

للكل، استولى على قلبه التوكل والرضا والتسليم، وصار موقناً بريئاً من الغضب والحقد والحسد، وسوء الخلق، فهذا أحد أبواب اليقين، ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه وتعالى بالرزق في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: ٦)، واليقين بأن ذلك يأتيه، وأن ما قدر له سيساق إليه، ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجتماً في الطلب ولم يشتد حرصه وشره وتأسفه على ما فات، ومن ذلك يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع، ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك، فكما يحرص على تحصيل الخبز طلباً للشبع فيحفظ قليله وكثيره، فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها، وكما يجتنب قليل السموم وكثيرها، فكذلك يجتنب المعاصي قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، وبعد ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال، ومشاهد له واجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك، فهذا متيقن عند كل بالمعنى الأول - الجاري على اصطلاح المتكلمين - وهو عدم الشك، وأما بالمعنى الثاني - الجاري على اصطلاح الصوفية - فهو عزيز ويختص به الصديقون وثمرته أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله، كالجالس بمشهد ملكٍ مُعَظَّم ينظر إليه، فإنه لا يزال مُطَرِّقاً متأدباً في جميع أحواله، متماسكاً محترزاً عن كل حركة تخالف هيئة الأدب، ويكون في فكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة؛ إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريره كما يطلع على ظاهره إلى آخر ما قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه آمين.

ثم قال تعالى ختاماً للسورة الكريمة ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾

أي: إذا ثبت أن ما بين كله هو حق اليقين، فنزه اسم ربك العظيم من جميع سمات النقص، بمعنى أنك لا تسميه تعالى بما يوهم نقصاً، ولا تذكر اسمه عز وجل إلا وأنت على أكمل حالات الأدب من طهارة واستقبال للقبلة وبعد عن الأماكن القذرة ومحال السوء وما إلى ذلك، وللسادة الصوفية مباحث خاصة بأداب الذكر يتعين الرجوع إليها والعمل بمقتضاها خصوصاً لسالكي الطريق السائرين إلى الله تعالى؛ لأن مخالفتها وإهمالها من أكبر القواطع والعوائق، وقد قال الأخضري رحمته الله في منظومته:

فواجب تنزيه ذكر الله	على اللبيب الذاكر الأواه
عن كل ما تفعله أهل البدع	ويقتدى بفعل أرباب الورع
فقد رأينا فرقة إن ذكروا	تبدعوا وربما قد كفروا
وصنعوا في الذكر صنعا منكراً	صعباً فجاهدهم جهاداً أكبراً

ومن أهم هذه الآداب أن يكون الذكر بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ينطق بها كما وردت فلا يكون فيها تقطيع ولا زيادة ولا نقص لشيء من الحروف، وأن يكون الذكر على هيئة الخشوع والوقار، ليس فيه صراخ ولا تزعيق ولا تمزيق ثياب وتخطيط على الأرض، وألا تحضر معه آلات لهو كما يقع لكثير من الجهلة، وأما الاهتزاز والتمايل القليل وإنشاد الشعر المحرك للأحوال السنية - الخالي من الفحش والعبارات المثيرة للشهوات خصوصاً إذا كان بعض الحاضرين ضعيف الحال - فهذا لا بأس به.

وجرى بعض المفسرين على أن كلمة ﴿ اسم ﴾ في قوله تعالى: ﴿ باسم ربك ﴾ مزيدة، والمعنى نزه ربك العظيم، وهذا أشمل؛ لأنه يعم تنزيه ذاته تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه عما لا يليق بكل.

أما تنزيه ذاته تعالى فبأن تعتقد أنه جل شأنه منزّه عن الحدوث والفناء والتعدد والعجز والجهل ومماثلة الحوادث، فليس تعالى جوهرًا ولا عرضًا ولا جسمًا ولا حالًا في شيء أو متحدًا بشيء كما يزعم بعض أرباب الملل الفاسدة ومنهم الطائفة المسماة بالباطنية، ومن الغريب زعم البعض أن من الصوفية من يقول بذلك، وهذا زعم باطل لا يجرؤ عليه إلا أحد رجلين: مكابر أو جاهل بكلام القوم.

وأما تنزيه صفاته تعالى فبأن تعتقد أنها مخالفة لصفات الحوادث، فليس علمه تعالى كعلمنا ولا قدرته كقدرتنا... إلخ، وأنها قديمة قدمًا ذاتيًا خلاقًا لمن ادعى أنها ممكنة بالنظر لذاتها، قديمة بقدم الذات العلية فإنها دعوى باطلة وإن تورط فيها بعض العلماء، وأما تنزيه أسمائه تعالى فعلى ما سبق بيانه.

وأفعاله وأحكامه تعالى تنزيهها بأن تعتقد أنها غير معللة بالأغراض والعلل الباعثة، وإن كانت لا تخلو عن المصالح والحكم العائدة إلى العباد تنزيهًا لها عن العبث، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

هذا ويستنبط مما سبق الأمور الآتية:

١- إن درجات المؤمنين متفاوتة عند الله تعالى، فمنهم المقربون ومنهم غير المقربين، وأساس التقرب منه تعالى بالنظر لعالم الحكمة هو

أداء الفرائض والإكثار من النوافل، كما بين ذلك الحديث القدسي المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه فقد جاء فيه: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه» الحديث.

وقد أفاد هذا الحديث أن المقربين منه تعالى لا يرد دعاؤهم ولا رجائهم (سواء دعوا أو رجوا لأنفسهم أو لغيرهم) إلا أن الإجابة تارة تكون بعين المطلوب، وتارة تكون بغيره؛ لعلمه تعالى أن المصلحة الحقيقية في ذلك الغير، كما أنها تارة تكون في نفس الوقت الذي شاءه العبد وتارة تكون في وقت آخر.

٢- إن المؤمن مهما كان منعمًا في الحياة الدنيا فإن ما ينتظره من النعيم في الدار الآخرة أعظم وأتم، يؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ﴾ أي: فله راحة من الدنيا وما فيها، ومن ثم ورد في الحديث الصحيح: «إن المؤمن إذا حضر بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وبهذا فسر قوله عليه السلام في الحديث الآخر: «الدنيا سجن المؤمن» فهي سجن له، ولو كان في أرغد عيش بالنظر لما له في الآخرة من الكرامة والنعيم المقيم، يعني أنها إذا قيست بذلك كانت بمثابة السجن، ولهذا لما حضرت الوفاة عبد الله بن المبارك فتح عينيه وضحك وقال: ﴿مثل هذا فليعمل العاملون﴾.

وكان مكحول الشامي غالباً عليه الحزن في حال حياته كلها، فلما دخلوا عليه في مرض موته وجدوه يضحك فقالوا له في ذلك، فقال: وما لي لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت أحذره، وسرعة القدوم على ما كنت أرجوه وآمله.

ولما حضرت بلالاً رضي الله عنه الوفاة قالت امرأته: واحزننا، فقال: واطرباه، غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه.

وأما الكافر فعلى الضد من ذلك مهما كان في الدنيا في شقاء وألم، فإن ما ينتظره في الآخرة من النكال والعذاب الشديد الخالد أفظع وأطم ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ ﴾ (القمر: ٤٦).

٣- ثبوت النعيم للسعداء والعذاب للأشقياء في البرزخ قبل يوم البعث لقوله تعالى في المقربين ﴿ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ﴾ ، وفي المكذبين الضالين ﴿ فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ بناء على أن ما ذكر في الفريقين حاصل في البرزخ على ما سبق، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك. قال السيوطي في شرح الصدور: عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر؛ لأنه الغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به، قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رماداً وذرى في الريح، ومحلله الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة، وكذا القول في النعيم، وكما يكون العذاب في البرزخ للكفار يكون لعصاة المؤمنين، إلا أن عذاب الكفار دائم متصل بعذاب جهنم، وعذاب العصاة منه الدائم ومنه المنقطع بسبب صدقة أو دعاء أو غير ذلك.

ومما ورد في السنة بياناً لنعيم البرزخ ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من «أن الله تعالى يأمر بعض ملائكته بأن يفرشوا للمؤمن في قبره من الجنة، ويلبسوه من لباسها، ويفتحوا له في قبره باباً إلى الجنة ليأتيه روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له - يوسع له - في قبره سبعون ذراعاً، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر» إلى غير ذلك مما وردت به الأحاديث والآثار.

٤- إن لجميع المكلفين في قبورهم حياة برزخية وإن كنا لا ندرك كنهها ولا نعلم كيفيتها، وإلا لم يكن لثبوت النعيم للسعداء والعذاب للأشقياء معنى، وهذه الحياة البرزخية متفاوتة، فتارة تكون مع تفرق أجزاء البدن كما هو حال أغلب العوام، وتارة تكون مع بقاء البدن سليماً من الآفات من غير تغير ولا تفرق كما هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ألحق بهم كالشهداء المقتولين في سبيل الحق، وكالأولياء العارفين والعلماء العاملين، وحفظة القرآن الملازمين على تلاوته، العاملين بما فيه، المعظمين له، ولا يلزم من ثبوت هذه الحياة أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك كما تشدق بذلك بعض الأغبياء تهكماً واستهزاءً؛ لأن للبرزخ حكماً آخر غير حكم الحياة.

