دأبه

(1) يشير إلى أن سليمان عليه السلام كان واقفًا على أن في أمته من هو من أهل الكرامة، فأراد أن يظهر كرامتهم ليعلم أن في أمم الأنبياء عليهم السلام يكون أهل الكرامات فلا تنكروا من كرامات الأولياء كما أنكرت المعتزلة، فإن أدنى مصيدة الإنكار حرمان المنكر عن درجة الكرامات كحرمان أهل البدع والأهواء عنها، ولا يظن جاهل أن سليمان عليه السلام لم يكن قادرًا على الإتيان بعرضها ولم يكن له هذه الكرامات، فإنه أمرهم بذلك لإظهار أهل الكرامات من أمته، ولأن كرامات الأولياء من جملة معجزات الأنبياء، فإنها دالة على صدق نبوته وحقيقة دينهم أيضًا. [التأويلات].

الجلوس إلى وقت الزوال؛ يعني: آتيتك به قبل إتيانها ﴿وَلِيَّيْ عَلَيْهِ﴾ أي: على حمل عرشها ﴿لَقَوِيٍّ﴾ أحمله بلا تزلزل أركانه وقوائمه ﴿أَمِينٌ﴾ [النمل: 39] لا أتصرف منه شيئاً من زينته وجواهره، فاستبطاً ^{الملك} إتيانه، وطلب أسرع من ذلك.

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ﴾ فائض له ﴿مِّنَ الْكِتَابِ﴾ أي: من حضرة العلم الإلهي المعبر بالقضاء واللوح المحفوظ، وعالم الأسماء والأعيان الثابتة، به يقدر على إحضار شيء وإعدامه دفعة، وكان هو وزيره آصف بن برخية، قد انكشف عليه خواص الأسماء الإلهية ففعل بها ما فعل: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي: قبل أن تعيد وتطبق أجبانك حين نظرك، وهذا كناية عن كمال السرعة والعجلة، فأتى به طرفة عين ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ أي: سليمان العرش ﴿مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ قبل إتيان بلقيس ﴿قَالَ﴾ سليمان ^{الملك} متوجهاً إلى ربه، مذكراً نعمه الفائضة على نفسه، مجدداً الشكر إياها: ﴿هَذَا﴾ أي: حضور العرش العظيم الثقيل في غاية الثقل والعظمة في آنٍ واحد، مع أنه كان في مسافة بعيدة ﴿مِنْ﴾ جملة ﴿فَضْلِ رَبِّي﴾ عليّ، ومن عداد جلائل إنعامه وأفضاله إليّ.

إنما تفضل سبحانه عليّ بهذا ﴿لِيَبْلُوَنِي﴾ ويختبرني ﴿أَشْكُرُ﴾ بمواظبة شكر نعمه المتواترة عليّ، بحيث أعجز عن أداء حق شكره، وأعترف بالعجز والقصور عن إحاطة نعمه، فكيف عن أداء حقوقها؟! ﴿أَمْ أَكْفُرُ﴾ لنعمه، ولا أقيم بمقام الشكر عليها، وإن كانت الإقامة والتوفيق عليها أيضاً من جملة نعمه وفضله وكرمه، ولا عائدة من شكرنا إليه سبحانه؛ إذ هو منزّه عنها؟! بل ﴿وَمَنْ شَكَرَ﴾ على نعم الحق، وصرفها على مقتضى ما جبلها الحق لأجله ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرُ﴾ الشاكر ﴿لِنَفْسِهِ﴾ لزيادة النعم عليها بمزيد الشكر ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ فإنما يكفر لنفسه بانتقاص النعم عليها ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ﴾ في ذاته عن جميع العوائد ﴿كَرِيمٌ﴾ [النمل: 40] جواد لا يعلل فعله بالأغراض وإنعامه بالأعراض.

﴿قَالَ تَكْرُؤًا لِّمَا عَرَشَهَا نَنْظُرَ أَن نَّهْدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكِ قَالَتْ كَانَهُ هُوَ وَأَوْتِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ [النمل: 41-44].

ثم لما دنت بلقيس مع من معها من أشرف قومها بالدخول على سليمان عليه السلام والعرش عنده ﴿قَالَ﴾ لمن حوله: ﴿نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ حين جلست؛ أي: غيروا بعض أوضاعه وزينته ﴿نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي﴾ وتتعلل أنه هو ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: 41] لاستحالة أن يكون هذا هو عادة؟ إنما قصد به عليه السلام اختبار عقلها ورشدها واستعدادها للإيمان بالمغيبات والمستبعدات الخارقة للعادات، فغير عرشها على الفور، وقد بنى سليمان صرحًا ممردًا من قوارير ووضع سريره فيها، وهي على الماء، ومن غاية صفائها لا يتميز عن الماء، وفي الماء حيوانات مائة المولد من الحوت والضفدع وغيرها.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ بلقيس، وهو في ذلك الصرح على السرير ﴿قِيلَ﴾ لها أولاً: ﴿أَمْ كَذًا عَرْشُكَ قَالَتْ﴾ بعدما أمعنت نظرها نحو العرش: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ أتت بكلمة التشبيه، وقد تحقق عندها أنه هو؛ صيانة لنفسها عن الكذب ﴿وَوَ﴾ بعدما تفرست منه التصديق لقولها بادرت إلى تصديق نبوته، فقالت: لا حاجة لا إلى اختبارك بأمثال هذه المعجزات حتى تؤمن لك؛ إذ ﴿أَوْتَيْنَا﴾ المتعلق منّا بصدقك وتصديق نبوتك ﴿الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا﴾ أي: قبل ظهور هذه المعجزة الخارقة للعادة بأمور اختبارناك بها ﴿وَوَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 42] منقادين لك، مسلمين نبوتك وتأيدك من قبل الحق.

﴿وَوَ﴾ من فضل الله إياها أنه ﴿صَدَّهَا﴾ وصرفها بعدما ظهر عندها نبوة سليمان عليه السلام ﴿مَا كَانَتْ تُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعني: صرفها الحق عن عبادة الشمس؛ إذ عبدتها تقليدًا لأسلافها ﴿إِنَّهَا كَانَتْ﴾ متشئة ﴿مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: 43] جاحدين لله، عابدين للشمس.

ثم ﴿قِيلَ﴾ أي: قال سليمان عليه السلام ﴿لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ فبادرت إلى الإجابة ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ﴾ أي: القصر ﴿حَسِبْتَهُ لُجَّةً﴾ فيها أنواع الحيوانات المائية ﴿وَوَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا﴾ أي: رجلها؛ لتدخل فيها، فلما رأى سليمان ساقها، وقد أخبر أن ساقها لا كساق الإنسان؛ لذلك احتال بناء قصر القوارير؛ حتى يظهر عنده هل هو مطابق للواقع أم لا؟ فلما رآها أحسن ساقًا قدمًا، لكن على ساقها شعر صرف وجهه عنها مستغفرًا، ثم ﴿قَالَ﴾ لها: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ﴾ أي: ببيان مملس مصنوع ﴿مِنْ قَوَارِيرٍ﴾ أي: من زجاج فأرخت ذيلها فدخلت، وبعدها رأت اللجة ظنت أنه يستغرقها بها عمدًا، فلما

ظهر عندها خلافه ﴿قَالَتْ﴾ مستغفرة عن سوء ظنها إياه: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بهذا الظن الفاسد عن نبي الله ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ﴾ الواحد الأحد، المستقل بالألوهية والربوبية؛ لكونه ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44] لا رب له سواه، ولا إله إلا هو.

وقد اختلف في تزوجها، والأصح أنه تزوجها، ثم انقرض هي وسليمان ومن عليها جميعها؛ إذ ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29] و﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26-27].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾
 ﴿٤٥﴾ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيزْنَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ قَالَ طَيزُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ [النمل: 45-47].

﴿و﴾ من وفور جودنا وإحساننا ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ﴾ حين لاح عليهم أمارات العدوان، وعلامات الفسوق والعصيان ﴿أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: بأن اعبدوه حق عبادته، وتذللوا نحوه ولا تتكبروا عليه بالخروج عن مقتضى أوامره وحدوده ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ [النمل: 45] أي: بعدما أظهر عليهم الدعوة فاجئوا على الافتراق؛ حيث آمن له البعض، وصدقه وأعرض عنه البعض الآخر فكذبه، فاختصما.

﴿قَالَ﴾ صالح للمعرضين المكذبين: ﴿يَا قَوْمِ﴾ شأنكم الحذر والإعراض من عذاب الله ونكاله، وعن موجبات قهره وأسباب غضبه ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ الموجبة لأنواع العذاب والقهر الإلهي ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ المستجلبة لعموم الخيرات ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلاً ﴿تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ العفو الغفور؛ لكفركم وذنبكم الذي صدر عنكم ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: 46] قبل نزول عذابه عليكم؛ إذ حين نزول العذاب لا ينفع توبتكم واستغفاركم.

وبعدما ظهر عليهم أمارات قهر الله وغضبه إياهم، ووقع الجذب بينهم ﴿قَالُوا﴾ مغاضبين على صالح: ﴿أَطِيزْنَا﴾ أي: تطيرنا وتشاء منا ﴿بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ﴾ من المصدقين لك، المتدينين بدينك؛ إذ تواترت علينا المصيبات مذ ظهرت بدينكم هذا، ووقعت الوقائع الهائلة بشؤمكم وحدوث دينكم، وبعدهما سمع منهم صالح ما سمع آيس عن

إيمانهم وصلاتهم ﴿قَالَ طَائِرُكُمْ﴾ أي: سبيكم الذي جاء منه شركم وخيركم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ وفي لوح قضائه وحضرة علمه، كتب عليكم الخير والشر حسب ما صدر عنكم من الأعمال الصالحة والطالحة، ولا معنى لتطيركم وتشاؤمكم بنا ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: 47] وتختبرون بتفانم المحن، وتلاطم أمواج الفتن؛ كي تستغفروا وتندموا عما أنتم عليه من الكفر، وتستأصلوا من الكفر والعصيان، وتستأصلوا بنزول عذاب الله، وبعدهما سمعوا منه كلامه هذا قصدوا مقتته وإهلاكه.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ [النمل: 48-53].

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ أي: تسعة رجال اتفقوا إلى حيث صاروا رهطاً واحداً متفقين على قهره وقتله، والرهط جمع لا واحد له، يُطلق على ما دون العشرة، وكان شأنهم مقصوراً على الإفساد والفساد ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بأنواع الفسادات ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 48] أصلاً في حال من الأحوال.

وبعدما ظهر عليهم أمارات العذاب الإلهي، وتحقق عندهم نزوله قصدوا إهلاك صالح ومن معه قبل إهلاكهم، حيث ﴿قَالُوا﴾ في ما بينهم: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ بأن حلف

(1) قال في التأويلات: أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري الذي فطر الناس عليها لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة وهو مخصوص بالقلب بين سائر المخلوقات، كما قال في حديث رباني: «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أي: ليس في النفس ومفاتها المتولدة من العناصر والماديات بما داخلها من آفات الحواس وصلاحية قبول الفيض الإلهي إلا بانعكاس أنواره من مرآة القلب عليها فتطمئن بها فيتلون بلون القلب المنور بنور الفيض، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 29-30].

كل منكم عند صاحبه ﴿لُنَبِيَّتُهُ وَأَهْلُهُ﴾ ونهلكته قبل إمام العذاب علينا ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ﴾ عند طلب ثأره مبالغين في الإنكار: ﴿مَا شَهِدْنَا﴾ في مدة عمرنا ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ أي: المكان الذي أهلك فيه صالح، فكيف قتلنا إياه؟ ﴿وَو﴾ تؤكد قولنا هذا بالقسم أيضًا عند وليه، ونقسم ﴿إِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [النمل: 49] في قولنا هذا، وما لنا علم بإهلاكه.

﴿وَمَكْرُوا﴾ واحتالوا؛ لمقت نبينا ﴿مَكْرًا﴾ بليغًا ﴿وَمَكْرُنَا﴾ أيضًا؛ لهلاكهم واستئصالهم ﴿مَكْرًا﴾ أبلغ من مكرهم، بأن أمرنا للملائكة حين يمم أولئك المفسدون الماكرون؛ لقتل صالح، وأخذوا يطلبونه أن يرحمهم بالحجارة، ويصيح عليهم بالصيحة الهائلة عند الرجم، ففعلوا معهم كذلك ﴿وَهُمْ﴾ حينئذٍ من شدة هولهم وفزعهم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: 50] الصائح والرماة، فهلكوا بالمرّة بلا وصول إلى من مكروا لأجله.

﴿فَانظُرْ﴾ أيها الناظر المعبر ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ واصلة إليهم لاحقة بهم وبالجملة: ﴿أَنَا﴾ من مقام قهرنا وجلالنا ﴿دَمْرُنَاهُمْ﴾ وأهلكنا؛ أي: التسعة المتقاسمين ﴿وَقَوْمَهُمْ﴾ أيضًا ﴿أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: 51] إلى حيث لم يبق منهم أحد يخلفهم.

﴿فَتِلْكَ﴾ الأطلال الخربة والرسوم المندرسة ﴿يُبَيِّتُهُمْ﴾ ومساكنهم التي شيدوها وحصنوها بأنواع التشييدات والمترصفات والتجسيصات، انظر كيف صارت ﴿خَاوِيَةً﴾ ساقطة جدرانها على سقوفها منعكسة، كل ذلك ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ وبشؤم ما خرجوا على مقتضى الحدود الإلهية عتوا واستكبارًا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المكر والإهلاك ﴿لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [النمل: 52] دالة على كمال قدرتنا على انتقام من خرج عن ربة انقيادنا وطاعتنا.

﴿وَو﴾ بعدما أهلكناهم صاغرين ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بتوحيدنا، وصدقوا رسلنا سالمين غانمين ﴿وَو﴾ هم من كمال إخلاصهم وخشيتهم ﴿كَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [النمل: 53] ويحذرون من قهرنا وغضبنا، ولا يسيئون الأدب معنا ومع رسلنا.

﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النَّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ ﴿٥٥﴾﴾ فَمَا
كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا مَالَ لُوطٍ مِنْ قَرِيْبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَنْطَهَرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ [النمل: 54-59].

﴿و﴾ من مقتضيات حكمتنا المتقنة أرسلنا ﴿لوطاً﴾ إلى قوم خرجوا عن مقتضى حدودنا تاركين حدود حكمة التناسل والتوالد وإبقاء النوع، مبدلين لها إلى ما هو مذموم عقلاً وشرعاً، وعرفاً وعادة، ومروءة وطبعاً، اذكر يا أكمل الرسل ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ مستفهماً منهم على سبيل الإنكار والتوبيخ: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ والفعلة القبيحة الشنيعة ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [النمل: 54] وتشاهدون قبحها وشنعها وقت ما فعلتم وآيتم.

﴿أَنْتُمْ﴾ أيها المسرفون المستعبدون للشهوة ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ الذين هم مثلكم في الرجولية ﴿شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ مع أن الحكمة الإلهية تقتضي إيتاءهن للتناسل وبقاء النوع كسائر أنواع الحيوان، وهؤلاء مع جهلهم لا يخرجون عن مقتضى الحكمة، وأنتم أيها الحمقى مع أنكم مجبولون على العقل الفطري المميّز بين الذمائم من الأخلاق والأطوار وحميدتها، تخرجون عن مقتضاها ﴿بَلْ أَنْتُمْ﴾ بفعالتم هذه ﴿قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: 55] منسلخون عن مقتضى العقل والإدراك المميّز للإنسان عن سائر الحيوان، بل أسوأ حالاً من الحيوانات العجم؛ إذ لا يتأتى منها أمثال هذا إلا من الحمار الأردل الأنزل، انظروا ما هو شريككم في فعلتكم هذا أيها الحمقى المسرفون المفرطون.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ بعدما سمعوا منه أنواع التشنيعات والتقريعات ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ من فرط انهماكهم في الغي والضلال، ونهاية عمههم وسكرتهم في رق شهواتهم ولذاتهم البهيمية متشاورين بينهم، متقاولين: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ﴾ [النمل: 56] عن أفعالنا ويتزهون، ولا مناسبة بيننا وبينهم، فلهم أن يخرجوا من بيننا؛ حتى لا يتلوثوا بأفعالنا، إنما قالوا هكذا تهكمًا واستهزاءً.

ثم لما استحقوا نزول العذاب والإهلاك، وحن حلول البوار عليهم ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ أي: أخرجنا لوطاً من بينهم ﴿و﴾ أمرناه أن يخرج ﴿أَهْلَهُ﴾ أيضاً عنايةً منا إياهم ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ المائلة عليهم، الراضية بفعلهم؛ لأنها منهم، لذلك ﴿قَدَّرْنَاهَا﴾ في سابق قضائنا

﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 57] الهالكين المصابين.

﴿و﴾ بعدما أخرجنا لوطاً وأهله من بينهم ﴿أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أي: مطر، وهو مطر الحجارة المهلكة ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ﴾ [النمل: 58] مطرهم الذي أمطروا به، بحيث لم يبق منهم ومن مساكنهم ومواشيهم شيء أصلاً.

وبعدما قصَّ سبحانه لحبيبه ﷺ قصص بعض أرباب الطبقات من الأنبياء والرسل المختصين بأنواع الفضائل والكرامات الموهبة من عنده سبحانه إياهم تفضلاً عليهم وامتناناً، أمره سبحانه بأن يادر إلى تجديد الشكر والثناء عليه سبحانه بما أولاهم من النعم العظام، وأعطاهم من الفواضل الجسام إيفاءً لحقوق المؤاخاة، والاتحاد الحقيقي الواقع بين الأنبياء والرسل الكرام بعد رفع الإضافات وخلع التعينات.

وقال سبحانه: ﴿قُلِ﴾ يا أكمل الرسل بعدما تلونا عليك بعض فضائل إخوانك تحميذاً علينا من قبلهم، وتسليماً منا إياهم: ﴿الْحَمْدُ﴾ والثناء الكامل اللائق ﴿لِلَّهِ﴾ الواحد الأحد، الحقيق بجميع المحامد والأثنية الصادرة عن السنة عموم من رش عليهم رشحات بحر وجوده، وامتد عليهم أظلال أسمائه وصفاته بمقتضى وجوده ﴿وَسَلَامٌ﴾ منه سبحانه ورحمة نازلة على التواتر والتوالي ﴿عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ واختارهم من بين البرايا التائهيين في ببدأ الغفلة والضلال، وتكميل الناقصين المنحطين عن رتبة الخلافة والنيابة بميلهم إلى قاذورات الدنيا العائقة عن الوصول إلى دار الخلافة التي هي التوحيد المسقط لتوهم الإضافات مطلقاً.

قل يا أكمل الرسل بعدما ظهر الحق مستفهماً، مفرغاً للمشركين المتخذين غير الله إلهاً جهلاً وعناداً: ﴿اللَّهُ﴾ الواحد الأحد، القادر المقتدر، المدبر لمصالح عباده، الموصل لهم بعد تصفية ظواهرهم وبواطنهم إلى ما جُبلوا لأجله من معرفة مبدئه ومعاده ﴿خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: 59] له عناداً ومكابرةً من الأظلال الهالكة في

(1) وفي قوله تعالى: ﴿قَدَرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ﴾ [النمل: 57]. أي: المرأة التي هي صورة الدنيا إجمالاً، كما أن آدم إجمال العالم؛ لكن لما كانت الشهوات والزين من الأمور السالفة الدنية؛ قيل للمرأة: صورة الدنيا بإضافة الصورة إلى الدنيا، ولما كانت المعالم والشواهد من الأمور العالية الشريفة؛ قيل أن آدم صورة العالم؛ لأن أصل العالم علم، ثم أدخل ألف الإشباع؛ وهو علم لوجود الله تعالى على أن العالم أعم من الدنيا؛ لأن الدنيا؛ إنما هي عالم الكون والفساد الذي مبدؤه مقعر السماء السابعة، ومنتهاه نهاية الأرضين.

أنفسها، المجبورة تحت قهر الله وقدرته الكاملة.

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي هِمٍّ لِّقَوْمٍ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ
جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي هِمٍّ لِّقَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي هِمٍّ لِّقَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ
فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [النمل: 60-63].

ثم قرع عليه سبحانه من التقريرات والتوييخات ما قرع تميمًا لردعهم، وتكميلاً
لجزهم فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: عالم الأسباب العادية ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي:
عالم الطبيعة القابلة لقبول فيضان آثار الفواعل العلوية ﴿و﴾ من ﴿أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ﴾
جانب ﴿السَّمَاءِ مَاءً﴾ محيياً أموات الأراضي اليابسة بالطبع ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ أي: بالماء
بعدما أنزلناه من جانب السماء ﴿حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ﴾ وبهاء ونضارة وصفاء ﴿مَا كَانَتْ﴾
أي: ما صح وأمكن ﴿لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ بل ولا شجرة واحدة من جملة أشجارها،
لولا إمداد الله وإنباته إياها ﴿أَلَيْسَ﴾ أي: تدعون وتدعون إليها آخر ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ المدير
لمصالحكم بالاستقلال والإرادة والاختيار ﴿بَلْ هُمْ﴾ أي: المتخذون غير الله إليها ﴿قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: 60] عن الحق الصريح الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك
في ألوهيته، وإثبات الغير معه في الوجود، وادعاء استحقاق العبادة إياه عنادًا ومكابرةً.

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي: مقرًا تستقرون عليها وتعيشون فيها، مع أن طبع
الماء يقتضي الإحاطة بجميع جوانبها؛ بحيث لا يبدو من كرة الأرض شيئًا خارجًا منه
﴿و﴾ بعد إبداء بعضها من الماء عنايةً منه سبحانه إياكم ﴿جَعَلَ خِلَالَهَا﴾ أي: أوساط
الأرض البادية ﴿أَنْهَارًا﴾ جارية؛ تميمًا لأموار معاشكم عليها ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ أي:
الأرض رواسي؛ أي: جبالاً شامخات، وسير فيها معادن الفلزات، ومنابع المياه ومراتع
الحيوانات تميمًا وتكميلاً لمصالحكم ومعاشكم.

﴿وَجَعَلَ﴾ من كمال لطفه ومرحمته ﴿بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ العذب والمالح ﴿حَاجِزًا﴾

﴿إِلَٰهًا﴾ مانعًا؛ لئلا يختلط ويختل نظام معاشكم عليها؛ أي: أتدعون أيها الجاهلون ﴿مَعَ﴾
 الله ﴿المتوحد المتفرد في ذاته، المستقل في تصرفاته الواقعة في مملكته﴾؟ ﴿بَلْ﴾
 أَكْثَرُهُمْ ﴿لأنهم ما كهم في الغفلة والجهل عن الله وحق قدره وقدر ألوهيته﴾ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾
 [النمل: 61] شيئًا من آداب عبوديته؛ لذلك ينسبون إليه سبحانه ما لا يليق بشأنه جهلاً
 ومكابرةً.

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ﴾ القلق والحائر في أمره بلا رشد منه إلى مخرجه
 ومخلصه ﴿إِذَا دَعَا﴾ دعوة مؤمل ضريع سواه سبحانه ﴿و﴾ من ﴿يَكْشِفُ السُّوءَ﴾
 المتفاقم على ذوي الأحزان والملمات ﴿و﴾ من ﴿يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ من
 الأسلاف الذين مضوا عليها ﴿إِلَٰهًا مَعَ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد الصمد تدعون أيها الجاهلون
 المسرفون المكابرون، ومن نهاية جهلكم وغفلتكم عن ألوهية الحق، وغاية غيكم
 وضلالكم عن توحيده ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل: 62] أي: قليلاً منكم تتذكرون آلاء
 الله ونعمائه المتواطئة المترادفة عليكم.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ﴾ ويرشدكم أيها الحمقى ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ بالنجوم
 الزاهرات ﴿وَمَنْ يُزِيلُ الرِّيحَ﴾ المبشرات لتكون ﴿بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: بشارة
 بالمطر المحيي لأموات الأراضي بأنواع النباتات، والحيوانات المبقية لأصناف
 المخلوقات ﴿إِلَٰهًا﴾ قادر على أمثال هذه الأفعال المتقنة والآثار المحكمة ﴿مَعَ اللَّهِ﴾
 المستقل بالقدرة الكاملة والحكمة الباهرة، والرحمة العامة الشاملة تدعون وتعبدون
 ﴿تَعَالَى اللَّهُ﴾ المنزه في ذاته عن مشابهته للأمثال، ومشاركته مع غيره في الآثار
 والأفعال، سيما ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: 63] له أولئك المشركون المسرفون.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا
 يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ
 مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [النمل: 64-66].

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ﴾ ويظهر ﴿الْخَلْقَ﴾ أي: عموم المخلوقات والمكونات من كتم العدم
 بعدما لم يكن شيئاً مذكوراً برش نوره عليها، ومدّ ظله إليها بمقتضى لطفه وجماله
 ﴿ثُمَّ﴾ بعد إظهاره وإيجاده من ﴿يُعِيدُهُ﴾ ويبعثه بعد إعدامه وإماتته بمقتضى قهره

وجلاله ﴿وَمَنْ يَزُوقْكُمْ﴾ ويقوم مزاجكم بأنواع الأغذية الحاصلة ﴿مِنْ﴾ أسباب ﴿السَّمَاءِ﴾ قوابل ﴿وَالْأَرْضِ أَلَّةٌ مَعَ اللَّهِ﴾ القادر المقتدر على إنشاء البدائع، وإبداء الغرائب والعجائب المكنونة في التراب؛ لتكون غذاء لمن عليها من الحيوانات تثبتون وتشركون أيها الحمقى المسرفون، المشركون المكابرون، فإن أصروا على شركهم وكفرهم بعدما سمعوا قوارع الدلائل القاطعة، والشواهد الساطعة ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل إلزامًا عليهم وتبكيًا: ﴿هَاتُوا﴾ أيها الحمقى ﴿بُرْهَانَكُمْ﴾ على دعواكم ألوهية معبوداتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64] في هذه الدعوى.

وبعدما تم إلزامك عليهم، وتبكيك إياهم ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض التوحيد، خاليًا عن وصمة الكثرة مطلقًا: ﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ﴾ ظهر ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: العلويات ﴿وَمَنْ﴾ من ظهر في ﴿الْأَرْضِ﴾ أي: السفليات من المظاهر المجبولة فيهما على فطرة الشعور والإدراك ﴿الْغَيْبِ﴾ الذي غاب عن مداركهم وعقولهم وحواسهم ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾⁽¹⁾ المنزه عن الأماكن والأزمان، بل الكل في حیطة أسمائه وأوصافه، والمبرأ عن الاشتراك في جنس وعن الامتياز بفصل، فإنه واحد لا يشارك معه شيء عنه بشيء، بل وحدته لا كسائر الوجودات، ولا علمه كسائر العلوم، وكذا جميع صفاته وأسمائه، فإنه سبحانه يعلم بعلمه الحضورى جميع ما ظهر وبطن، وغاب وشهد بلا تفاوت، بل الكل في ساحة عز حضوره على السواء بلا اختلاف من الخفاء والجلاء.

﴿وَمَنْ﴾ إن اجتهد أولئك الصالحون من أهل السموات والأرضين ﴿مَا يَشْعُرُونَ﴾

(1) يشير إلى أن للغيب مراتب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء، وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على نوعين:

أحدهما: ما غاب عنك في أرض الصورة وسمائها ففي الأرض مثل غيبة شخص عنك أو غيبة أمر من الأمور وذلك إمكان إحضار الشخص والاطلاع على الأمر الغائب.

وثانيهما: ما غاب عنك في أرض المعنى وهي أرض النفس، فإن فيها مخبثات من الأوصاف والأخلاق ما هو غائب عنك على الأمر الغائب، وفي السماء مثل علم النجوم والهيئة ومالك إمكان تحصيله بالتعلم، وإن كان غائبًا عنك كيفية وكمية ولك إمكان الوقوف عليها بطريق المجاهدة والرياضة والذكر والفكر وسماء المعنى وهي سماء القلب، فإن فيها مخبثات من العلوم والحكم والمعاني ما هو غائب عنك ولك إمكان الوصول إليه بالسير على مقامات النفس والسلوك في مقامات القلب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض والسماء أيضًا، وليس للإنسان إمكان الوصول إليه إلا بأداة الحق تعالى. [التأويلات].

ويدركون ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65] أي: متى يبعثون، وفي أي آن يحشرون من قبور تعييناتهم، وأجدات هوياتهم؛ للوقوف بين يدي الله؟ وإن وصلوا بعدما اجتهدوا بتوفيق الله وتيسيره، إن وقوفهم بين يديه للعرض والجزاء كائن لا محالة، لكنهم ما وصلوا إلى مرتبة يسع لهم تعيين وقت الحشر والنشر؛ إذ يعتبر وقت البعث من جملة الغيوب التي استأثر الله بها، ولم يطلع أحداً من الأنبياء وأوليائه عليها.

﴿بَلِ إِدْرَاكَ﴾ أي: بلغ وتدارك، ووصل ﴿عِلْمُهُمْ﴾ أي: علم العلماء وأرباب الشعور والإدراك بعدما كوشفوا بإلهام الله وجذب من جانبه، و﴿فِي﴾ تحقق النشأة ﴿الْآخِرَةِ﴾ وما فيها من المعتقدات المحققة من الحشر والنشر، والصراط والسؤال، والجنة والنار، والثواب والعقاب، وجميع الأمور التي نطقت بها ألسنة الكتب والرسول ﴿بَلِ هُمْ﴾ أي: بل أكثر الناس ﴿فِي شَكِّ﴾ وتردد ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الآخرة ومن الأمور الكائنة فيها ﴿بَلِ هُمْ﴾ أي: بل أكثرهم ﴿مِنْهَا﴾ ومن الأمور الموعودة فيها ﴿عَمُونَ﴾ [النمل: 66] غافلون منكرون، لا يعتقدون ولا يقبلون، بل ينكرونها أشد إنكار، ويكذبونها أبلغ تكذيب.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءِذَا بَابُونَ أَبْنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءِذَا بَابُونَ مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٨٥﴾ [النمل: 67-75].

﴿و﴾ من شدة إنكارهم وتكذيبهم ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وبجميع ما وعد سبحانه في يوم العرض والجزاء، على سبيل الاستبعاد والاستنكار مستفهمين مستهزئين: ﴿أَبَدًا كُنَّا تُرَابًا وَءِذَا بَابُونَ﴾ أيضاً كذلك ﴿أَبْنَا﴾ وهم ﴿لَمُخْرَجُونَ﴾ [النمل: 67] من قبورنا أحياء على الوجه الذي كنا عليه في مدة حياتنا قبل طريان الموت علينا، كلا وحاشا؛ إذ هو من جملة الأمور المستحيلة التي تأبى العقول عن قبولها.

ولا منشأ له سوى أنا ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا﴾ أي: البعث والحشر ﴿نَحْنُ﴾ اليوم على هذا المدعي للرسالة والنبوة ﴿و﴾ وعد ﴿آبَاؤُنَا﴾ أيضًا ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ على السنة المدعين الآخرين الذين مضوا، وكان أسلافهم أيضًا كذلك على السنة أسلاف آخرين مدعين وهكذا، وبالجملة: ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما هذا الوعد بالبعث والجزاء ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النمل: 68] أي: أكاذيبهم الموروثة لأخلافهم اللاحقين المتأخرين عنهم، وبالجملة: هذا ديدنة قديمة، وعادة مستمرة بقيت بين الأنام من قديم الأيام؛ لتخويف العوام بلا وقوع ولا إمكان وقوع أيضًا.

ثم لما بالغ أولئك الهالكون في تيه الضلال في تكذيب يوم الجزاء، وأصروا على ما هم عليه من الكفر والإنكار من متابعة الأهواء والآراء ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلامًا خاليًا عن وصمة المجادلة والمراء، وما درأ عن محض العبرة والحكمة والاستبصار أمرًا لهم على سبيل الاعتبار: ﴿سِيرُوا﴾ أيها المنكرون المكابرون ليوم العرض والجزاء ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي محل العبرة ونزول الاستبصار ﴿فَانظُرُوا﴾ معتبرين متأملين ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: 69] المكذبين كمال قدرة الله القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء بلا فتور ولا قصور.

ولا ينتهي قدرته دون مراد ومقدور، بل له إعادته كما له إبراءه من جميع أجزائه ولوازمه وعوارضه من الزمان والمكان، والحركات والسكنات، وجميع الأطوار والأحوال الطارئة عليها من مبدأ حدوثها إلى منتهى حياتها؛ إذ جميع ما جرى عليه وصدر عنه حاضر عنده سبحانه، غير مغيب عنه بلا انقضاء في حضرة علمه، وإمضاء من لوح قضائه؛ إذ تحننه سبحانه لا زمان ولا مكان؛ حتى يتصور الانقراض والانقضاء، واستبعاد هذه المسألة إنما يجيء من العقول السخيفة، والأحلام الضعيفة المحبوسة؛ لمضيق الزمان والمكان المتحصنة بحصون الجهات والأبعاد المقيدة بسلاسل الأيام وأغلال الليالي.

ومن انكشف له بصر بصيرته، وارتفع عنه سبل السدل وحول التحويل، ومدد التغير والتبديل، واكتحل عين عبرته بكحل الكشف والشهود، اضمحل دونه الزمان والمكان والجهات والأقطار، وجميع ما يوهم الانقضاء والانصرام، والتجدد والاستمرار ولم يبق في عين عبرته وشهوده سوى الله الواحد القهار لجميع الأغيار، فسمع عنه وأبصر به وأظهر عليه، وفني فيه وبقي لديه ورجع إليه، وبدأ منه وعاد عليه

قائلاً لسان حاله ومقاله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156]، ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 53] برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين.

﴿وَ﴾ بعدما هدد سبحانه مكذبي وعده ووعيده بما هدد، وأقرعهم بما قرع أراد سبحانه أن يسلي حبيبه ﷺ بما لحق له من أذى المنكرين المكذبين بقوله: ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ إن كذبوك وأعرضوا عنك يا أكمل الرسل ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾ وسامة ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النمل: 70] أي: من مكرهم وحيلهم، فإن الله يكفيك مؤنة شرورهم، وكن في نفسك يا أكمل الرسل واسع الصدر، طلق الوجه، مسرور القلب، فإن الله ناصرك ومعينك في كل الأحوال، يحفظك عن شرورهم ومكرهم وسيغلبك عليهم، ويظهر دينك على الأديان كلها في أقطار الأرض وأنحائها، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6].

﴿وَ﴾ من شدة شكيمتهم، وكمال إنكارهم وضغيتهم ﴿يَقُولُونَ﴾ متهمين: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ والعذاب الموعود؟ وفي أي آن يظهر؟ وأي زمان يقوم؟ عينوا لنا وقته أيها المدعون ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 71] في دعواكم وقوعه ونزوله.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما اقترحوا عليك والحواء: ﴿عَسَى﴾ أي: دنا وقرب ﴿أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ﴾ أي: تبعكم ولحقكم، واللام للتوكيد ﴿بَغْضٍ﴾ العذاب الذي تستفجلون ﴿[النمل: 72] نزوله وحلوله فلحقهم، وهو عذاب يوم بدر.

﴿وَ﴾ سيلحقهم عن قريب كلها أيضاً، لكن من سنته سبحانه إمهال عباده زماناً؛ رجاء أن يتبهوا، ويتوبوا عما أصرروا عليه ﴿إِنْ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَذُو فَضْلٍ﴾ عظيم ورحمة واسعة شاملة ﴿عَلَى﴾ جميع ﴿النَّاسِ﴾ الناسين سوابق عهودهم مع الله المدبر لأحوالهم ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 73] نعمة الإمهال؛ حتى يخلصوا من نقمته وعذابه؛ لذلك لحقهم ما لحقهم من العذاب.

(1) لأنهم لا يميزون بين محنتهم وصحتهم وعزيز من يعرف الفرق بين ما هو نعمة من الله وفضل له أو محنة ونقمة، وإذا تقاصر على العبد عما فيه صلاحه وعسى أن يحب شيئاً ويظنه خيراً ويلاؤه فيه، وعسى أن يكون شيء آخر بالضد ورب شيء يظنه العبد نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي محنة له يجب صبره عنها ويجب شكر الله على صرفها عنه ويعكس هذا كم من شيء يظنه الإنسان بخلاف ما هو فيه. [التأويلات].

ومن جملة كفرانهم بنعم الحق: إنهم أرادوا أن يخدعوا مع الله ورسوله، ولا يشكروا لنعمة الإرسال والإرشاد، بل ينكروا عليها في نفوسهم، ويظهروا على الناس أنهم مؤمنون مع أنهم ليسوا كذلك؛ وقصدوا بذلك التلبس والخداع، ولا ينفع لهم هذا.

﴿وَإِنْ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَيَعْلَمَنَّ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا تَكِنُّ﴾ وتخفى ﴿صُدُّوهُمْ وَمَا يُغْلِبُونَ﴾ [النمل: 74] ويظهرونه من إيمان وكفر، وفساد وصلاح، وعهد ونقض؛ إذ لا يخفى عليه سبحانه شيء من أحوال عباده، وما جرى عليهم في ظواهرهم وبواطنهم.

﴿و﴾ كيف يخفى عليه شيء من أحوالهم؛ إذ ﴿مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي﴾ طي ﴿السَّمَاءِ﴾ و﴿وَالْأَرْضِ﴾ حتى النقيير والقطمير، وما يعقل ويحس به، ويعبر عنه ويومئ إليه، ويرمز نحوه إلى ما شاء الله ﴿إِلَّا﴾ مثبت محفوظ ﴿فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: 75] هو لوح القضاء وحضرة العلم الإلهي الذي فصل فيه جميع ما كان ويكون أزلاً وأبداً؛ بحيث لا يشذ عن حيطته ما من شأنه أن يعلم ويحس به.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَمُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْأُصْمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ [النمل: 76-80].

ومما يدل عليه، وعلى حيطه حضرة علمه الكتب الإلهية النازلة من عنده سبحانه المنتخبة من حضرة علمه ولوح قضائه، سيما القرآن ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ من كمال جمعيته وإحاطته ﴿يَقُصُّ﴾ أي: يظهر ويبين ﴿عَلَى﴾ علماء ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ﴾ الأمور والشأن ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 76] من الأمور المتعلقة لدينهم وملتهم.

(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أنه تعالى أودع في القرآن حقائق ومعاني كثيرة لا توجد في غيره من الكتب المنزلة ما يحتاج إليه السالك في سلوكه للوصول إلى الحضرة، وبيان ما اختلفت فيه الأمم الماضية من كيفية السلوك وشرح المقامات وكشف المعارف، وذلك لأن كل كتاب كان مشتملاً على شرح مقامات ذلك النبي وبيان كمال مرتبته ونهاية قربته، فلما لم يكن لنبي من

﴿وَإِنَّهُ﴾ في نفسه ﴿لَهْدَى﴾ هادٍ موصل إلى طريق التوحيد ﴿وَرَحْمَةً﴾ نازلة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 77] الموحدين المحمديين من قبل الحق؛ ليهديهم إلى وحدة ذاته ويوصلهم إلى غاية ما جبلوا لأجله من المعرفة والتوحيد.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين المختلفين من بني إسرائيل ﴿بِحُكْمِهِ﴾ المستنبط من حكمته المتقنة ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كيف لا ﴿هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب في أحكامه المبرمة ﴿الْعَلِيمُ﴾ [النمل: 78] في حكمته المتقنة المتفرعة على عدالته الحقيقية.

وإن كذبوك يا أكمل الرسل وكتابك، وجادلوا معك مرأً ومكابرةً ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ المتكفل لحفظك وحضانتك ﴿إِنَّكَ﴾ في أمر دينك وكتابك ورسالتك وهدايتك، وفي جميع ما جئت به من قبل ربك ﴿عَلَى الْحَقِّ﴾ والصدق الذي لا يأتيه الباطل والكذب من بين يديه ولا من خلفه ﴿الْمُبِينِ﴾ [النمل: 79] الظاهر حقيقته عند ذوي البصائر وأولي الأبواب المستكشفين عن لبِّ الأمور، المعرضين عن قشورها، فإن أعرضوا عنك ولم يقبلوا إرشادك وهدايتك لا تبال بهم ويأعرضهم وانصرافهم؛ إذ هم أموات عند التحقيق لا حياة لهم حقيقة.

﴿إِنَّكَ﴾ وإن بالغت واجتهدت في إرشادك وهدايتك ﴿لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾⁽¹⁾ ما

الأنبياء عليهم السلام مقام في القرب مثل مقام نبينا ﷺ ما أودع الله تعالى في كتبهم ما أودع في كتابه من الحقائق والمعاني.

(1) قلت: لنا في هذه الآية وقفة لمن اعترض على سماع الأموات وحياتهم في قبورهم. فمن الأدلة القاطعة في حياة روح الولي بعد الانتقال نذكر: أولاً: من القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ﴾ [آل عمران: 168].

معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة، وتشرب من أنهارها. قال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة. انظر: تفسير القشيري (4/433)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/452).

وقال الشيخ إسماعيل حقي - رحمه الله -: وفيه تأكيد لكونهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم. تفسير روح البيان (2/340). وقال الشيخ ابن عجيبة: لأن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضر، يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم بالكرامة والزلقى، يرزقون من ثمار الجنة ونعيمها، فحالهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة. وقال أيضاً: شهداء الملكوت - وهم العارفون - أعظم قدرًا من شهداء السيوف. وقال أيضاً: الإشارة: إن يمسكم يا معشر الفقراء قرح؛ كحبس أو ضرب أو سجن أو خرج أو جلاء، فقد مس العموم مثل ذلك، غير أنكم

تسيرون به إلى الله تعالى لمعرفتكم فيه، وهم لا سير لهم لعدم معرفتهم، أو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما أصابكم، ففيهم أسوة لكم، وهذه عادة الله في أوليائه، يدبيل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يدبيل لهم، وإنما أدبيل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يدبيل لهم، وإنما أدبيل عليهم أولاً ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، وليعلم الصادق في الطلب من الكاذب، فإن محبة الله مقرونة بالبلاء، وليتخذ منهم شهداء إن ماتوا على ذلك، كالحلاج وغيره، أو يتخذ منهم شهداء الملكوت إن صبرا حتى ظفروا بالشهود. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: 168]. قال الشيخ حقي أي: كالأحياء في الحكم لا ينقطع ثواب أعمالهم لأنهم قتلوا لنصرة دين الله فما دام الدين ظاهراً في الدنيا وأحد يقاتل في سبيل الله فلهم ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154]. كيف حالهم في حياتهم وفيه رمز إلى أنها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وإنما هي أمر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي.

وفي الآية دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت دراكة وعليه الجمهور. وقال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: هم أحياء في البرزخ، وأما في الجنة فإن حالهم معلومة لجميع المؤمنين. تفسير ابن عبد السلام (330/1). قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64]. فثبت بهذا الدليل أن لكل ذرة من ذرات الموجودات لساناً ملكوتياً ناطقاً بالتسبيح والحمد تنزيهاً لصانعه وبارئه، وحمداً له على ما أولاه من نعمه، وبهذا اللسان نطق الحصى في يد النبي ﷺ وبهذا تنطق الأرض يوم القيامة كما قال ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] وبهذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه يوم القيامة فافهم جداً واغتنم. وقال الشيخ إسماعيل: ملكوت هو عالم الأرواح فلكل شيء روح منه بحسب استعداده لقابلية الروح فخلق الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح الأعظم، فلماذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت بل على قدر حظه من عالم الربوبية وهو منفرد به عما دونه والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحيوانات والجمادات تعلم صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «العظمة» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس في قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]. الدر المثلوث (455/8). وقال الشيخ حقي: يلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله تعالى، ثم يمسك الله أرواح الأموات، ويرسل

أرواح الأحياء إلى أجسادها ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لا يغلط بشيء من ذلك، فذلك قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ﴾ [يس: 27]. ففي التفسير أن حبيبا النجار قال هذا بعد موته.

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومه أن الله قد غفر له، وأكرمه، ليرغب قومه في اتباع الرسل، فيسلموا، فنصح قومه حيا وميتا. تفسير «روح البيان» (445/16)، و«البحر المديد» (201/5).

وقوله تعالى: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ [النازعات: 2]. قسم بمعنى طريق العطف، والنشط جذب الشيء من مقره برفق ولين ونصب نشطا على المصدرية اقسام الله بطوائف الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين أي: تخرجها من أبدانهم برفق ولين كما تنشط الدلو من البثر يقال: نشط الدلو من البثر إذا أخرجها، وكما تنشط الشعرة من السمن، وكما تنسل القطرة من السقاء وهم ملك الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من اطراف البنان ورؤس الأصابع أيضا لكن لا يحس بالألم كما يحس به الكافر، وأيضا نفس المؤمن ليس لها شدة تعلق بالبدن كنفس الكافر لكونها منجذبة إلى عالم القدس، وإنما يشتد الأمر على أنه لا تعلق دون أهل التجرد خصوصا إذا كان ممن مات بالاختيار قبل الموت، وأيضا حين يجذبونها يدعونها أحيانا حتى تستريح؛ وليس كذلك أرواح الكفار في قبضها لكن ربما يتعرض الشيطان للمؤمن الضعيف اليقين والقاصر في العمل إذا بلغ الروح التراقي فيأتيه في صورة أبيه وأمه وأخيه أو صديقه فيأمره باليهودية أو النصرانية ذلك نسأل الله السلامة.

ثانيا: بعض الأدلة من السنة الشريفة:

في التَّشْهِيدِ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». واضح من أن هذا الخطاب لحي بعد انتقاله.

- وفي التَّشْهِيدِ بعد ذلك: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».

والصالحون منهم الحي ومنهم المنتقل، فيؤخذ منه حياة الصالحين.

- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ». الترمذي (500/8).

- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَىٰ كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَبَيِّنَا أَوْ إِلَىٰ أَنْ يَبَيِّنَا. صحيح البخاري (362/1).

- وَعَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّىٰ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ: انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي كُنْتَ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا

جئت به من الأوامر والنواهي المقربة إلى الله، المبينة لطريق توحيدِهِ؛ إذ هم عن السمع معزولون ﴿وَلَا تُسْمِعُ الضُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ أي: ليس في وسعك إسماع الدعاء للأصميين الفاقدين آلة الاستماع، سيما ﴿إِذَا وَلَّوْا﴾ وأعرضوا عنك ﴿مُذْبِرِينَ﴾ [النمل: 80] بلا التفات وتوجه منهم إلى الاستماع والإصغاء.

تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ.
صحيح البخاري (5/113).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحيح البخاري (5/173).

قال الشيخ عبد الغني النابلسي: فلا معنى لذلك إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم، أو تُعذب فيها، وذلك باتصال الروحانيات بالأجساد البالية التي خرجت من الدنيا، وهي طاهرة بالإيمان والطاعات، أو قدرة بالكفر والمخالفات، فحينئذ قبور المؤمنين محترمة مبهجة معظمة كما كانوا قبل ذلك، وهم أحياء محترمون مبجلون، فإن من احتقر عالمًا أو بغضه خيف عليه الكفر، كما صرح بذلك الفقهاء. ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات، ورأيت أن الأحياء والأموات كلهم مخلوقات الله تعالى لا تأثير لأحدٍ منهم في شيءٍ من الأشياء البتة، وإنما المؤثر هو الله تعالى وحده على كل حال، والأحياء والأموات سواء في عدم التأثير قطعًا من غير شبهة، ولكن الاحترام واجبٌ في حق الجميع. كشف النور في أحكام القبور (ص 43).

وقال الشيخ السبكي: عود الروح إلى الجسد في القبر، ثابت في الصحيح، لجميع الموتى فضلًا عن الشهداء، وإنما النظر في استمرارها في البدن، وهو أن البدن يصير حيًا بها كحالته في الدنيا أو حيًا بدونها، وهي حيث شاء الله، فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي، فهذا- أي البدن- يصير بها حيًا، كحالته في الدنيا، مما يجوزه العقل، فإن صح به سمع اتبع.

وقد ذكره جماعة من العلماء، ويشهد له صلاة موسى في قبره، فلا تستدعي جسدًا حيًا، وكذلك الصفات المذكورات في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجساد، ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسمع- فلا شك أن ذلك ثابت لجميع الموتى، هذا كلام السبكي. وانظر: «شرح الصدور» للسيوطي (ص 204).

وبالجملة فقد أخطأ بوهمه من أنكر بهذه الآية سماع الصالحين، فإن الجمهور على حياة الروح، وسماع المسلمين منهم بالأحياء، وجواز التوسل والاستغاثة بهم بعد الممات، وانظر كتابينا: «الدلائل الواضحات في جواز التوسل والاستغاثة بالأولياء بعد الممات»، وكذا جمع المقال في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الانتقال.

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
 ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا
 يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخَشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا
 جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا
 ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ الْمَرِيرُوا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِيَّاكَ فِي
 ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ [النمل: 81-86].

﴿و﴾ بالجملة: ﴿مَا أَنْتَ﴾ أيها المرسل للهداية، والمبعوث للإرشاد والتكميل ﴿بِهَادِي الْعُمِّيِّ﴾ الفاقدين لآلات الهداية وأسبابها ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ المركوزة في جبلتهم الراسخة في طباعهم ﴿إِنْ تُسْمِعُ﴾ أي: ما تسمع أنت هدايتك وإرشادك أيها الهادي بوحينا وتوفيقنا ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على كمال وحدة ذاتنا، وقدرتنا وعلمنا وإرادتنا ويصدق بجميع ما جئت به من عندنا ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [النمل: 81] منقادون لأوامرنا وأحكامنا، مجتنبون عن نواهينا ومحظوراتنا، فهم من شدة شقاوتهم وغلظ غشاوتهم لا يؤمنون بك ولا يسلمون، فكيف يتأتى لك إسماعهم وإرشادهم؟! ﴿و﴾ اصبر يا أكمل الرسل ﴿إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ﴾ الموعود ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ولاح أمارات الساعة وظهر علامات القيامة، ودنا وقت قيامها ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ﴾ قبيل قيام الساعة ﴿دَابَّةً﴾ عظيمة ﴿مِّنَ الْأَرْضِ﴾ لتكون أمانة على قيامها، دالة على كمال قدرتنا على إحياء الأموات من العظام الرفات، طولها سبعون ذراعًا، ولها قوائم وزغب؛ أي: شعرات صفر كريش الفرخ، وريش وجناحان، يقال لها: الجساسة، لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب.

سئل الطبري عن مخرجها فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى»⁽¹⁾ يعني: المسجد الحرام.

فإذا خرجت عليهم ﴿تَكَلِّمُهُمْ﴾ وتخاطب معهم بسوء فعالهم وحسن خصالهم فترق المؤمن من الكافر، وحيث ظهر ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ المنهمكين في بحر الغفلة

(1) رواه الحاكم في «المستدرک» (387/19).

والنسيان لأي شيء ﴿كَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ الواصلة إليهم من السنة رسلنا ﴿لَا يُوقِنُونَ﴾ [النمل: 82] ولا يدعون، بل ينكرون ويكذبون عنادًا أو مكابرةً.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ﴾ ونسوق عند قيام الساعة ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ فرقة وجماعة هي صناديدهم ورؤسائهم ﴿مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا﴾ التي جاء بها رسلنا؛ لإهدائهم وإرشادهم ﴿فَهُمْ﴾ في حين حشرهم وسوقهم ﴿يُوزَعُونَ﴾ [النمل: 83] أي: يحبس أولهم لآخرهم؛ حتى يتلاقوا ويزدحموا، ويساقون أولئك المجرمون هكذا.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا﴾ المحشر وحضروا الموعد، وعرضوا على الله صافين صاغرين ﴿قَالَ﴾ قائل من قبل سرادقات العظمة والجلال معيدًا عليهم: ﴿أَكذَّبْتُمْ﴾ أنتم أيها المسرفون ﴿بِآيَاتِي﴾ في بادي الرأي بلا تأمل وتدبر فيها ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ أي: لم تطرحوا نظركم وعقولكم عن فحص معانيها وفحاويها؛ حتى ظهر عندكم ولاح عليكم هل هي جديرة بالرد والإنكار؟ أم حقيق بالقبول والاعتبار؟ فبادرتم إلى تكذيبها بلا إمعان فيها ﴿أَمَّا ذَا﴾ أي: أم أي شيء شنيع ﴿كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: 84] أيها الجاهلون المسرفون!؟

وبعدما جرى من أنواع التوبيخ ما جرى سكتوا حائرين، خائبين منكوسين ﴿و﴾ حينئذٍ ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ﴾ المعهود منا، وتحقق الوعد، وحل العذاب الموعود ﴿عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب ظلمهم السابق ﴿فَهُمْ﴾ حينئذٍ ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ [النمل: 85] ولا يعتدرون، ولا يتضرعون، يكبهم على النار منكوسين؛ بحيث لا يسع لهم التنطق والتضرع أصلاً.

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ولم ينظروا أولئك الحمقى بنظر العبرة إلى مصنوعاتنا المتبدلة المتغيرة بقدرتنا واختيارنا؛ ليتحقق عندهم أمر الساعة، ولم يبادروا إلى إنكارها؛ حتى لا يلحقهم ما لحقهم ﴿أَنَا﴾ من كمال قدرتنا، ووفور حولنا وقوتنا كيف ﴿جَعَلْنَا اللَّيْلَ﴾ مظلمًا ﴿لِيَسْكُنُوا فِيهِ﴾ بلا دغدغة منهم إلى الحركة والاشتغال ﴿و﴾ كيف جعلنا ﴿النَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ مضيئًا تتحركون وترددون فيه بشغل معاشكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإظلام والإضاءة على التعاقب والتوالي ﴿لآيَاتٍ﴾ دلائل قاطعات، وشواهد ساطعات على قدرة القديم القادر المقتدر على أمثال هذه المقدورات المتقنة، والمصنوعات المحكمة الصادرة عن محض الحكمة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النمل: 86] ويدعون بوحدة ذات الله

وكمال أوصافه وأسمائه.

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِذٍ مَأْمُونُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [النمل: 87-90].

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل تنبيهاً على التائهين في بيداء الغفلة: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ وهو البوق؛ لحشر الأموات من أجدانهم ﴿فَفَزِعَ﴾ وارتعد من هول تلك الصدى ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من سكانها ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تمكنه وقرار قلبه مطمئن بلا قلق واضطراب، وهم الأولياء المتمكنون في مقر الفناء في الله، المتحققون بمقام البقاء ببقائه، الواصلون إلى شرف لقائه بلا تلوين، منسلخين عن جلباب ناسوتهم رأساً، وصاروا إلى حيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

﴿و﴾ بعدما أفاقوا من دهشتهم وهيبتهم العارضة إياهم من هول ما سمعوا ﴿كُلُّ﴾ ممن يتأتى منهم الإتيان ﴿أَتَوْهُ﴾ على كلتا القراءتين فعلاً أو اسم فاعل؛ أي: حضروا عنده وحاضروه ﴿دَاخِرِينَ﴾ [النمل: 87] صاغرين ذليلين، منتظرين إلى ما جرى عليهم من حكم الله، يُساقون إلى النار بمقتضى عدله؟ أم إلى الجنة بمقتضى فضله وإحسانه؟

﴿وَتَرَى﴾ أيها الرائي يومئذ ﴿الْجِبَالَ﴾ الراسيات التي ﴿تَحْسَبُهَا﴾ وتظنها ﴿جَامِدَةً﴾ ثابتة مستقرة في مكانها بلا حركة وذهاب ﴿وَهِيَ﴾ في نفسها ﴿تَمُرُّ﴾ أي: تتحرك وتذهب ﴿مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي: كمروره وسرعة سيره؛ إذ الأشياء العظيمة التي لا يحيط الأبصار بجميع جوانبها قلما يحس بحركتها وإن أسرع فيها، بل يظن أنها ثابتة في مقره، وهكذا حال الجبال وجميع الأطلال والأطلال قبل قيام الساعة لو تفتنت بمرورها أيها الفطن اللبيب، وجدتها في كل آن على التقضي والانصرام؛ إذ الأعراض لا قيام لها ولا قرار، بل كل يوم وأن في شأن، و﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ * وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26-27].

ومرور الجبال على هذا المنوال ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ أي: من صنع الله ﴿الَّذِي أَتَقَنَ﴾ وأحكم ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ إتقانًا بديعًا، ودبره تدبيرًا أنيقًا عجيبًا، وأودع فيه من الحكم والمصالح ما لم يطلع عليها أحد من عباده؛ إذ لا يسع لهم الإطلاع على أفعاله سبحانه، بل ﴿إِنَّهُ﴾ بذاته وبمقتضى أسمائه وصفاته ﴿خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: 88] أي: بجميع أفعالهم وأحوالهم، وأقوالهم الظاهرة والباطنة، يجازيهم عليها على مقتضى خبرته، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

لذلك ﴿مَنْ جَاءَ﴾ من المكلفين في دار الابتلاء ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ أي: الخصلة الواحدة المقبولة عند الله وعند الناس ﴿فَلَهُ﴾ في دار الجزاء ﴿خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ إذ يُعطى له بدله سبع مائة من الحسنه، وقد أبدل الخسيس بالشريف، سيما بأضعافه والفاني بالباقي ﴿وَهُمْ﴾ أيضًا مع وجود هذه المثوبات ﴿مَنْ فَرَعَ﴾ هائل مهول للناس ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم ينفخ في الصور ﴿آمِنُونَ﴾ [النمل: 89] مطمئنون متمكنون، ولا يضطربون من هولها ولا يفزعون.

﴿وَمَنْ جَاءَ﴾ في دار الاختبار ﴿بِالسَّيِّئَةِ﴾ المردودة عند الله، وعند الناس من الأمور التي حرمها الشرع والعقل والمروءة ﴿فَكَفَبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي: كُتِبوا على وجوههم في النار صاغرين، قيل لهم حيثئذ جزأ عليهم، وطرذا لهم: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ﴾ أي: ما تُجزون بهذا الهوان والصغار ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: 90] من السيئات الجالبة له في النشأة الأولى.

﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَمْ أُكَلِّمْ شَيْءًا وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٩١) وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرِكُمْ وَأَيْتَهُ فَتَعَرَّفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣) [النمل: 91-93].

ثم لما أمر سبحانه الرسول ﷺ بتبليغ ما أوحى إليه من الوعد والوعيد، والأوامر والنواهي المصلحة لأحوال الأنام في النشأتين، وبيان مبدئهم ومعادهم، وما يؤول إليه أمرهم بعدما انقروا من هذه النشأة التي هي دار الابتلاء والاختبار، إما إلى دركات النيران وإما إلى درجات الجنان، ثم بين لهم طريق الوصول إلى مقر التوحيد، والتمكن في مقام التجريد والتفريد أمرًا أيضًا، بأن قال لهم إمحاضًا للنصح كلامًا ناشئًا عن

محض الحكمة، خاليًا عن وصمة الميل إلى الهوى: ﴿إِنَّمَا أَمِزْتُ أَنْ أَعْبُدَ﴾ الله الواحد الأحد الصمد عبادة خالصة عن الرياء والرعونات ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ أراد بها مكة . شرفها الله . خصها بالإضافة للتعظيم، وإلا فهو رب جميع البلاد والأماكن ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ هذه البلدة من الأمور التي أباحها في غيرها من البلاد ﴿وَلَهُ﴾ سبحانه ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ خلقه وملكه، وتصرف فيه كيف يشاء وأراد بلا منازع ومخاصم ﴿وَو﴾ بالجملة: ﴿أَمِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 91] المنقادين لأحكامه سبحانه، الممثلين لأوامره ونواهيه بلا التفات إلى إيمان أحد وكفره وهدايته وضلالة.

﴿و﴾ أمرت أيضًا ﴿أَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ﴾ المنزل عليّ من عند ربي، وأداوم على تلاوته بين أظهر الأنام؛ لأنه إنما أوحى للهدى والإرشاد بالنسبة إلى جميع العباد ﴿فَمَنْ اهْتَدَى﴾ به بعدما سمعه وتأمل معناه، وامتل بمقتضاه ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ ونفع هدايته عائد إليها، مفيد لها ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ أي: أعرض عنه بعدما سمع واستكبر وكذب ﴿فَقُلْ﴾ أي: أمرني ربي أن قل للمكذابين: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [النمل: 92] أي: أمري منحسر بالإنذار والتخويف كسائر الرسل المنذرين، فالهداية والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير المتعال.

﴿و﴾ بعدما أمرني ربي بهذه المأمورات المذكورة أمرني بتجديد التحميد على تبليغ ما أوحيت به بقوله: ﴿قُلْ﴾ بعدما تلوت عليهم ما تلونا عليك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما علمني ربي من الحقائق والمعارف، وشرفني بأنواع المكاشفات والمشاهدات، ويسر عليّ تبليغ ما أوحى إليّ، وأمرت بتبليغه إلى قاطبة الأنام، وإن أعرضوا عن قبول ما بلغت لهم من مصالح دينهم في النشأة الأولى والأخرى.

قل لهم على سبيل التهديد: ﴿سَيُرِيكُمْ﴾ سبحانه في النشأة الأخرى وقيام الساعة الموعودة صدق ﴿آيَاتِهِ﴾ الدالة على عظمة ذاته، المتبينة لمواعيده ووعيداته ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ حيثئذ، وتسمعونها سمع قبول ورضا، ولا يجديكم قبولها حيثئذ نفعًا وفائدة؛ إذ قد مضى وقت الإرشاد والامثال بها، والعمل بمقتضاها ﴿و﴾ بعدما بلغت لهم ما بلغت يا أكمل الرسل لا تبال بإعراضهم وإنكارهم؛ إذ ﴿مَا رَيْكَ﴾ المطلع بالسرائر والخفايا ﴿بِغَافِلٍ﴾ ذاهل ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 93] من الرد والقبول بعدما

(1) قال حقي (10/ 109): كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله من الوعد والوعيد كما ينبىء

سمعوا منك وفهموا معناه، يجازيهم على مقتضى إطلاعه وعلمه.
ربنا اشرح لنا صدورنا بتأمل آياتك المنزلة من عندك، ويسر لنا أمورنا بأن نمثل
بمقتضاها بفضلك وجودك.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي المواظب على تلاوة كتاب الله اللازم للاسترشاد
والاستهداء منه أن تلاحظ أولاً منطوقات ألفاظه المفردة، ثم مفهومات الكلام المركب
منها، ثم التأمل والتدبر في رعاية المطابقة لمقتضيات الأحوال الموردة لأجلها، ثم
التعمق في الأساليب والأغراض المسوقة لها الكلام، ثم سرائر الأوامر والنواهي
الموردة فيها، والعبر والأمثال المشتملة عليها الكلام، ثم الحكم والمصالح الباعثة
لإيراد الكلام على وجهها، ثم التفطن والتنبه من النظم الممتلئ المقروء على المعارف
والحقائق، والمكاشفات والمشاهدات التي هي العلل الغائية لإنشائه، والأسرار الباعثة
لنظم كلماته وتأليف حروفه.

وعليك أيها الفطن الخبير أن تدرك أن «للقرآن ظهراً وبطناً، ولبطنه بطناً إلى
سبعة أبطن»⁽¹⁾ على ما نطق به الحديث الصحيح، صلوات الله على قائله وسلامه.
وإياك إياك أن تقنع منه بألفاظه ومنطوقاته التي تعرفها عوام العرب، أو تقنع منه

عنه إضافة الرب الى ضمير النبي ﷺ وتخصيص الخطاب أولاً به وتعميمه ثانياً للكفر تغليباً أي:
وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات؛ لأنه
الغفلة التي هي سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ لا يجوز عليه تعالى فيجازي كلا منكم
بعمله، وكيف يغفل عن أعمالكم وقد خلقكم، وما تعملون كما خلق الشجرة خلق فيها ثمرتها
فلا يخفى عليه حال أهل السعادة والشقاوة وإنما يمهل لحكمه لا لغفلة وإنما الغفلة لمن لا
يتنبه لهذا؛ فيعصى الله بالشرك وسيئات الأعمال وأعظم الأمراض القلبية نيسان الله، ولا ريب أن
علاج أمر إنما هو بضده وهو ذكر الله حكى أن إبراهيم بن أدهم سر يوماً بمملكته ونعمته، ثم نام
فراى رجلاً أعطاه كتاباً فإذا فيه مكتوب لا تؤثر الفاني على الباقي، ولا تغتر بملكك فإن الذي
أنت فيه جسيم لولا أنه عديم فسارع إلى أمر الله فإنه يقول: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة)
فانتبه فرغاً، وقال: هذا تنبيه من الله وموعظة فتاب إلى الله ورسوله بالقبول والعمل والمجانبة عن
التأخر في طريق الحق والأخذ بالبطالة والكسل.

(1) ذكره حقي في «تفسيره» (293/6).

بالخواص والمزايا التي تعرفها أرباب اللسن منهم، بل لك أن تلاحظ على الوجه المذكور إلى أن صار علمك المتعلق به لدينا ذوقًا خاليًا، بحيث تسمعه من قلبك، وتفهمه بقلبك بلا وسائل الألفاظ والحروف الجارية على لسانك؛ إذ الألفاظ والحروف إنما هي من جملة الحجب الغليظة عند أولي الأبواب الناظرين في لب القرآن، فحيثما فزت بحظك منه، ونلت نصيبك من هدايته وإرشاده.

رَبِّ هَبْ لِي بِفَضْلِكَ مِنْ خَزَائِنِ جُودِكَ الَّتِي أودعتها في كتابك الكريم، إنك أنت الوهاب الملهم بالخير والصواب.

سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة القصص

لا يخفى على من تحقق بوحدة الحق، وانكشف باستقلاله وتوحيده في التحقق والوجود، وشهد حضوره في الأكوان كلها بلا مزاحمة ضد وشريك، ومظاهرة مثل وظهير، إن وحدة الحق تستدعي نفي الكثرة والتعدد مطلقاً؛ ولهذا ما ظهر في فضاء الوجود إلا ما لمع عليه بروق تجلياته الحبيبة حسب أوصافه وأسمائه الذاتية، ومن انكشف له هذا وتمكن في هذا المشهد العظيم لم يسمع من أحد أن يدعي الوجود لنفسه.

فكيف يدعي الألوهية والربوبية، والاستقلال بالآثار والتصرفات الواردة في عالم الغيبة والشهادة من ظهر على الله الواحد الأحد الصمد بهذه الدعوى، وترقى فيها جهلاً وعلواً إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى؟! ومن غيرة الله وكمال حميته على نفسه أن يطرد من يدعي هذا عن ساحة عز حضوره، ويهلكه بأشد العذاب وأسوأ النكال في النشأة الأولى والأخرى.

لذلك خاطب سبحانه حبيبه ﷺ بما خاطب، وأخبره عن أبناء أخيه موسى عليه السلام مع من تكبر واستعلى في الأرض إلى حيث استعبد من عليها مدعيًا الألوهية والربوبية لنفسه؛ لذلك أخذ الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى من قهر الله وغضبه، فقال سبحانه متيمناً باسمه العلي الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المتجلى بجمعيته في الأكوان على مقتضى الأوصاف والأسماء ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لعموم المكونات بإفاضة الوجود على سبيل الاستواء بلا تفاوت في خلقه وإظهاره ﴿الرَّحِيمِ﴾ لخواص عباده يوصلهم إلى توحيد ذاته بإفاضة أنواع الرشد وأصناف من الهدى.

﴿طَسَمَ﴾ ١ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ٢ ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٣ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٤ ﴿وَنُرِيدُ أَنْ

نَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَيَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦﴾
 وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ [القصص: 1-6].

﴿طسم﴾ [القصص: 1] يا طالب السعادة المؤبدة المخلدة، ويا طيب الطينة،
 وسالم السر والسريرة المنيرة، المقدس عن المكدرات الطبيعية المورثة لأنواع
 الجهالات والضلالات المنافية لصفاء مشرب التوحيد.

﴿تِلْكَ﴾ الآيات المتلوة عليك يا أكمل الرسل في هذه الصورة الحاكية عن
 قصص إخوانك من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ
 الْمُبِينِ﴾ [القصص: 2] أي: نبذ مما ثبت في لوح القضاء وحضرة العلم الإلهي الظاهر
 إحاطته وشموله لجميع ما لاح عليه شروق شمس الوجود.

﴿نَتْلُو عَلَيْكَ﴾ ونحكي لك يا أكمل الرسل ﴿مِنْ نَبَأٍ﴾ أخيك ﴿مُوسَى﴾ الكليم
 ﴿وَفِرْعَوْنَ﴾ المستكبر المستعلي، المفرط في العتو والعدا، إنما أنزلته إليك هذا ملتبساً
 ﴿بِالْحَقِّ﴾ المطابق للواقع مع كونك خال الذهن عنه وعن أمثاله؛ لكونك أمياً لا تقدر
 على مطالعة كتب التواريخ؛ وإنما أنزلناه لتكون آية ودليلاً لك على صدقك في دعواك
 ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: 3] ويصدقون رسالتك ونبوتك.

وذلك ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ﴾ المفسد المسرف ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر،
 وترقى أمره إلى حيث تفوه بأنا ربكم الأعلى ﴿وَو﴾ من كمال علوه واستكباره ﴿جَعَلَ
 أَهْلَهَا﴾ أي: أهل مصر ومن يسكنون حولها ﴿شِيْعًا﴾ أي: فرقاً وأحزاباً يشايعونه لدى
 الحاجة ويزدحمون عليه عند الإرادة طوعاً وكرهاً.

وبعدما رأى فرعون في منامه ليلاً أن ناراً تخرج من دور بني إسرائيل، وتقع على
 داره وتحرقها وما حولها من دور القبط، ولم تضر بدور بني إسرائيل أضلاً فأصبح،
 وأمر بإحضار الكاهن العليم، فاستعبر منه الرؤيا فقال الكاهن: سيخرج من بني إسرائيل
 رجل يستولي عليك، ويستأصلك ومن معك، وبعدما سمع من الكاهن ما سمع صار
 ﴿يَسْتَضَعِفُ﴾ ويضعف ﴿طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ هي بنو إسرائيل، وبالغ في إضعافهم إلى حيث
 ﴿يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ أي: أمر الشرطة أن يقتلوا من ولد منهم ذكراً؛ لئلا يتقوا على قتاله،
 ولم يحدث بينهم من أخبر به الكاهن ﴿وَيَسْتَخِي نِسَاءَهُمْ﴾ ليتزوجهن القبط ظلماً

ويزدادوا ويلحق العار والصغار على بني إسرائيل، وبالجملة: ﴿إِنَّهٗ كَانَ مِنْ﴾ أعظم ﴿المُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 4] في الأرض، يريد أن يظهر على الله بقتل ما أوجده سبحانه عتوا واستكبارًا.

﴿و﴾ بعدما بالغ في الإفساد والعدا، وتمادى في الجور والفساد زمانًا ﴿ثُرِيدُ﴾ بمقتضى جودنا وسعة رحمتنا ﴿أَنْ نُّمَنَّ﴾ منة عظيمة ﴿عَلَى﴾ عبادنا ﴿الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض العمالقة، وهم بنو إسرائيل الأسراء المظلومون في أيدي القبط ﴿وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً﴾ قدوة كرامًا متبوعين بعدما كانوا أتباعًا أذلاء صاغرين ﴿وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 5] من ظالميهم، يرثون منهم أرضهم وديارهم وأموالهم.

﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ﴾ أي: نقررهم ونوطنهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر والشام بعدما كانوا مضطربين متزلزلين ﴿وَنُرِي﴾ بمقتضى قهرنا وجلالنا ﴿فِرْعَوْنَ﴾ المفرط في العتو والعدا ﴿و﴾ ظهيره ﴿هَامَانَ﴾ المفتخر على أهل الزمان بنيابته ووزارته ﴿وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: 6] منه، وهو ظهور مولود منهم يذهب به دولة القبط، وصار سببًا لهلاكهم بالمرّة.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَالْقَطْعَةُ ۚ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ قُودًا أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾﴾ [القصص: 7-10].

﴿و﴾ بعدما ولد موسى، وظهر من أراد به سبحانه زوال ملك فرعون استوحشت أمه؛ من وقوف الشرطة عليه وقتله ﴿أَوْحَيْنَا﴾ وألهمنا ﴿إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ مهما أمكنك إرضاعه وإخفاؤه ﴿فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ﴾ من وقوفهم إياه ضعيه في التابوت ﴿فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي﴾ من هلاكه وغرقه ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ من فراقه ﴿إِنَّا﴾ من وفور لطفنا وعطفنا ﴿رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ لتحضنه وتحفظه إلى وقت كبره ﴿و﴾ بعدما استوى وبلغ أشده ﴿جَاعِلُوهُ مِنْ﴾ جملة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 7] المؤيدين بالوحي والإلهام،

وظهور أنواع المعجزات والخوارق من يده.

وبعدما تفرست أم موسى بوقوف الشرطة وتجسسهم بعدما أرضعته ثلاثة أيام وضعته في التابوت على الوجه المأمور، وألقته في اليم مفوضة أمرها إلى الله المتكفل بحفظه.

فذهب البحر بتابوته إلى حذاء دار فرعون فرآه من فيها ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أخذوه وأخرجوه من اليم وأحضروه، وبعدما كشفوا عنه ستره رأوا وليداً في غاية الحسن والجمال إلى حيث تبهر به عيون الناظر إليه، يمضغ إبهامه، فلما رآه فرعون وامراته وجميع من في بيته من الخدمة أحبوه وأعجبوا حسنه، وألقينا محبته في قلوبهم جميعاً إلى أن اتفقوا لحفظه غافلين عن مكرنا معهم ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ أي: موجب حزن طويل وعداوة مستمرة ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [القصص: 8] مجبولين على الخطأ في جميع أفعالهم، ومن جملتها: محافظة العدو الموجب لأنواع العذاب والنكال في النشأة الأولى والأخرى.

﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ﴾ آسية - رضي الله عنها - من كمال محبتها له وتحنتها نحوه لفرعون: هو ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ﴾ كسائر أبناء بني إسرائيل على ظن أنه منهم، بل نحفظه ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ أي: رجاء أن ينفع بنا نفعاً ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ خلفاً لنا إذا ظهر على رشد تام وعقل كامل ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾⁽¹⁾ [القصص: 9] إنه عدوهم الذي يذهب به دولتهم وملكهم بيده، وهلاكهم بسببه.

﴿وَو﴾ بعد إلقائه في البحر ﴿أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ صفراً من العقل ومقتضياته، وصارت قلقة حائرة هائمة؛ بحيث اضمحلت عنها أمارات الحياة تحنتاً إلى ولدها وشوقاً إليه، وخوفاً من قتله، سيما سمعت بالتقاط آل فرعون إياه ووقوعه بأيديهم ﴿إِنْ كَادَتْ﴾ أي: إنه صارت من غاية الحزن والأسف إلى أن قربت ﴿لَتُبْدِي﴾

(1) قال في التأويلات: أنه لو لم يوفق لإهلاكهم لكان هلاكه على أيديهم ولما كان القرآن هادياً يهدي إلى الرشd والرشd في تصفية القلب وتوجهه إلى الله تعالى وتزكية النفي ونهياها عن هواها وكانت قصة موسى عليه السلام ثلاثم و فرعون أحوال القلب والنفس فإن موسى القلب بعضا الذكر غلب على فرعون النفس وجنوده مع كثرتهم وانفراده قد كرر الحق سبحانه في القرآن ذكر قصتهما تفخيماً لعظم الشأن ثم زيادة في البيان لبلاغة القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في موضع يكرره.

﴿بِهِ﴾ أي: لتظهر وتبوح بأمره صائحة عليه، فاجعة في شأنه من التقاط عدوه ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا﴾ وألقينا ﴿عَلَى قَلْبِهَا﴾ السكينة والطمأنينة ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 10] المصدقين لما وعدنا إياها برد ولدها لها بلا ضر من العدو.

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّبِهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُمْ نَصِيحُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾ [القصص: 11-13].

﴿و﴾ بعدما سكنت من البوح والنوح والإظهار ﴿قَالَتْ لِأُخْتِهِ﴾ أي: مريم أخت موسى: ﴿قُصِّبِهِ﴾ أي: اتبعي أثره وتتبعي أمره؛ كي تدرك إلى ما فعلوا معه فذهبت بأمرها ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ﴾ أي: موسى ﴿عَنْ جُنْبٍ﴾ بعد ﴿و﴾ أخفت حالها عنهم إلى حيث ﴿هُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: 11] بقرابتها إياه، وهم بعدما اتفقوا على حفظه، وتركوا قتله أرادوا أن يرضعوه فطلبوا المرضعة؛ لحضائته ورضاعته.

﴿و﴾ قد كنا من متانة حكمتنا وحكمتنا ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ ⁽¹⁾ أي: قبل إلقائه أمه في البحر، وحين عهدنا مع أمه برده إياها بقولنا: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 7]، فأحضروا مراضع كثيرة فأبى موسى عن مصهن، فتحيروا في أمره ﴿فَقَالَتْ﴾ مريم بعدما انتهزت فرصة: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ إن ابتغيتم المرضعة ﴿وَهُمْ﴾ أي: أهل ذلك البيت ﴿لَهُ نَاصِحُونَ﴾ [القصص: 12] إلى أن كبر، بحيث لا يغفل من تربيته وحفظه.

فلما سمع هامان منها ما سمع قال: إنها قد عرفت أهله ومنشأه، خذوها حتى

(1) سقى الله روح موسى ألبان المعرفة من ثدي الوصلة، حين أخرجنا من العدم بنور القدم، وحرّم عليها مراضع الأكوان والحدثان، ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار في القصة ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير مرضعته، فسقيه لبن المعرفة فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القرية من لم يكن مرضعًا برضاعة الأنس، فمن كان رضيع مخالفة، أو رضيع وحشة، فإنه لا يصلح لبساط القرية، ألا ترى الكلبي لما كان فيه تدبير الخصوصية بالكلام كيف حرم عليه المراضع.

تخبر ما حاله؟ قالت مريم: إنما أردت، وهم للملك ناصحون فأمرها فرعون بإتيانها، فأنت بأمها وموسى على يدي فرعون يبكي ويصيح، فلما شم ريح أمه استأنس، والتقم ثديها ومص بلا إباء، فقال لها فرعون: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح واللبن، لا أوتي بصبي إلا قبلني، فدفعه إليها وعين أجره حضانتها ورضاعتها، فذهب به إلى بيتها من يومه.

كما قال سبحانه: ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ في يوم إلقائه في البحر ﴿إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ إيفاء لوعدنا إياها ﴿كَيْ تَقْرَ﴾ وتنور ﴿عَيْنُهَا﴾ بولدها ﴿وَوَ﴾ بعدما رددناه إليها ألهمنا لها أن ﴿لَا تَخْزَنَ﴾ بعد اليوم، وتثق بوعدنا إياك ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ القادر على إيفاء العهود ﴿حَقٌّ﴾ ثابت مطابق للواقع، فكما أوفى سبحانه وعد رده إليك يوفى وعد رسالته ونبوته أيضا بلا خلف منه، فعليك أن تثقي بالله وتفوضي أمره إليه، فإنه سبحانه يكفي مؤونة شرور أعدائه ويوصل إلى منتهى ما جبله لأجله؛ إذ هو قادر غالب على كل ما أراد وشاء ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي: أكثر الناس ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 13] كمال قدرته وحكمته.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾
 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَمِنَ
 عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالِ هَٰذَا مِنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ [القصص: 14-17].

﴿وَلَمَّا﴾ ربه أمه، وأحسن تربيته بمعاونة عدوه إلى أن ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ كمال قوته في نشوئه ونمائه ﴿وَاسْتَوَىٰ﴾ أي: كمل وتم عقله ورشده إلى أن صلح لحمل أعباء الرسالة ﴿آتَيْنَاهُ﴾ من كمال جودنا إيفاء لما وعدنا له في سابق علمنا، وكتبنا لأجله في لوح قضائنا ﴿حُكْمًا﴾ نبوة ورسالة؛ ليضبط به ظواهر الأحكام بين الأنام ﴿وَعِلْمًا﴾ لدينا متعلقًا بمعرفة ذات الحق المتصف بجلال الأوصاف والأسماء، وبمعرفة توحيده وتنزهه عن سمة الكثرة مطلقًا ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ما جزينا موسى ﴿نَجْزِي﴾ عموم

﴿المُحْسِنِينَ﴾ [القصص: 14] من خلَّص عبادنا البالغين رتبة الإحسان؛ لأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه؛ وإنما أتى بلفظ الماضي مع أنه إنما أرسل بعدما هاجر من بينهم إلى مدين تلميذ شعيب عليه السلام تنبيهاً على تحقق وقوعه.

﴿و﴾ بعدما بلغ أشده ﴿دَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ أي: مصر ﴿عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ لأنهم لا يترقبونه في ذلك الوقت، قيل: هو وقت القيلولة، وقيل: وقت العشاء ﴿فَوَجَدَ﴾ بعدما دخل ﴿فِيهَا رَجُلَيْنِ يَخْتَلِمَانِ﴾ قتالاً شديداً ﴿هَذَا﴾ أي: أحد المقاتلين ﴿مِن شِيعَتِهِ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿وَهَذَا﴾ أي: الآخر ﴿مِنْ عَدُوِّهِ﴾ وبعدهما وصل موسى إليهما ﴿فَاسْتَعَاثَهُ﴾ أي: طلب منه الغوث والإغاثة، الرجل ﴿الَّذِي مِّن شِيعَتِهِ﴾ هو ﴿عَلَى﴾ الرجل ﴿الَّذِي﴾ هو ﴿مِنْ عَدُوِّهِ﴾ لأن العدو غالب عليه، وبعدهما وجد موسى صديقه مظلوماً مغلوباً.

﴿فَوَكَرَهُ﴾ أي: العدو ﴿مُوسَى﴾ أي: ضم أصابعه مجتمعة مقبوضة فضرب بها العدو مرة ﴿فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ أي: هلك وانفصل روحه بوكزة واحدة فخرج من فعله هذا، واسترجع إلى الله مستحيماً منه سبحانه، حيث ﴿قَالَ هَذَا﴾ أي: ما جئت به من الفعلة الشنيعة ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ إذ هو يغريني عليه ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الشيطان المغري المغوي ﴿عَدُوٌّ﴾ لأهل الحق وأرباب اليقين ﴿مُضِلٌّ﴾ لهم يضلهم عن الطريق المستبين ﴿مُبِينٌ﴾ [القصص: 15] ظاهر العداوة والضلالة بالنسبة إلى أرباب الرشد والكمال.

﴿قَالَ﴾ موسى متضرعاً نحو الحق، آيئاً إليه، تائباً عما صدر عنه، مناجياً له عن محض الندم: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع اللطف والكرم بين يدي عدوي، وخلصني من البلية العامة بمقتضى جودك ﴿إِنِّي﴾ بالإقدام على هذا الأمر الشنيع ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ وعرضتها لعذابك بالخروج عن مقتضى حدودك بقتل هذا الشخص بلا رخصة شرعية ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ يا رب زلتي بعدما تبت إليك، ورجعت عن ذنبي نادماً، والتجأت إلى بابك راجياً ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ ربه زلته بعدما رجع إليه مخلصاً ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ﴾ لذنوب عباده بعدما رجعوا نحوه متذلللاً خائباً خاسراً ﴿الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 16] لهم يقبل توبتهم بعدما أخلصوا فيها، وبعدهما تاب ورجع عمّا عمل خطأً.

﴿قَالَ﴾ مقسماً: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرامات أقسمت ﴿بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ من النعم العظام ﴿فَلَنْ أَكُونَ﴾ بعد اليوم ﴿ظَهِيْرًا﴾ مغيباً ومعيناً ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: 17] الذين أدت إغاثتهم إلى جرم كبير وذنوب عظيم.

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اٰسْتَنْصَرْتُمْ بِالْاٰمِسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاٰمِسِ اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَى ابْنَ الْمَلَايَا تَمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٢١﴾ ﴾ [القصص: 18-21].

وبعدما صدر عن موسى ما صدر ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي: مصر ﴿خَائِفًا﴾ من أولياء المقتول ﴿يَتَرَقَّبُ﴾⁽¹⁾ منهم الاستقادة ﴿فَإِذَا﴾ أي: فوجئ بغتة بالرجل ﴿الَّذِي اٰسْتَنْصَرْتُمْ﴾ واستغاث منه ﴿بِالْاٰمِسِ يَسْتَصْرِخُهُ﴾ ويستغيثه لقبطي آخر يخاصم معه ويغلب عليه ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ أي: للمستغيث: ﴿اِنَّكَ﴾ مع ضعفك وقلة قوتك ﴿لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص: 18] ظاهر الغواية والضلال.

﴿فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ﴾ موسى بعدما نسبه الإسرائيلي إلى الغواية ﴿اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي﴾ أي: بالقبطي الذي ﴿هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ أي: لموسى والإسرائيلي؛ إذ القبطي عدو للقبطي مطلقًا ﴿قَالَ﴾ القبطي: ﴿يَا مُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِي﴾ ظلماً ﴿كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاٰمِسِ﴾ جبراً بغير حق ﴿اِنْ تُرِيدُ﴾ أي: ما تقصد بفعلك هذا ﴿اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا﴾ قتالاً ﴿فِي الْاَرْضِ﴾ ظلماً وعدواناً مباحياً بقدرتك وقوتك ﴿وَمَا تُرِيدُ﴾ أنت بهذه الجراءة والجريمة ﴿اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمَصْلِحِيْنَ﴾ [القصص: 19] بين المتخاصمين، بل من المفسدين أشد إفساد.

﴿و﴾ بعدما انتشر الخبر بين القوم، وشاع بين الأنام إلى أن وصل الخبر إلى فرعون وملكه بقتل موسى بعدما شاوروا في شأنه ﴿جَاءَ رَجُلٌ﴾ مؤمن ﴿مِّنْ اَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ إلى موسى، وهو ابن عمه حال كونه ﴿يَسْعَى﴾ يسرع ويتبخر ﴿قَالَ يَا مُوسَى﴾

(1) يشير إلى أن موسى القلب في ابتداء أمره إذا لم يكن محلاً لوارد الغيب مستظهِراً بالإلهامات الربانية واثقاً بظهور الآيات عليه مطمئناً بإمداد شواهد الحق لديه فيتعدى على بعض صفات النفس مكرهاً بقوة مساعد الصدق، فيذكر سطوة سلطنة فرعون النفس واستيلائه عليه يصبح خائفاً يترقب سطوة قهره أو يترقب نصرته الله إياه. [التأويلات].

إِنَّ الْمَلَآءِ ﴿٢٠﴾ أَي: فرعون وأشراف قومه ﴿يَأْتِمِرُونَ بِكَ﴾ وتشاوروا في شأنك واستقر رأيهم ﴿لِيَقْتُلُوكَ﴾ قصاصاً ﴿فَأَخْرَجَ﴾ من المدينة ذا الساعة ﴿إِنِّي﴾ من كمال عطفي ﴿لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20] أنصحك بالخروج من بينهم؛ لئلا يلحقك شرهم وضرهم.

وبعدما سمع من الناصح ما سمع ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا﴾ أي: من المدينة على الفور ﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ إدراكه من الخلف ﴿قَالَ﴾ حين خروجه ملتجئاً إلى الله، مناجياً له: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بكنفك وجوارك، ونجاني من أنواع الفتن والمحن ﴿نَجِّنِي﴾ بلطفك ﴿مِنْ﴾ إدراك ﴿الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 21] القاصدين لمقتي وقتلي.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [القصص: 22-24].

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: جهة قرية شعيب عليه السلام ﴿قَالَ﴾ راجئاً إلى الله، ذاكراً سوابق نعمه عليه من كمال فضله وكرمه: ﴿عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي﴾ بمقتضى جوده العميم ﴿سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: 22] أي: الطريق المستقيم المنجى عن العدو، الموصل إلى الصديق المشفق؛ ليهديني إلى صراط الله الأقوم الأعدل الذي هو التوحيد المخلص عن وساوس التقليد، فعن له ثلاث طرق فاختر أوسطها بإلهام من الله إياه، وجاء الطلاب عقيبها فاختروا الآخرين، فنجا من شرورهم سالمًا.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ﴾ ووصل بعدما سار ثمانية أيام بلا زاد، يأكل الكلاً ﴿مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: بئرًا قرب مدين، كان أهلها يسقون منها مواشيهم ﴿وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ﴾ أي: فرقة عظيمة ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ قعد عندهم من شدة الوصب والجوع والعطش، وهم ﴿يَسْقُونَ﴾ مواشيهم بالدلو منها ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ﴾ أي: في مكان أبعد وأشغل من مكانهم ﴿امْرَأَتَيْنِ﴾ ⁽¹⁾ معهما غنم كثير ﴿تَذُودَانِ﴾ أي: تطردان وتصرفان غنمهما عن اختلاط

(1) قال في التأويلات: وهما السر والخفي وهما ابتتا شعيب الروح في البداية بالتدرج فتنشأ منه الخفي وهو لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة، فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات

غنمهم، وتبعدان عن الماء.

﴿قَالَ﴾ موسى سائلاً عنهما بعدما شاهد حالهما وذودهما: ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ أي: شأنكما وأمركما؟ وأي شيء مقصودكما من الذود مع أن أغنامكما في غاية العطش؟! ﴿قَالَتَا﴾ مع كمال الاستحياء والتحفظ من مكالمته: ﴿لَا نَسْقِي﴾ أغنامنا مع هؤلاء الرجال؛ إذ نحن من أهل بيت النبوة لا نجتمع معهم في السقي، بل نصبر ﴿حَتَّى يُضْذَرَ الرَّعَاءُ﴾ أي: يُخلوا الدلو، ويُخرجوا مواشيهم إلى المرعى عن رأس الماء. الرعاء: جمع راع كتجار: جمع تاجر، هذا على قراءة: ﴿يُضْذِرُ﴾ بضم الياء وكسر الدال، وأما على قراءة: ﴿يُضْذِرُ﴾ بفتح الياء وضم الدال؛ أي: يذهب الرعاء بمواشيهم مرتبة، وينصرفوا من شفير البئر. إذ نحن لا نختلط مع أجناب الرجال ﴿وَو﴾ نحن من كمال اضطرارنا جئنا للسقي؛ إذ ﴿أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ [القصص: 23] فاقد البصر، وما لنا أخ وعم، وليس لأبينا سوانا.

وبعدما سمع موسى منهما ما سمع، ورأى ما رأى من كمال العطف والعفة والعصمة قام مع أنه في غاية الضعف؛ من شدة الجوع والوصب، وعلى رأس البئر حجر عظيم يقله عند الاستسقاء جمع كثير، فأقله وحده ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ جميع أغنامهما ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ وانصرف ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ وازداد جوعه ووصبه ﴿فَقَالَ﴾ ملتجئاً إلى ربه: ﴿رَبِّ إِنِّي﴾ من شدة جوعي وضعفي ﴿لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ﴾ ورزقتني من موائد إفضالك وإنعامك ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ وصل إلي، حينئذ ﴿فَقَبِيرٌ﴾⁽¹⁾ [القصص: 24] محتاج مرید.

الربانية ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجلي صفات الربوبية، وإفاضة الفيض الإلهي على الروح فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستيقاظ، وكذلك السر وهو لطيفة روحانية متوسطة بين القلب والروح قابلة لفيض الروح مؤدية إلى القلب، وهو أيضاً بمعزل عن استيقاظ ماء فيض الروح عند شغل القلب بمعالجات النفس وصلاح القلب إلى حين توجه موسى القلب إلى مدين عالم الروحانية.

(1) قال روزبهان: استظل ظل العناية وطلب من هناك حقائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر افتقاره إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز القدم مفتوحة وجلايب الصفات مكشوفة فانبسط إليه بالسؤال حين انفرد من الخلق والخليقة. قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من أنوار الربوبية، فافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب. قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه الراحة والاسترواح.

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَنْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٌّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
 وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾
 [القصص: 25-28].

وبعدما تم مناجاته مع ربه، وطلب حاجته منه سبحانه ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا﴾ أي:
 إحدى المرأتين ﴿تَمْشِي﴾ نحوه ﴿عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ تام منه، فلما وصلت حوله سلمت
 عليه، ثم ﴿قَالَتْ﴾ له مستحية: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ﴾ ويكافئك ﴿أَجْرَ مَا سَقَيْتَ
 لَنَا﴾ تبرعاً، فأجابها موسى تبركاً بروية شعيب عليه السلام لا طمعاً لأجرته.

رُوي أنه لما دخل عليه أتى أولاً بالطعام، فامتنع موسى عليه السلام وقال: نحن من أهل
 بيت لا نبيع بالدنيا، قال شعيب عليه السلام: هذا من عادتنا مع كل من ينزل بنا، وإن من أتى
 بمعروف، وأهدي له لم يحرم أخذه وأكله في جميع الأديان.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ﴾ أي: جاء موسى شعبياً. عليهما السلام. وتبرك بشرف صحبته لاح
 عليه حاله ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ الذي جرى عليه من أوله إلى آخره، وسمع منه
 الشيخ على التفصيل ﴿قَالَ لَا تَخَفْ﴾ بعد اليوم ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
 [القصص: 25] يعني: فرعون وملاه.

وبعدما جلس موسى عند شعيب. عليهما السلام. وقص عليه ما جرى من
 الخوف والحزن وأنواع الكآبة ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ أي: إحدى الابنتين، وهي التي
 استدعته للضيافة: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ لرعي الغنم، وأنت تريد الأجير ﴿إِنَّ خَيْرَ﴾ جميع
 ﴿مَنْ اسْتَأْجَرْتُ﴾ من الرجال هو؛ لأنه ﴿الْقَوِيُّ﴾ أي: شديد القوة ﴿الْأَمِينُ﴾ [القصص:
 26] ذو الأمانة والديانة.

قال لها أبوها حمية وغيره: من أين عرفت قوته وأمانته؟ فذكرت لأبيها إقلال
 الحجر العظيم وحده من رأس البئر مع أن الناس يقلونه في جمع كثير، فهذا دليل قوته،

وأما أمانته فإني بعدما دعوته قام ومشى قدامي، وأمرني بالمشي خلفه؛ صيانة عن النظر إلي، فقال لي: دليني عن الطريق إن ضللت، وهذا دليل على كمال أمانته وصيانتة حدود الله.

ولما سمع شعيب عليه السلام من ابنته ما سمع من أمارات أمانته ومروءته رغب إلى ألفته ومؤانسته؛ حيث ﴿قَالَ﴾ شعيب لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي﴾ بعدما وجدتك شابًا صالحًا، سويًا ذا رشد وأمانة ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ على صداق معين ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ نفسك برعي الغنم ﴿ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ كاملاً ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ تبرعًا وإحسانًا ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا﴾ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿[القصص: 27] للخدمة والمصاحبة، والمؤاخاة والموافاة في أداء الحقوق والعهود.

﴿قَالَ﴾ موسى مجيبًا له، راغبًا لقبول ما ألقاه من الكلام: ﴿ذَلِكَ﴾ الوقت الذي عينته ملزمًا علي أولًا ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ معهود ثابت، والذي قلته ثانياً تبرعًا مني، وبالجملة: ﴿أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ﴾ يعني: أجل الالتزام، وأجل التبرع ﴿قَضَيْتُ﴾ يقع المعهود بلا تردد ﴿فَلَا عُذْوَانَ﴾ ولا تعدي ﴿عَلَيَّ﴾ بعد انقضاء كل واحد من الأجلين ﴿وَاللَّهُ﴾ الشهيد المطلع لعموم أحوال عباده ﴿عَلَى مَا نَقُولُ﴾ من المشاركة والمعاهدة ﴿وَوَكِيلٌ﴾ [القصص: 28] حفيظ يحفظه على وجهها.

﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ إِفْرَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ آتَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَانَهَا جَانًّا وَلَنْ مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَسْمُوعَ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣١﴾ [القصص: 29-31].

﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾ أي: أقصى الأجلين، ومكث عنده عشرًا آخر بعدما تزوج ابنته؛ للاسترشاد والاستكمال، وبعدما كمل بصحبة المرشد الكامل المكمل أراد أن يرجع إلى قومه فخرج من عنده ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ نحو مصر، وهي حاملة فجاءها

الطلق في ليلة شاتية مظلمة، وهم على جناح السفر ضالين عن الطريق ﴿آنس﴾ أي: أبصر موسى ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾ أي: من الجهة التي تجاه الطور ﴿نَارًا﴾ ففرح من رؤيتها ﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ ساعة ﴿إِنِّي آنستُ﴾ وأبصرت ﴿نَارًا﴾ ومن هذا يُعلم أن أهله لم يروها، أذهب إليها ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ من الطريق أستخبر من عندها ﴿أَوْ جَذْوَةٍ﴾ أي: عود غليظ معه شيء ﴿مِنَ النَّارِ﴾⁽¹⁾ إن لم أجد عندها أحدًا ﴿لَعَلَّكُمْ تَضَلُّونَ﴾ [القصص: 29] تستدفنون من البرد، فمكثوا.

فبادر إليها سريعًا ﴿فَلَمَّا أَنهَا﴾ وقرب إليها ﴿نُودِي مِنْ شَاطِئِ الوَادِ﴾ أي: شفيره وجانبه ﴿الْأَيْمَنِ﴾ باليمن، والكرامة الواقعة ﴿فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ التي كثر الخير والبركة فيها ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ أي: نُودي من الشجرة التي تعقد النار عليها نداءً عجيبًا معربًا عن اسمه، مصرحًا به: ﴿أَنْ يَا مُوسَى﴾ المتحير في بیداء الطلب، القلق الحائر في فيا في التعب ﴿إِنِّي﴾ مع كمال إطلاقي وإن ظهرت على صورة نار، وتقيدت بها متزهاً عن كمال تنزهي عن عموم الصور والتعينات ﴿أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: 30] الجامع لجميع الأسماء والصفات، المتجلي لجميع الصور والشئون، وعموم الهياكل والتماثيل، المتعالي عن الحلول في شيء والاتحاد به والمعية معه مطلقًا، فاطلبي تجد جميع حوائجك عندي؛ لأنني رب العالمين، أي: مربِّ الكل ومدبره بعدما أظهرت الأشياء، وأوجدتها من كتم العدم.