٥- وحينئذ فالموت لا يزيل خصوصية أهل الخصوصية، فمن اختصه الله تعالى بظهور الكرامة على يده في حال حياته الدنيا لا يبعد أن يختصه بذلك في حال حياته البرزخية؛ إذ لا فرق بين الحياتين في هذا المعنى والمتفضل وهو الله تعالى واحد لا يلحقه تغير ولا تبدل، وعلى ذلك

فبركات العارفين في حال حياتهم وبعد وفاتهم لا تنقطع، ومن أجاز التوسل بهم في الأولى ومنعه في الثانية فقد فرق بين المتماثلين، ولهذا قال صاحب المدخل: فكما نفع بهم - يعني الصالحين - في الدنيا، ففي الآخرة أكثر.

وقال أيضاً: وما زال الناس من العلماء والأكابر كابرًا عن كابر، مشرقًا ومغربًا، يتبركون بزيارة قبورهم، ويجدون بركة ذلك حسًا ومعنى.

وقال أيضاً نقلاً عن بعض الأئمة المحققين: فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم، والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين من أئمة الدين اهـ.

والله جل شأنه هو المسئول أن يقلل عشراتنا، ويستر عوراتنا، ويؤمن روعاتنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

صدق الله العظيم

من سورة المجادلة [١٢، ١٣]

مقدمة

رفع الله تعالى قدر نبيه وحبيبه محمد ﷺ، ونوه بشأنه في كتابه العزيز تنويهاً يشعر النفوس بعظمته، ويملاً القلوب بمزيد جلاله وأبهته، ولقد أبرز الحق سبحانه وتعالى هذا التنويه الخطير في مظاهر مختلفة، ونوعه في جملة أساليب، وقرره في عدة مناسبات.

منها: ما ألزمننا به جل شأنه عند ندائه عليه الصلاة والسلام من تمييزه بالأوصاف والألقاب الدالة على نباهة شأنه، وفخامة قدره، حيث قال عز من قائل: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (النور: ٦٣)، وكذلك جرت عادته سبحانه وتعالى معه، فإنه ما

مخاطبه ولا ناداه إلا بأوصاف الشرف والكمال، وما ذكر اسمه مجرداً إلا وأردفه بما يدل على تعظيمه وتبجيله.

ومنها: ما نهانا عنه سبحانه من رفع أصواتنا فوق صوته، أو جهرنا له بالقول كجهر بعضنا لبعض، وما أثنى به على الذين يعضون أصواتهم عند حضرته، وضم به جماعة الأعراب الذين نادوه من وراء حجراته الشريفة ولم يصبروا حتى يخرج إليهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿الحجرات: ١-٥﴾.

ومن أبدعها وأروعها هاتان الآيتان الكريمتان اللتان نحن بصددهما وهما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ ... إلخ

فالمقصود بالذات - وإن كان هناك مقاصد أخرى - في الحقيقة من إيجاب تقديم الصدقة عند مناجاته ﷺ إنما هو تفخيم شأنه، وتعظيم جنابه الرفيع، والتخفيف عنه بدفع المتكاثرين عليه للمناجاة، الشاغلين لأوقاته الثمينة، المتسببين في تعطيل بعض وظائفه الضرورية التي كان يقوم بتوزيعها صلوات الله وسلامه عليه خير قيام، فيعطي لكل ذي حق حقه من غير إجحاف ولا تفريط، وقد روي عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول ﷺ في غير حاجة إلا أن تظهر

منزلتهم، وكان رسول الله ﷺ سمحاً لا يرد أحداً، فنزلت هذه الآية. ومن هذا القبيل ما شرعه الله تعالى للدخول مكة من الإحرام والغسل تعظيماً لبيته الحرام، وتمييزاً له عن بقية الأماكن، ومن تأمل في نهي الشارع الحكيم عن المبالغة في هذا الغسل عرف يقيناً أنه ليس المقصود منه التجميل ونظافة البدن، وإنما المقصود فقط إشعار النفس بعظمة هذا البيت المنيف، وتذكيرها بما له من الحرمة والإجلال. وقد يخطر ببعض الأذهان مما سذكره فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - من أن الله تعالى قد نسخ إيجاب تقديم الصدقة قبل مناجاته ﷺ أن في هذا النسخ تعكيراً على ما قلناه من قصد تعظيمه ﷺ بنزول هذا الأمر الكريم، والواقع أنه لا تعكير ولا منافاة؛ بل الذي نعتقده أن في هذا النسخ وسوقه على النحو الذي ورد به: ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ... ﴾ إلخ الدال على جدارته ﷺ بذلك الحكم، وأن النزول عنه، والترخيص في مجاوزته لم يكن إلا من إشفاقهم وتخوفهم من عدم القدرة على المواظبة والاستمرار عليه - نقول إن الذي نعتقده أن ورود هذا النسخ على النحو المذكور هو في الواقع تعصيد لما قلناه، وتأيد له غاية التأيد... وإلا فهل يظن عاقل أن مرجع هذا النسخ كونه ﷺ ليس أهلاً للحكم المنسوخ، وأن الله تعالى قد أراد بذلك الغض من مقامه، والخفض من منزلته العلية؟ - سبحانك هذا بهتان عظيم - ويمكننا أن نقول بعبارة أخرى: إن المقصود إعلام الخلق بمنزلته ﷺ، ورفع قدره فحسب، قدم الناس بين يدي نجواه صدقات أم لم يقدموا. وليلاحظ القارئ الكريم أن الذي نسخ إنما هو خصوص الوجوب، وأما

أصل الطلب فلا، كما يؤخذ من كلامهم وتشعر به عبارات كثير من المفسرين هنا، هذا وقد نص الفقهاء على استحباب الغسل والتطيب وتجديد التوبة لمريد زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، تنبيهًا على أنه حي في قبره، وأن حرمة بعد انتقاله للرفيق الأعلى، كحرمة في الدنيا، كما أشار له صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف: «من زارني في مماتي كمن زارني في حياتي»، وهذا أمر مجمع عليه، وقد نشر بساط بحثه في غير هذا المكان. وهناك فائدة أخرى في تقديم الصدقة والغسل والتطيب عائدة على الزائر لحضرته صلى الله عليه وسلم، ومريد مناجاته، وهي إعداد نفسه لمزيد الاستفاضة منه عليه الصلاة والسلام، واستجلاب أمداده النبوية، كما أشار له بعضهم. وذلك لأن في الصدقة وتجديد التوبة إطفاء لغضب الرب، وإضعاف لحب المال الذي هو رأس الخطايا المبعدة للنفوس عن حضرته صلى الله عليه وسلم، المانعة لها من الاقتباس من أنواره وكمالاته العلية، وفي الغسل والتطيب إنعاش للروح، وتقوية للقلب، فيزداد تعلقه بروحه الشريفة، ويعظم استمداده منه، واستعداداته لتجليه العظيم، جعلنا الله تعالى من أهل محبته ووداده، وأفاض علينا من سحائب كرمه وإمداده. آمين.

التفسير

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: صدّقوا بالله تعالى، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر... إلخ، وإنما أثر وصف الإيمان بالذكر؛ لأنه أس الفضائل، ورأس الكمالات كلها، ولأنه الداعي لامتنال الأوامر، واجتناب النواهي، الباعث على رعاية حقه ﷺ، والقيام بواجب تعظيمه. والخطاب لأهل السعة المستطيعين، ضرورة أنه لا تكليف لغير المستطيع، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ أي: إذا أردتم مناجاته ومحادثته ﷺ في أي أمر من أموركم المهمة الداعية إلى المناجاة، وغير المهمة لا ينبغي مناجاته فيها أصلاً. ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ أي: فقدموا قبل هذه المناجاة صدقة تتصدقون بها على الفقراء المحتاجين، وقد بين في الحديث الآتي أقل ما يقع به الإجزاء من هذه الصدقة. واختلف العلماء في الأمر المذكور، هل هو للوجوب أو للندب؟ والأول هو المعول عليه؛ لأنه مقتضى صيغة الأمر عند عدم الصارف كما هو المقرر في فن الأصول ولإشعار عجز الآية الكريمة به وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فإن ذلك لا يقال إلا فيما أصله واجب ولأنه هو الظاهر من قوله ﷺ في الحديث الآتي لما نزلت ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾: «خفف الله عن هذه الأمة».

ثم رأى الجمهور أن هذا الوجوب منسوخ، قيل: بفريضة الزكاة، وقيل: بالآية التالية، وهي قوله تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا﴾... إلخ؛ لأن الآيتين وإن اتصلتا تلاوة فهما متعاقبتان نزولاً، وهذا هو الراجح الذي عليه الأكثر، ويدل له ما أخرجه الترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكرم الله وجهه، قال: لما نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ﴿...إِلَخ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : « ما ترى في دينار؟ » قلت: لا يطيقونه، قال ﷺ : «نصف دينار»، قلت: لا يطيقونه، قال: «فكم؟» قلت: شعيرة، قال: فإنك لزهيد، فلما نزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ﴾ الآية، قال ﷺ : «خفف الله عن هذه الأمة».

وقد استفيد من هذا الحديث جملة فوائد منها: إن النبي ﷺ هو الترجمان الأعظم لكتاب الله تعالى، المعبر عن مقصوده، المبين لمجمله، وناسخه، ومنسوخه، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤) ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على الاجتهاد، ويوجه أنظارهم لاستنباط الأحكام الشرعية، ومنها أنه ينبغي للعظيم ألا يستنكف من استشارة بعض تابعيه، والاستئناس بما عندهم من المعلومات فإن الحكمة ضالة المؤمن، وربما أظهر الله تعالى الحق على يد الصغير دون الكبير.