وبعدما سمع موسى ما سمع استوحش من هذا النداء، وارتعد من هيبه هذا الصدى؛ لأنه في ابتداء انكشافه وشهوده أنس معه ربه؛ إزالة لرعبه ووحشتها، فقال مخاطبًا له، أمرًا: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ التي في يدك؛ حتى ترى عجائب صنعنا وغرائب حكمتنا وليزول استبعادك من ظهورنا على صورة النار فألقاها، فإذا هي حية تسعى ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ وتتحرك على وجه السرعة ﴿كَأَنَّهُا جَانٌّ﴾ أي: حية صغيرة سريعة

(1) يُشير به إلى أن التجريد في الظاهر والتفريد في الباطن، فإن السالك لا بد له في السلوك من تجريد الظاهر عن الأهل والمال، وخروجه عن الدنيا بالكلية فقد قيل أن الكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكونين فبعد وتفرد عن التعلقات يشاهد شواهد التوحيد، فإذا ما تبدو له في صورة شعلة النار كما كان لموسى والكوكب كما كان لإبراهيم عليهما السلام أكوكب ما أرى يا سعد أم نار تشبها سهلة الحديد معطار، ومن جملتها اللوامع والبروق والطواع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن ينجلي نور الربوبية مع مطلع الإلهية نور بيدور إذا بدا استمكن شمس طلعت ومن رآها آمن. [التأويلات].

السير ﴿وَلَى﴾ موسى، وانصرف عنها ﴿مُدْبِرًا﴾ بعدما أدبر مرعوبًا مرهوبًا ﴿وَلَمْ يَغْتَبِ﴾ أي: لم يرجع ولم يلتفت إلى أخذها خائفًا منها هائبًا، قلنا له مناديًا؛ إزالة لرعبه: ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ﴾ إلى عصاك وخذها ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ [القصص: 31] عن ضرر ما ظهرت عليك من الصورة الحادثة المهيبة، فإننا سنعيد لها سيرتها الأولى.

﴿أَسَلُّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾
 ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٤﴾ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾ قَالَ مَسْنَدٌ عَضُدِكَ بِأَخِيكَ وَتَجَعَّدُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَابِعَاتِنَا أَنْتُمَا وَمِنْ أَتْبَعِكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾ [القصص: 32-37].

ثم أمر سبحانه ثانيًا؛ تأكيدًا لتأنيسه إياه بقوله: ﴿أَسَلُّكَ﴾ وأدخل ﴿يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ﴾ على الفور ﴿بَيْضَاءَ﴾ مضيئة منيرة، محيرة للعقول والأبصار؛ من كمال إشراقها وضوئها، مع أنها ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي: مرض من برص وبيهق، فأدخل وأخرج فرأى ما رأى ﴿وَو﴾ بعدما رأى موسى يده في غاية البياض والصفاء استوحش أيضًا منها واسترهب عن عروض المرض إليها، أمره سبحانه ثالثًا؛ إزالة لحزنه بقوله: ﴿أَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ أي: يديك، وأطو كشحك ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ أي: الخوف والحزن، وهذا كناية عن الطمأنينة والوقار، وعدم إخطار الخوف في البال.

﴿فَذَانِكَ﴾ أي: العصا واليد البيضاء ﴿بُرْهَانَانِ﴾ أي: شاهدان على نبوتك ورسالتك، ومعجزتان باهرتان لك لمن يعارض معك وأنكر عليك رسالتك، متششان ﴿مِن﴾ أمر ﴿رَبِّكَ﴾ تأييدًا لك ولأمرك حين أرسلك ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ لتدعوهم إلى توحيد الحق وصراط مستقيم، وتنذرهم عما هم عليه من الإفراط والتفريط ﴿إِنَّهُمْ﴾ من غاية انهماكهم في الغفلة والغرور ﴿كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [القصص: 32] خارجين عن

مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة في شرائع الأنبياء الماضين، والرسول المنقرضين.

ثم لما سمع موسى من ربه ما سمع ﴿قَالَ﴾ معتذراً مستظهراً: ﴿رَبِّ يَا مَنْ رَبَّانِي بِسَوَابِقِ النِّعَمِ ﴿إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ خطأ، وأنت أعلم به مني ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [القصص: 33] ويبادرون إلى قتلي قبل دعوتهم إلى دينك وتوحيدك لو ذهبت إليهم وحيداً فريداً بلا ظهير ومعين.

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ وأوضح بيانا، وأتم تقريراً وتبيانا ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ﴾ وأشركه في أمري؛ ليكون ﴿رِدْءًا﴾ أي: معاوناً في أمري ﴿يُصَدِّقُنِي﴾ لدى الحاجة ﴿إِنِّي﴾ من كمال عداوتهم معي، وشدة شكيمتهم وغضبهم عليّ ﴿أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [القصص: 34] دفعة، ولا ينطلق لساني بمجادلتهم؛ بسبب لكنتي فأفوت بلكنتي حكمة رسالتي، وأحكام دعوتي ونبوتي.

﴿قَالَ﴾ له سبحانه على وجه التأييد والتعصيد: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ﴾ ونقويك ﴿بِأَخِيكَ﴾ مع ذلك لا تيأس من توفيقنا إياك؛ إذ بعدما أرسلناكما إلى فرعون وملئه ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا﴾ حجة قاطعة بها تغلبان عليهم ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ بقهر واستيلاء ﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي: بسبب آياتنا التي معكما، ولا تخافا عن غلبتهم عليكما؛ بسبب شوكتهم وكثرة عددهم وعددهم، بل ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ﴾ من المؤمنين هم ﴿الْغَالِبُونَ﴾ [القصص: 35] المقصورون على الغلبة، لا تتعدى الغلبة عنكم، وهم المغلوبون المنحصرين على المغلوبة، لا يتجاوزون عنها أصلاً.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى﴾ مؤيداً ﴿بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على صدقها في دعواه، مع كونها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ ظاهرات واضحات أنها من عندنا بلا تردد وريب ﴿قَالُوا﴾ من كمال قسوتهم وانهماكهم في الضلال: ﴿مَا هَذَا﴾ الذي أتى به على صورة المعجزة والبرهان ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى﴾⁽¹⁾ اختلقه من تلقاء نفسه، ونسبه إلى الله افتراءً وترويحاً لباطله من صورة الحق ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من شدة حرصه على ترويح ما زخرفه من عند نفسه سمأه ديناً وهدايةً

(1) قال في التأويلات: لأن النفس خلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة، والقلب خلق من وسط عالم الملكوت متوجهاً إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأى، وما صدقت النفس ما رأت، فيرى القلب إذا كان سليماً أن من الأمراض والعلل الحق حقاً والباطل باطلاً والنفس يرى الحق باطلاً والباطل حقاً ولهذا كان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه».

ورشدًا، ونسبه إلى الوحي والإنزال من الإله الواحد الموهوم، مع أنا ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: بوحدة الإله المرسل للرسول، والمنزل للكتب بالوحي والإلهام، الواضع للأديان والشرائع بين الأنام كائنًا ثابتًا ﴿فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ﴾ [القصص: 36] إن هو إلا إفك افتراه، ولبس على الأنام أمره؛ تغريزًا عليهم، وتضليلًا لهم.

﴿وَ﴾ بعدما أبصروا الآيات القاطعة والبراهين الساطعة، ونسبوها من غاية غيهم وضلالهم إلى السحر والشعوذة، مع أنها بمراحل عنها ﴿قَالَ مُوسَى﴾ بعدما قنط من إيمانهم وصلاحتهم: ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني بأنواع الكرامات ﴿أَعْلَمُ﴾ مِنِّي ﴿بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى﴾ والرشد المنزل ﴿مِنْ عِنْدِهِ﴾ بمقتضى وحيه وإلهامه، ومن اهتدى واسترشد به ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ يعني: العاقبة الحميدة المترتبة على هذه النشأة التي هي دار الابتلاء والاختبار، وبالجملة: ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه بمقتضى عدله وحكمته ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [القصص: 37] الخارجون عن مقتضى الحدود الإلهية، ولا يفوزون بما فاز المتقون من المثوبة العظمى والدرجة العليا.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنْ

عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَمْكِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلٰهًا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فأنظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّكْوِينِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ [القصص: 38-42].

﴿وَ﴾ بعدما أتم موسى كلامه الصادر عن محض الحكمة ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾

مستكبرًا مستحييًا عمَّن حوله من الأنام؛ لئلا ينسبوه إلى العجز والإفحام مناديا لهم على سبيل العظمة والكبرياء: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ﴾ يُعْبَدُ بِالْحَقِّ وَيَسْتَحِقُّ لَهَا ﴿غَيْرِي﴾ ومن أين يدعي هذا الكذاب في السماء إلها سواي؟! ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ﴾ أي: من العملة أن يتخذوا من الطين لبنها، وأوقدوه بالنار إلى أن صار أجزاء متحجرا ﴿فَاجْعَلْ لِي﴾ منها ﴿صَرْحًا﴾ رفيعا، وقصرا منيعا سمكها متصلا إلى السماء، فاستعلي عليه ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ فإن أقبل بالقتال أغلبه، وأحطه

على الأرض صاغراً مهاناً ﴿و﴾ بالجملة: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّهُ﴾ في هذه الدعوة ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [القصص: 38] القائلين بقول لا منشأ لها في الواقع ولا أصل.

قيل: بنى رصداً؛ ليطلع على نظرات الكواكب، هل يجد فيها نظراً يدل على زوال ملكه باستيلاء موسى عليه السلام؟.

﴿و﴾ من كمال سكرتهم وعمهم، وإمهالنا إياهم متمتعين ﴿اسْتَكْبَرَ هُوَ﴾ أي: فرعون ﴿وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ والاستحقاق، وترقبوا في عتوهم وعنادهم إلى أن ظهوروا على الله بأمثال هذه الهذيان الباطلة ﴿وَوَظَّنُوا﴾ بالإقدام والجرأة على مثل هذه الخرافات ﴿أَنَّهُمْ﴾ بعد خلعهم لوازم الناسوت ﴿إِلَيْنَا لَا يُزْجَعُونَ﴾ [القصص: 39] رجوع الأظلال إلى الأضواء المنعكسة من شمس الذات، والأمواج إلى الماء.

وبعدما بالغوا في العتو والعناد، وظهروا على الأرض بأنواع الفساد ﴿فَأَخَذْنَا﴾ أي: فرعون بمقتضى قهرنا وجلالنا ﴿وَجُنُودَهُ﴾ أيضاً بأنواع العذاب ﴿فَتَبَدَّنَاهُمْ﴾ أي: طرحناهم ﴿فِي الْيَمِّ﴾ وغطيناهم بالماء فأغشيناهم بها، مثل غشي وجوداتهم الباطلة بالوجود الحق الإلهي ﴿فَانظُرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 40] ومآل أمرهم، وما يؤول إليه حالهم وشأنهم ﴿و﴾ من كمال ابتلائنا إياهم ومكرنا معهم: ﴿جَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً﴾ قدوة للضلال ﴿يَدْعُونَ﴾ من تبعهم ويقتفي أثرهم ﴿إِلَى النَّارِ﴾ أي: أسبابها وموجباتها؛ إذ مآل الكل إليها تابعا ومتبوعا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ [القصص: 41] أي: لا يدفع عنهم العذاب، ولا يخفف عليهم بشفاعة أحد.

﴿و﴾ كيف ينصرون أولئك الضالون المضلون، مع أننا ﴿أَتَّبَعْنَاهُمْ﴾ وألزمنا عليهم ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ مستمرة جارية على السنة من على الأرض ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المعدة للجزاء ﴿هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: 42] المطرودين المسوقين نحو جهنم صاغرين مهانين!.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرِّجِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُرُوءُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا

كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَنْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ [القصص: 43-46].

﴿و﴾ بعدما نبذنا فرعون وجنوده في اليم ﴿لَقَدْ آتَيْنَا﴾ وأعطينا من كمال جودنا ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة الجامعة لظواهر الأحكام ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ واستأصلنا آثارهم وأحكامهم، بحيث لم يبق من شرائع المتقدمين وآثارهم وأحكامهم شيئاً بين الأنام، كنوح وهود وصالح وإبراهيم؛ وإنما آتيناه ليكون ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ أي: ينوروا بأحكامه وأوامره عيون بصائرهم، ويستيقظوا من منام الجهل والغفلة، ويشتغلوا بطلب الحق.

﴿وَهَدَى﴾ يهديهم إلى سلوك مسالك التوحيد ﴿وَرَحْمَةً﴾ يبشرهم إلى البقاء الأبدي السرمدي بعد انخلاعهم عن خلع تعيناتهم العدمية، والإفناء عن هوياتهم الباطلة ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 43] رجاء أن يتذكروا ويتنبهوا من المواعظ والأحكام التي ذكرت فيه إلى ما جُبلوا لأجله من المعارف والحقائق والرموز، والإشارات والمكاشفات والمشاهدات.

ثم لما قصَّ سبحانه على حبيبه ﷺ ما قصَّ من قصة موسى الكليم، وكيفية انكشافه من النار الموقدة على الشجرة، وكيفية عروجه مترقياً من العلم إلى العين ثم إلى الحق، أراد أن يمن عليه سبحانه بما اصطفاه وفضله من بين البرايا على الرسالة العامة، وأخبره من المغيبات بطريق الوحي والإلهام ما ليس في وسعه، لولا وحيه وإلهامه سبحانه إياه، فقال: ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ يا أكمل الرسل حين انكشف موسى بالواد المقدس، وشهد من فضل الله عليه ما شهد ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ أي: الوادي الذي على شفيرها الشجرة بالطرف الغربي من مقام موسى؛ أي: ما كنت حاضرًا عنده ﴿إِذْ قَضَيْنَا﴾ وأوحينا ﴿إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ الذي هو مطلوبه الحقيقي من مطلوبه الصوري ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ حينئذٍ ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [القصص: 44] الحاضرين المطلعين على شأنه وشهوده.

﴿وَلَكِنَّا﴾ من كمال لطفنا وجودنا أخبرناك بما جرى بينه وبيننا في تلك الليلة، كما أخبرنا لك أحوال أمم ﴿أَنْشَانَا﴾ من بعد موسى ومن قبلك ﴿قُرُونًا﴾ أي: زماناً متطاولة ومدة بعيدة ﴿فَتَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ ومكثوا في الدنيا كثيراً، ودار بينهم الدول والحوال وحدثت الفتن والمحن، ووقعت التغييرات والتحريفات في الشرائع والأديان،

واندرست معالم الهدى، وفشا الجدال والطغيان، واستولت الهوية الفاسدة والآراء الباطلة على أهل الزمان، فأخبرنا لك في كتابك هذا من وقائعهم؛ لتكون تذكرة لك، وعبرة للمؤمنين بك.

﴿وَمَا كُنْتَ﴾ أيضًا يا أكمل الرسل ﴿ثَاوِيًا﴾ مقيمًا ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ شعيب عليه السلام حين انحرفوا عن جادة الاعتدال في المكيلات والموزونات، واشتغلوا بالبخس والتطيف وأنواع التنقيص والتخسير ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [القصص: 45] مخبرين لك، موحين إليك ما جرى عليهم من الأحوال.

﴿وَمَا كُنْتَ﴾ أيضًا حاضرًا ﴿بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ الذي هو موعد موسى وقت ﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ ⁽¹⁾ موسى لأخذ التوراة ووحينا إليه ﴿وَلَكِن﴾ علمناك به؛ لتكون ﴿رَحْمَةً﴾ لك نازلة إليك ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ تأييدًا لك، وتقويةً لشأنك، بل إنما أوحيناك ما أوحيناك ﴿لِتُنذِرَ﴾ به ﴿قَوْمًا﴾ بقوا على فترة من الرسل؛ إذ ﴿مَا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ من لدن عيسى عليه السلام، وهي خمسمائة وخمسون سنة، أو إسماعيل عليه السلام بناءً على أن دعوة أنبياء بني إسرائيل مختصة بهم لا يتعدى إلى غيرهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 46] يتعظون بما في كتابك، ويتنبهون بما في حكمه وأحكامه إلى مبدئهم ومعادهم، ويفوزون منها إلى المعارف والحقائق التي جبلوا لأجلها.

﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْنَا آيَاتٌ مِّثْلَ مَا أُنزِلَ لِقَوْمِ أُولَئِكَ لَأَنزِلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ لِّئَلَّ تُفَكَّرُ فِيهَا لَمَنِ السُّعْيُ﴾ [القصص: 47]

(1) قال في التأويلات: يعني حين سأل موسى ربه: إني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا من هم؟ فقال: أمة محمد ﷺ حتى سأل عن أوصاف كثيرة وعن الجميع كان يجيب أنه أمة أحمد فاشتاق موسى إلى لقائهم فقال: إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعك كلامهم كما مر ذكره ثم نادى فقال: يا أمة محمد فيه إشارة لطيفة وهي أن الله ﷻ لكرامة محمد ﷺ وشرفه أخذ الميثاق من موسى للإيمان به في غيبته وفي حضور موسى ما نادى محمدًا لأجله بل نادى أمته له ومن عليه باستماع كلامهم إياه وكما نادى موسى في الوجود حاضرًا نادى أمة محمد ﷺ وهم في العدم غائبين فهو كائن لهم حين لم يكونوا لأنفسهم.

وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابِ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ [القصص: 47-50].

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: ﴿وَلَوْلَا﴾ كراهة ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ عظيمة جالبة لنزول أنواع العذاب والنكال ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي: بشؤم ما اقترفوا من المعاصي ﴿فَيَقُولُوا﴾ حيثئذ مجتمعين علينا، مجادلين بنا بعدما أخذناهم عليها: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا﴾ وهلاً ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ من عندك، مؤيداً من لدنك بالآيات البينات ﴿فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ البالغة إلينا برسالته ونصدقها، ونعمل بمقتضاها ﴿وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 47] الموقنين بوحدايتك، المخلصين من عذابك.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي: الرسول المرسل ﴿مِنْ عِنْدِنَا﴾ ملتبساً بالحق المؤيد بالآيات الساطعة القاطعة ﴿قَالُوا﴾ من خبث طينتهم، وشدة شكيمتهم وضعفيتهم: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ وهلاً أوتي بهذا الرسول المرسل إلينا من الدلائل والمعجزات ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ حتى نصدقه ونؤمن به؛ وما هذا إلا من غاية غيهم وضلالهم، وغلظ حجبهم وغشاوتهم، وإلا لو أوتي له مثل ما أوتي موسى لكفروا لطلأ البتة ﴿أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾.

حيث ﴿قَالُوا﴾ بعدما شاهدوا دلائله ومعجزاته مبالغين في رده وإنكاره: ﴿سِحْرَانِ﴾ أو ساحران على القراءتين ﴿تَظَاهَرَا﴾ يعني: موسى وهارون، مع أن ما أتيا به بعيد بمراحل عن السحر، وأنتم أيضاً من بقية ما كفروا بدلائل موسى، ونسبوها إلى السحر، ولو أتينا محمداً ﷺ مثل ما أتينا موسى لكفرتم به ألبتة، كما كفر أسلافكم بآيات موسى ومعجزاته، مع أن دلائل محمد أقوى من دلائل موسى، وكتابه أجمع من كتابه وأتم نظاماً، وأكمل معرفة وأعم حكماً وأشمل فائدة، وبعدها سمعوا ما دل على خباثة فطرتهم ﴿وَقَالُوا﴾ مظهرين ما في نفوسهم من الشرك والنفاق: ﴿إِنَّا بِكُلِّ﴾ مما يدعي الرسالة والنبوة، والإرشاد والهداية ﴿كَافِرُونَ﴾ [القصص: 48] منكرون له، لا نقبل عن أبناء جنسنا مثل هذه المفتريات التي اختلقوها من تلقاء أنفسهم، ونسبوها ترويحاً لها إلى ما لا وجود له في الواقع، وسموه إلهاً واحداً أحداً صمداً، فرداً وتراً، لم

يتخذ صاحبةً ولا ولدًا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل على سبيل التعجيز والتوبيخ بعدما عاينت منهم الكفر على أبلغ وجه وآكده: ﴿فَأْتُوا﴾ أيها المفسدون المسرفون ﴿بِكِتَابٍ﴾ نازلٍ ﴿مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ المنزل للكتب؛ لإرشاد عباده ﴿هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ أي: من التوراة والقرآن ﴿أَتَّبِعُهُ﴾⁽¹⁾ أي: الكتاب وما فيه من الأحكام، وأمثل لأوامره، وأجنب عما نهي فيه ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [القصص: 49] في نسبتنا إلى السحر.

﴿فَإِن﴾ عجزوا عن الإتيان، و﴿لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ ما طلبت منهم ﴿فَاعْلَمْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: إنهم إنما يتبعون أهواءهم الفاسدة، وآراءهم الباطلة بلا متابعة منهم إلى ملة من الملل السالفة، وإلى دين من الأديان السابقة ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ طريقًا، وأشد غيًا، وأسوأ حالاً ومالاً ﴿مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ حال كونه ﴿بِغَيْرِ هُدًى﴾ أي: توفيق وإرشادٍ ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ الميسر لأمر عباده، وكيف يوفقهم الحق ويهديهم؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله ﴿لَا يَهْدِي﴾ إلى الطريق المستبين ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيها؛ إذ هم منهمكون في بحر الغفلة والضلالة لا يرجى نجاتهم منها.

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٥١) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يَوْمِنُونَ^(٥٢) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ^(٥٣) أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^(٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ^(٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^(٥٦) [القصص: 51-56].

(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن لو كان لطالب صادق ومريد حازق شيخ يقتدي به وله شأن مع الله ثم استعد بشيخ كمثلته كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه والتمسك بذيل إرادته حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد بشيخ آخر كما من الأول والثاني هلم جرا يجب اتباعه إلى أن يظفر بالمقصود الحقيقي وهو الوصول إلى الحضرة بلا اتصال وانفصال.

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا﴾ وفضلنا ﴿لَهُمُ الْقَوْلُ﴾ بآنا أتبعنا الأحكام بالحكم، والأوامر بالمواعظ، والتذكيرات والنواهي بالعبر والأمثال، وأوضحنا الكل بالقصص والوعيدات الهائلة لأهل الغفلة والنسيان، وتنزيل أنواع العذاب والنكال على أهل الكفر والإنكار ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 51] ويتعظون منها فيؤمنون ويقبلون، ومع ذلك لم يتعظوا ولم يتأثروا، فلم يقبلوا ولم يؤمنوا.

ثم قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: الفرقة الذين آتيناهم التوراة ووقفناهم على امثال ما فيها من الأوامر والنواهي، وجميع الأمور المتعلقة بالمعتقدات الدينية ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: قبل نزول القرآن ﴿هُمْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن وبمحمد ﷺ، وإنزال القرآن إليه ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: 52] إذ هم مصدقون بجميع ما في كتابهم.

ومن جملة الأمور المثبتة في كتابهم: إرسال محمد ﷺ وإنزال القرآن إليه، وهم يؤمنون به قبل بعثته ﷺ ونزول القرآن لمدة متطاولة ﴿وَو﴾ بعد نزول القرآن ﴿إِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا﴾ مسلمين مصدقين: ﴿أَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ﴾ المطابق للواقع، النازل ﴿مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل نزوله ﴿مُسْلِمِينَ﴾ [القصص: 53] منقادين لما فيه، مصدقين له، مؤمنين بما أنزل إليه؛ إذ الإيمان به من جملة المعتقدات المثبتة في كتابنا، فالآن لم لم نؤمن مع أنا وجدناه مطابقاً لما علمناه في كتابنا، وعلى الوجه الذي تلوناه فيه؟!

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله ﴿يُؤْتُونَ﴾ ويعطون ﴿أَجْرَهُمْ مُّزْتِينَ﴾ أي: ضعفين؛ أي: مرة على الإيمان السابق بالقرآن وبمحمد ﷺ بمقتضى ما ثبت في كتابهم، ومرة على الإيمان اللاحق بعدما عاينوا ما وصف لهم في كتابهم، وإنما ضوعفوا ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ وثبتوا على ما نزل عليه من قبل الحق، ولم يتركوا امثاله سابقاً ولاحقاً بواسطة دوامهم وثباتهم على الأمر أو في كتابه ﴿وَيَذَرُونَ﴾ أي: يدفعون ويسقطون ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ أي: الخصلة الحميدة الموجبة لأنواع الإفضال والإنعام ﴿الشَّيْئَةِ﴾ الجالبة لأنواع العذاب والخذلان ﴿وَو﴾ هم أيضاً من كمال اتصافهم بالكمال والإحسان ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ وأقدرناهم على كسبه ﴿يُنْفِقُونَ﴾ [القصص: 54] في سبلنا؛ طلباً لمرضاتنا.

﴿وَو﴾ من كمال تحفظهم، وصيانتهم نفوسهم عن نواهينا ﴿إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ أي: الكلام الخالي عن المصلحة الدينية ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ اتقاء وتحرزاً عن وصمة المداهنة والمرضاة بما لا يرضى منه سبحانه ﴿وَقَالُوا﴾ من سلامة نفوسهم، وكمال علمهم

للمرتكبين بعدما لم يقدرُوا على نهيهم: ﴿لَنَا﴾ جزاء ﴿أَعْمَالُنَا﴾ التي اقترفناها بسعيِنا واجتهادنا ﴿وَلَكُمْ﴾ جزاء ﴿أَعْمَالِكُمْ﴾ التي أنتم عليها مصرين، وقالوا لهم حين توديعهم والذب عنهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: سلمكم الله العفو الرحيم عن عوائد ما كنتم عليه ووقفكم على التوبة والإنابة، وما لنا معكم مطالبة ومجادلة سوى إنا ﴿لَا نَبْتَغِي﴾ ولا نطلب مصاحبة ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: 55] بسوء عواقب الخصائل الغير المرضية عند الله وعند خالص عباده.

ثم لما احتضر أبو طالب، ودنا أن يخرج من الدنيا جاءه الرسول ﷺ مهتماً بإيمانه وتوحيده، فقال له: «قل يا عمّ مرة: لا إله إلا الله، أحاج بها لك عند ربي، وأخرجك بها عن زمرة المشركين»⁽¹⁾ قال: يا ابن أخي، والله إني علمت إنك لصادق في جميع ما جئت به، لكن أكره أن يقال: جزع أبو طالب عند الموت؛ أي: ضعف وجبن.

أنزل سبحانه هذه الآية؛ تأديباً لحبيبه ﷺ، وردعاً عن طلب شيء لا يُعرف حصوله، فقال: ﴿إِنَّكَ﴾ يا أكمل الرسل من شدة حرصك واهتمامك ﴿لَا تَهْدِي﴾ وترشد إلى طريق الحق، وسبيل التوحيد كل ﴿مَنْ أَخْبَيْتَ﴾ وأردت إيمانه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع على استعدادات عباده ﴿يَهْدِي﴾ ويوفق على الإيمان والإطاعة بدين الإسلام ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته، وأثبت سعادته وتوحيده في لوح قضائه ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: 56] من عباده بعد أن بلغت لهم ما أمرك الحق بتبليغه، وما عليك إلا البلاغ، والهداية والرشاد إنما هو بإرادته سبحانه واختياره.

﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُجِبُونَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَرِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيبٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [القصص: 57-59].

ومن الأعراب قوم جاءوا إلى رسول الله ﷺ ﴿وَقَالُوا﴾: إنا قد علمنا يقيناً أنك

(1) رواه أحمد في «مسنده» (462/51).

على الحق والهداية والرشاد، لكن ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ﴾ ونؤمن بك ونعمل بدينك، واتبعناك بجميع ما جئت به من عند ربك على الوجه الذي اعتقدناك ﴿نَتَّخِطُّفُ﴾ ونُخرج ﴿مِنْ أَرْضِنَا﴾ التي كنا مستقرين عليها بمخالفتنا العرب؛ إذ نحن أكلة رأس متفقين، ومتى خالفناهم في أمر لم يرضوا عليه أخرجونا من بينهم صاغرين مهانين، فرد الله عليه سبحانه عذرهم هذا بقوله:

﴿أ﴾ يخافون أولئك الخائفون ﴿وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ﴾ في ما مضى، ولم نجعل مكانهم الذي يستقرون فيه ﴿حَرَمًا﴾ ذا حرمة عظيمة ﴿أَمِنًا﴾⁽¹⁾ ذا أمن من جميع المكروهات، جالبًا لأنواع الخيرات والبركات؛ إذ ﴿يُجِبِّي إِلَيْهِ﴾ ويجمع فيه، ويحمل نحوه ﴿ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: نفائسه من كل أمد بعيد، وفج عميق؛ ليكون ﴿رِزْقًا﴾ لهم سابقًا ﴿مَنْ لَدُنَّا﴾ إياهم؟! ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ المجبولين على الجهل والنسيان ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 57] كمال لطفنا معهم، ووفور نعمتنا ورحمتنا إياهم.

﴿و﴾ قل لهم يا أكمل الرسل نيايةً عتًا: لا تغرنكم الحياة الدنيا، وإمهالنا إياكم فيها مترفين متنعمين؛ إذ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: كثيرًا أهلكتنا أهل قرية قد ﴿بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ أي: كان أهلها بطرين بسعة عيشها، ووفور معيشتها أمثالكم فدار عليهم الدول، فأخذناهم بأنواع النقم بدل نعمهم، فأهلكناهم واستأصلناهم صاغرين؟! ﴿فَتِلْكَ﴾ الأطلال الخربة، والآثار الكربة التي تجاه وجوهكم ﴿مَسَاكِينُهُمْ﴾ وأوطانهم التي يتمكنون فيها مترفين بطرين، انظر كيف اندرست وتفتت إلى حيث ﴿لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ﴾ في بلادهم وأماكنهم.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ من أهل السفر والعبور يتزلون فيه، ويرحلون بلا إقامة فيها ووراثه لها، وهكذا الدنيا وحياتها، والاستقرار عليها والتمتع بمتاعها عند العارف المتحقق بحقيقتها ﴿و﴾ بعدما أهلكتناهم، وخربنا بلادهم ﴿كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 58]

(1) وقال الشيخ روزبهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد ﷺ، وهو كعبة القدس، وحرم الأنس، وسرادق مجد تجلي جلاله، وجماله يجبي إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات، من دخل ذلك الحرم بشرط المحبة والموافقة كان آمنًا من آفات الكونين والعالمين، وكان منظور الحق في العالم، وهكذا كل من دخل في قلب ولي من أوليائه، وقلب العارف حرم المراقبات والمشاهدات، من دفع عنه خاطر الوسواس والهواجس يجبي إليه من أشجار الأنوار ثمرات الأسرار. [العرائس].

منهم، حيث لا يمكن فيها خلفاً من أبناء نوعهم من شؤم آثارهم ومعاصيهم التي كانوا عليها مصرين غير ممتنعين، وإن أرسلنا عليهم الرسل، وأنزلنا عليهم الكتب.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ وما ينبغي ويليق بشأن العليم الحكيم أخذهم بغتة بلا منه منذر، بل ما أخذهم على ظلمهم ﴿حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمَهَا﴾ أي: البلدة التي هي أم القرى الهالكة؛ إذ أهلها قبل المرشد والهداية من أصحاب القرى والنواحي، وهم تابعون لهم في معظم أمورهم ﴿رَسُولًا﴾ مؤيِّداً من عندنا، مرسلًا إليهم ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ الدالة على عظيم ذاتنا، وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام، ويدعوهم إلى توحيدنا والتدين بالدين الموضوع من عندنا، فتلا عليهم آياتنا فدعاهم إلى توحيدنا وديننا، فلم يقبلوا قوله ولم يستجيبوا له، بل كذبوه وجميع ما جاء به من الرشد والهداية مصرين على ما هم عليه من الغواية، فاستحقوا الهلاك والعذاب فأهلكناهم.

﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: 59] يعني:

ما كنا مبادرين على إهلاك القرى الهالكة بلا سبق أسباب صدرت عنهم، واستوجبت هلاكهم، بل إنما أخذناهم بعدما ظلموا أنفسهم بالخروج عن مقتضى حدودنا الموضوعة فيها ظلماً وعدواناً، وصاروا مصرين مباحين بما آتيناهم من زخرفة الدنيا المستعارة الفانية التي ألهاهم عن اللذات الأخرية الباقية فيهم.

﴿وَمَا أُوتِشُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

﴿٦٠﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ

الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا

يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ [القصص: 60-63].

﴿وَ﴾ الحال أنهم ﴿مَا أُوتِشُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ في هذه النشأة ﴿فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الدنية التي هي على طرف التمام، مشرفة على التقضي والانصرام ﴿وَزَيَّنْتُهَا﴾ الزائلة الذاهبة بلا قرار ولا دوام ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من المعارف والحقائق، والمكاشفات والمشاهدات لأرباب المراتب العلية، والمناصب السنية من المنقطعين نحو الحق بعد انخلاعهم عن لوازم هوياتهم البشرية الفائضة عن التلذذ باللذات الروحانية ﴿خَيْرٌ﴾ لا

يتخلل بينه شيء، ولا يعرضه ضرر ﴿وَأَبْقَى﴾ إذ لا يلحقه انصرام ولا انقضاء، ولا زوال ولا فناء ﴿أ﴾ تستبدلون أيها الحمقى الأدنى الفاني بالأعلى الباقي، وتختارون اللذة الجسمانية على اللذات الروحانية ﴿فَلَا تَغْفُلُونَ﴾ [القصص: 60] ولا تستعملون عقولكم الموهوبة بمقتضاها؛ لتمييز عندكم ما هو الأليق بحالكم، والأولى بآلآكم؟!.

﴿أ﴾ تسوون الأجل الباقي بالعاجل الزائد الفاني، مع أن الكل من عندنا وتحت قدرتنا ﴿فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾⁽¹⁾ أي: موعدًا ذا حسن وكرامة، وبهجة وبهاء ﴿فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ أي: مدركه وموصله إليه؛ إذ لا خلف لوعدنا، أتظنون وتعتقدون أيها الجاهلون أن منزلة هذا السعيد الموفق على السعادة من عندنا ﴿كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ﴾ في هذه النشأة ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مكدره بأنواع الكدورات، مشوبة بالآلام والحسرات، منغمسة بالخبائث والقاذورات ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بعد انقراض النشأة الأولى ﴿مِنَ الْمُخَضَّرِينَ﴾ [القصص: 61] للحساب والجزاء على ما تمتعوا في النشأة الأولى؟!.

ثم قال سبحانه: ﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل لمن أشرك بالله، وأثبت له شريكًا في الوجود سواه ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء حين ظهر على مظاهره باسم القهار، المفني لأضلال السوى والأغيار مطلقًا ﴿فَيَقُولُ﴾ على مقتضى غيرته وجلاله مخاطبًا لمن أشرك به شيئًا من عكوسه وأضلاله، مع أن الكل حيثئذ مطموس مقهور تحت حوله وقدرته: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: 62] أيها المشركون شركائي، وتعبدونهم كعبادتي عدوانًا وظلمًا؟! ثم أظهرهم الحق وأوجدتهم؛ أي: التابعين والمتبوعين جميعًا بعدما قهرهم وعذبهم جميعًا؛ إظهارًا للقدرة الكاملة، وإلزامًا للحجة البالغة.

وبعدما أظهرهم وسأل عنهم ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: ثبت وتوجه ﴿عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾

(1) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة، والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية، والموعود له من المؤمن بالإيمان الرسمي، فهو لاقية يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجلة، والموعود له هو المؤمن بالإيمان الحقيقي فهو لاقية في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة، وهذا الوعد مطلقًا مما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والمقربين، فلا يتخطى أحدهم حد الآخر بحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالة، فإن الأبرار، وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في الآخرة لا في الدنيا، وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة، كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاً، كما دل عليه قوله: «وصنف لا يتستر الرب عنهم، وذلك من نتائج شهودهم في الدنيا بالبصيرة».

أي: السؤال من الله، وهم الشياطين المعبودون مناجين نحو الحق، متضرعين قائلين: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربانا على فطرة التوحيد، كيف صدر منا أمثال هذه الجرأة؟! بل ﴿هؤلاء﴾ الغواة الهالكون في تيه الغي والضلال هم ﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ عن منهج الاستقامة والسداد بأنواع التذلل والانقياد، والإطاعة والعبادة إيانا على مقتضى أهويتهم الفاسدة، وآرائهم الباطلة، مع أننا لا نستحق بها على توهم منهم إنا قادرون على إنجاح ما في نفوسهم من الأمناني والشهوات.

ونحن أيضا ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ﴾ بأنواع التغرير والتضليل ﴿كَمَا غَوَيْنَا﴾ هؤلاء إيانا بعبادتهم وطاعتهم نحونا، فتعارض إغواؤنا بإغوائهم، وحين ظهر الحق تساقطا، فالآن ﴿تَبَّرْنَا﴾ عنهم وعن عبادتهم، والتجاننا ﴿إِلَيْكَ﴾ تائبين آيبين، مع أنهم ﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْْبُدُونَ﴾ [القصص: 63] حين ادعوا عبادتنا، بل إنما عبدوا أهوية نفوسهم، وأمناني قلوبهم، وتوسلوا بنا فيها، والعابدون أيضا يتبرؤون عن معبوداتهم بأشد من ذلك.

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَوْفَ يُكَفِّرُنَا مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ [القصص: 64-70].

﴿وقيل﴾ حينئذ من قبل الحق للمشركين: ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ الذين تطمعون وتدعون شفاعتهم لكم ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ صائحين متضرعين ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ من كمال عجزهم وحيرتهم في أمر أنفسهم ﴿وَ﴾ بعدما ﴿رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ النازل على أربابهم قالوا متمنين على سبيل التلهف والتحسر: ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [القصص: 64] في النشأة الأولى لينقذوا أنفسهم من العذاب اليوم، فكيف إنقاذهم بنا؟!.

﴿وَ﴾ بعدما سأل سبحانه عن شركهم سألهم عن تكذيب رسله، اذكر لهم يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ الحق ﴿فَيَقُولُ﴾ سبحانه معاتباً إياهم: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 65] حين دعوتكم إلى الإيمان والتوحيد، والعمل الصالح

والاجتناب عن المحظورات وترك المنكرات ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ يعني: ضلوا وتحيروا عن جميع طرق الكلام؛ وسدت عليهم سبل الأجوبة والإخبار مطلقاً؛ وذلك من كمال دهشتهم وحيرتهم، وشدة عمهم وسكرتهم ﴿فَهُمْ﴾ يومئذ من غاية ولههم وحيرتهم ﴿لَا يَسْأَلُونَ﴾ [القصص: 66] ولا يتقاولون؛ أي: لا يسأل بعضهم بعضاً حتى يعلمه، بل كلهم حينئذ حيارى سكارى، تائهين هائمين، لا يُسمع لهم ولا يتأتى منهم الالتفات والتلقي أصلاً.

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ عمّا جرى عليه من المعاصي ﴿وَأَمَّنَ﴾ بالله على مقتضى ما أمرهم الحق بلسان رسله وأنبياؤه ﴿وَعَمِلَ﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ امثالاً لما نطق به الكتب والرسل ﴿فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ﴾ هذا السعيد ﴿مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ [القصص: 67] الفائزين بالمشيئة العظمى والدرجة العليا عند الله، ومن المبشرين من عنده بشرف اللقاء، والوصول إلى دار البقاء.

﴿وَرَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿يَخْلُقُ﴾ ويُظهر بمقتضى تجلياته الحبية الجمالية جميع ﴿مَا يَشَاءُ﴾ من المظاهر ﴿وَيَخْتَارُ﴾⁽¹⁾ منها ما يختار، فالكل مجبور تحت قدرته ومشيئته ﴿مَا كَانَ﴾ أي: ما صح وثبت ﴿لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ أي: التخير والاختيار؛ حتى يريدوا لأنفسهم ما هو الأصلح لهم، بل جميع شئونهم وأمورهم مفوضة إلى الله أولاً وبالذات، وهم مقهورون مجبورون تحت حكمه وقضائه، وكيف لا يكونوا مجبورين؛ إذ هم من عكوس أسمائه وظلال أوصافه، ما لهم وجود في أنفسهم، وتحقق في ذواتهم؟! ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ المنزه عن المثل والشبيه ﴿وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: 68] من الشريك والنظير.

(1) قال في التاويلات: يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار في خلق، وإنه مختار يخلق ما يشاء كيف يشاء ثم يشاء ولا يشاء متى يشاء وله الاختيار في خلق الأشياء، فيختار وجود بعض الأشياء على عدمه فيوجد، ويختار عدم بعض الأشياء على وجوده فيعدم، ويختار بقاء بعض الأشياء في الوجود فيجعله باقياً ولا يفنيه، ويختار بعض الأشياء في العدم فينشئه فائياً في العدم ولا يوجد، وله الخيرة في أن: يخلق بعض الأشياء جماداً وبعض الأشياء نباتاً وبعض الأشياء حيواناً وبعض الأشياء إنساناً. وأن يخلق: بعض الإنسان كافراً وبعض الإنسان مؤمناً وبعضهم ولياً وبعضهم نبياً وبعضهم رسولاً. وأن يخلق: بعض الأشياء شيطاناً وبعضها جنّاً وبعضها ملكاً وبعض الملك كروبيئاً وبعضهم روحاً، وله أن يختار: بعض الخلق مقبولاً وبعضهم مردوداً وليس لشيء من هذه الأشياء اختيار فيما هو به ولا أن يكون شيئاً آخر بعدما اختار له الله.

﴿وَرَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا تَكِنُّ﴾ وتخفى ﴿صُدُّورُهُمْ﴾ أي: ضمائرهم وقلوبهم ﴿وَمَا يُغْلِنُونَ﴾⁽¹⁾ [القصص: 69] بجوارحهم وآلاتهم.

﴿و﴾ كيف يخفى عليه شيء؛ إذ ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ الواجب لذاته، المستقل في وجوده وظهوره على عروش عموم مظاهره ومصنوعاته بالاستقلال التام والاستيلاء الكامل ﴿لَا إِلَهَ﴾ في الوجود سواه، ولا عالم لما ظهر وبطن ﴿إِلَّا هُوَ﴾ لذلك ثبت ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ والثناء من ألسنة ذرائر الأكوان، وجميع من رش عليه من رشحات جوده ولمعات وجوده ﴿فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ من نشأتي الظهور والخفاء، والبروز والكمون، والقبض والبسط ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ والأمر في الصعود والهبوط، والنزول والعروج، وجميع الشئون والتطورات ﴿و﴾ بالجملة: ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود ﴿تَرْجَعُونَ﴾ [القصص: 70] وتُحشرون، كما أن منه تُبدؤون وتُنشؤون!؟

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾

(1) يشير إلى مكنونات الأوصاف النفسانية والأوصاف القلبية والأوصاف السرية والأوصاف العقلية والأوصاف الروحية، فإنه هو الذي أودع في وجود هذه الودائع حين خمر طينة آدم بيده أربعين صباحًا فهو العالم الخبير به، كما قال: ﴿الْأَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14] هو الخبير بما أودع فيه من الأوصاف وهي على ضروب ثلاثة: ضرب منها: ما هو فيه بالقوة ولم يحصل فيه بالفعل فلا يطلع عليه صاحبه إلا بعد حصوله بالفعل فيظهر فيه داعية استعمال فيطبع عليه أن فيه هذه القصة وإن لم يستعملها حتى يصير علنًا فيبقى فيه سرًا مكنونًا فالله يعلم سره وعلانيته، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُّورُهُمْ﴾ [القصص: 69] أي: ما يخفون ﴿وَمَا يُغْلِنُونَ﴾ [القصص: 69] أي: ما يظهرون. والضرب الثاني: منها ما قد حصل فيه بالفعل ويظهر عليه بما يحضر به باله داعية استعمال في العلن وإن لم يعلنه. والضرب الثالث: منها ما يعلنه بالاستعمال في الظاهر ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ يصلح للألوهية ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وهو المتفرد بعز الهية والمنفرد بجلال ربوبية لا شبيه يساويه ولا نظير يضاهيه، ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ [القصص: 70] استحقاقًا على عظمته والشكر استحبابًا على نعمه ففي الدنيا المحمود الله، وفي العقبى الشكور الله. [التأويلات].

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [القصص: 71-73].

ثم أشار سبحانه إلى معظم ما أنعم على عباده من تجدد الملوك، وتعاقب الجديدين امتناناً لهم، وحثاً على مواظبة شكره ومداومة ذكره، والتذكر بإحسانه وإنعامه، وتعريضاً للمشركين، فقال أمراً لحبيبه ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للناس الناسين توالي نعمنا المترادفة مستفهماً إياهم، مستخبراً منهم على سبيل التنبيه والتذكير: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني أيها المغمورون بنعمي ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾ المحول للأحوال، المدبر لجميع التدابير ﴿عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ﴾ المظلم ﴿سَرْمَدًا﴾ ممتداً مستمراً بلا تخلل ضوء بينه ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ﴾ قادر على إيجاد الضوء في خلال الظلمة ﴿غَيْرُ اللَّهِ﴾ على زعمكم الفاسد ﴿يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ تفوزون إلى أمور معاشكم بسببها ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [القصص: 71] أمثال هذه التذكيرات ولا تفهمون معناها، ولا تستكشفون عن الحكم والمصالح المدرجة فيها أيها المجبولون على الفهم والاستكشاف!؟

ثم قال سبحانه: ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾ المصلح لجميع حالاتكم ﴿عَلَيْكُمْ النَّهَارَ﴾ المضيء ﴿سَرْمَدًا﴾ مستمراً دائماً بلا لحوق ما يضاذه ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد، المستقل بالألوهية والربوبية ﴿يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ﴾ وتستريحون من تعبكم اللاحق من أشغالكم ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: 72] آلاء الله الفائضة عليكم على التعاقب والتوالي؛ لإصلاح أحوالكم ليلاً ونهاراً؛ حتى تواظبوا على شكرها، وتداوموا لأداء حقها سرّاً وجهاً؟!؟

﴿وَمِنْ﴾ كمال ﴿رَحْمَتِهِ﴾ ووفور مرحمته ﴿جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ متجددين متعاقبين ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي: في الليل، وتستريحوا عما عرض عليكم في النهار من المتاعب والمشاق ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ وتطلبوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ وسعة جوده في النهار ﴿وَو﴾ إنما أفاض عليكم كل ذلك ﴿لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: 73] نعمه سبحانه؛ كي تفوزوا إلى ما أعد لكم من موائد كرمه، ولا تشركوا معه شيئاً من مظاهره ومصنوعاته، ولا تنظروا إلى الوسائل والأسباب العادية، ولا تنسبوا الأفعال الحادثة في الأفاق على غيره سبحانه، بل نزوه عن مطلق المشاركة والمماثلة، وقدسوه عن جميع ما لا يليق بشأنه.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٧٤﴾ وَفَزَعْنَا مِنْ

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾
 ﴿٧٥﴾ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَايَيْنَاهُ مِنَ الْكُفْرِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَسَنُوهُ
 بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا
 آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: 74-77].

﴿٧٥﴾ اذكر للمشركين أيضًا يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ الحق ﴿فَيَقُولُ﴾
 مغاضبًا عليهم، مستفهمًا على سبيل التوبيخ والتقريع: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ
 تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: 74] أيها الحمقى شركاء معي، أحضروهم حتى يظهر الحق،
 ويقمع الباطل الزاهق الزائل.

﴿٧٥﴾ بعدما بهتوا وسكتوا من الجواب ﴿نَزَعْنَا﴾ وأخرجنا ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾
 يشهد عليهم جميع ما صدر عنهم وجرى عليهم في دار الاختبار، والشهيد هو النبي
 المبعوث إليهم حين انحرافهم عن سبيل الاستقامة ﴿فَقُلْنَا﴾ للأمم بعد نزع شهادتهم:
 ﴿هَاتُوا﴾ أيها الضالون ﴿بُرْهَانَكُمْ﴾ أي: مستندكم ودليلكم الذي أنتم تضلون لأجله
 وتشركون بسببه، وتنحرفون عن جادة العدالة وسبيل السلامة بمتابعته ﴿فَعَلِمُوا﴾ حيثئذ
 ﴿أَنَّ الْحَقَّ﴾ أي: اللياقة والاستحقاق على العبادة ﴿لِلَّهِ﴾ الحقيق بالحقية، الجدير
 بالألوهية اللائق بالربوبية، ليس كمثل شيء يُعبد له ويُرجع إليه ﴿وَو﴾ بعدما جاء الحق
 وزهق الباطل ﴿ضَلَّ﴾ أي: غاب وخفي حيثئذ ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [القصص: 75]
 المعبودية إليه وينسبون الألوهية والربوبية نحوه جهلاً وعنادًا، ويدعون اشتراكه مع الله
 في استحقاق العبادة والرجوع إليه لدى الحاجة.

ثم قال سبحانه تذكيرًا للمؤمنين وعبرة لهم عن تفضيع حال من تكبر على الله،
 وعنا على كلمه، وخرج عن ربة الإيمان وقلادة الإخلاص معه؛ بسبب ما بسط الله
 عليه من حطام الدنيا ومن زخرفاتها ابتلاءً وفتنة: ﴿إِنَّ قَارُونَ﴾ المتجبر المتكبر الذي
 ظهر على الله وعلى رسوله مفتخرًا بماله وجاهه ﴿كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ أي: من جملة
 من آمن له وصدقته، قيل: هو ابن عمته، وقيل: ابن خالته، وكان أميرًا بين بني إسرائيل
 قد أمره عليهم فرعون، وبعدهما ظهر موسى وهارون فأمن له وحفظ التوراة وأحسن

حفظه إلى حيث يقرؤه عن ظهر القلب، ثم لما استولى موسى وأخوه على مملكة العمالقة، وانقرض الفراعنة رأساً حسدهما قارون، وأنكر جاههما إتكاء بما عنده من الكنوز، فقال يوماً لموسى: لك الرسالة ولأخيك الحبور، وأنا في غير شيء إلى متى أصبر؟! ﴿فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ وقصد مغالبتهم.

﴿و﴾ ما ذلك إلا أن ﴿آتَيْنَاهُ﴾ وأعطينا له مكرًا له، وافتانًا عليه ﴿مِنَ الْكُنُوزِ﴾ أي: الأموال التي عهد ادخارها من الذهب والفضة وغيرها، وبلغت من الكثرة إلى ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ أي: إلى حد مفاتيح أقفال مخازنه، وأقفال الصناديق الموضوعة فيها المختومة المقفولة ﴿لَتَثْوَى﴾ وتثقل من كثرتها ﴿بِالْغُضْبَةِ﴾ أي: الجماعة الكثيرة من الحفظة، مع أنهم من ﴿أُولِي الْقُوَّةِ﴾ أقوياء على حمل الثقل جدًا، وكان مفتخرًا بها بطرًا، فرحانًا يمشي على وجه الأرض خيلاء ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي: بعض منهم من أقربائه وقرنائه بعدما أبصروا بطره المفرط نهيًا له، وتشنيعًا عليه، وحثًا له على الإنفاق والصرف في سبيل الخيرات: ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ بما عندك من الزخرفة الفانية فإنها عن قريب ستفوت، وأخرجها من قلبك ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: 76] منهم، سيما بحطام الدنيا ومزخرفاتها الملهية عن اللذات الروحانية.

﴿وَاتَّبِعْ﴾ واطلب ﴿فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ﴾ المنعم المفضل من الرزق الصوري الزائل الغير القار ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي: الرزق المعنوي القار، المسمى في دار القرار، وذلك لا يحصل لك إلا بإنفاق ما في يدك من الرزق الصوري في سبيل الله للفقراء؛ طلبًا لمرضاته بلا شوب المن والأذى، وسدِّ الثغور وبناء القناطير والخانات، والمساجد وبقاع الخيرات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة لعموم مصالح العباد والتسهيل عليهم ورفع العسرة عنهم ﴿و﴾ إن أردت أن تكون من أهل الثروة والجاه المخلد في النشاطين ﴿لَا تَنْسَ نَصِيحَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ وهو الاجتهاد في مرتبة الاستخلاف والنيابة على مقتضى كريمة: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ..﴾ [الحديد: 7].

إذ العبد وما في يده لمولاه، والتصرفات الحادثة في عالم الكون والفساد إنما هي مستندة إلى الله أولاً بالذات ﴿و﴾ بعدما علمت ما هو نصيبك وحظك من دنياك، وما معك منه في أخراك إلا الإحسان والإنفاق ﴿أَحْسِنْ﴾ مما جعلك الحق خليفة عليه ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغْ﴾ أي: لا تطلب ﴿الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ اتكالا على ما في يدك من أسبابه التي هي الأموال المؤدية إلى أصناف الفسادات، وارتكاب أنواع

المحذورات والمنهيات ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لجميع حالات عباده ﴿لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77] منهم، سيما بمظاهرة حطام الدنيا الدنيئة.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يلبت لنا مثل ما أوتي قرون إنَّهُ لذو حظ عظيم ﴿٧٩﴾ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ﴿٨٠﴾ [القصص: 78-80].

وبعدما سمع قارون منهم المواعظ والتذكيرات المتعلقة بإصلاح حاله، النافعة له في الأولى والأخرى أعرض عنهم وعن مقالهم عتوا واستكبارا، حيث ﴿قَالَ﴾ مستعظما بشأنه، مستبدا برأيه: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ﴾ أي: ما أوتيت بما أوتيت من الرزق الصوري إلا ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حاصل ﴿عِنْدِي﴾ يعني: منشأ إتيان المال علي وحصولها عندي اتصافي بعلم كامل موجب لحصولها وتحصيلها؛ أي: ما هي وجمعها إلا بحولي وقوتي وعلمي بطرق تحصيلها.

إنما قال هذا بطرا واستغناء، وكبرا وخيلاء، وقيل: إنه عالم بعلم الكيمياء، قال سبحانه ردا عليه على سبيل التعبير والتوبيخ: ﴿أ﴾ يتفوه ويقول هذا الطاغى الباغى الهالك في تيه الغي والضلال أمثال هذه الخرافات ﴿وَلَمْ يَعْلَم﴾ بالتواتر ومطالعة كتب التواريخ، ومن القصص المثبتة في التوراة ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتعزز برداء العظمة والكبرياء ﴿قَدْ أَهْلَكَ﴾ واستأصل كثيرا ﴿مِن قَبْلِهِ مِن﴾ أهل ﴿الْقُرُونِ﴾ الماضية ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾ بحسب الأولاد والأتباع ﴿وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ لحطام الدنيا، أما يستحي هذا الطاغى المسرف يظهر على الله، ولم يخف من بطشه وانتقامه بغتة ﴿و﴾ من سرعة نفوذ قضاء الله وقت إرادة إنفاذه عند الغضب على أعدائه ﴿لَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: 78] إذ اطلاعه سبحانه بحالهم وضلالهم يكفي في انتقامهم، فلا يحتاج إلى سؤالهم!؟

وبعدما ذكروا عنده من الزواجر والعبر فلم يتزجر ولم يعتبر، بل ما زاد إلا بطرا وخيلاء ﴿فَخَرَجَ﴾ يوما من الأيام من بيته مباحيا ﴿عَلَى قَوْمِهِ﴾ مستكبرا عليهم، مستغرقا

الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَابُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ [القصص: 81-84].

وبعدما أمهلناه زماناً، ورفهناه نشطاً فرحاناً، أخذناه غضباناً ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾⁽¹⁾ قلقاً حيراناً؛ يعني: طبقنا الأرض عليه وعلى أمواله وخزائنه بعدما أخذتها وابتلعتها امتثالاً لأمر موسى الكليم. صلوات الله عليه وسلامه. وذلك أنه كان يؤدي موسى دائماً حسداً عليه، وكان موسى يداريه صيانةً لقرابته.

ثم لما نزلت الزكاة صالح معه من كل ألف بواحدة من أي جنس كان فحاسبه، فبلغ مبلغاً عظيماً فاستكثره فمنعه، فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل بغياً عليه وعدواناً فبرطل بغية، وأعطى لها رشوة؛ لترمي موسى بنفسها.

فلما كان يوم عيد قام موسى خطيباً، فقال في خطبته: من سرق قطعناه، ومن زنى غير محصن جلدناه، ومن زنى محصناً رجمناه، فقال قارون: ولو أنت يا موسى، قال: ولو كنت أنا؟! قال: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت مع فلانة، قال موسى: فأحضروها فأحضرت، فناشدها موسى بالله الذي فلق البحر، وأنزل التوراة أن تصدق، فقالت بإلقاء الله في قلبها كرامة لموسى، وتنزيهاً له عما لا يليق بشأنه، وتفضيخاً لقارون: جعل لي قارون جعلاً كذا؛ على أن أرميك بنفسي، فخر موسى ساجداً، فقال في سجده: إلهي إن كنت نبيك ورسولك فانصرني واخذل عدوي، فأوحى الله في سجده: أن مَرُّ الْأَرْضِ أَي شَيْءٍ شِئْتَ، فتجيبك يا موسى.

فرفع رأسه من سجده مرتعداً غيوراً غضباناً، فقال: يا أرض خذيه فابتلعه على

(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن حاصل قارون النفس إذا بغى على موسى القلب وصفاته وخرج عن المثابرة وعن زينة الحياة الدنيا واستيفاء لذاتها وشهواتها ومتابعا لهواه أن يخسف به الأرض أرض دركات السفلى وأسفل سافلين النار ثم يخسف بداره وداره قلبه والأرض أرض جهنم فيها خالدون أبداً.

الفور إلى ركبته، فأخذ يتضرع: يا موسى ارحمني! فأنا قرابتك، ثم قال موسى مغاضبًا على الأرض: خذيه! فأخذته إلى وسطه، فازداد في تضرعه وتفزعه، ثم قال: خذيه! فأخذته إلى عنقه، فتضرع وصرخ نحو موسى من أول أخذه إلى خسفه سبعين مرة لم يرحم عليه، ثم قال: خذيه! فخسفت به وطبقت عليه، فلم يرحمه حتى عاتبه سبحانه: ما أفظك يا موسى! حتى استرحمك سبعين مرة فلم ترعه، فوعزتي وجلالي: لو دعاني مرة لأجبتة.

وبعدما خُسف قارون قال بنو إسرائيل: إنما قتله ليرث أمواله، فأشعر بهم موسى فأمر الأرض بخسف داره وأمواله وخزائنه إلى حيث لم يبق من منسوباته شيء على وجه الأرض ﴿فَمَا كَانَ لَهُ﴾ حيثئذ ﴿مِن فِتْنَةٍ﴾ أعوانٍ وأنصارٍ ﴿يَنْصُرُونَهُ﴾ ويدفعون عذاب الله عنه ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ القادر المقتدر على دفع أمثاله، وهو بريء من الله ﴿وَو﴾ هو غير ملتجئ إليه ومتضرع نحوه؛ ولذلك ﴿مَا كَانَ مِنَ الْمُتَصِّرِينَ﴾ [القصص: 81] الممتنعين من العذاب لا بنفسه ولا بمعاونيه وأنصاره.

وبعدما خُسف قارون بشؤم أمواله التي جعلها وسيلة إلى أنواع الفسادات، من جملتها: رمي كليم الله وخلُص رسله بالزنا التي هي بمراحل عن طهارة ذيله ونجابه طيبته؛ إذ الأنبياء كلهم معصومون عن الكبائر مطلقًا.

﴿وَأَصْبَحَ﴾ الفقراء ﴿الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ﴾ ومنزله ﴿بِالْأَمْسِ﴾ أي: الزمان الذي هو أقرب زمن بخسفه، متحسرين بما عنده من الثروة والجاه، أخذوا ﴿يَقُولُونَ﴾ متمنين على عكس متمناهم السابق، متعجبين من كمال علم الله ومتانة حكمته، قائلين كل منهم لصاحبه: ﴿وَيَكُنَّ﴾ المعنى على الانفصال بين «ويك» و«أن»، والاتصال بينهما إنما هو بمتابعة المصحف؛ يعني: ويل لك، وهلاكك لازم بتمناك الذي تمنيته بالأمس، اعلم أن ﴿الله﴾ الحكيم المتقن في أفعاله ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ﴾ بمقتضى حكمته ﴿لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ على مقتضى استعداداتهم ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يقبض عن من يشاء أيضًا على وفق استعداده، وما لنا اطلاع على متانة علمه وحكمته ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ﴾ المصلح لمفاسدنا ﴿عَلَيْنَا﴾ بمنعنا عن متمناها ﴿لَخَسَفَ بِنَا﴾ أيضًا من شؤم مبتغانا، مثل ما خسف قارون، وإنما من علينا ما من؛ لإيماننا به سبحانه، وإخلاصنا فيه ﴿وَيَكُنَّ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [القصص: 82] ولا يفوزون بالنجاة عن عذابه سبحانه، بل يوقعهم سبحانه على ما يوقعهم في عذابه افتتانًا منه وانتقامًا.

ثم قال سبحانه تبشيراً للمؤمنين المتواضعين، وتنشيطاً للمتقين الموقنين: ﴿تِلْكَ﴾ الجنة التي سمعت وصفها، وبلغك خيرها في كتب الله وألسنة رسله وأنبيائه وأوليائه المنكشفين بها، الفائزين بمقاماتها ﴿الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ أي: الموصوفة بهذه الصفة؛ إذ لا مقر لأهل الله سواها؛ لذلك سميت بها ﴿نَجْعَلُهَا﴾ بمقتضى فضلنا وجودنا مقرّاً ﴿لِلَّذِينَ﴾ أي: للمؤمنين الموحدين الذين ﴿لَا يُرِيدُونَ﴾ من كمال حلمهم وعلمهم ﴿عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تفوقاً وتكبراً على من عليها، ولا يمشون عليها خيلاء غافلين عن تزود الآخرة ﴿وَلَا﴾ يقصدون فيها ﴿فَسَادًا﴾ مؤدياً إلى هتك محارم الله والخروج عن مقتضى حدوده.

﴿و﴾ بالجملة: ﴿الْعَاقِبَةُ﴾ الحميدة التي عبر بها عن الجنة ودار الآخرة، ودار السلام والخلد وغير ذلك من العبارات معدة مهياً ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83] الذين يحفظون نفوسهم عن ارتكاب المنهيات والمحظورات مطلقاً، ويجتنبون عن جميع ما يؤدي إلى إسقاط المروءة رأساً، ويتصفون بجميع ما جاء به الرسل ونطق به الكتب من الأمور المشعرة للهداية والصلاح، والفوز بالنجاح والفلاح، فأولئك السعداء المقبولون هم الواصلون إلى درجة القرب والشهود، الوالهيون بشرف مطالعة لقاء الخلاق الودود.

ثم أشار سبحانه بشارة جميلة محتوية على أصول جميع المواعظ والتذكيرات المتعلقة لعموم مصالح عباده، فقال: ﴿مَنْ جَاءَ﴾ في النشأة الأولى ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ والخصلة المقبولة عند الله وعند عموم عباده ابتغاء لمرضاته سبحانه، وأداءً لحقوق عباده ﴿فَلَهُ﴾ عند الله في النشأة الأخرى جزاءً عليها ﴿خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ وبأضعافها تفضلاً وإحساناً ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ والخصلة الذميمة أيضاً فيها، المستقبحة عقلاً وشرعاً ﴿فَلَا يُجْزَى﴾ من قبل الحق في يوم الجزاء المسيئون ﴿الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ التي لا يرضى بها الله ولا خلص عباده ﴿إِلَّا﴾ مثل ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: 84] عدلاً منه سبحانه.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ

هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَعْنَةُ الْحَكْمِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ [القصص: 85-88].

ثم لما اغتم رسول الله ﷺ حين هاجر من مكة بسبب مكر المشركين، فلما وصل إلى جحفة اشتد اشتياقه إلى مولده وموطن آبائه، وتحزن حزناً شديداً إلى حيث أراد أن يعود منها إليها، فنزلت تسليّة عليه ﷺ، وإزالة لحزنه: ﴿إِنَّ الْقَادِرَ الْمُقْتَدِرَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ وقدر لك إنزاله، وأقدرك على الامتثال بجميع ما فيه من الأوامر والنواهي وكشف عليك ما فيه من الحقائق والمعارف، والرموز والإشارات المتعلقة بصفاء مشرب التوحيد، وذكر لك فيه القصص والعبر والأمثال إرشاداً لك إلى مقامك الذي وعدك الحق تفضلاً وامتناناً، وسماه من عنده مقاماً محموداً ﴿لَرَأَدُكَ﴾ ومعاودك ﴿إِلَى مَعَادٍ﴾ معهود، هو مولدك وموطن آبائك وأسلافك على أحسن وجه وأكمل.

وبعدما عدت ورجعت إليه بعد هجرتك من بينهم أن أضلوك ونسبوك إلى ما لا يليق بشأنك ﴿قُلْ﴾ لهم على سبيل المجازاة: ﴿رَبِّي﴾ الذي وسع علمه كل شيء ﴿أَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى﴾ منا أنا أو أنتم ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [القصص: 85] منا ومنكم.

﴿و﴾ عليك يا أكمل الرسل أن تفوض أمورك إلينا اتكالاً علينا، واعتصاماً حولنا وقوتنا، ولا تلتفت إلى المشركين وإيمانهم ولا تداريهم، ولا تك في رعبٍ منهم، إنا كفيناك مؤنة شرورهم عنك.

إذ ﴿مَا كُنْتَ تَرْجُو﴾ وتأمل ﴿أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ الجامع لفوائد جميع الكتب المنزلة من عندنا، لكن ما أنزل إليك هذا ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ تفضلاً عليك، وتلطفاً معك بلا تطلب منك وترقب من قبلك، فكذلك يكفيك جميع مهماتك على الوجه الأصح، فاتكل عليه واتخذه وكيلاً، وفوض أمورك كلها إليه، ومتى سمعت نبذاً من شأنك الذي أنت عليه في ابتداء حالك ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا﴾ أي: معاوناً ومعيناً ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ [القصص: 86] ولا مستظهراً ومستعيناً بهم، بل فلك أن تمضي وتبلغ على الوجه الذي أمرت بلا مبالاة لهم ومداراة معهم.

﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ﴾ ويصرفك مواساتهم ومداراتهم، والمسامحة معهم ﴿عَنْ﴾ تبليغ ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ المشتملة على الإنذارات والوعيدات الشديدة إياهم ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ﴾ وأمرت بتبليغها ﴿وَأَذِغْ إِلَى﴾ توحيد ﴿رَبِّكَ﴾ بعدما بعثك إلى كافة البرايا، وعامة الأمم كله، من جبله الحق على صورة الإنسان، وكلفه بالمعرفة والإيمان ﴿وَلَا

تَكُونَنَّ ﴿۱﴾ بالمداهنة والمسامحة معهم ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [القصص: 87] المشتركين في شركهم وكفرهم.

﴿و﴾ بعدما ظهرت على التوحيد الذاتي، وأكملت مراسم الدين، وأتممت مكارم الأخلاق واليقين ﴿لَا تَدْعُ﴾ بحالٍ من الأحوال ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد الصمد، الفرد الوتر الذي لم يلد ولم يولد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً ﴿إِلَّهَا آخَرَ﴾ شريكاً له في الوجود والألوهية والربوبية، وجميع التصرفات الواقعة في مظاهره ومماليكه؛ إذ ﴿لَا إِلَهَ﴾ في الوجود، ولا موجود في الشهود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ هذا هو نهاية ما نطق العارف عنه سبحانه، وبعد ذلك يقلق ويدهش ويهيم، ويفنى ويتلاشى.

إذ ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ يتراءى لك من أظلال أسمائه وعكوس صفاته ﴿هَالِكٌ﴾ في حد ذاته، باقٍ على عدمه، مستمراً على استحالته وامتناعه ﴿إِلَّا وَجْهٌ﴾⁽¹⁾ الذي اقتبس به النور من تجليات الحق على حسب أسمائه وصفاته، واستمد به العكس من شوارق بوارق شئونه المتشعشة المتجددة، وعن دقائق رقائق لوائح لوامع تطوراته التي تخطف بها أبصار أرباب الكشف والشهود من المنجذبين نحو الحق، المتأملين في شأنهم، الوالهيين بمطالعة جماله وجلاله، وبالجملة: بعدما ثبت هلاك الكل في ذاته سبحانه وظهوره وانعكاسه منه ابتداءً ثبت ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ والأمر في جميع ما كان ويكون أزلاً وأبداً ﴿وَالِنِّهِ﴾ انتهاء لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود معه ﴿تُزْجَعُونَ﴾ [القصص: 88] رجوع الأمواج إلى الماء، والأظلال إلى الأضواء.

سبحان من ظهر على الكل فأظهره، وبطن في الكل فأهلكه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

(1) في هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجود، فيكون الله فيها هو الموجود والمشهود، كما قال باب مدينة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وان بدا غيبي، فلذلك قال الشيخ ﴿إني عجبت لمثلي كيف ما عبداً؛ أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أنا، فلو عبدت لكان هو المعبود، فما المانع من جواز عبادتي؟ وقد بينا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف لا نقص؛ لأن الحق منزل فيه لمرتبة العبودية، كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المتوجه نحو الحق بوجهك الذي يلي الحق المقتبس به منه أشعة أنوار تجلياته الذاتية حسب أسمائه الحسنی وصفاته العليا، أن تتأمل في كيفية نشآت الكثرات الغير المحصورة عن الواحد من كل الوجود، وتعمق بمقتضى العقل المفاض لك من حضرة علمه سبحانه على سبيل التوديع؛ لتدبر معرفة مبدئك ومعادك حسب استعدادك الفطري، وقابليتك الجبلية التي بها امتيازك عن سائر المظاهر والمصنوعات، وبها تستحق الخلافة والنيابة عن الله، وبواسطة تلك الوديعه البديعة المودعة فيك كلفك الحق إلى ما كلفك، وأعد لك من المراتب العلية والمقامات السنية عنده ما أعد لك حسب صعودك وترقيك في معارفك، وحقائقك على مقتضى التكاليف التي توصلك إليها إن أخلصت فيها.

فلك أن تتحمل على مشاق التكاليف ومتاعب الرياضات مادمت في مجال التكاليف ومنازل العروج إلى أن جذبك الحق منك نحوه، وممكنك بموعذك المعهود ومقامك المحمود الذي هو مرتبة الكشف والشهود، وحيثئذ اتحد قوسا الوجوب والإمكان، وارتفعت الزبد والأمواج عن بحر العيان، وفزت بما فزت من موالد اللطف والإحسان، فظهر لك حيثئذ معنى قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88].

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة العنكبوت

لا يخفى على من تدرج في درجات الكمال، وترقى من حضيض الجهل ومضيق الغفلة إلى سعة ذروة المعرفة وفضاء الوصال، وتمكن بمقر التوحيد بلا تلوين وتقليد، وانكشف له ما في استعداده من الودائع الإلهية المقتضية لظهوره، الباعثة لبروزه من موطن الكمون والخفاء إلى صحراء الجلاء والانجلاء، إن الاختبارات والابتلاءات الإلهية الواقعة بين مظاهره ومصنوعاته؛ إنما هي لحصول الاعتدال الحقيقي والقسط المعنوي. المنبئ عن مرتبة الخلافة والنيابة عن الله المستلزم للتخلق بأخلاقه العظيمة، والتثبت على الصراط المستقيم.

لذلك جرت سنته السنية، وعادته العلية على تنقيد أعمال جميع من كلف على الإيمان والعرفان بالعرض على محك الإخلاص؛ ليميز المغشوش المكدر بأنواع الكدورات من الرياء والسمعة والعجب، وأنواع الأهوية الفاسدة، والرعونات الكاسدة الناشئة من النفوس الخبيثة عن الصافي الخالص الخالي عن شوب اللوث بالأمور الطبيعية، الطاهر المطهر على الأدناس البشرية الحاصلة من تسويلات النفوس الأمارة وتليسات الشياطين المنبعثة على قوى البهيمية لأنواع الجهالات والضلالات.

لذلك خاطب سبحانه حبيبه ﷺ بما خاطب، وبين في خطابه على أبلغ وجه وأكد ما عاتب به عباده من ترك الإخلاص والاعتزاز على مجرد الأقوال بلا مطابقة الاعتقاد، متمناً باسمه العلي الأعلى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي كلف عباده بما كلف؛ ليتأدبوا بأداب العبودية حتى يستعدوا لفيضان آثار الربوبية ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم بإفاضة ما يصلحهم عما هم عليه من المفاصد البشرية ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم، يوصلهم بعدما امتثلوا بما أمروا إلى أقصى ما هيا لهم من الدرجات العلية والمقامات السنية.

﴿الْم ۝ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَقَدْ فَتَنَّا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ ﴿العنكبوت: 1-6﴾.

﴿الم﴾⁽¹⁾ [العنكبوت: 1] أيها الإنسان الأكمل الأعلم، اللائق لفيضان لوامع أنوار الوجود ولوائح آثار الفضل والجود، المؤيد الملازم لاستكشاف مكنونات ما في مظاهر المكنونات من المعظّمات آثار الإلوهية، ومكرّمات أنواع الربوبية اللامعة اللائحة على

(1) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريد، وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد، وبإشارة الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا يدفع من ادعى محبته ومعرفته في مقام وصاله، وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حق الربوبية من العبودية وغيره الأزلية على كون الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبدية.

قال ابن عطاء: ظن الحق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة، ولا يطالبون بحقائقها، وحقائق المحبة هي صبُّ البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء، فبلاء يلحق جسده، وبلاء يلحق قلبه، وبلاء يلحق سره، وبلاء يلحق روحه، وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحن، وفي الحقيقة منعها عن القيام بخدمة القوي العزيز بعد مخاطبته إياه بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوقت بعد الوقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة، وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه، وبلاء الروح الحصول في القبضة والابتلاء بالمشاهدة، وهذا ما لا طاقة لأحد فيه، ثم بين سبحانه أنه لا ينجو أحدٌ من الأولين والآخرين من دركات الامتحان بقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، ميز بالتبوء بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين في النعمة وصبر الصابرين في المحنة ودعوى الكاذبين بفرارهم عن البلاء والطاعة.

قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، من شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين، ثم بين سبحانه أن الذين عاشوا في البطالة لم يبلغوا منازل الصديقين بالتمني والتجلي وأبواب مقادير سعادة الأزال مسدودة عليهم، أيحسبون أن ينقضوا قضايا الحق السالفة فيهم بوصف الشقاوة والطرده والقطيعة، ويبدلوها بقضياته السابقة بنعت الاصطفائية في حق المحبين المطيعين! كلا ليس كما يحسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسة من النقوض والنقائص بهوسات المفلسين البطالين. [العرائس].

نواصي عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة على التعاقب والتوالي بلا انقطاع وانصرام،
أزلاً وأبدًا، وبلا ذهول وغفلة، وفتور وفترة، بحيث لا يعزب عن حيطة حضرة علمه ذرة
من ذرائر ما ظهر ولاح دون إشراق شمس وجهه الكريم.

﴿أَحْسِبْ﴾ وظن ﴿النَّاسِ﴾ المنهمكون في الغفلة والنسيان ﴿أَنْ يَتْرَكُوا﴾ ويُهملوا
على ما هم عليه من عدم مطابقة قلوبهم لأفواههم، وأعمالهم بنياتهم، وأفعالهم
بحالاتهم بمجرد ﴿أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا﴾ بلا موافقة من قلوبهم، مع أن الإيمان في الأصل هو
الإذعان والقبول والإخلاص بالقلب، والانقياد والتسليم بالجوارح والآلات من لوازمه
ومتتماته ﴿وَهُمْ﴾ بمجرد ما يلقق به لسانهم، ويظهره بيانهم ظنوا أنهم ﴿لَا يُفْتَنُونَ﴾
[العنكبوت: 2] ولا يمتحنون، بلى والله لنبلونهم ونختبرنهم بشيء من الخوف والجوع،
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، حتى ظهر إخلاصهم في جميع ما آمنوا، فترتب
إخلاصهم حينئذٍ على إخلاصهم

﴿و﴾ ليس افتتاننا واختبارنا إياهم ببدع منا، بل ﴿لَقَدْ فَتَنَّا﴾ وامتحننا ﴿الَّذِينَ﴾
مضوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم السالفة، مع أنهم يدعون الإيمان، ويتفوهون ويتقوهون به
أمثالهم، ومع ذلك لم نتركهم بلا ابتلاء واختبار، وليس اختبارهم وامتحنانهم إلا لإظهار
حجتنا البالغة عليهم، وإلا ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ المطلع على ضمائر عباده وسرائرهم ﴿الَّذِينَ
صَدَقُوا﴾ منهم، وأخلصوا في إيمانهم ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾⁽¹⁾ [العنكبوت: 3] أيضًا
منهم.

وهم الذين لا يخلصون مع الله في حال من الأحوال، وعمل من الأعمال، ولا
يسمعون أوامر الله ونواهيه من السنة رسله سمع قبول ورضا، وإنما أرادوا بإيمانهم
الظاهر الذي أتوا به على سبيل الكراهة إسقاط لوازم الكفر من حقن الدماء، وسلب
الذراري ونهب الأموال، وإلا فهم ليسوا ممن يدعون بدلائل التوحيد وبراهين الإيمان

(1) قال في التأويلات: يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذبين الذين عجنوا في تخمير طينتهم
لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء تصاعدت فيها روائح الضر وفوائح الشكر عن عود جوهر
الصادقين ويصده بصدتين الضجرة وكفران النعمة عن رشيق جوهر المذنبين، وأنهم في البلاء
على ضروب منهم: من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء وهذه صفة الصادقين،
ومنهم: من يصبر ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين، ومنهم: من يؤثر
في حال الرخاء لا يستمتع في العطاء ويستريح إلى البلاء فيستعذب مقاساة الضر والعناد وهذا
أقل الكبراء.

عن صميم قلوبهم، ظناً منهم أننا غافلون عن بواطنهم ونياتهم.

﴿أَمْ حَسِبَ﴾ أي: بل ظن المسرفون ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ مصرين عليها، مبالغين في إتيانها ﴿أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ ويفوتوا عنا جزاء ما عملوا، ويسقطوا عن حسابنا ما أتوا به من المعاصي، بل نحن مطلعون عليها حين كانوا في استعداداتهم قبل ظهورهم في فضاء الوجود، فكيف حين وجودهم وظهورهم، وصدور الآثام عنهم بالفعل؟! ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت:4] علينا حكمهم هذا ونسبتهم هذه. أعاذنا الله وعموم عباده عن أمثال هذه الظنون الفاسدة بالنسبة إليه سبحانه. كل ذلك عن جهلهم بالله وبمقتضى عزه وعلوه، وإنكارهم بلقائه والوقوف بين يديه.

إذ ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ ويأمل ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ المتجلي على الأكوان حسب أسمائه العلية وصفاته السنية، ويترصد أن ينكشف له ما هو الموعود من لدنه سبحانه من الدرجات العلية والمقامات السنية حال كونه متأدياً بالآداب المتزلة من عنده بواسطة أنبيائه ورسوله، متحملاً على متاعب التكاليف ومشاق الطاعات المفروضة المشروعة له، مترقباً للانكشاف والشهود، راجياً لقياء بلا يأس وقنوط، فاز بمبتغاه على الوجه الذي وُعد بعدما وفقه الحق وجذبه إلى نفسه ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ الذي وعده لعباده أن يشرفهم بشرف لقائه ﴿لَا ت﴾ بلا شك وارتياب ﴿وَو﴾ كيف لا يشرفهم بعدما وعدهم؛ إذ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ لمناجاتهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت:5] بحاجاتهم التي هي الفوز بشرف اللقاء، والوقوف عند سدرة المنتهى، والتدلي إلى مقام دنا فتدلى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم:9].

﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ واجتهد في الوصول إلى ما ذكر من المقام المحمود، والموعود الذي هو مرتبة الكشف والشهود ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ إذ نفعه عائد إليه، وهو واصل إلى منتهى مطلوبه بعدما كان طالباً ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المنزه عن الطلب والاستكمال، المبرأ عن الترقب والانتظار ﴿لَغَنِيٍّ﴾ في ذاته ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾ [العنكبوت:6] وطاعاتهم

(1) تبه الخلق أن ربوبيته منزّهة عن عبودية الخلق، وأن صفات الحدث يرجع بنوعها إلى الحدث؛ لأنه مقدس عن النفع والضرر، وهو غني عن وجود الخلق وعدمه، فيبين قيمة المجاهدة أنهم إذا جاهدوا ولم يظفروا بمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليتهم، وأن الفضل من الله خاص لأهل الخصوص ممن عرفهم الله نفسه بلا كد ولا عناء. قال الواسطي: بالنعمة ابتداء الحق الخلق تفضيلاً من غير استحقاق، جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المبتدئ

وعباداتهم ورجوعهم إليه، وتوجههم نحوه.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ بُولَدِيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾﴾ [العنكبوت: 7-9].

ثم قال سبحانه حثاً لعباده على التوجه نحو بابه؛ ليفوزوا بما أعد لهم من الحسنات والدرجات: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وأخلصوا إيمانهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المشعرة المؤيدة لإخلاصهم بلا شوب الهوى والرياء والرعونات أصلاً ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ﴾ ونمحوون عن ديوان أعمالهم ﴿سَيِّئَاتِهِمْ﴾ التي جاءوا بها وقت جهلهم وضلالهم ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ ونعاملن معهم ﴿أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: 7] يعني: أحسن من الجزاء الذي كانوا يستحقون بأعمالهم بعد إيمانهم وأزيد منه بأضعافه تفضلاً وإحساناً.

وبعدما حثهم سبحانه على الإيمان والعمل الصالح أوحى لهم وأمرهم ببر الوالدين وحسن المعاشرة معهما والتحنن إليهما؛ لأنهما من أقرب أسباب ظهورهما على مقتضى سنة الله سبحانه فقال: ﴿وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ﴾ بعدما كلفه بالإيمان والعمل الصالح أن يأتي كل منهم ويعمل ﴿بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾⁽¹⁾ أي: معاملة ذات حسن يستحسنه العقل والشرع ويرضيه الحق ويقتضيه المروءة بحيث لا يحوم حولها شائبة من ولا أذى

بالنعم والمتفضل بها.

(1) يشير إلى تعظيم الحق تعالى، وعظيم شأنه وعزة الأنبياء وإعزازهم، وعرفان قدر المشايخ وإكرامهم؛ لأن الأمر برعاية حق الوالدين المعنيين:

أحدهما: أنهما كانا سبب وجود الولد، والثاني: أن لهما حق التربية، فكلا المعنيين في إنعام الحق تعالى على لعباد حاصل بأعظم وجه، وأجل حق منهما لأن حقهما كان مشوباً بحظ نفسيهما وحق الله تعالى منزّه عن الشوب، وأنهما وإن كانا سبب وجود الولد لم يكونا مستقلين بالسببية بغير الحق تعالى وإرادته؛ لأنهما كانا في السببية محتاجين إلى مشيئته وإرادته بأن يجعلهما سبباً لوجود الولد، فإن الولد لا يحصل بمجرد سببهما بالنكاح بل بتحصيل بموهبة الله تعالى. [التأويلات].

ولا استخفاف واستحقار، بل يتذللون لهما ويتواضعون معهما على وجه الانكسار التام والتذلل المفرط.

وعليكم أيها المكلفون امثال جميع أوامرهما ونواهيها سوى الشرك بالله والطغيان على الله والعدوان معه ومع رسله وخلص عباده ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ﴾ أيها المأمور على بر الوالدين أبواك وبالغا في حقك، مقدمين أشد إقدام وألحا لك أبلغ إلحاح وأتم إبرام ﴿لِتُشْرِكَ بِبِي﴾ شيئاً من مظاهري ومصنوعاتي ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾⁽¹⁾ أي: ليس علمك ويقينك متعلقاً بلوهيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة والرجوع إليه في المهمات، فلا تطعهما ولا تقبل أمرهما المتعلق بالإضلال والإشراك، ولا تمثل قولهما هذا، بل أعرض عنهما وعن قولهما هذا، ولا تمض على دينهما وملتهما؛ إذ ﴿إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أصلاً وفرعاً، مؤمناً وكافراً، موحدًا ومشرکًا، وبعد رجوعكم إلي ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ﴾ وأخبركم ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: 8] في دار الاختبار، أحاسب عليكم أعمالكم، وأجازيكم على مقتضاها، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ منكم في دار الاختبار مخلصين ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تكميلاً لإيمانهم وتتميمًا له بما هو من لوازمه ومتفرعاته ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ﴾ حين رجوعهم إلينا ﴿فِي﴾ زمرة السعداء ﴿الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: 9] المقبولين الآمنين المستبشرين، الذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: 62] والذين كفروا منكم في النشأة

(1) قال في التأويلات: وفيه إشارة إلى أن المرید الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ كامل ودليل واصل بصدق الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا بتركها بالكلية جاهها وما لها، وقد سعى بقدر الوسع في قدر تعلقات تمتعه عن السير إلى الله متوجهًا إلى الحضرة بعزيمة كعزيمة الرجال، فإن كان له والدان وهما بمعزل غما يهيجه من الصدق والمحبة فهما بجهلها عن حال الولد يمنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراض، ويقبلان به إلى الدنيا ويرغبانه في طلب جاهها ومالها ويحثان على الترويج في غير أوانه، فالواجب على المرید أن لا يطيعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكلية طاغوت وقته وعليه أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهما يجاهدانه على أن يشرك بالله لجهلها بحاله وحال نفسها وأنه يريدان أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة لربه، كما قضى ربه أن لا يعبد إلا إياه، ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخرة وما فيهما، وما يعلمان مهما يكن أنهن عبدة الهوى وأنهما يدعوانه إلى عبادة غير الله، فالواجب عليه أن لا يطيعهما في ذلك، ولكن عليه أن يردهما باللطف، ولا يزرهما بالعنف إلى أن يخرج عن عهدة ما قضى به من العبودية بالإخلاص، ثم الواجب عليه أن يحسن إليهما ويسمع كلامهما ويطيعهما فيما لا يقطع عن الله على وفق أمره.

الأولى وأصروا على الكفر والشرك، ولم يرجعوا عنه بعد بعث الرسل ونزول الكتب وورود الزواجر والروادع الكثيرة فيها، لنعذبهم عذاباً شديداً، ولندخلهم يوم يُعرضون في زمرة الأشقياء المردودين المغضوبين الذين لا نجاه لهم من النار، ولا يرجى خلاصهم منها.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ ﴾ [العنكبوت: 10-13].

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ المجبولين على التزلزل والتذبذب ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ خوفاً من عذاب الله ﴿ ءَامَنَّا بِاللَّهِ ﴾ بلا تمكن له واطمئنان في قلبه ﴿ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ﴾ سبيل ﴿ اللَّهِ ﴾ ⁽¹⁾ من أعدائه انقلب على الكفر حيث ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ ﴾ وإيذاءهم ﴿ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ القادر بالقدرة الكاملة على أنواع المحن والابتلاءات؛ يعني: يسوون بين خوف الله وخوف

(1) يشير إلى أن حقيقة الإيمان نور إذا دخل قلب المؤمن ينظر الله تعالى وعنايته لا يخرج أذية الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173] وكقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 146] وذلك لأن المحن تظهر جواهر الرجال، وهي تدل على قيمتهم وأقدامهم فقدر كل أحد وقيمه تظهر في محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها، أو كانت محنته بموت قريب من الناس أو فقد حبيب من الخلق فحقر قدره وكثير من الناس مثله، ومن كانت محنته في الله والله تعزير قدره وقليل من كان مثله بقدر الوقوف في البلاء يظهر جواهر الرجال يصفوا عن الخبث مرآة قلوبهم، ويتزكى عن رذائل أخلاق نفوسهم كما تخلص جوهر نعم العبدية عن معدن الإنسانية بمدة أيام البلاء لأيوب عليه السلام مستعين بالصبر على البلاء، فالمؤمن من يكف الأذى، والولي من يجلي عن الخلق الأذى ويشرب ولا يترشح عنه الشكوى عن البلوى ولا إظهار الدعوى كالأرض يلقي عليها كل قبيح فينبت منه كل ملبح، ومن كان إيمانه لسانياً لا جنائياً يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. [التأويلات النجمية].

الناس، فكما يؤمنون بالله من خوف عذابه يكفرون به من خوف عذاب الناس بلا تفاوت بين الخوفين وبين العذابين، بل يرجحون خوفهم على خوف الله، فيختارون الكفر على الإيمان من ضعف يقينهم وعدم رسوخهم وتمكينهم على الإيمان، وذلك من عدم ترقبهم من حضيض الجهل والتقليد إلى ذروة العرفان والتوحيد ﴿و﴾ من غاية تزلزلهم وتلونهم ﴿لَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ﴾ وعون للمؤمنين الباذلين مهجهم في سبيل التوحيد ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل وصاروا غالبين على أعداء الله بنصر الله إياهم، وفازوا بالفتح والغنائم وأنواع الكرامات ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ أولئك المذبذبون المتزلزلون، مبالغين في دعوى الموافقة والمواخاة: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ موافقين ظاهراً وباطناً، وفي دين الإسلام متمكين مطمئنين سراً وجهراً، فأشركونا في ما نلتهم من الغنيمة والخير، وهم يقصدون بقولهم هذا التفرير والتلبيس على المؤمنين، بل على الله أيضاً، لذلك قال سبحانه: ﴿أَلَا تَعْتَدُونَ التَّلْبِيسَ وَالتَّشْبِيهَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ بَعْلُو شَأْنِهِ﴾ ﴿وَلَيْسَ اللَّهُ﴾ المتجلي على جميع ما ظهر وبطن في الأكوان غيباً وشهادة ﴿بِأَعْلَمَ﴾ بعلمه الحضورى ﴿بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: 10] بل بما في استعداداتهم وقابلياتهم التي كانوا عليها حيث لم يكونوا؟ وإن كان حالهم أيضاً كذلك الآن عند من له أدنى حظ من المعرفة والإتقان.

﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ المطلع لضمائر عباده ويميز ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله وابدلوا جهدهم في سبيله، وليظهروا إخلاصهم ورسوخهم على الدين، وتمكنهم واطمئنانهم في مرتبة اليقين بعدما أمرهم بالجهاد والقتال الصوري والمعنوي ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ﴾ ويظهروا أيضاً كيد ﴿الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: 11] ومكرهم وتقاعدهم عن القتال، واحتيالهم في التخلف عن المؤمنين.

﴿و﴾ من جملة مكرهم واحتيالهم مع المؤمنين وخداعهم إياهم ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ قاصدين إضلالهم عن طريق الحق وانصرافهم عن الدين المستبين: ﴿اتَّبِعُوا﴾ أيها الحمقى المتدللون في أيدينا ﴿سَبِيلَنَا﴾ واختاروا طريقنا الذي كنا عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي هي دين آبائنا وأسلافنا ﴿و﴾ إن خفتهم على مقتضى زعمكم من أثقال ذنوبكم يوم العرض والجزاء ﴿لَنُخِمْلَنَّ﴾ أثقال ﴿خَطَايَاكُمْ﴾ عنكم حينئذ فتصيروا مخففين بلا وزر وذنب، إنما قالوا مكذاه تغريراً عليهم وتضليلاً لهم واستهزاءً وإلا فهم منكرون بالآخرة وجميع ما فيها من الوعيدات الهائلة والإنذارات ﴿و﴾ هم وإن فرض أنهم اعتقدوا النشأة الأخرى وما فيها ﴿مَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ﴾

خَطَايَاهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴿١٤﴾ أَي: شيئًا قليلاً من خطاياهم، فكيف بجميعها؟! وبالجملة: ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [العنكبوت: 12] في جميع مواعيدهم وعهودهم؛ إذ الكل لا يطابق اعتقادهم ولا الواقع؛ إذ لا تحمل يومئذ وازرة ووزر أخرى، عدلاً من الله تعالى.

ولهذا قال سبحانه مقسمًا: ﴿وَ﴾ الله ﴿لِيَحْمِلَنَّ﴾ حيثئذ ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ أي: خطاياهم التي اقترفوها لنفوسهم يزيدون عليها ﴿وَأَثْقَالَ﴾ آخر حاصلة من إضلالهم وتضليلهم عباد الله ﴿مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ الأصلية ﴿وَ﴾ الله مع تلك الأثقال على الأثقال ﴿لِيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [العنكبوت: 13] على الله من إثبات الشريك له في الوجود واستحقاق العبادة، وعن نسبتهم إليه ما لا يليق بشأنه افتراءً ومراءً.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِذْ هَبْنَا دَاوُدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ ﴿العنكبوت: 14-18﴾.

ثم ذكر سبحانه نبأً من أحوال أهل الضلال والإضلال من المفترين الذين مضوا في سالف الزمان تسلياً لرسول الله ﷺ وإزالة للحزن الذي لحقه ﷺ من تمادي المشركين في الغفلة والفساد وتطاولهم في الغي والعناد، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ وقت إذ ظهر فيهم أنواع الفسوق والجدال وأصناف الغي والضلال ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ﴾ وتحمل على مشاق دعوتهم وأنواع أذاهم ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ فهم كانوا يضربونه ويشتمونه وينسبونه إلى الجهل والجنون والخرف وأنواع الاستخفاف والاستحقار، ومع ذلك لم يتقاعد عن دعوتهم، ولم ينزجر عن زواجهم، بل يبلغهم ما أمره الحق بتبليغه من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، وهم من شدة شكيمتهم وخبث طبيعتهم لم يزيدوا من سماعها إلا تعنتاً واستكباراً، وعتوا واغتراباً وإصراراً على ما هم عليه، وبعدها استحقوا كمال العذاب والنكال ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ حين خرج

الماء من التنور المعهود وطاف عليهم فأغرقهم واستوصلوا ﴿وَهُمْ﴾ في أنفسهم ﴿ظَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 14] خارجون عن مقتضى الحدود ومنهمكون في بحر الغفلة والغرور، ضالون في تيه الجهل والطغيان؛ لذلك أخذهم الله بالطوفان واستأصلهم بالمرّة إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض بعدما أغرقناهم وأهلكناهم.

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ أي: نبينا نوحًا عليه السلام ﴿وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ وهم المؤمنون الذين ركبوا معه عليها حين نبع الماء من التنور، قيل: كانوا ثمانين، وقيل: كانوا ثمانية وتسعين، وقيل: نصفهم ذكور ونصفهم إناث ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: قصة هلاكهم بالطوفان ﴿آيَةً﴾ عظيمة ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: 15] تستدلون بها على كمال قدرتنا ووفور حكمتنا في انتقام من خرج على حدودنا وأحكامنا وأوامرنا ونواهيها.

﴿وَ﴾ أرسلنا أيضًا يا أكمل الرسل جدك ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ الخليل . صلوات الرحمن عليه وسلامه . إلى قومه الذين تمادوا زمانًا في الغفلة والغرور؛ ليصلح مفسدهم ويرشدهم توحيدنا، اذكر ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ بعدما بعثناه إليهم ليهديهم إلى طريق الحق ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد الصمد، المستحق للعبادة والإطاعة استحقاقًا ذاتيًا ووصفيًا ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾ عن ارتكاب محارمه ومنهياته، واجتنبوا جميع ما لا يرضى به حتى لا تستجلبوا سخطه وغضبه عليكم ﴿ذَلِكُمْ﴾ الذي أوصيكم به من العبادة والعرفان واجتناب عن المحارم والطغيان والاتصاف بالتوحيد والتقوى وجميع لوازم الإيمان ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ وأولى بحالكم وأنفع لنفوسكم في أولاكم وأخراكم مما أنتم عليه من عبادة التماثيل التي تنحتونها بأيديكم وتسمونها من تلقاء أنفسكم آلهة دون الله ظلماً وزورًا ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 16] أي: إن كنتم من ذوي العقول المستكملين بالقوة النظرية المفاضة لكم من حضرة العلم الإلهي؛ ليميزكم به عن سائر الحيوانات ويعدكم للخلافة والنيابة عن الله.

ثم نبه سبحانه على خطئهم في عبادة غير الله فقال: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المستحق للعبادة والاستقلال بلا شريك ومثال ﴿أَوْثَانًا﴾ تسمونهم آلهة ظلماً وعدواناً وتعبدونهم كعبادة الله عنادًا وطغيانًا ﴿وَتَخْلُقُونَ﴾ أي: تفترون وتنسبون إلى الله يائبات الشريك له، سيما هذه التماثيل الباطلة العاطلة ﴿إِفْكًا﴾ كذبًا وافتراءً، مجادلةً ومراءً، مع أن هؤلاء التماثيل لا تنفعكم ولا تضركم ولا ترزقكم ولا تمنع رزقكم، بل ﴿إِنْ﴾ الآلهة ﴿الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الحقيق بالإطاعة والعبادة مطلقًا سواء كان هؤلاء

الجمادات أو ذوي الحس والحركات ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ أي: أمر الرزق مقصور على الله المتكفل لأرزاق عباده، ليس في وسع غيره أن يرزق أحدًا من عباده رزقًا صوريًا أو معنويًا وإنما خص سبحانه الرزق بالذكر مع أنهم لا يملكون سواه أيضًا؛ لأنه أظهر لإلزامه وأتم لشدة احتياجهم إليه، وإن أردتم رزقًا جسمانيًا أو روحانيًا ﴿فَابْتَغُوا﴾ واطلبوا ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ القادر المقتدر ﴿الرِّزْقَ﴾ الصوري المقوي لمزاجكم والمعنوي، الموصل إلى مبدئكم ومعادكم؛ لتزودوا برزقه في أولاكم وأحراكم ﴿وَ﴾ إذا سمعتم وعلمتم ألا رازق لكم سوى الله ﴿اعْبُدُوهُ﴾ حق عبادته، واعرفوه حق معرفته ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ أداء لحق شيء من حقوق نعمه، ونبذ من موائد فضله وكرمه، واعلموا أنكم ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 17] رجوع الظل إلى ذي الظل والأمواج إلى الماء.

﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا﴾ أي: إن تكذبوني في قولي ولم تقبلوا مني رسالتي، ولم تتعظوا بنصحي وإرشادي ﴿فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ﴾ أمثالكم رسلهم مثلي ﴿مَنْ قَبْلِكُمْ﴾ ومن قبلي فصار تكذيبهم وبالاً عليهم وسبب هلاك لهم ونزول عذاب عليهم ﴿وَ﴾ مع ذلك ما أبالي بتكذيبكم كما لم يبالوا بتكذيب أممهم؛ إذ ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ﴾ المرسل إلى قوم من عند الله ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [العنكبوت: 18] أي: تبليغ ما أرسل به مكشوفًا ظاهرًا بلا سترة وحجاب وزيادة ونقصان، وأمّا أمر القبول والامثال بالمأمور فمفوض إلى مشيئة الله وإرادته وقدرته له؛ أي: يتصرف في عباده بأن يجعل الكافر الجاحد مؤمنًا مطيعًا، والمطيع المؤمن كافرًا نافيًا للصانع. العياذ بالله من سخطه وغضبه. فالكل مقدور له مثبت في لوح قضائه، حاضر في حضرة علمه، لا يُسأل عن فعله وحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسُوءُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ [العنكبوت: 19-23].