ومنها: أن المرید إذا استشاره شيخه في أمر له تعلق بغيره، فإنه لا ينبغي له أن يسلك جانب التخفيف ما أمكن. وزعم أبو مسلم أنه لا نسخ في هذه الآية، قال: لأن المنافقين كانوا يمتنعون عن بذل الصدقات، وأن قوماً منهم تركوا النفاق، وآمنوا ظاهراً وباطناً، إيماناً حقيقياً، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين، فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عن بقي على نفاقه الأصلي، وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت، لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت.

قال الفخر الرازي في تفسيره بعد هذا الكلام عن أبي مسلم: وحاصله أن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء

إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون نسخاً، وهذا الكلام حسن ما به بأس، والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ... إلخ. ولم نفهم وجهاً لاستحسان هذا الكلام، فقد روي عن مقاتل بن حيان أنه قال: بقي ذلك التكليف عشرة أيام ثم نسخ. وأخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه، أنه قال: إن في كتاب الله تعالى آية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجوي درهماً: ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ﴾ الآية. اهـ.

ومعلوم أن بقاء هذا التكليف مدة عشرة أيام فقط غير كاف في التمييز بين المخلص والمنافق، وأنه إذا لم يعمل بهذه الآية غير علي رضي الله عنه فليس من المعقول أن تكون واردة لأجل ذلك التعبير المزعوم. على أن المنافقين قد كانوا يصلُّون، ويزكون، ويأتون بشعائر الإسلام الظاهرة، حقناً لدمائهم، وسترًا على أنفسهم، وإذا كان الأمر كذلك فمن البعيد أن يشحوا بتقديم هذه الصدقة، وهي أمر زهيد جداً ليفتضحوا وتظهر خبيثة أمرهم.

ولا يخفى أن قول سيدنا علي رضي الله عنه في الحديث المذكور: ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، يحتمل أن يكون مراده به انتساخ الوجوب فقط دون أصل الطلب، فلا يعارض ما قررناه آنفاً، على أنه لا يلزم من عدم العمل بخصوص هذه الآية عدم العمل بغيرها من النصوص.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: ذلك التقديم المذكور خير لكم لما فيه من إعظام النبي صلى الله عليه وسلم، ومواساة الفقراء والمساكين، وفي التصريح بـ ﴿لَكُمْ﴾ تنبيه على أن منفعة هذا التقديم راجعة إلينا نحن لا إليه صلى الله عليه وسلم، فإن

قدره المنيف لا يرفعه تبجيل مبجل، ولا يخفضه تقصير مقصر
﴿وَأَظْهَرُ﴾ لنفوسكم، أي: أزكى لها لما فيه من تعويدها على السخاء،
وإضعاف حب المال الموجب لحجبها وحرمانها، وفي هذا إشارة إلى أن طريق
تزكية النفس، وتقويم عوجها، وكشف حجاب الغفلة عنها، إنما هي طاعة الله
تعالى، وامتنال أوامره، والتعظيم لقدر نبيه ﷺ. ومن كلامهم: من زين
ظاهرة بالمجاهدة، زين باطنه بالمجاهدة، والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: ٦٩). ولهذا قال ابن عطاء الله: إن الله تعالى
أودع أنوار الملكوت في أصناف الطاعات، فمن فاتته من الطاعات صنف، أو
أعوزه من الموافقات جنس، فقد من النور بمقدار ذلك. ومن هنا يعلم بطلان
ما عليه جماعة المتصوفين في هذا الزمن، المتظاهرين بدعوى الولاية ظلمًا
وعدوانًا، وما هم منها على شيء؛ لأنهم عشوا عن ذكر الله تعالى الذي
تطمئن به القلوب، وأعرضوا عن طاعته عز وجل التي هي مفتاح أبواب
الغيوب، فهاموا في الضلالة، وسبحوا في أودية الجهالة.

رضوا بالأمانى وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا
فهم في السرى لم يبرحوا عن مكانهم وما ظعنوا في السر عنه وقد كلوا
نعوذ بالله من المقت والخذلان.

﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا﴾ ما تقدمونه من الصدقات في وقت من الأوقات،
فاكتفوا بالتوبة والاستغفار، واستشعار عظمة النبي ﷺ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلا يؤاخذكم على مناجاتكم بدون الصدقة؛ إذ لا يكلف الله
نفسًا إلا وسعها. وهذا منه تعالى فتح لباب الرجاء أمام العاجزين عن
الطاعات الذين لا يجدون ما ينفقونه في الخيرات، وإرشاد لهم إلى التعويل

على سعة مغفرته ورحمته، لئلا يقعوا في اليأس والقنوط فيهلكوا. لكن لا ينبغي لنا مع ذلك أن نتغافل عن الفرق الواضح بين قوله تعالى فيما سبق ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ ، وقوله هنا: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ؛ إذ لابد لهذه المغايرة في التعبير من حكمة. والذي يظهر لنا أنها الإشارة إلى فضل القادر على الخير، الموفق لفعله، على العاجز عنه، وإن لم يكن ملموماً لعدم تفريطه. أو بعبارة أخرى الإشارة إلى تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف النساء «إنهن ناقصات عقل ودين» وعلل نقصان دينهن بتركهن للصلاة والصوم في مدة الحيض، مع أنهن لا اختيار لهن في ذلك ولا قدرة لهن على دفعه. ﴿أَأَشْفَقْتُمْ﴾ أي: أخفتم الفقر من أجل ﴿أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ إن استمر الأمر بتقديم الصدقة بين يدي هذه النجوى؟ وهذا عتاب لطيف من الله تعالى لمن وقر في نفوسهم هذا الإشفاق المنافي لحقيقة العبودية، وكمال التفويض، والانقياد إلى الحكيم العليم، لكن لما كان ذلك من الأمور التي تكاد أن تكون قهرية لما جبلت عليه النفوس من حب المال، تجاوز الحق تعالى عنه ، كما قال: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ ما أمرتم به، وشق عليكم المواظبة في المستقبل ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: سامحكم في ذلك وكفاكم مئونة هذا التكليف بنسخه عنكم، وترخيصه لكم في المناجاة من غير تقديم صدقة، فإذا بمعنى إن الشرطية أو إذ الظرفية للمستقبل، كقوله تعالى: ﴿إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ (غافر: ٧١)، وجوابها قوله: ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ وجملة ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ اعتراضية، وقد استفيد من هذا جواز نسخ الحكم الشرعي لا إلى بدل، وهي مسألة أصولية مختلف فيها، ومعنى ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ أي: داوموا على

إقامتها، مع المحافظة على شروطها وآدابها؛ لأنها - متى كانت كذلك - تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتذهب أوضار النفوس ورعوناتها، كما قال ابن عطاء الله: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب؛ لأنها محل المناجاة، ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق شوارق الأنوار. وقال أيضاً: ليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، ما كل مصلى يقيم، وهذا سر تعبیر الحق تعالى بقوله: ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ ولم يقل: فصلوا أي: فحافظوا على حدودها وآدابها مع حفظ أسراركم فيها مع الله تعالى، فلا يختلج بقلوبكم سواه ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوها لمستحقها ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: ثابروا على طاعتهم في جميع الأوامر والنواهي، الظاهرة والباطنة، حتى تتعود نفوسكم تمام الخضوع والانقياد لهما، فتكمل طهارة قلوبكم، واستنارة بصائركم. يعني أن ميدان العمل متسع، وطرق الخير متعددة، وأنواع القربات كثيرة لم تنحصر في خصوص تقديم الصدقات بين يدي نجواه ﷺ، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ظاهراً وباطناً؛ لأنه يرى من بواطنكم مثل ما يرى من ظواهركم، فراقبوه تمام المراقبة، وبالغوا في الصدق والإخلاص معه، واحذروا أن يطلع منكم على خلل في نياتكم، أو فساد في أعمالكم.

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت، ولكن قل عليّ رقيب
فهذه الجملة الشريفة من أقوى البواعث على الإخلاص وملاحظة المعية التي هي سلم الوصول ومعراج القبول، وفي الحديث: «أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان».

جعلنا الله تعالى ممن أخلصوا لحضرته في السر والنجوى.

كلمة ختامية

وبعد كتابة ما تقدم بدا لنا أن نختم بكلمة موجزة حول ما ذكره أهل الطريق في موضوع «أدب المريد مع شيخه» كقولهم: ينبغي للمريد دوام ملاحظة شيخه خصوصاً في حالة الذكر، وأن المريد الصادق هو الذي يجعل عدته في السير تعظيم شيخه، فلا يعترض عليه ولا تكون معه إرادة، ولا يزوره إلا وهو على طهارة، ونحو ذلك مما لم يقصدوا به إلا نفع المريد وتهذيب نفسه فقط. ولكن لما خفي مقصدهم هذا على بعض المنتسبين للعلم شنوا الغارة عليهم، ونسبوههم إلى ما هم منه برآء، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾، ونحن نقول لهؤلاء المنكرين:

إن أهل الطريق لم يخترعوا هذه الآداب من عند أنفسهم، ولم يضعوها عبثاً ولا قصداً للرياسة ومحبة التعظيم (حماهم الله تعالى من ذلك) وإنما فهموها استنباطاً من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ كقوله تعالى في الآيات السابقة ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾... إلخ ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾... إلخ ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ إلى غير ذلك.