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ إلى كمال قدرته ومثانة حكمه وحكمته ﴿كَيْفَ يُبْدِئُ﴾ أي: يظهر ويبدع ﴿اللَّهُ﴾ القادر المقتدر ﴿الْخَلْقِ﴾ أي: جميع المخلوقات والموجودات من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ويعدمه كما برأه وأظهره على مقتضى النشاطين نزولاً وعروجاً، هبوطاً وصعوداً، ظهوراً وبطوناً، مداً وقبضاً، نشرًا وطيًا، لطفًا وقهراً، جمالاً وجلالاً ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ التبديل والتحويل ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ المتجلي في الأكوان في كل آن في شأن ﴿يَسِيرٌ﴾⁽¹⁾ [العنكبوت: 19] إذ لا يعرضه العسر والفتور، ولا يلحقه العجز والقصور ولا يبرمه مر الدهور وكر الشهور.

وإن أنكروا لك ولم يقبلوا منك تنويرك الذي جئت به ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الحلم والخلة: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ سير معتبر خبير ﴿فَانظُرُوا﴾ بنظر الاعتبار والاستبصار ﴿كَيْفَ بَدَأَ﴾ وأظهر ﴿الْخَلْقِ﴾ في أقطار الآفاق ونشرهم فيها وبسطهم عليها بامتداد أظلال أسمائه وصفاته ﴿ثُمَّ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء بالاختيار والاستقلال ﴿يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ المقابلة لنشأة الظهور والإبداع، وهي نشأة الكمون والإخفاء والفناء والإفناء، بأن قبض سبحانه بمقتضى قهره وجلاله جميع ما امتد من أظلال، وطوى نحوه ما نشر من آثار الأوصاف والأسماء ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتردي برداء العظمة والكبرياء ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من مقدوراته ومراداته ﴿قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20] لا تنتهي قدرته عند مقدور، بل له أن يتصرف فيه كيف شاء ومتى أراد أزلاً وأبدًا.

(1) قال في التأويلات: يشير إلى أنه تعالى كما بدأ الخلق بإخراجهم عن العدم إلى عالم الأرواح، ثم أمبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السماوية والأفلاك والأنجم والفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرض، ثم على المركبات والمعادن والنبات والحيوان إلى أن يبلغ أسفل سافلين الموجودات وهو القالب الإنساني، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5] أي: بتقدير النفخة الخاصة كما قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ﴾ [الحجر: 29] فكذاك نعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجعاً من حيث هبط عابراً على المنازل والمقامات التي كانت على قمرة بقطع تعلق نظره إلى خواص هذه المنازل، وترك الانتفاع بها فإنها حالة العبودية على هذه المنازل استعاد خواصها وبعض أجزائها منها لاستكمال الوجود الإنساني روحانياً جسمانياً، فصار محجوباً عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة بجذبة (ارجعي) يرد من كل منزل ما استعاد منه، فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم بلا أنانية بتصرف جبة العناية ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: على العبد العود إلى الله بلا جذبة العناية عسير غير ممكن.

ومن كمال قدرته ومقتضى حكمته ومشيبته: ﴿يُعَذِّبُ﴾ من عباده ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ لا ملجأ لهم دونه ولا مرجع لهم سواه؛ إذ ﴿وَيَزَحْمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ برحمته الواسعة أيضاً كذلك على مقتضى لطفه وجماله ﴿وَ﴾ لا ملجأ لهم دونه ولا مرجع لهم؛ إذ ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره؛ إذ لا غير في الوجود معه ﴿تُقَلَّبُونَ﴾ [العنكبوت: 21] انقلاب الزبد هواء والأمواج ماء.

﴿وَ﴾ إذا ثبت أن منقلبكم إليه ومرجعكم نحوه، فعليكم الإطاعة والإيمان بالله وبوحدانيته طوعاً بلا تذبذب وتلعثم؛ إذ ﴿مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ على إدراككم وأخذكم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لو تحصستم فيها ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ لو تدليتم إليها؛ إذ الكل في قبضته وقدرته وتحت تصرفه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المعيد المبدئ، المحيي المميت ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ يولي أموركم بالاستقلال ويتصرف فيكم بالإرادة والاختيار ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ [العنكبوت: 22] ينصركم على أعدائكم ويدفع ضررهم عنكم.

ثم قال سبحانه؛ حثاً لهم إلى الإيمان وترغيباً لهم إلى التوحيد والعرفان: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على عظمة ذاته وكمال أسمائه وصفاته ﴿وَلِقَائِهِ﴾⁽¹⁾ أي: أنكروا بلقائه الموعود لأرباب الكشف والشهود ﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء المطرودون عن ساحة عز القبول هم الذين ﴿يَسْتَسُوا﴾ وقنطوا ﴿مِن رَّحْمَتِي﴾ مع سعتها ووفورها ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المردودون في تيه الغفلة والضلال ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: 23] في النشأة الأولى والأخرى، لا يرجى نجاتهم وخلصهم أصلاً.

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

(1) قال نجم الدين: يشير إلى طائفة من أرباب الطلب وأصحاب السلوك العابرين على بعض المقامات، المشاهدين آثار شواهد الحق الكاشفين ببعض الأسرار، ثم أدركتهم القربة بحجاب العزة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغير، فحجبوا بعد أن كوشفوا، واستتروا بعد أن تجردوا، واستدرجوا بعد أن رفعوا، وبعثوا بعد أن قربوا، وحاروا بعد أن كانوا نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

وَمَا وَانْتُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٥﴾ فَمَنْ لَمْ يُطِئْ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ [العنكبوت: 24-26].

وبعدما بلغ الخليل - صلوات الرحمن وسلامه عليه - في الدعوة والإرشاد، وأيده بأنواع المواعظ والتذكيرات والرموز والإشارات، ونبذ من الوعيدات والإنذارات رجاء أن يتنبهوا منها ويتفطنوا بها على ما هو الحق ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ بعد استماعهم مقالاته تفصيلاً ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ متفقين مجتمعين: ﴿اقْتُلُوهُ﴾ حدًا، فإنه قد أعرض عن دينكم وانصرف عن آلهتكم وشفعائكم ﴿أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ فإنه جدير بالإحراق؛ لعظم جرمه وكبر ذنبه، وبعدما اتفقوا على حرقه أوقدوا نارًا عظيمة بحيث لا يمكن التقرب إليها إلا بمسافة بعيدة، فوضعوه في المنجنيق، فرموه بها إليها ﴿فَأَنْجَاهُ اللَّهُ﴾ الرقيب المطلع على إخلاص عباده وأخلصه ﴿مِنْ﴾ حرق ﴿النَّارِ﴾ وجعلها له بردًا وسلامًا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنجاء والإنقاذ مع أن طبع النار على الإحراق والإفناء ﴿لآيَاتٍ﴾ عظام ودلائل جسام على كمال قدرة الله وحوله وقوته ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 24] بوحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته؛ لأنهم هم المنتفعون بأمثال هذه الشواهد والبراهين.

وبعدما أنجاه الله منها ﴿وَو﴾ أيس من إيمان قومه ﴿قَالَ﴾ لهم موبخًا عليهم وموعدًا لهم بوحى الله وإلهامه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ﴾ وأخذتم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المتوحد بالألوهية والربوبية ﴿أَوْثَانًا﴾ آلهة؛ لتكونوا أسبابًا لكم توجب ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ وتوقع المحبة والمؤاخاة بين أظهركم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بأن تجتمعوا عندها وتعتكفوا حولها، وتتقربوا إليها بالهدايا والقرابين ﴿ثُمَّ﴾ اعلموا أيها الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال والجهل بالله وبقدره وقدر حوله وقوته ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المعدة للعرض والجزاء وحساب ما صدر عنكم في دار الابتلاء ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ يعني: يقع التناكر والتخاصم بينكم، فيكفر بعضكم ببعض ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ أي: كل منكم ومن معبودكم يتلاعنون ويتخاصمون حال كونكم متبرئين كل منكم عن صاحبه تابعًا ومتبوعًا، عابدًا ومعبودًا ﴿وَو﴾ بالجملة: ﴿مَأْوَاكُمْ﴾ ومرجعكم إليها أنتم وآلهتكم جميعًا، خالدون فيها لا نجاة لكم منها بأعمالكم وأفعالكم ﴿النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: 25] ليشفعوا لكم وينقذوكم منها بشفاعتهم.

وبعدما أنجى سبحانه خليله - صلوات الرحمن عليه وسلامه - من النار، وخرج منها سالمًا سويًا بلا لحوق ضرر ﴿فَمَنْ لَهُ﴾ ابن أخيه ﴿لُوطٌ﴾ وهو أول من آمن به

وأنكره غيره، ونسبوه إلى السحر والشعبذة وأنواع الخرافات ﴿و﴾ لما أيس الخليل عن إيمانهم ﴿قَالَ﴾ للوط وزوجته سارة ابنة عمه: ﴿إِنِّي﴾ بعدما أيست عن إيمان هؤلاء الجهلة الضالين، ونجوت عن مكائدهم ﴿مُهَاجِرٌ﴾ مبعث منهم ﴿إِلَى﴾ أرض أمرني ﴿رَبِّي﴾ للهجرة إليها، وأوحاني أن أذهب نحوها، فعلي أن امثل لأمره وأمضي على موجب حكمه ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه في ذاته وأسمائه وأفعاله ﴿هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر على جميع ما جرى عليه مشيئته وقضاؤه ﴿الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 26] المتقن في جميع ما صدر عنه إرادة واختيارًا.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيِّنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾﴾ [العنكبوت: 27-30].

﴿و﴾ بعدما خرج ﷺ من سواد الكوفة مع لوط وزوجته وصل إلى حران، ثم منها إلى الشام، فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم، ثم لما استقر وتمكن على فلسطين ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ من كمال لطفنا معه وفضلنا إياه ابنه ﴿إِسْحَاقَ﴾ نافلة ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ليزول بهما كربة الغربية ووحشة الجلاء، مع أن هبة ولده إياه من محض الجود الإلهي على سبيل خرق العادة؛ إذ هو كبير السن وامرأته عاقر ﴿و﴾ أيضًا من كمال لطفنا معه ﴿جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ مستمرة إلى يوم الجزاء ﴿وَالْكِتَابَ﴾ أي: آتينا الكتاب لبعض منهم؛ يعني: رسلهم، وإنما فعلنا معه كذلك؛ لئلا تنقطع سلسلة كرامتنا عنه، بل تستمر إلى انقراض العالم ﴿و﴾ بالجملة: بعدما هاجر إلينا الخليل بالكلية، وانخلع عن لوازم ناسوته بالمرّة ﴿آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ﴾ أي: أجر هجرته ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ على وجه لا ينقطع صيته عن الآفاق أبدًا ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: 27] لقبولنا، المقبولين في ساحة عز حضورنا.

﴿و﴾ أرسلنا أيضًا ﴿لُوطًا﴾ إلى قوم انحرفوا عن جادة الاستقامة، وضلوا عن

سواء السبيل، اذكر يا أكمل الرسل ﴿إِذْ قَالَ﴾ لوط ﴿لِقَوْمِهِ﴾ بوحى الله إياه وإلهامه: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المفسدون المسرفون ﴿لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ أي: الفعلة الذميمة التي ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا﴾ بغاية قبحها وهجتها ونهاية شنعها ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ أي: أحد ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: 28] من بني نوعكم، بل أنتم ابتدعتموها واخترعتموها من خباثة نفوسكم وشؤم شهوتكم.

ثم وبخهم وقرعهم بهجنة أفعالهم وأعمالهم فقال: ﴿أَتُنكِّمُونَ﴾ أيها المفرطون في متابعة القوة الشهوية ﴿لَتَأْتُونَ﴾ وتطئون ﴿الرِّجَالَ﴾ من أدبارهم وهم أمثالكم ﴿وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ﴾ أي: سبيل التناسل والتوالد، وتبطلون الحكمة البالغة الإلهية المتعلقة بإبقاء النوع ﴿و﴾ مع ذلك ﴿تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ﴾ أي: مجالسكم ومحافلكم ﴿الْمُنكَرِ﴾ أي: الفعلة الذميمة، أي: تأتون بها على رءوس الملا بلا مبالاة واستحياء وإخفاء، بل يتباهون بإظهارها، مع أن إعلان المنكرات من أعظم الجرائم وأقبح الفواحش عند الله وعند المؤمنين، سيما هذا المنكر المستبدع المستقدر ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ بعدما سمعوا منه التشنيع والتقييح على أبلغ وجه وأكده ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ متهمين له، مصرين على ما هم عليه من الفعلة الذميمة الشنيعة: ﴿أَتَيْنَا﴾ يا لوط ﴿بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ الذي ادعيت نزوله علينا بسبب فعلنا هذا ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [العنكبوت: 29] في دعواك، فنحن لم نمتنع بهذياناتك عن فعلتنا هذا قط، ولم نقبل منك نصيحتك أصلاً.

وبعدما أيس من صلاحهم وإصلاحهم ﴿قَالَ﴾ مشتكياً، ملتجئاً نحوه، مستنصراً منه: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني على صفة الصلاح والنظافة ﴿انصُرْنِي﴾ بحولك وقوتك بإنزال العذاب ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: 30] المسرفين المفرطين في الإفساد، الخارجين على مقتضى حدودك.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنِ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا

أَمْرَاتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا
 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٤﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
 دَارِهِمْ جَنَثِيمِينَ ﴿٣٥﴾ [العنكبوت: 31-37].

وبعدما استحقوا الإهلاك والاستئصال بإصرارهم عليها وعدم امتناعهم عنها مع
 كونهم مجاهرين بها، مفاخرين بإظهارها، أخذناهم بغتة واستأصلناهم مرة ﴿و﴾ ذلك
 ﴿لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ﴾ أي: ليشره بهبه الولد والنافلة ﴿قَالُوا﴾ مخبرين
 له على طريق الوحي من الله: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ يعني: سدوم، وجاعلوها
 منقلبة على أهلها ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [العنكبوت: 31] خارجين عن مقتضى
 الحدود الإلهية، منقلبين الحكمة البديعة بالبدعة الشنيعة.

ولما سمع إبراهيم عليه السلام منهم ما سمع ﴿قَالَ﴾ مضطرباً قلقاً: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ من
 خلص عباد الله ﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ منك ﴿بِمَنْ فِيهَا﴾ بتعليم الله إيانا ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾
 مما سيصيب قومه بأمر الله علينا بإنجائه، ومن معه من أهل بيته والمؤمنين له ﴿إِلَّا
 امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [العنكبوت: 32] الهالكين لنفاذ قضاء الله على هلاكها فيهم؛
 إذ هي من جملتهم ومن عدادهم وفي زمرتهم.

﴿و﴾ بعدما بشروا إبراهيم بما بشروا، وأخبروا له ما أخبروا توجهوا نحو لوط،
 اذكر يا أكمل الرسل ﴿لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ﴾ أي: فجاءته المساءة
 والسامة والكرب بقدمهم ﴿وَوَضَّاقَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ أي: ضاق ذرع طاقته بنزولهم؛ إذ اشتد
 عليه حفظهم عن أهل القرية، وضاق طاقته عن تدبير خلاصهم له منهم؛ لأنهم جاءوا
 على صورة صبيان صباح ملاح، أمارد في غاية الحسن وكمال الجمال، فهم مشغوفون
 بطلب أمثالهم ﴿و﴾ لما تفرس الرسل منه الخوف والحزن والضجرة وأنواع الغموم
 والهموم العارضة لهم من إمامهم إياه ﴿قَالُوا﴾ له تفرجاً لهمه: ﴿لَا تَخَفْ﴾ يا لوط
 إضرارهم بنا ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ من لحوق العار عليك بسببنا؛ لأننا رسل ربك، أرسلنا الله
 لنصرك وتأييدك وإنزال العذاب على قومك، ولا تحزن أيضاً تعذينا لك ولمن تبعك

﴿إِنَّا﴾ بأمر ربنا ﴿مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ﴾ مما يصيبهم من العذاب والهلاك ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [العنكبوت: 33] الهالكين، هكذا ثبت في حضرة علم الله ولوح قضائه.

ثم فصلوا له العذاب وقالوا: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أي: عذابًا ذا رجز؛ أي: قلقًا واضطرابًا يقلقل المضطرب المعذب، ويضطربه اضطرابًا شديدًا حين نزوله ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [العنكبوت: 34] أي: بفسقهم الذي باهوا به وتمادوا فيه مجاهرين مصرين.

﴿و﴾ بعدما انتقمنا منهم وأخذناهم بفسقهم ﴿لَقَدْ تَرَكْنَا﴾ وأبقينا ﴿مِنْهَا﴾ أي: من حكايتهم وقصتهم ﴿آيَةً بَيِّنَةً﴾ أي: عبرة ظاهرة لائحة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: 35] حتى يستعملوا عقولهم في مواضع العبر، ويتأملون فيها معتبرين منها مستبصرين بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار، واعلموا أن الأبرار إنما يتميزون عن الأشرار بالاعتبار والاستبصار.

بصرنا الله بعيوب نفوسنا، وجعلنا من المعتبرين بعيوب الغير عند وجوده. ﴿و﴾ أرسلنا أيضًا ﴿إِلَى مَدْيَنَ﴾ حين ظهر فيهم الخيانة في المكيلات والموزونات ﴿أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ ليصلح ما فيهم من المفساد ﴿فَقَالَ﴾ بعدما بعثناه إليهم مناديًا لهم ليقبلوه ويطيعوا أمره: ﴿يَا قَوْمِ﴾ أضافهم إلى نفسه؛ لكمال العطف والشفقة وإمحاض النصح ﴿اغْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد، الحقيق بالعبادة والإطاعة ﴿وَازْجُوا﴾ من الله ﴿الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: اتوا بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح، راجين من الله الثواب في يوم الجزاء ﴿و﴾ عليكم أن ﴿لَا تَغْتَوُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ولا تتحركوا عليها حال كونكم ﴿مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: 36] لمصالح عباد الله وأمور معاشهم ومعادهم.

وبعدما سمعوا مقاتلهم ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فجاءوا بتكذيبه بلا مبالاة له وبكلامه فاستحقوا المقت العظيم ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ أي: الزلزلة الشديدة مع الصيحة الهائلة ﴿فَأَضْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ التي بنوها للحياة والمعاش ﴿جَائِعِينَ﴾ [العنكبوت: 37] مائتين هالكين باركين على ركبهم، ساقطين على وجوههم.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ وَقُرُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ ثَمُودُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ

﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ [العنكبوت: 38-40].

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿عَادًا﴾ المبالغين في الظلم والعدوان ﴿وَتُمُودًا﴾ المتجاوزين عن مقتضى حدود الله بالبغي والطغيان ﴿وَوَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ﴾ وظهر عندكم ولاح عليكم أيها الناظرون المعبرون عتوهم واستكبارهم ﴿مِّن مَّسَاكِينِهِمْ﴾ الرفيعة وحصونهم الحصينة المنيعة ﴿و﴾ ذلك بأنهم قوم ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ وحسنها في نفوسهم فاستبدوا بها ﴿فَصَدَّوْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: أعرضهم الشيطان بتزيين أعمالهم الفاسدة عن الصراط المستقيم والطريق المستبين ﴿و﴾ هم ﴿كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: 38] متمكنين، قادرين على الاستبصار والاعتبار، فلم يعتبروا؛ إذ لم يُسلب عنهم لوازم عقولهم، بل لبس عليهم الشيطان أفعالهم وحسن عندهم أعمالهم، فظنوا أنهم مهتدون وما كانوا مهتدين.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿قَارُونَ﴾ المباهي بالمال والنسب على أهل عصره وزمانه ﴿وَفِرْعَوْنَ﴾ المستعلي بالسلطنة والملك إلى أن تفوه من غاية عتوه واستكباره بدعوى الألوهية لنفسه ﴿وَهَامَانَ﴾ وزيره، قد تفوق على أقرانه وأهل زمانه بالثروة والجاه والنيابة الكاملة وعلو المكانة والمنزلة بين الأنام ﴿و﴾ من كمال تعنت هؤلاء المفسدين المسرفين واستعلائهم ﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَى﴾ بوحينا رسولا منا؛ ليهديهم إلى طريق الحق وصراط مستقيم، فكذبوه ولم يبالوا به وبكلامه مع كونه مؤيدا ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ القاطعة والمعجزات الساطعة ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ على الله وعلى رسوله وعموم عباده وانصرفوا عن مطلق أوامره ونواهيته منكرين وجوده وإرساله ووحيه عنادا ومكابرة ﴿و﴾ مع ذلك ﴿مَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ [العنكبوت: 39] بنا، حافظين نفوسهم عن إدراك عذابنا إياهم وانتقامنا منهم.

﴿فَكُلًّا﴾ منهم ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ الذي صار علة تامة لبطشه وانتقامه على مقتضى عدلنا، ثم فصل سبحانه أخذه إياهم بعدما أجمل، فقال: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ أي: ريحا عاصفا فيها حصباء، رميناهم ورجمناهم بها كقوم لوط وعاد ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ الهائلة كشمود وأصحاب مدين ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ﴾

﴿الْأَرْضِ﴾ كقارون وما معه من زخارفه التي هي سبب طغيانه وبغيه ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا﴾
 كقوم نوح وفرعون وهامان وجميع جنودهما ﴿و﴾ ما أخذنا كلاً منهم إلا بذنوب
 عظيمة صدرت عنهم على سبيل الإصرار والاعتزاز؛ إذ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ﴾ المستوي على
 العدل القويم والطريق المستقيم وما صح عليه وحق له سبحانه ﴿لِيُظْلِمَهُمْ﴾ ويأخذهم
 بلا ذنب صدر عنهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 40] أي: هم كانوا
 يظلمون أنفسهم باستجلاب عذاب الله عليها بارتكاب أسبابه وموجباته، وعرضها على
 غضب الله بالخروج عن مقتضى أوامره ومنهياته، وما ذلك إلا من رسوخ التقليدات
 والتخمينات في نفوسهم، واستقرار الرسوم والعادات في جبلتهم؛ لذلك أصروا بما هم
 عليه وانصرفوا عن سواء السبيل وكذبوا الرسل الهادين إليه، وأنكروا عليهم عتواً
 واستكباراً، فهلكوا خساراً وبواراً.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ أَخَذَتْ

بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرِبَ الصَّلَاةِ إِنَّ
 الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
 ﴿٤٥﴾ [العنكبوت: 41-45].

ثم أشار سبحانه إلى توهيم جميع التقليدات والتخمينات الحاصلة من هوية
 النفوس الخبيثة بالماديات، والعقول السخيفة المكدرة بكدورات الأوهام والخيالات،
 فقال على سبيل التمثيل والتشبيه، على مقتضى إدراك العوام؛ توضيحاً لهم ليتنبهوا على
 طريق الحق ويتفطنوا بالتوحيد القويم: ﴿مَثَلُ﴾ القوم ﴿الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ﴾
 المنزه عن الأشباه والأنداد مطلقاً ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ يوالونهم كولاية الله ويعبدونهم مثل عبادته،
 متوهمين أنهم شركاء معه أو شفعاء لهم عنده سبحانه مع أنهم لا يتأتى منهم الشركة
 والشفاعة أصلاً، إنما مثلهم في هذا الاتخاذ والاعتقاد ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ التي
 ﴿أَخَذَتْ بَيْتًا﴾ من لعبها، ثم تركتها واتخذت آخر مثلها، ثم تركتها، وهكذا حالها

دائمًا مع أن هذه الأبنية والبيوتات المتخذة لا تدفع حرًا ولا بردًا، ولا تصير مانعًا له من العدو وحجابًا كهؤلاء المقلدين الضالين الذين اتخذوا تقليد بعض الضلال دينًا، ثم تركوها بتقليد آخر منهم بلا رسوخ ولا تمكن، وهكذا حالهم دائمًا مع أن الأديان المتخذة لا تكشف لهم طريق الحق، ولا توصلهم إلى معرفته وتوحيده، ولا تنقذهم من الأوهام والخيالات الباطلة العائقة عن مشرب التوحيد، ولا تخرجهم من سجن الطبيعة وقيود الإمكان وأغلال الأنانيات وسلاسل العينات.

﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُوفًا يَتَّبِعُونَ أَصْوَابَهُمْ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ﴾⁽¹⁾ قال سبحانه على سبيل التأكيد والمبالغة والتصريح بالتوهين بعدما كنى؛ لينزجروا ويرتدوا على ما هم عليه من الأديان الباطلة: ﴿إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ وأضعف الأبنية ﴿لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾⁽¹⁾ إذ لا بيت أضعف منه، وأشرف إلى التخريب والانهدام، وأقل وقاية من الحر والبرد ودفع الضرر ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 41] وهنه وعدم نفعه لما اتخذوها، لكنهم لم يعلموا، فاتخذوا جهلاً وعنادًا، فسيعلمون عاقبة ما اتخذوا ووبال ما عبدوا.

ثم قال سبحانه على وجه الوعيد إياهم، أمرًا لحبيبه ﷺ: قل لهم يا أكمل الرسل: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لضمائر عباده وسرائرهم ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا يَدْعُونَ﴾ وتعبدون ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من الأصنام والأوثان على التفصيل؛ إذ لا يعزب عن حيطة علمه شيء مما ظهر وبطن وخفي وعلم، ولكن يمهلهم ويؤخر أخذهم بها زمانًا؛

(1) قال في التأويلات: يشير على أن مثل النفس وصفاتها في اتخاذها من دون الله أولياء من الهوى والدنيا والشيطان كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا لمعان:

أحدها: معنى قوله: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 41] إنه سريع الزوال وشيك الانفصال، وإن حصل ولايتهم اليوم العداوة في الآخرة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ عَدُوِّهِمْ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67] يعني إلا الذين اتقوا عن اتخاذ الأولياء دون الله، والثاني: إن العنكبوت كلما زاد على نسجه في بيته ازداد بعد أمن الخروج فهو يعني ولكن سجنًا على نفسه وقيدًا على رجله بحيث يتوقع هلاكه، كذلك من اتخذ الهوى والدنيا والشيطان أولياء سجن فيه بسلاسل الإضلال والإغواء على طريق الشهوات إلى مهلكة النيران، ولا ينفعه استغاثة ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان: 28-29]، والآخر: هو أن بيت العنكبوت أوهين البيوت؛ لأنه بلا أساس ولا جدار ولا سقف، فلا يمسك على أهون دفع، كذلك الكافر لا أصل لشأنه ولا أساس لبنيانه ﴿مَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَخْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ [النور: 39].

لحكم ومصالح استأثر الله بها ولم يطلع أحداً عليها ﴿و﴾ كيف لا يأخذهم بما صدر عنهم إنه ﴿هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر على الانتقام بالقوى الكاملة والبطش الشديد ﴿الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت:42] المتقن في أفعاله بما لا مزيد عليه.

﴿و﴾ إن استهزءوا معك يا أكمل الرسل، متهكمين بما في كتابك من التمثيلات بأحقر الأشياء وأضعفها مثل: الذباب والعنكبوت والنمل وغيرها لا تبال بهم وبتهكمكم واستهزائهم؛ إذ ﴿تِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾ التي ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ المنهمكين في الغفلة والنسيان؛ لنوضح لهم طريق التوحيد والعرفان وسبيل السلامة والإيمان، إنما هو للموفقين منهم المجبولين في استعداد القبول وفطرة الإسلام، لا كل أحد من أهل الغفلة والمترددين في أودية الجهل والخيال وهاوية المراء والجدال ﴿و﴾ لذلك ﴿مَا يَغْفُلُهَا﴾ ويفهم معناها وما يصل إلى مغزاها ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:43] الواصلون بما فاض عليهم من رشحات بحر العلم الإلهي ينبوع بحر الوحدة الذاتية التي هي منبع جميع الكمالات اللائحة على صحائف الآفاق وصحف الأكوان، حيث ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ المتجلي بجميع صور الكمالات وأظهر على مقتضى الأسماء والصفات ﴿السَّمَوَاتِ﴾ أي: العلويات المتفاوتة، المتخالفة باختلاف الأسماء والصفات، المنتشرة من الذات الأحدية حسب الشئون والتطورات المترتبة على الكمالات المندمجة فيها ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: طبيعة العدم، القابلة لجميع الانعكاسات المنعكسة من أشعة التجليات الذاتية غيباً وشهادةً، ظهوراً وبطوناً، بروزاً وكموناً، جمالاً وجلالاً؛ يعني: ما خلق وأظهر ما ظهر وبطن إلا ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ المطابق للواقع بلا شائبة شك فيه وارتباب ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإيجاد والإظهار على الوجه الأبدع الأبلغ والنظام الأتم الأكمل ﴿لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت:44] الموحدين الموقنين بوحدة ذاته وكثرة أسمائه وصفاته حسب شئونه وتطورات على مقتضى التجليات المتجددة الغير المتكررة أزلاً وأبداً.

﴿اثُلُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ الجامع لما في النشأتين، الحاوي لجميع الأمور الجارية في المنزلتين، وتأمل في مرموزاته وإشارته حق التأمل والتدبر واتصف بأوامره واجتنب عن نواهيه، واعتبر عن عبره وأمثاله وذوق حلاوة معارفه وحقائقه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: داوم على الميل المقرب إلى الله بجميع جوارحك وأركانك بالانخلاع عن لوازم ناسوتك مطلقاً ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ﴾ على الوجه

المذكور ﴿تَنْهَى﴾ وتكف صاحبه ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ المترتبة عن القوى البهيمية من الشهوية والغضبية ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ المترتب على البشرية المنغمسة بالعلائق المادية والشواغل الجسمانية ﴿و﴾ بالجملة: ﴿لَذِكْرُ اللَّهِ﴾ المنزه في ذاته عن جميع الأكوان، المبرئ أوصافه وأسماءه عن وصمة النقصان وسمة الحدوث والإمكان، والاشتغال بذكره حسب إطلاقه ﴿أَكْبَرُ﴾⁽¹⁾ شمولاً وأتم توجهاً وأكمل حصولاً ووضوياً لو جذبتك العناية من لدن جنابه ووفقت التوفيق منه نحو بابه ﴿و﴾ كن يا أكمل الرسل في نفسك متوجهاً إلى ربك، متقرباً إليه على الوجه الذي أمرت به، ولا تلتفت إلى هذيانات أهل البدع والأهواء الفاسدة؛ إذ ﴿اللَّهُ﴾ المطلع بجميع حالاتهم ﴿يَعْلَمُ﴾ منهم ﴿مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45] من الاستخفاف والاستهزاء وعدم المبالاة بمعالم الدين ومراسم التوحيد واليقين، فيجازيهم على مقتضى علمه بهم.

﴿ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَأَمْنَا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾^(٤٦)
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَزَّتْكَ الْمُبْطَلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنْتَظِرُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ [العنكبوت: 46-49].

﴿و﴾ بعدما سمعتم أيها المؤمنون خطاب ربكم مع نبيكم ﴿لَا تُجَادِلُوا﴾ ولا تخاصموا ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ أي: الأخبار الذين واطبوا على محافظة كتاب الله المنزل إليهم واستنبطوا منه الأحكام، وامثلوا بأوامره واجتنبوا نواهيه ﴿إِلَّا بِالَّتِي﴾ أي: بالطريق

(1) من أن يكون أحد فيه بحق العبودية، فكيف بحقوق الربوبية؟! وقيل: ذكر الله لكم في الأزل أكبر وأحكم وأقدم وأتم، وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأمانى والسؤال، قال القاسم: ذكر الله أكبر من أن يحويه أفهامكم وعقولكم، وحقيقة الذكر طرد الغفلة، وإذا لم تكن الغفلة فما وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكر أو يذنيه إشارة؛ لأن الإشارة تطلب الأين، والأين يلحقه الحين، وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف قدره أحد وأكبر من أن يعارضه ذكر، ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه وحشة.

التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ الطرق، وأبعد عن المكابرة وأقرب إلى الصواب، هينين لينين معهم بلا قلق واضطراب وفضول الكلام ماداموا متصفين معتدلين بلا ميل منهم وانحراف إلى المكابرة والاعتساف ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ جهلاً وعناداً، وخرجوا عن منهج الصواب بغياً وعدواناً ﴿وَقُولُوا﴾ لهم على مقتضى ما أمرتم به في كتابكم: ﴿آمَنَّا﴾ وصدقنا ﴿بِالَّذِي﴾ أي: بالكتاب الذي ﴿أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ من ربنا على طريق الوحي لنينا ﴿وَوَ﴾ آمنا أيضاً بالكتاب الذي ﴿أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ منه سبحانه وحيًا على نبيكم ﴿وَوَ﴾ كيف لا نؤمن لكتابكم ونبيكم؛ إذ ﴿إِلَهَانَا﴾ الذي أنزل علينا كتابًا ﴿وَالْهَكْمُ﴾ الذي أنزل عليكم أيضًا كتابًا ﴿وَإِحْدٌ﴾ لا تعدد فيه ولا شريك له، ولا مثل له يماثله ولا كفو له يشابهه ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46] مؤمنون، منقادون، مطيعون وبجميع ما حكم به سبحانه في كتبه وعلى السنة رسله مصدقون ممثلون إلا ما نسخ في كتابنا.

﴿وَوَ﴾ كيف لا يقول لهم المؤمنون هكذا ولا يؤمنون بالكتب المتزلة من عندنا ﴿كَذَلِكَ﴾ وعلى ذلك ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿الْكِتَابَ﴾ الجامع لما في الكتب السالفة؛ لتكون أنت ومن تبعك مؤمنين مصدقين لجميع الكتب والرسل بلا تفرقة ولا تفاوت ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ قبل كتابك ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: بكتابك ويصدقون بك أيضًا، كذلك على الوجه الذي وعدناهم في كتبهم من أننا سنرسل رسولاً موصوفاً بأوصاف ما بيناه لهم في كتبهم، ومعه كتاب جامع مصدق لجميع الكتب السالفة والرسل السابقة، وإن كان مشتملاً على النسخ والتبديل لبعض أحكام الكتب السالفة على مقتضى سنتنا القديمة وعادتنا المستمرة من نسخ بعض الأحكام السابقة باللاحقة.

﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: الأعراب ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي: بهذا الكتاب وإن لم يسبق لهم وعد؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب في وقت من الأوقات، بل إنما آمنوا به؛ لكونهم من أرباب اللسن والفصاحة، تأملوا في نظم ألفاظه العجيبة واتساق معانيه البديعة، انكشف لهم أنه ما هو من جنس كلام البشر، فجزموا بإعجازه وآمنوا به، فصدقوه أنه نازل من عند الله على سبيل الوحي ﴿وَوَ﴾ بالجملة: ﴿مَا يَجْحَدُ﴾ وينكر ﴿بِآيَاتِنَا﴾ الظاهرة الإعجاز، العجيبة الشأن، الباهرة البيان ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ [العنكبوت: 47] الساترون نور الهداية والإيمان بظلمة الكفر والطغيان عنادًا ومكابرة.

﴿وَوَ﴾ كيف لا يكون القرآن وحيًا نازلًا من عند الله بمقتضى إرادته؛ إذ ﴿مَا كُنْتُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿تَتْلُو﴾ وتتعلم ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: قبل القرآن ونزوله ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾

من الكتب المنزلة ﴿وَلَا تَخْطُءُ﴾ وتنسخه ﴿بِيَمِينِكَ﴾ على سبيل النقل؛ يعني: ما كنت من أهل النسخ والإملاء والكتابة؛ إذ هي مسبوقه بالتعلم وأنت أمي، عارٍ عن الدراسة والكتابة والتعلم مطلقاً، ولم يعهد منك أمثال هذه الأمور الدالة على الأخذ والاستنباط، ولو كنت متصفاً بها وأهلاً لها ﴿إِذَا لَأَزْتَابُ﴾ شك وتردد ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾⁽¹⁾ [العنكبوت: 48] المجاهرون بالقول الزور الباطل في شأنك وفي شأن كتابك وكونه معجزاً، مع أنه ما هو - أي: القرآن - حينئذ أيضاً محل ارتياب؛ لأنه في نفسه باعتبار نظمه العجيب البديع ومعانيه الغريبة وأسلوبه المحكم معجز خارق للعادة عند من له أدنى دربة في أساليب الكلام، ولا ينبغي لأحد أن يشك في إعجازه إلا من هو متناهٍ في البلادة وسخافة العقل وركاكة الفهم.

﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: القرآن في نفسه ﴿آيَاتٌ﴾ ودلائل دالة على توحيد الحق ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ واضحات الدلالات في أنفسها، ثابتات ﴿فِي صُدُورِ﴾ الموحدين ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ اللدني المترشح من حضرة العلم الإلهي، المفاض لهم منها حسب استعداداتهم وقابلياتهم تفضلاً عليهم وامتناناً لهم ﴿وَ﴾ بالجملة: ﴿مَا يَجْحَدُ﴾ وينكر ﴿بِآيَاتِنَا﴾ مع قواطع برهانه وسواطع تبيانه ﴿إِلَّا﴾ القوم ﴿الظَّالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 49] الخارجون عن مقتضى العلم والعين والكشف والشهود.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ يَكْفِيهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ وَسَتَعْلِمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْنِسْنَهُمْ بَعْتَهُ

(1) قال الشيخ كبرى: يشير إلى أن القلب إذا تجرد عن المعلومات والسر تقدير عن يومان والروح تنزه عن الموجودات بالكافر أقرب إلى الفطرة، ولم يشتغلوا لقبول النفوس السفلية من الخسيسات والخيالات والوهميات، فكانوا لما صادفهم من المغيبات قابلية من غير ممانعة طبع ومشاركة كسب وتكليف وتكيف بشرية، ولما كان قلب النبي ﷺ في البداية ممزوجاً بعمل جبريل إذا خرج منه ما أخرج، وقال: هذا حظ الشيطان منك. وفي النهاية محفوظاً عن النفوس التعليمية بالقراءة والكتابة قابلاً لإنزال القرآن عليه مختصاً به عن جميع الأنبياء.

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾
[العنكبوت: 50-54].

﴿و﴾ من غاية بغضهم مع رسول الله ﷺ، وشدة شكيمتهم وضمغيتهم معه ﴿قَالُوا﴾ مقترحين منه على سبيل التعجيز والإنكار: ﴿لَوْلَا﴾ أي: هَلَّا ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ إن كان صادقاً في دعواه كالأيات التي نزلت على الأنبياء الماضين مثل: ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى وسائر معجزاته، وغير ذلك ﴿قُل﴾ لهم يا أكمل الرسل كلاماً ناشئاً عن محض الحكمة، خالياً عن وصمة الشبهة: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ﴾ كلها ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أنزلها وفي قبضة قدرته، وعلى مقتضى إرادته ومشئته حتى تعلق إرادته بإنزال آية منها، أنزلها على من أنزلها إرادة واختياراً ﴿و﴾ ليس في وسعي وطاقتي ولا في وسع كل من مضى قبلي من الأنبياء والرسل إنزال عموم ما طلبتم، وإتيان جميع ما اقترحتهم من الآيات، وكذا حال الأنبياء الماضين مع أممهم المقترحين عليهم بالآيات، بل ﴿إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ﴾ من قبل الحق إياكم ﴿مُبِينٌ﴾ [العنكبوت: 50] ظاهر الإنذار والتخويف، وكل من الأنبياء والرسل أيضاً كانوا كذلك بالنسبة إلى أممهم؛ إذ نحن معاصر الأنبياء والرسل ما لنا إلا التبليغ والإنذار على مقتضى الوحي والإلهام الإلهي بلا تحريف منا وتبديل، وأما التنزيل والإنزال من قبل الحق، والقبول منكم فمفوض إلى القادر الحكيم.

ثم قال سبحانه على المقترحين وتقريراً لهم: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ﴾ ولم يغنهم من جميع الآيات التي اقترحوا عنك يا أكمل الرسل ﴿أَنَا أَنْزَلْنَاهَا﴾ من مقام جودنا ولطفنا معك ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾⁽¹⁾ الجامع لما في الكتب السالفة، المحتوي على أحوال النشأتين على الوجه الأبلغ مع أنه لا يغيب عنهم، بل ﴿يُثَلَّى عَلَيْهِمْ﴾ ويُقرأ عندهم دائماً بخلاف سائر الآيات، فإنها كما ظهرت غابت هي وأثرها وهو وأثرها حاضر عندهم غير مغيب عنهم، وبالجملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الكتاب الذي هو في نفسه آيات عظيمة الفوائد، دائمة العوائد، غير منقطعة آثارها عن من تمسك بها واستهديها ﴿لَرْحَمَةٍ﴾ أي:

(1) وهو إتيان بدلالة: أحدهما: إن نفس القرآن آية لأنه لا يمكنهم معارضته لا الإتيان شيء من مثله. والثاني: إن تيسير قراءة مثل هذا القرآن لا من غير كاتب وقارئ وإنزاله عليه وحفظ أدبه وإحالة وجزالة بيانه آية واضحة وعليها دلائل لائحة. [التأويلات].

نعمة عامة نازلة من قبل الحق ﴿وَذَكِّرْ﴾ أي: عظة وتذكيراً شاملاً لعموم عباده، ملقاة من عنده سبحانه ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 51] بتوحيده وأسمائه وصفاته، ويصدقون المبدأ والمعاد والعرض والجزاء والفوز بشرف اللقاء جميع ما وعد لهم في النشأة الأخرى.

ثم لما أتى قوم من ضعفاء المسلمين إلى رسوله الله ﷺ بكتف رُقم فيها بعض أراجيف اليهود وأقاوليلهم الكاذبة، متبركين بها، متيمين بما فيها، فقال ﷺ مبغضاً عليهم: كفى بضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم من قبل ربهم إلى ما جاء به غير نبيهم، وصدقوا ما جاء به غير نبيهم مع أنه كذب مفترى، وكذبوا ما جاء به النبي مع أنه صدق مطابق للواقع، فنزلت حينئذ تسلياً لرسول الله ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للمكذبين لك وبما جئت به، مصدقين لأعدائك وبما جاءوا به: ﴿كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ﴾ أيها المكابرون ﴿شَهِيدًا﴾ حاضرًا معي ومعكم مطلقًا، على حالي وحالكم وما جرى في ضميري وضمائرکم؛ إذ هو سبحانه ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري جميع ﴿مَا﴾ ظهر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَ﴾ ما ظهر في ﴿الْأَرْضِ﴾ وكذا ما ظهر بينهما وما بطن فيهما، فيجازي كلاً منا ومنكم على مقتضى علمه بنا وبكم.

﴿وَ﴾ كيف لا يجازي القادر المقتدر على انتقام عصاة عباده ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأطاعوا ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الذي هو بمراحل عن الحق والصدق ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ الحق الحقيقي بالحقية، المستوي على منهج الصدق والصواب، وأعرضوا عن إطاعته وانقياده عنادًا ومكابرة، وبالجملة: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ البعداء المطرودون عن ساحة عز الحضور، والأشقياء المحرومون عن سعة رحمة الملك الغفور ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [العنكبوت: 52] المقصورون على الخسران والخذلان، لا يُرجى ربحهم وتفريجهم أصلاً.

﴿وَ﴾ من غاية غيهم وضلالهم، ونهاية انهماكهم في بحر الغفلة والغرور ﴿يَسْتَفْجِلُونَكَ﴾ تهكمًا واستهزاء ﴿بِالْعَذَابِ﴾ واستهزاء بك الذي أندرتهم بوحي منا إليك بنزوله إياهم من كمال إنكارهم وتكذيبهم ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ ووقت معين موعود، مثبت في لوح قضائنا ﴿لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ اليوم فجأة عاجلاً؛ لاستحقاقهم بنزوله إلا أنه مؤقت موعود على مقتضى سنتنا القديمة المستمرة من ترهين الأمور على الأوقات المعينة المثبتة في لوح القضاء وحضرة العلم.

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: لا تغتروا بإمهالنا إياكم زمانًا ﴿وَ﴾ الله

﴿لِيَأْتِيَهُمْ﴾ ولينزلن عليهم العذاب الموعود ﴿بَعَثْنَا﴾ أي: دفعة وفجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [العنكبوت:53] ولا يطلعون بنزوله وأمارات إتيانه.

ومن غاية عمههم وسكرتهم وكمال انهماكهم في أسباب العذاب وموجباته ولوازمه ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ ظنا منهم أن ما هم عليه إنما هو من موجبات الثواب وأسباب النجاة والجنة، بل هي عينهما؛ إذ لا إيمان لهم بالنشأة الأخرى وما فيها، كيف لا يعذبون في النشأة الأخرى ولا يدخلون النار ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ الموعودة فيها لهم ﴿لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت:54] محتوية عليهم الآن في النشأة الأولى باعتبار أسبابها وموجباتها!؟

﴿يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
 ﴿٥٥﴾ يَبْعَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ [العنكبوت: 55-60].

اذكر لهم يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَذَابُ﴾ في الآخرة، كغشي أسبابها التي هي عبارة من لوازم الإمكان إياهم اليوم ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي: من أعلاهم وأسفلهم، ومحيطاً بجميع جوانبهم ﴿وَيَقُولُ﴾ قائل من قِبَلِ الْحَقِّ زَاجِرًا لَهُمْ وتوبيخاً: ﴿ذُوقُوا﴾ أيها المستكبرون المصرون على الكفر والعدا جزاء ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت:55] أيها المعاندون المكابرون.

ثم قال سبحانه على سبيل التعليم والتثنية منادياً لخلص عباده الذين جل همهم الإخلاص في جميع ما جاءوا به من الأعمال: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أضافهم سبحانه إلى نفسه؛ تفضلاً عليهم، ومزيد إكرام لهم مقتضى إيمانكم: الإخلاص والحضور معي، والتوجه إلي مع فراغ البال في كل الأحوال، فإن لم تجدوا الفرصة والفراغة المذكورة في أرض لا تستقرون فيها، ولا تتمكنون عليها، بل عليكم أن تفروا وتخرجوا منها طالبين الجمعية والحضور ﴿إِنَّ أَرْضِي﴾ ومقر عبادي وعبادتي ﴿وَاسِعَةٌ﴾ فإن لم تجدوا

لذة التوجه وحلاوة الرجوع إلي في أرض، ولم يتيسر لكم الجمعية الحاصلة المنعكسة من صفاء مشرب التوحيد فعليكم الخروج والجلء منها، وبالجملة: ﴿فَإِيَّاي﴾ في كل الأماكن والأحوال ﴿فَاغْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56] عبادة مقارنة بالإخلاص والخضوع والخشوع، والتبتل والتوكل والتفويض، والرضا والتسليم، ولا تغتموا وتحزنوا بالخروج عن الأوطان والجلء منها خوفاً من الموت الطبيعي، إن كنتم مائلين إلينا راغبين نحونا. إذ ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ من النفوس المستحدثة بحدوث البدن ﴿ذَائِقَةٌ﴾ كأس ﴿الْمَوْتِ﴾ في أي موطن ومكان كانت ﴿ثُمَّ﴾ بعدما ذاق كأس الموت، وخلص عن قيود الهويات العدمية المانعة عن الطبيعي لإطلاق الحقيقي، فحينئذ ﴿إِلَيْنَا﴾ لا إلى غيرنا؛ إذ لا موجود في الوجود سوانا ﴿تَرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 57] رجوع الأضواء إلى الشمس، والأمواج إلى الماء.

﴿و﴾ بعد رجوع الموحدين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ موقنين ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مقارنين إيمانهم بها، مخلصين فيها إلينا ﴿لِنُبَوِّئَهُمْ﴾ ونزلنهم تفضلاً منا إياهم وتكريماً ﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾ المعدة لأرباب المعرفة والتوحيد ﴿غُرُفًا﴾ أي: لكل منهم غرفة معينة تصير له مقراً ومنزلاً ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: أنهار المعارف والحقائق، والمكاشفات والمشاهدات على تفاوت طبقاتهم وقدر قابلياتهم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائمين، غير متحولين عنها أصلاً ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [العنكبوت: 58] الجنة وما فيها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهم أولو العزائم الصحيحة.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على جميع مشاق التكليف ومتاعب الطاعات وأذيات الأعداء، والجلء من الأوطان ومفارقة الخلان، وغير ذلك مما جرى عليهم من طوارق الحدثان ﴿و﴾ مع ذلك هم في جميع حالاتهم، وفي عموم ما جرى عليهم ﴿عَلَى رَبِّهِمْ﴾ لا على غيره من الوسائل والوسائط ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: 59] وينسبون إليه ما ينسبون لا إلى الوسائل والأسباب العادية؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعود، بل الوسائل كلها مطوية عندهم، والأسباب منسية لديهم، بل نظرهم مقصور على المسبب الواحد الأحد، الفرد الصمد، القيوم المطلق الذي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4.3].

وبعدما أمر سبحانه المؤمنين بالجلء ومفارقة الأوطان؛ لكسب الجمعية وحضور

القلب، قالوا متخوفين عن العيلة والاضطرار في أمر المعاش: كيف نعمل ونعيش في بلاد الغربية، ولا معيشة لنا فيها، قال سبحانه تسلياً لهم، وإزالةً لخوفهم: ﴿وَكَايِن﴾ أي: كثير ﴿مِن دَابَّةٍ﴾ تتحرك على الأرض محتاجة إلى الغذاء المقوم لمزاجها مع أنها لضعفها وعدم مكتتها ﴿لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ أي: لا تطيق لحمل رزقها وادخاره وكسبه ﴿اللَّهُ﴾ المتكفل لأرزاق عموم عباده ﴿يَرْزُقُهَا﴾⁽¹⁾ من حيث لا تحتسب ﴿وَإِنَّا كُمْ﴾ أيضاً، وأنتم من جملة الحيوانات التي تكفل الله برزقها، بل من أجلتها، فلا تغموا لأجل الرزق، ولا تقولوا قولاً به زل نعلكم عن خالقكم ورازقكم ﴿و﴾ لا تُخطروا أيضاً ببالكم أمثال هذا؛ إذ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالكم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: 60] بأحوالكم وبيناتكم، فعليكم أن تتقوا في كل الأحوال بالله المتولي لأمركم، مفوضين كلها إليه، متوكلين عليه، متمكنين في توكلكم وتفويضكم، راسخين فيه بلا تلثم وتزلزل.

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنِّي يُؤْفِكُونَ﴾ (٦١) ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢) ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٦٣) ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤) [العنكبوت: 61-64].

ثم قال سبحانه قولاً على سبيل الإلزام والتبكي: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ﴾ يا أكمل الرسل؛ أي: أهل مكة مع كفرهم وشركهم: ﴿مَّنْ خَلَقَ﴾ وأظهر ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

(1) قال روزبهان: حث سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطف صنعه والكرم العميم منه على جميع البرية، وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في الأزل، ولا يكونوا مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما قدر في الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين، ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدخر شيئاً إلى الغد «تغدو خماصاً وتروح بطائناً»؛ لا تكالهما على الله بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقها، كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدخر شيئاً لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله، فربما يأكل ذخيره غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان ﴿لا يدخر شيئاً لغد؛ إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس المجددة في كل لمحة، ولذلك وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا.

من كتم العدم؟ ﴿و﴾ من ﴿سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ دائبين؟ ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ المظهر للكائنات، المستقل في إيجادها، والمتصرف فيها حسب إرادته ومشئته، وبعدهما أقروا بتوحيد الحق وانتهاء مراتب الممكنات إليه ﴿فَأَنى يُؤفَكُونَ﴾ [العنكبوت: 61] ويصرفون عن توحيد الإيمان به، والامتثال بأوامره ونواهيه الجارية على السنة رسله وكتبه؟!.

وإن صرفهم عن الإيمان فاقة أهل الإيمان وفقر الموحدين، قل لهم نيابة عنا: ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لاستعدادات عباده وقابلياتهم ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ على مقتضى استعداده ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ ويقبض عنه حسب تعلق إرادته ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتقن في أفعاله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ صدر عنه إرادة واختياراً ﴿عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: 62] لا يعزب عن حيلة علمه شيء من لوازمه ومتمماته، وجميع مقتضياته.

﴿و﴾ أيضاً ﴿لَئِن سَأَلْتَهُمْ﴾ يا أكمل الرسل: ﴿مَن نَزَّلَ مِن﴾ جانب ﴿السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ﴾ أي: بواسطة الماء على مقتضى عادته المستمرة من تعقيب الأسباب بالمسببات ﴿الأَرْضِ﴾ الجامدة اليابسة ﴿مِن بَعْدِ مَوْتِهَا﴾ أي: جمودها وبيسها؟ طبعاً ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ طوعاً، القادر المقتدر على الإحياء والإماتة، ومع اعترافهم بوحدة الله وانتساب معظم الأشياء إليه يشركون له غيره عناداً ومكابرة ﴿قُل﴾ يا أكمل الرسل بلسان الجمع، بعدما عصمك الحق عن الشرك وأنواع الجهالات بإفاضة العقل المفاض، وهداك إلى توحيد بالرشد الكامل المكمل المميز لك أكمل التمييز، حامداً لله شاكرًا لنعمه، سيما نعمة العصمة عن الشرك والضلال: ﴿الْحَمْدُ﴾ والثناء الصادر من السنة ذرائر الكائنات المتذكرة لمبدئها ومنشئها طوعاً وطبعاً، ثابتة حاصلة ﴿اللَّهُ﴾ راجعة إليه سبحانه أصالة؛ إذ لا مظهر لهم سواه، ولا موجد في الوجود إلا هو.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ من نهاية غفلتهم وضلالهم عن الله ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: 63] ولا يفهمون وحدة الحق واستقلاله في الآثار والتصرفات الواقعة في الأنفس والآفاق، ولا يستعملون عقولهم المفاضة لهم للتدبر والتأمل في هذا المطلب العزيز حتى يستبعدوا لفيضان نزول الوحدة بطريق الكشف والشهود، فخلصوا عن التردد في هاوية الجهالات، وأودية الخيالات والضلالات، وما يعوقهم ويمنعهم عن الوصول إلى هذا المطلب العلي، والمقصد السني إلا المزخرفات الدنيئة الدنيوية، الملهية للنفوس البشرية عن اللذات الروحانية، مع أنها ما هي في أنفسها إلا أوهام وخيالات باطلة،

فكيف ما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية؟!.

كما قال سبحانه مشيراً إلى فناء زخرفة الدنيا وعدم قرارها وثباتها، وبقاء النشأة الأخرى وما يترتب عليها من اللذات الروحانية، والدرجات العلية النورانية المتفاوتة علماً وعيناً وحقاً على تفاوت طبقات أرباب الكشف والشهود، ومقتضيات استعداداتهم الثابتة في لوح القضاء وحضرة العلم الإلهي: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ التي لا قرار لها ولا مدار حقيقة، بل لا أصل لها أصلاً سوى سراب انعكس من شمس الذات، وأمواج حدثت في بحر الجود ﴿إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾⁽¹⁾ يعني: كما أن السراب يُلهي ويخدع العطشان بالتردد والتبختر نحوه على اعتقاد أنه ماء، فيتعب نفسه ويزيد عطشه، بل يهلكها، كذلك الحياة الدنيوية ومزخرفاتها الفانية، ولذاتها الزائلة الذاهبة الإمكانية تُتعب صاحبها طول عمره، ولا ترويه، ثم تميته بأنواع الحسرة والضجرة ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ وما يترتب عليها من المكاشفات والمشاهدات اللدنية، وما يترتب عليها من أنواع الفتوحات والكرامات الفائضة لأرباب التوحيد ﴿لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي: هي مقصورة على الحياة الأزلية الأبدية التي لا يطرأ عليها زوال، ولا يعقبها فناء، ولا يعرض للذاتها انصرام وانقضاء ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64] يوقنون بها وبما فيها من الكرامات لم يؤثرها الدنيا الدنية وحياتها الفانية المستعارة عليها، ولم يختاروا اللذات الوهمية البهيمية على لذاتها الأزلية الأبدية، وبجهلهم وضلالهم اختاروا الفاني على الباقي، والزائل على القار، والسراب المهلك على الفرات المحيي.

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّسْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِنْكَارًا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْخَطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْيَابًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ

(1) يُشير إلى هذه الحياة الدنيا يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إلى الحياة التي يعيش بها أهل الآخرة في الآخرة، وجوار الله تعالى لهو ولعب، وإنما شبهها باللغو واللعب لشبهتهما: أحدهما: أن اللغو واللعب سريع الانقضاء لا يداوم، فلهذا المعنى أن الدنيا بشهواتها كظل زائل لا يكون لها بقاء، فلا تصلح لأطمئنان القلب بها والركون إليها، والثاني: أن اللغو واللعب من شأن الصبيان والسفهاء دون العقلاء وذوي الأحلام؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقول: «ما أنا من ددٍ ولا دد مني» والدد اللغو واللعب فالعاقل يصون نفسه منه. [التأويلات].

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ
 ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: 65-69].

والعجب منهم ومن حالهم كل العجب أنهم مع شركهم وإصرارهم على الكفر، وعدم تأثرهم بالزواج والروادع الوازدة من قبل الحق، وظهور المعجزات المزعجة إلى الإيمان ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ﴾ متضرعين نحوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: كائنين كالمؤمنين المطيعين، الخالصين إطاعتهم وانقيادهم لله بلا شوب الشرك وشين الكفر ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ﴾ من كمال فضلنا وجودنا إياهم ﴿إِلَى الْبَرِّ﴾ وأخلصناهم من المهلكة آمين ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: 65] يعني: هم ما جاءوا على الفور بعيند ما خلصوا من التهلكة إلى الشرك والطغيان، وأنواع العصيان والكفران.

قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا أمرا لهم على سبيل التهديد: ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ أولئك الكافرون ﴿بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ من النعم العظام، سيما نعمة الإنجاء من مضيق البحر ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ أولئك المتمتعون بما عندهم من الحطام الدنيوية، وما هم عليه من الإصرار على الكفر والضلال ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 66] ما يترتب على كفرانهم وتمتعهم وشركهم وضلالهم.

﴿أ﴾ ينكرون نعمنا وإنعامنا إياهم أولئك الكافرون المبطلون ﴿وَلَمْ يَزُوا﴾ ولم يعلموا أهل مكة ﴿أَنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا إياهم ﴿جَعَلْنَا﴾ بلدكم؛ يعني: مكة ﴿حَرَمًا﴾ يعني: ذا حرمة عظيمة يأوي إليها الناس من جميع أقطار الأرض من كل مرمى سحيق وفج عميق ﴿أَمِنَّا﴾ ذا أمن أهله من النهب والسبي وأنواع الأذى ﴿وَيَتَخَطَّفُ﴾ أي: يختلس ويؤخذ ﴿النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ نهبا وسبيا، وهم آمنون فيها، مصونون عن المؤذيات كلها، وهم مع ذلك يكفرون نعمنا ويشركون بنا غيرنا ﴿أ﴾ ما تستحيون من الله أيها المبطلون، وما تخافون من بطشه أيها المفسدون المسرفون؟ ﴿فَبِالْبَاطِلِ﴾ العاطل الزاهق الزائل؛ يعني: الأصنام والأوثان ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يطيعون ويعبدون، مع أنهم لا يقدرُونَ على جلب نفع ودفع ضرر ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ﴾ القادر المقدر القوي على البطش والانتقام ﴿يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: 67] فستعلمون أيها الجاهلون الضالون أي منقلب تنقلبون.

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والوعيد الشديد: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ وأشد عدواناً على الله، وخروجاً عن مقتضى حدوده؛ على نفسه بالعرض على بطشه وعذابه ﴿مِمَّنِ افْتَرَى﴾ وانتسب إلى الله مرأً وافتراءً ﴿عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ عظيماً بأن يُشرك معه غيره، مع أنه ليس في الوجود سواه ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ المطابق للواقع، الثابت النازل من عنده سبحانه؛ يعني: الرسول ﷺ ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ كذبه فجأة بلا تأمل وتدبر عناداً ومكابرة ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 68] يعني: أيزعمون أولئك المسرعون في التكذيب، المجترئون على الإنكار أنهم لا يدخلون جهنم الطرد وجحيم الخذلان، خالدين مخلدين بسبب هذا الجرم العظيم والافتراء البالغ نهاية البغي والفساد على الله وعلى كتابه ورسوله؟! بلى هم المستوجبون المقصودون على الخلود فيها أبداً مهانين صاغرين.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ يعني: المؤمنون الموقنين الذين حازوا كلا مرتبتي العين والحق على مقتضى استعداداتهم الفطرية، ثم اجتهدوا ببذل وسعهم بأن يفنوا فينا، ويبقوا ببقائنا، باذلين مهجهم في سبيلنا، تاركين أنانيتهم وأعيانهم الباطلة في هويتنا وعيننا الحق ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾ ونوفقن عليهم ﴿سُبُلَنَا﴾⁽¹⁾ ولتزيدن هديهم ورشدهم إلينا جذباً منا إياهم، وعناية لهم، وإحساناً معهم ﴿وَوَ﴾ كيف لا يجذبهم ولا يعتني بشأنهم، ولا يزيد برشدهم وتوفيقهم؟! ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي لخلص عباده بمقتضى أسمائه وصفاته ﴿لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69] منهم، وهم الذين يحسنون الأدب مع الله، ويجتهدون في إفناء ذواتهم في ذاته بعدما تحققوا بمقام الكشف والشهود، وتيقنوا ألا موجود سواه، ولا إله في الوجود إلا هو، اجتهدوا حيثئذ أن يحكوا أظلال هوياتهم الباطلة، وعكوس

(1) قال البقلي: قال الجنيد: لنهدينهم سبيل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه. قال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لفتحنا عليهم سبيل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا، ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته موصولة بالتواني والأمان، ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. قال عبد الله بن منازل: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليها، وأدب الخدمة أعز من الخدمة. قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف: وكل محتمل لثقل العبودية في اختلاف ما وضع الله من عوض وفضل فهو داخل في أحوال المجاهدين. قال الأستاذ: شغلوا ظواهرهم بالوظائف، فأوصل إلى سرائرهم اللطائف.

تعيناتهم الهالكة العاطلة عن دفتر الوجود مطلقاً؛ لئلا يبقى لهم عين ولا اسم ولا رسم. وبعدها طرحوا بتوفيق الله وجذب من جانبه ما أطرحوا من أباطيل التعينات ولوازم الهويات والأنانيات، وعموم الاعتباريات عن دفتر الوجود وفضاء الشهود، بحيث لم يبق لهم عين ولا أثر، بل لا معنى للمعية والمصاحبة والمقارنة؛ ولا تشوشك منظوقات الألفاظ والعبارات إن كنت من أهل الرموز والإشارات، هو يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

خاتمة السورة

عليك أيها المجتهد المتوجه نحو الحق، المتعطش بزلال توحيد، المعرض عن الباطل وما يترتب عليه من غوائل الشيطان ووساوسه أن تجتهد أولاً في استخلاص نفسك البشرية عن أمانيتها مطلقاً، سيما أية أمارتك المائلة بأنواع الفجور، المبغية على الله بأصناف الكفر والفسوق، والغيبة التي لا تفهم مقتضيات الوحدة وإشارات أرباب التوحيد أصلاً، العرية عن مبدأ المعارف والحقائق والأسرار والمكاشفات، الواقعة في طريقه رأساً، فلك أن تروضها بمتاعب الرياضات ومشاق التكاليفات إلى أن تجعلها مطمئنة راضية بما جرى عليها من القضاء.

ثم بعدما صارت نفسك مطمئنة راضية انبعث شوقك، واقتضى ذوقك مع جذب من جانب الحق إلى أن تجعلها فانية في هوية الله، مضمحلة في ذاته، متلاشية في أوصافه وأسمائه، بحيث لا يبقى لها عين ولا أثر، فحينئذ صرت في زمرة المحسنين المهديين، المرضيين الذين هم من الله في جميع حالاتهم لا بطريق المصاحبة والمقارنة، ولا بطريق الحلول والاتحاد على ما يخيلك الألفاظ والعبارات، بل بطريق الفناء فيه والرجوع إليه، والبقاء ببقائه.

جعلنا الله ممن اجتهد في طريق التوحيد، وجاهد نفسه في مسلك الفناء حتى بذلها في سبيل الله وأفناها في هويته بمنه وسعة جوده.

فهرس المحتويات

3	سورة الإسراء
3	فاتحة سورة الإسراء
53	خاتمة السورة
54	سورة الكهف
54	فاتحة سورة الكهف
103	خاتمة السورة
105	سورة مريم
105	فاتحة سورة مريم عليها السلام
135	خاتمة السورة
136	سورة طه
136	فاتحة سورة طه
171	خاتمة السورة
172	سورة الأنبياء
172	فاتحة سورة الأنبياء عليهم السلام
208	خاتمة السورة
210	سورة الحج
210	فاتحة سورة الحج
245	خاتمة السورة
247	سورة المؤمنون
247	فاتحة سورة المؤمنين
277	خاتمة السورة
278	سورة النور
278	فاتحة سورة النور
314	خاتمة السورة
315	سورة الفرقان
315	فاتحة سورة الفرقان

350 خاتمة السورة
351 سورة الشعراء
351 فاتحة سورة الشعراء
392 خاتمة السورة
394 سورة النمل
394 فاتحة سورة النمل
433 خاتمة السورة
435 سورة القصص
435 فاتحة سورة القصص
474 خاتمة السورة
475 سورة العنكبوت
475 فاتحة سورة العنكبوت
509 خاتمة السورة
511 فهرس المحتويات