وذلك لأن الأساتذة المربين هم العلماء العاملون، الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنص الحديث المشهور «العلماء ورثة الأنبياء». ومن المعلوم أن الوارث يعطي حكم مورثه في الجملة، وإليه

الإشارة بقوله ﷺ فيما رواه الشيخان وغيرهما «ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» ولا يستحق الرجل عندنا مقام الوراثة الحقيقية إلا إذا صدق مع الله تعالى في أقواله، وأفعاله، وأحواله وسائر خواطره ونياته، بحيث لا يكون له باعث في حركة، ولا سكون إلا رضا الحق تعالى، وملاحظة وجهه الكريم، حتى المباحات لا يتناولها إلا بنية صالحة تجعلها قربة كقصد إقامة البنية والتقوى على طاعة الله تعالى، ونحو ذلك، ومتى كان بهذه المناسبة فقد صار مرآة لتجلي الأخلاق الحميدة، فيجب له من الاحترام والتعظيم، طرف مما يستحقه مورثه عليه الصلاة والسلام.

على أنه لا غرض لأهل الطريق من وضع هذه الآداب إلا تعويد المريد على الآداب مع الله تعالى ورسوله، ووجهه: إن الغالب على المريد في مبدأ أمره كثافة الحجب النفسانية، والركوض في ميدان الغفلة، وعدم التأثير إلا بالمشاهد المحسوس، فالزموه بالتأدب مع شيخه، ليجعلوا هذا وسيلة إلى الأدب مع ربه بأن يترقى من الخضوع لأحكام شيخه والاستسلام لأوامره، وعدم الاعتراض عليه، وملاحظته إياه في عموم أوقاته، إلى مراقبة الله تعالى، والخضوع لأحكامه العلية، وعدم الاعتراض عليه جل وعلا في أقضيته ومقاديره، حلوة كانت أو مرة، فمثل الأساتذة المربين كممثل الجند الذين يقومون بتدريب العسكر على النظام والطاعة ويمرنونهم على الحركات العسكرية، ليجعلوا ذلك كله وسيلة لاحترامهم لمن هم فوقهم من الرؤساء والقواد وخضوعهم لأوامرهم في السلم والحرب.

وهل الأولياء إلا بعض جنود ربك؟ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (المدر: ٣١) الواقفون على باب حضرته، الذين لا يفترون عن ذكره تعالى، إما بألسنتهم وقلوبهم معاً، أو بقلوبهم فقط، فهم جلساء الله تعالى على الدوام لقوله في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني» فالتأدب معهم إنما هو تأدب مع من هم جلساؤه في الواقع، ومعاذ الله تعالى أن يكون مقصدهم حب الرياسة والتعظيم؛ بل مقصودهم الأعظم، وغرضهم الأسمى، إنما هو إجلال الله تعالى، ومراقبته في السر والإعلان، وما اعترض المعترضون عليهم إلا من جهلهم بأحوالهم، وعدم الوقوف على مداركهم.

ومن يك ذا فم مريض يجد مرآ به الماء الزلالا
رزقنا الله تعالى مزيد التعلق بجنابه، وحفظنا من الوقعة في عرض
أحبابه.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يُزَكَّى *
أَوْ يَذْكُرُ فَتَنَّهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا
عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَى * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ
تَلْهَى * كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ *
مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ * ﴿١﴾ صدق الله العظيم

من سورة عبس [١-١٦]

من أعوام كثيرة والفقير مشغل بتفسير كتاب الله تعالى قراءة للإخوان
والمحبين، ولما وصلنا بالأمس إلى سورة «عبس وتولى» وألهمنا الله تعالى
إبداء مجمل لهذه الآيات الكريمات، استحسنته كثير من إخواننا الأفاضل
ورأوه اللائق بحضرة النبي ﷺ مع كونه لا يتنافى مع التنزيل الحكيم،
وطلبوا إلينا تلخيصه ونشره بمجلة «الإسلام» الغراء تعميماً للنفع به، فلم نر
بداً من إجابة طلبهم، ومن الله تعالى نستمد المعونة والتوفيق فنقول:

اتفق المفسرون على أن سبب نزول هذه الآيات قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه
وهو ابن خال السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، واسمه عمرو بن قيس، وقيل:
عبد الله بن عمرو، وكان أعمى، قيل: ولد كذلك، وقيل: عمي بعد نور، أتى
النبي ﷺ وعنده صنديد قريش: عقبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل

والعباس بن عبد المطلب وأمّية بن خلف والوليد بن المغيرة، يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم، فقال: يا رسول الله أقرئني، وعلمني مما علمك الله تعالى، وكرر ذلك، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه فنزلت.. والواقف على هذه القصة لا يسعه أن يتهم النبي ﷺ بصدور ما يستوجب المؤاخظة والعتاب مطلقاً، فإن تصديه ﷺ لصناديد قريش في هذه الحالة، وحرصه على هدايتهم وانتشالهم من الكفر وهو يرجو أن يسلم بإسلامهم كثير من أتباعهم وذويهم، وإعراضه عن ابن أم مكتوم وهو من المسلمين الأولين ليس إلا اشتغالاً بما هو الواجب من إشار المصلحة العامة وتقديم الأهم على المهم. وإنما المستحق للمؤاخظة والعتاب هو ابن أم مكتوم من عدة وجوه - أولاً: لأنه دخل على النبي ﷺ وطلب منه القراءة والتعليم بدون استئذان، وهذا لا ينبغي مع عامة العلماء فضلاً عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وثانياً: لإقدامه على قطع كلام النبي ﷺ وإيذائه بذلك، وهذا أمر يشوه سمعة المسلمين عموماً ويحط من منزلته ﷺ في نفوس أعدائه. وثالثاً: لكونه حاول أن يشغل النبي ﷺ بما لا أهمية له وقتئذٍ والحال أنه مشغول بما هو من الأهمية بمكان.

ورابعاً: لكثرة إلحاحه في السؤال حتى أن النبي ﷺ - كما جاء في بعض الروايات - أشار إلى قائده بأن يكفه عنه حتى يفرغ من كلامه مع القوم، فكفه القائد فدفع هو القائد واستمر في الإلحاح وطلب السؤال.

وقد كان ﷺ حليماً لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله تعالى، والأمر كذلك هنا، فإنه ما عبس ولا امتعض من ابن أم مكتوم إلا

لما ارتكبه من هذه الأخطاء المتعددة، ومن العجيب هنا أن يتبرع المفسرون بالدفاع عن ابن أم مكتوم فيؤولوا ما صدر منه، ويلتمسوا له المعاذير بنحو قولهم: إنه لم يعلم تشاغل النبي ﷺ بالقوم، ويهملوا الدفاع عن سيد الخلق ﷺ بالكلية الذي هو أحرى بذلك وأولى، وغاية ما سمحت به أنفسهم أنهم قالوا: إن عتابه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالنظر لظاهر الشرع، وإنما كان بالنظر لما علمه الله تعالى من عدم إسلام من تصدى إليهم وطردهم من رحمته عز وجل.

وهذا كلام غير مُسلم به فإن ابن أم مكتوم قد أعطاه الله تعالى من قوة السمع ما يغني عن البصر - كما قالوا - على أن القائد كما في الرواية المتقدمة أعلمه بذلك وكفه حتى يفرغ النبي ﷺ من تشاغله فلم ينكف.. قالوا: أخذته الدهشة بقدومه على رسول الله ﷺ، ولا شك في أن جلاله وجماله يدهش العقول، ولا سيما بالمحب المشتاق والراغب في التعليم.. وهذا أيضاً مما لا يدخل تحت طائل فإنه لو أخذته الدهشة - كما زعموا - لمنعته الكلام رأساً كما وقع من الأعرابي الذي دخل على النبي ﷺ فأخذته الرعدة من مهابته فقال له: «هون عليك يا أخا العرب فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد». وعتاب النبي ﷺ على ما في علم الله تعالى لا يصح، فإنه عليه الصلاة والسلام ما أمر إلا بإجراء الأحكام على الظاهر وعدم النظر إلى الحقيقة التي استأثر الله تعالى بعلمها، وإلا فهل الواجب عليه ﷺ قبل دعوة أي شخص إلى الإسلام أن ينظر إلى اللوح المحفوظ فإن رآه ممن سبقت له السعادة دعاه وتصدى لهدايته وإلا تركه وأعرض عنه؟

ونحن لا نعيب على المفسرين تبرعهم بالدفاع عن ابن أم مكتوم والتماسهم له المعاذير، وإنما نعيب عليهم إهمالهم الدفاع عن النبي ﷺ

الذي يجب تنزيه ساحته عن كل ما يؤدي إلى الطعن والغمز ولو من وجه بعيد، كيف والقدح في ذاته الكريمة قدح في أصل الدين الذي جاء به، وחדش في مكارم الأخلاق التي بعث ليتممها، والله جل ذكره يقول:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ .

وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلوات الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟ والأدهى من ذلك قولهم: إنه صلوات الله عليه وسلم بعد نزول هذا العتاب - في رأيهم - ما عبس في وجه فقير قط، ولا تصدى لغني قط، ما معنى هذا الكلام؟ إن النبي صلوات الله عليه وسلم أجل وأطهر من أن يعبس في وجه فقير لفقره، أو يتصدى لغني لأجل غناه، سواء بعد نزول هذه الآيات وقبل نزولها، وذلك لأن احتقار الفقراء لفقرهم، وتعظيم الأغنياء لغناهم من أشنع الرذائل التي لا يقبل الاتصاف بها أحد المتطفلين على موائده الحمدية عليه الصلاة والسلام، فكيف يسوغ إلصاقها بذاته الشريفة، وأما التعبّس في وجه الفقير إذا أساء، والتصدى للغني لمصلحة شرعية، فهذا أمر لازم لا يصح نفيه عنه صلوات الله عليه وسلم، ولا عن أحد من المهتدين بهديه، والله تعالى لم يبعثه للفقراء فحسب، وإنما بعثه للناس كافة فقراءهم وأغنيائهم، وقد كانوا يتفاضلون عنده صلوات الله عليه وسلم ولكن لا بالمال قلة وكثرة؛ بل بالتقوى وعمل الصالحات.

وقد احتج المفسرون على أن الآيات المذكورة قد نزلت عتاباً للنبي صلوات الله عليه وسلم، بما روي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول له إذا قدم عليه بعد نزولها: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» والجواب سهل، فإن هذه الرواية لم يصح سندها؛ بل لم يذكروا لها سنداً من أصله حتى تنهض

حجة في مثل هذا المقام، وأما قولهم إنه ﷺ كان يكرمه ويبسط له رداءه الشريف ويجلسه عليه ويقول له: ألك حاجة؟ فهذا دأبه عليه الصلاة والسلام المستمر معه ومع غيره، فقد كان ﷺ عظيم الإكرام لمن يدخل عليه، بليغ الحفاوة لمن يؤمه ويقصد ساحته، ويبسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى.

وعلى هذا فلا يصح أن يكون قول الله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾... إلخ وارداً مورد العتاب له ﷺ لعدم صدور ما يوجب ذلك، والله تعالى أجل من أن يعاتب حبيبه من غير موجب.

ومما يشهد بصحة ذلك قوله عز وجل: ﴿أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ مع أن العبوس في الحقيقة لم يكن لمجرد مجيئه؛ بل لمقاطعته وإيذائه للنبي ﷺ الذي له حق الرعاية والتأديب عليه وعلى غيره، وحيث استحال حمل هذه الآيات الكريمة على المعاتبة والتقريع له ﷺ كما بينا، لم يبق إلا أن تحمل على أنها حكاية عما جال بخواطر المشركين وتحدثوا به في أنديتهم: والمعنى: يقول المشركون سخرية واستهزاء بالنبي ﷺ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ * أن جَاءَهُ الْأَعْمَى * أي: عبس محمد ﷺ وأعرض لمجيء الأعمى احتقاراً وازدراء له، وتزلفاً إلى الأغنياء وطمعاً فيما عندهم من المال والجاه العريض ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ * أو يَذْكُرُ فتنفعه الذكرى * أي: وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي أعرضت عنه وازدريته يتطهر من الذنوب، أو يتعظ بما يسمعه منك من القرآن والحكمة فتنفعه الذكرى، ثم فصلوا هذا الإجمال زيادة في الإنكار ومبالغة في التشنيع ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى﴾ * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * ، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ

عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٤١﴾ أَي: أَمَا مِنْ اسْتَغْنَى عَنْكَ يَا مُحَمَّدُ بِمَالِهِ وَجَاهِهِ فَأَنْتَ لَهُ تَعْرُضُ وَتَقْبَلُ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَتَزَكَّى هَذَا الْمُسْتَغْنَى عَنْكَ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى لِلْخَيْرِ، وَيَرْغَبُ فِيهِ وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَتَشَاغَلُ وَتَتَلَهَّى، وَهَذَا نِهَايَةُ مَا قَالُوهُ وَتَمَشَّدُوا بِهِ فَرَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿١٤٢﴾ كَلَّا ﴿١٤٣﴾ أَي: ارْتَدَّعُوا وَانْزَجَرُوا عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ الشَّنْعَاءِ أَيُّهَا الْكُفَّارُ وَالْمُعَانِدُونَ، فَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِيَحْتَقِرَ فَقِيرًا لِفَقْرِهِ أَوْ يَتَصَدَّى لَغْنِي لِأَجْلِ غِنَاهُ، حَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ ﴿١٤٤﴾ إِنَّهَا تَذَكُّرَةٌ ﴿١٤٥﴾ أَي: الْحَالَةُ وَالْفَعْلَةُ الَّتِي صَدَرَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِعْرَاضِهِ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَامْتِعَاضِهِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ أَقْرَبَاءِ زَوْجَتِهِ، وَمِنْ تَصَدِيهِ لِأَوْلَئِكَ الصَّنَادِيدِ الَّذِينَ هُمْ وَجْوهُ قَرِيشٍ وَقَادَةُ الرَّأْيِ فِيهِمْ، وَعَدَمُ مَهَابَتِهِ لَهُمْ وَخَشْيَةِ بِأَسْهَمِ تَذَكُّرَةٍ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ يَتَنَفَّعُ النَّاسُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلْهَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِحَبِيبِهِ وَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ وَهِيَ فِي صَحْفٍ مَكْرَمَةٍ... إلخ.

وَهَذَا نَظِيرُ مَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿١٤٦﴾ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٧﴾ (البقرة: ١٤٢).

وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِمَكَّةَ كَانَ يَصَلِّي لِلْكَعْبَةِ، فَلَمَّا هَاجَرَ لِلْمَدِينَةِ أَمَرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ تَأْلِيْفًا لِلْيَهُودِ، فَصَلَّى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَشُمُّ مِنْهُمْ الْكَبِيرَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنْ مُحَمَّدًا يَفَارِقُ دِينَنَا وَيَصَلِّي لِقِبْلَتِنَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحِبُّ أَنْ يَصَلِّيَ لِلْكَعْبَةِ، حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مَا يَنْظُرُ إِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْوَحْيِ وَمَتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ، فَاعْتَرَضَ

اليهود والمشركون عليه ﷺ وعلى أصحابه في هذا الموضوع، فقال المشركون: ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أولاً وهي الكعبة؟ وقال اليهود: ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ثانياً وهي بيت المقدس؟ وألقى البعض شبهة في ذلك ليصد بها الضعفاء عن دين الله تعالى، وهي أن الاستقبال لبيت المقدس لا يخلو إما أن يكون هدى فالانتقال منه إلى الكعبة ضلال، وإما أن يكون ضلالاً فالتوجه إليه قبل ذلك كان ضلالاً.

فتولى الله تعالى الرد على الفريقين بعد أن حكى ما صدر عنهم - بقوله: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: قل لهم يا محمد: لله الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء فلا اعتراض عليه، ثم بين الحكمة فيما حصل من التحويل بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ ﴾ (البقرة: ١٤٣) أي: وما صيرنا قبلتك الآن القبلة التي كنت عليها أولاً وهي الكعبة إلا امتحاناً يظهر به من يتبع الرسول فيثبت على تصديقه ممن يرجع إلى الكفر شكاً في الدين وظناً أن النبي ﷺ في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة.

فكذلك الأمر هنا: لما تصدى النبي ﷺ لصناديد قريش يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام حرصاً على هدايتهم، ورجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم، وقد دخل في هذه الحالة ابن أم مكتوم محاولاً أن يصرفه عما هو فيه، ويشغله بأمر لم تمس إليه الحاجة الآن، ولا ضرر في إرجائه إلى وقت آخر، مكرراً النداء على النبي ﷺ، غير مقدر خطورة ما هو بصدد، كره النبي ﷺ منه هذه المقاطعة وهذا الإيذاء ومع ذلك فقد رآف به ولم

يصارحه بالعتاب والتوبيخ في حضرة القوم، ولكن المشركين والمنافقين قد أولوا هذه الواقعة تأويلاً فاسداً، وحاولوا أن يستغلوها استغلالاً سيئاً، ويوقعوا في أذهان الضعفاء أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك حرصاً على المصلحة الدينية العامة؛ بل لحاجة في نفسه وطمعاً في استمالة قلوب القوم ليستمتع بما لديهم من جاه ومال، فحكى الله تعالى عنهم ذلك، ورده عليهم أبلغ رد ليعين لهم ولغيرهم أن النبي ﷺ بعيد كل البعد عما وصموه به زوراً وبهتاناً، ونسبوه إليه ظلماً وعدواناً، كيف وهو الغني بسيدته عن كل ما سواه:

وراودته الجبال الشم من ذهب

عن نفسه فأراها أيما شمم

والخلاصة أن النبي ﷺ لم يقع منه حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى، ولا صدر منه مطلقاً ما ينافي مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب؛ بل ما فعل إلا ما هو الواجب من تقديم الأهم على المهم، وما عبس وغضب وأعرض عن ابن أم مكتوم إلا لإقدامه على قطع كلامه، وعدم اكتراثه بما هو فيه لا لكونه أعمى ولا لمجرد مجيئه، فلو جاء وجلس ساكتاً عاملاً بإشارته ﷺ بذلك حتى يفرغ من كلامه ما حصل منه عبوس ولا إعراض، والله سبحانه وتعالى ما أنزل تلك الآيات الكريمات عتاباً له عليه الصلاة والسلام أو استهجاناً لما فعل، وإنما أنزلها حكاية عما جال بخواطر المشركين وتحدثوا به فيما بينهم، وإثباتاً لنزاهته ﷺ عن أن يكون له في غير مولاه حظ، أو يقع منه لسواه لحظ، في عموم أوقاته وأحواله، رزقنا الله تعالى مزيد اتباعه، وجعلنا من خواص أتباعه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ * إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ * فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ * وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ * إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ * إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُوَيْدًا ﴾ صدق الله العظيم

سورة الطارق [١ - ١٨]

هذه السورة مكية بلا خلاف، ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما قبلها حال الكفار وما هم عليه من التكذيب والإنكار للقرآن الكريم، وما جاء به من أمر البعث والجزاء، ناسب أن يذكر هنا بيان أصل هذا الإنسان المكذب ومادة خلقه لينبئه إلى ضعفه وحقارته، وليرشده إلى أن الإله الذي قدر على خلقه من ماء دافق، وقلبه في أطوار مختلفة وجعله بشراً سوياً، ولم يعي بذلك قادر على إعادته بعد الموت ليوفيه جزاء عمله، وما قدمت يداه، ثم ذكر بعد ذلك

حال القرآن الكريم، وأنه فصل ليس بالهزل، مقسمًا على ذلك بالسماء ذات الرجوع والأرض ذات الصدع ليربي المهابة له في القلوب، ويغرس له المحبة والتعظيم في الصدور، وليشعر الكفار المكذبين بأن ما ورد فيه خاصًا بهم من القوارع والزواجر حق لا يتخلف، وأمر واقع بهم لاشك فيه ولا ارتياب إن لم يقلعوا ويتوبوا.

وهناك مناسبة أخرى، هي أن الله تعالى لما ذكر في السورة السابقة إحاطته بهؤلاء الكفار المكذبين، وقدرته عليهم، وعلمه بجميع أحوالهم، ناسب أن يقيم لهم في هذه السورة الكريمة، الدليل الدال على صحة هذا المدعى، فإن من قدر على خلق السماء وما فيها من الكواكب والنجوم الشواقب، وعلى خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كيف يعجز عن أن يكون حافظًا على العباد، مهيمًا عليهم محيطًا بكل ما يصدر منهم من حسن أو قبيح؟ فقال عز شأنه وهو أصدق القائلين: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾... إلخ ولعمري إن في الإتيان بهذا القسم، وأمثاله في القرآن كثيرة، لدليلاً واضحاً على عظم جحود الإنسان وقسوة قلبه وشدة غفلته، وفرط نسيانه لمبدئه، وما خلق لأجله من شكر المنعم، والاعتراف بعظيم سيطرته وباهر سلطانه، لذلك اقتضت الحكمة لفت نظره إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آياته تعالى في الأنفس والآفاق ليتأمل في أحوالها وأشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها حتى يتوصل بذلك إلى معرفة صانعها القدير ومبدعها الحكيم، فإن الأثر يدل على المؤثر، والصنعة تدل على الصانع.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤). آيات
مختلفة ومتنوعة؛ خذ مثلاً: اختلاف الليل والنهار بالقصر والطول والحر
والبرد، والظلمة والنور، والحركة والسكون، كم في ذلك من آيات يعتبر
بها المؤمن الصادق حتى لا تبطره العطية بطلوع فجرها وامتداد نهارها،
ولا تئسسه البلية بهجوم ليلها واعتكار ظلامها؟ ثم إن الاستدلال بهذه
الآثار إنما هو شأن المحجوبين وحال الغافلين؛ لأن المشاهد غني بالشاهد
عن إقامة الأدلة ونصب البراهين.

هذا والمراد بالسمااء هنا المعروفة كما عليه الجمهور، أي: جنس السمااء
الشامل لكل سماء. أقسم الله تعالى بها لما فيها من العجائب الجمّة والنعم
العظيمة، حيث إن الله تعالى خلقها بلا عمد، وجعلها سقفاً محفوظاً لأجل
الإنسان، وأطلع فيها النيرين لأجله، وأسكن فيها ملائكته الكرام لأجله؛ إذ
منهم الموكّل بنزول الوحي على الأنبياء لأجله، ومنهم الموكّل بالمطر لأجله،
ومنهم الموكّل بالريح لأجله؛ ومنهم الموكّل بكتابة الأعمال لأجله، فالكل
لأجله. وهو مخلوق لخدمة ربه وطاعة مولاه، فإن اشتغل بذلك أخدمه جميع
الكائنات، وإلا سخره وأذله لأحققر المخلوقات.

وقيل: المراد من السمااء هنا المطر كما في قول الشاعر:

إذا نزل السمااء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا
ولكن ذكر الطارق بعده يبعده .

﴿وَالطَّارِقُ﴾ هو في الأصل كل ما يطرق ليلاً، والمراد به هنا النجم الثاقب كما بينه تعالى فيما بعد، أقسم الله به تفخيماً لشأنه وإرشاداً إلى النظر في أمره ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ هذا مبالغة في تعظيم الطارق، وليس المقصود منه نفي الدراية عنه ﷺ حقيقة فإنه تعالى يعلم أنه لا يدرية. ثم فسر الطارق بقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ أي: المضيء لثقبه الظلام بضوئه. والمراد جنس النجم، فيشمل كل نجم، وقيل: المراد الشريا، وقيل: زحل، وقيل غير ذلك.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ قرئ بتشديد لما وتخفيفها، وعلى الأول بمعنى إلا و(إن) نافية أي: ما كل نفس من النفوس الإنسانية وغيرها إلا عليها حافظ. وعلى الثاني فاللام فارقة وفاصلة، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي: إن الحال والشأن كل نفس عليها حافظ، وهذا هو المقسم عليه، واختلف في المراد بهذا الحافظ فقليل: هو الله تعالى؛ لأنه المهيمن الرقيب على جميع العباد، القائم على كل نفس بما كسبت، ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر: ١٩)، ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (المجادلة: ٧)، ودوام الملاحظة لهذه المعية هو المسمى بمقام المراقبة، وهو أحد مقامي الإحسان المذكورين في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وهي على قسمين: وهيبة بمحض فضل الله

تعالى من غير تسبب ولا اكتساب، وهذا نادر قليل. وكسبية وهذا هو الغالب الكثير. والطريق في اكتسابها أن يواظب الإنسان على ذكر الله تعالى بلسانه وقلبه، ويحافظ على الآداب الشرعية في مأكله ومشربه وملبسه ونومه وقيامه وعوده وسائر أحواله وتصرفاته، مع المبالغة في حفظه لخواطره وأنفاسه، واستشعار أن الله تعالى مطلع عليه ويراه.

قال المحاسبي: أول المراقبة علم القلب بقرب الرب تعالى. وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وعنه أيضاً: إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من الله عز وجل. ومتى غلبت المراقبة على العبد، واستولت على قلبه، فلا يمكنه أن يعصي الله تعالى معصية حقيقية، ومنه الحديث الشريف: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... إلخ»، وإنما تكون معاصيه صورية فقط.

وقيل: المراد هم حفظة الأعمال من الملائكة، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ * وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كَرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (الانفطار: ٩-١٢)، وقال تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ١٧، ١٨)، وقيل: المراد حافظ من الآفات والعاهات كما في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ١١) وهم عشرة بالليل وعشرة بالنهار لكل مكلف، فإن كان مؤمناً وكل الله تعالى به مائة وستين. فعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لا ختطفته الشياطين». ولما كان في وجود

الحفظة على الإنسان نوع من الغرابة خصوصاً مع ما ورد من صفة الكاتبين وجلوسهما فوق الناجذين من داخل الفم، والإنسان لا يراها ولا يشعر بهما، أقسم الله تعالى على إمكان ذلك وصحة وجوده بهاتين الآيتين الكونيتين العظيمتين: السماء والنجم الثاقب ليفحم المستبعدين له ويلزمهم الحجة، فإن من قدر على خلق الأجرام العظيمة، ورفع سمكها وتسويتها وإحكام صنعها لا يستعصي على قدرته إيجاد هذين الحافظين الكريمين على الإنسان، وإجلالهما على ناجديه أو ما شاء من جسمه والله على كل شيء قدير. ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ أمر الله - جل شأنه - الإنسان بالنظر في أصله ومبدأ خلقه ليعرفه قيمة نفسه وحقيقة ذاته، وأنه مخلوق ضعيف خلق من ماء مهين، ولا يليق به التكبر والتجبر، ولينبهه على أن من قدر على خلقه مما ذكر قادر على إعادته بعد الموت، وذلك لأن الإنسان إنما طغى وبغى وتكبر وتجبى وأحال الإحالة بعد الموت، من نسيان مبدئه وغفلته عن أصل منشئه، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴿ (يس: ٧٨، ٧٩). والمعنى: فلينظر الإنسان بعين قلبه نظر تدبر واعتبار ﴿مِمَّ خُلِقَ﴾ أي: من أي شيء ومن أي مادة خلقه الله تعالى وصوره فأحسن صورته؟ ثم استأنف تعالى لبيان جواب هذا الاستفهام فقال: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي: مدفوق ومصبوب من الرجل والمرأة في رحمها، أي: خلقه الله تعالى من هذا الماء القذر المهين، بأن جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقه، فخلق العلقه مضغة، فخلق المضغة عظاماً، فكسا العظام لحماً، ثم أنشأه بنفخ الروح فيه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

نطفة قدرة يجعل الله تعالى منها لحماً ودماً وعصباً وعظماً وعروفاً،
ويجعل منها لساناً ينطق، وعيناً تبصر، وأذناً تسمع، وأنفاً يشم، ويداً تبطش،
ورجلاً تمشي، ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم
يخرج الله تعالى من القم ماء عذبا، ومن الأنف ماء حامضا، ومن العين ماء
ملحا، ومن الأذن ماء مرا، والكل من مادة واحدة، وهي النطفة، وفي موضع
واحد هو الرأس. فسبحان الخلاق العليم.

ويؤثر عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ما لابن آدم والفخر، وأوله نطفة
مذرة، وآخره جيفة قدرة، وما بينهما هو حامل للعذرة. نعم وقد جرى في
مجرى البول مرتين، ومكث تسعة أشهر في بطن أمه وهو محاط بالأقدار،
ولبت بعد ذلك عشرة أشهر يبول ويتغوط على نفسه لا يملك لها نفعا ولا
يدفع عنها ضررا. ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ !! وإنما قال تعالى: ﴿ خُلِقَ مِنْ
مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ مع أن الإنسان مخلوق من ماءين: ماء الرجل وماء المرأة؛
لأنهما لما امتزجا واختلطا صار ماءً واحداً ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ﴾
وهو عظام الظهر، أي: من بين أجزاء الصلب ﴿ وَالتَّرَائِبِ ﴾ أي: من بين
الترائب، جمع تريبة وهي عظام الصدر أو موضع القلادة من الصدر،
وقيل: ما بين الثديين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أطراف المرء يده ورجلاه
وعينه. وقيل: غير ذلك. والظاهر أن المراد يخرج من بين صلب كل واحد
من الرجل والمرأة وترائب كل منهما، وأن ذكر الصلب والترائب كناية
عن البدن كله كما يشير إليه قول ابن عباس المتقدم. وكتب فضيلة مولانا
الأستاذ الكبير الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى ما نصه:
والمفهوم من هذه الآية الشريفة أن ذلك الماء يخرج من بين أجزاء صلب

كل رجل أي ظهره، ومن بين ترائب كل امرأة، أي: عظام صدرها، جمع تريبة، كما روي ذلك عن سفيان وقتادة، أو يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهما كما روي عن الحسن وقتادة. قيل: ذلك دلالة على أن من قدر على إنشاء الإنسان من هذا الماء الخارج من داخل هذا الداخل المنيع قادر على إعادته من أجزاء مبعثرة في قبور مدثورة.

قيل: وخص ما بين الصلب والترائب مع أن مستقر المني عروق يلتف بعضها ببعض عند الخصيتين تسمى أوعية المني، وأن معظم أجزائه إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع وينفصل عن جميع أجزاء البدن، فيأخذ من كل عضو طبيعته وخاصته مستعداً لأن يتولد منه مثل تلك الأعضاء، كما ذهب إليه بعض الأطباء؛ لأن أعظم الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى مقدم البدن وهي التريبة، فلذا اختصا بالذكر، وإن كان مقر أجزاء مني المرأة مبيضها، ومقر أجزاء مني الرجل خصيته، ولو جعل ما بين الصلب والترائب كناية عن البدن كله لم يبعد وكأن تخصيصها بالذكر لما أنها كالوعاء للقلب الذي هو كالمضغة العظمى فيه، وإلا فالنخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص، ولذا قيل: إن تصحيح الأعضاء الرئيسية موجب لقوة الجماع؛ لأن شدة الإحساس باللذة من صحة الدماغ، وقوة الانتشار من صحة القلب، وكثرة الماء في الكبد، والاعتدال من صحة الكلى، وخروج المني من الأصلاب والترائب أو من بينها وبين الترائب لا ينفي خروجه من

غيرها، وقد علمت وجه تخصيصها بالذكر؛ لأن خروج السائل من العظام الصلبة معجز وخصوصاً إذا نظر لما اشتمل عليه من الحيوانات المنوية، والبويضات الجرثومية فهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ (البقرة: ٧٤)، وكقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ (يس: ٨٠)، وكقوله: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾ (السجدة: ٧) أي: إن الذي بدأ خلق هذا الهيكل المخصوص الذي هو خلاصة عالم المواد والصور، الجامع لعوالم الملك والملكوت من هذا الماء قادر على إعادته، فالمعجزة في الآية من مكانين: خلق الإنسان، أي: هذا العالم الجامع من ماء ضئيل، وخروج هذا الماء وما اشتمل عليه من أسرار التكوين من بين الصلب والترائب. وبالجملة فعبارة الكتاب مختصرة جامعة، وكلام الله المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اهـ. من رسالته المسماة بالمطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية، وهي رسالة نفيسة جداً. حفظ الله تعالى مؤلفها وجزاه خير الجزاء.

﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿عَلَى رَجْعِهِ﴾ أي: رجع الإنسان وإعادته بعد الموت للحساب ولو تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو حرق وسحق وذري في الهواء ﴿لَقَادِرٌ﴾ أي: بين القدرة تامها ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ليس متعلقاً بقادر لإيهام اختصاص قدرته تعالى بوقت دون وقت مع أنه قادر في جميع الأوقات، وإنما هو متعلق برجعه المذكور أو بمحذوف يدل عليه، أي: يرجعه تعالى ويعيده يوم تبلى السرائر، وهو اليوم الموعود. وتأخير الإعادة إلى هذا اليوم لا لعجزه سبحانه عن الإعادة قبل ذلك؛ بل لما سبق في علمه القديم من

التوقيت بهذا الوقت، إذ الأشياء مرهونة بأوقاتها لا يستأخر شيء منها عن وقته ساعة ولا يستقدم. وما من كائن إلا وقدر الله تعالى زمن وجوده والكيفية التي يوجد عليها. ومن كلام العارف ابن عطاء الله: ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أراده الله تعالى فيه. أي: لأن في ذلك تحكماً على إرادة الحق - عز وجل - وإساءة أدب مع حضرته العلية مع كونه لا ينفع ولا يفيد، فإنه لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات على أن يقدموا شيئاً أو يؤخروه عن وقته المحدود له في علمه تعالى لا يستطيعون ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فإذا قضى الله تعالى أن الشمس مثلاً تطلع في وقت مخصوص فمن ذا الذي يستطيع أن يطلعها قبل هذا الوقت بدقيقة أو يؤخرها عنه دقيقة؟ فاعتبر أيها المؤمن بذلك ولا تستعجل شيئاً قبل أوانه ولك في أمر الشفاعة العظمى يوم القيامة تبصرة وتذكرة، ألا ترى أنه قبل مجيء الوقت المعلوم لفتح بابها كيف يحار الخلائق ويضطربون فلا يهتدون سبيلاً إليها؟ فإنهم يأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. فيأتون إبراهيم - عليه السلام - فيعتذر عنها، ثم موسى، ثم عيسى - عليهما السلام - كذلك حتى إذا جاء الوقت، وأراد الله تعالى فصل القضاء بين الخلائق هداهم إلى صاحبها والفتاح لبابها، فيأتون محمداً ﷺ فيقوم فيؤذن له كما ورد في الحديث.

ومعنى ﴿تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي: تختبر وتكشف القلوب ويتضح ما أسر فيها من العقائد والنيات. وعلى هذا فالسرائر هي القلوب، ويحتمل أنها التكاليف قاطبة فإنها سرائر بين العباد وربهم، ومعنى ابتلائها: تفحصها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث، وما صلح منها وما فسد

ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحيى بن أبي كثير في تفسير السرائر هنا أنها الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ضمن الله تعالى خلقه أربعاً: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان. والغسل من الجنابة، وهي السرائر التي قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾» وليس مراده عليه الصلاة والسلام حصر السرائر في هذه الأربعة؛ بل بيان أعظمها وأهمها وما هو كالأصل والأساس لغيره، وقد سمع الحسن من ينشد قول الشاعر:

سيبقى لها في مضمرة القلب والحشا
سريرة ود يوم تبلى السرائر

فقال: ما أغفله عما في ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وكأنه رُؤِيَ حمل البقاء في هذا البيت على عدم التعرف أصلاً، أي: إنه سيبقى لها في مضمرة القلب سريرة ود لا تتعرف ولا يطلع عليها في هذا اليوم الذي تكشف فيه جميع السرائر وتظهر سائر المخبات. ويحتمل أن يكون الشاعر أراد أن يبين أنه صادق المحبة ثابت الود لا يسلو محبته ولا يترك مودته في الحياة وبعد الممات حتى يوم تبلى السرائر، يوم يشتغل كل امرئ بنفسه ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه على عادة الشعراء من المبالغة والإغراق ﴿فَمَا لَهُ﴾ أي: فما لهذا الإنسان المكذب في هذا اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتنكشف الضمائر؛ وتظهر القبائح والفضائح، ويقف الناس بين يدي مولا هم فيوقفهم على أعمالهم ويحاسبهم على القتل والقطمير. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف: ٤٩)

ليس لهذا الإنسان في ذلك اليوم العصيب ﴿من قُوَّة﴾ شخصية يدفع بها عن نفسه ويمتنع عن عذاب ربه ﴿ولا ناصر﴾ من غيره ينصره ويحتمي فيه؛ إذ لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون﴾ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿الشعراء: ٨٨، ٨٩﴾، ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾ (الحج: ٢). وهذا لا ينافي وجود الشفاعة يوم القيامة من النبي ﷺ وغيره من الأنبياء والعلماء؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صواباً، والكافر لم يقل صواباً ولم يمت على الشهادتين حتى يأذن الله تعالى في شفاعته أحد له.

ولما كان نزول المطر من السماء إلى الأرض شبيهاً بنزول الماء من صلب الرجل إلى رحم المرأة، وكان خروج النبات من جوف الأرض محاكياً لخروج الجنين من بطن أمه، وتنقله في أطواره المختلفة إلى أن يكون حصيداً فوق الأرض، ثم هشيماً تذروه الرياح كتقل الولد من طفل إلى صبي إلى غلام إلى كهل إلى شيخ إلى أن تحصده المنية بمنجلها، فضلاً عما بينهما سوى ذلك من التشابه المحكم الوثيق؛ إذ كما يختلف عمر النبات بعد خروجه من الأرض طولاً وقصراً فتارة يذبل ويموت صغيراً، وتارة يبقى إلى أن ينمو وترعرع فتقصفه الرياح أو تأكله الأنعام، وتارة يبقى إلى أن يستوي ويتم نضجه فتقتله الأيدي أو تحصده المناجل، كذلك الإنسان تارة يموت عقب ولادته، وتارة يموت وهو ابن سنة أو سنتين أو ابن عشر أو عشرين، ومهما امتد أجله وطال عمره فلا بد أن يموت ويصير نسياً منسياً، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. وأيضاً فإن خروج النبات من الأرض بعد مكثه بطنها

مدة من الزمن يشبه خروج الموتى من قبورهم يوم القيامة بعد أن لبثوا فيها ما شاء الله أن يلبثوا، إلى غير ذلك من وجوه الشبه المختلفة بين هذين الكائنين العجيبين، لفت الحق تعالى نظر العباد إلى ذلك فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ والسمااء: هي المظلة المعروفة، والرجع: هو المطر على رأي الجمهور، ومعنى كون السماء ذات المطر أنه نازل من جهتها إما لكونه من بحر تحت العرش كما قيل ولا بعد فيه، أو لكون السحاب يحمله من بحر الأرض ثم ينزل من جهتها كما هو رأي علماء الطبيعة، وعليه قول بعضهم: كالبحر يطره السحاب وما له من عليه لأنه من مائه وبعضهم يجعل المطر على نوعين: منه ما هو نازل من السماء حقيقة، ومنه ما حمله السحاب من بخار الأرض. وعن ابن عباس ومجاهد تفسير السماء هنا بالسحاب والرجع بالمطر أيضاً، وقيل: السماء هي المعروفة، والرجع الشمس والقمر والكواكب ترجع فيها من حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة. وقيل: الرجع: الملائكة -عليهم السلام- لرجعهم بأعمال العباد ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي: ما تتصدع عنه وهو النبات، وأصل الصدع الشق، سمي به النبات مجازاً، وقيل: الصدع الحرث، وقيل: الطريق التي تصدعها المشاة، وعلى كل فالمقصود كما بينا لفت الأنظار إلى هذه المصنوعات، وما تضمنته من الآيات والعبر ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢٠، ٢١).

﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن المشتمل على ذكر المبدأ والمعاد ﴿لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ فاصل بين الحق والباطل، لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو جد كله ﴿وَمَا هُوَ

بِالْهَزْلِ ❖ أي: ليس فيه شائبة من الهزل، كيف وهو كلام رب العالمين وخطاب أحكم الحاكمين، نزل به الروح الأمين على قلب أشرف المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، قد أعجز البلغاء وأعصى الفصحاء، كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لذن حكيم خبير.

ردت بلاغتها دعوى معارضتها رد الغيور يد الجاني عن الحرم

وعن عليّ - كرم الله تعالى وجهه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنها ستكون فتنة»، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلبس به الألسن، ولا يخلق عن الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن لما سمعته عن أن قالوا: ❖ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ❖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ ❖، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى به هدى إلى صراط مستقيم». فالواجب أن يكون هذا الكتاب العزيز مهيباً في الصدور، معظماً في القلوب، لا يمسه إلا المطهرون، لا يتلوه قارئه إلا وهو نظيف الظاهر والباطن، لا يقول فيه برأيه، ولا يشتري به ثمناً قليلاً، ولا يعرضه للإهانة والاستهزاء، ولا يقصر في أوامره ونواهيه، ولا يتردد في شيء من وعده ووعيده. ولكن من الأسف قد نبذه كثير من المسلمين الآن وراء ظهورهم لا يهتمون بحفظه، ولا يعظمون حامله، ولا يستمعون إليه، يقرأونه وهم في خوضهم يلعبون وبحديث دنياهم مشغولون، فإننا لله وإننا إليه راجعون.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: كفار مكة ﴿يَكِيدُونَ﴾ للقرآن ولمحمد ﷺ الذي جاء به ﴿كَيْدًا﴾ عظيمًا ليطفئوا نوره ويبطلوا دعوته، وذلك بإلقاء الشبه فيه والصد عن سبيله ودعوى أنه أساطير الأولين اكتبها محمد ﷺ، فهي تملئ عليه بكرة وأصيلًا. وتخصيص كفار مكة إنما هو بالنظر لسبب النزول وإلا فأعقابهم من الزنادقة والملحدین باقون إلى يوم القيامة.

وكم كادوا للقرآن وعابوه، وسخروا منه وبغضوه إلى النفوس، وادعوا أنه مختلق مفترى، وكم ألقوا في ذلك من المحاضرات، وكتبوا من المقالات في غير خجل ولا استحياء، تشبثًا بحرية الفكر والرأي، قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي: أقابلهم بكيد أشد من كيدهم لا يطلع عليه أحد، ولا يستطيعون رده، أو أعاملهم بنقيض قصدهم، فأعلي كلمته وأنشر نوره وذكره في الآفاق -أي: أعلي القرآن الكريم-، أو أملئ لهم ليزدادوا إثماً، وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. كلما فعلوا معصية جددت لهم نعمة، وكلما تمادوا في القبيح أخرت العقوبة عنهم، فلا ينتقلون من معصية إلا إلى أخرى، حتى إذا جاء وقت الإهلاك أخذتهم وانتقامت منهم ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (هود: ١٠٢). ﴿فَمَهْلٌ﴾ يا محمد ﴿الْكَافِرِينَ﴾ لا تكثر بهم، ولا تشغل بالك بأمرهم، وانتظر أخذهم العقوبة والانتقام، فقد قرب الوقت كما قال: ﴿أَمْهَلُهُمْ رُويْدًا﴾ أي: أمهلهم إمهالاً قريباً، وليس هذا في الحقيقة أمراً بتركهم والكف عنهم حتى ينسخ بآية السيف والأمر بالقتال، وإنما هو تسلية وتطمين للنبي ﷺ وللمؤمنين والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (١) وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٌ وَمَا
وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ
أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكَتُ مَا لَا يُبْدَأُ (٦) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧)
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكَّ رَقَبَةً (١٣) أَوْ إِطْعَامَ
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْعِصْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧)
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ
الشَّامَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ (٢٠) صدق الله العظيم

سورة البلد | ١ - ٢٠ |

اتفق المفسرون على أن هذه السورة مكية، واختلفوا في ﴿ لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ هل هي مزيدة لتأكيد القسم، أو نافية لفعل القسم المذكور بعدها، أو لكلام مقدر معلوم من المقام، وهذا هو الأظهر عندنا، وبيانه أن الله جلّت قدرته لما ختم السورة السابقة - سورة الفجر - بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ ﴾ (الفجر: ٢٧-٣٠)، وكان هذا في قوة الأمر

بتحصيل صفات النفس المذكورة، ووجوب التخلي عن أضدادها، أراد جل وعلا أن يزيد هذا الأمر تأكيداً وتقريراً، فقال: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾... إلخ أي: لا تتكاسلوا أيها المكلفون، ولا تهملوا وتدعوا العمل انكالا على المكتوب والمقدور أزلاً؛ بل اعملوا وثابروا واجتهدوا في القيام بالتكاليف الشرعية، والتخلق بالأخلاق الحميدة لتحصلوا على تلك الصفات الفاضلة ومقامات النفس الرفيعة، وهي: المطمئنة، والراضية، والمرضية، والكاملة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله تعالى وعشوا عن ذكره فأنساهم أنفسهم، وأغفل قلوبهم عن حكمته في خلق الإنسان وتكليفه بالأمر والنهي. هذا مضمون النفي بهذا الحرف الكريم. وقد زاده بياناً وتوضيحاً بالقسم بعده حيث قال: ﴿ أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ العظيم وهي مكة المكرمة، مهبط الوحي وموضع التنزيل، ومولد النبي ﷺ، ومقر البيت الحرام، قبله الخلق كافة ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَرَوْا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (البقرة: ١٤٤) ومن هنا يعلم أن الأماكن كالأشخاص لا عبرة فيها بالمظاهر والظواهر، فإن مكة أرض قاحلة وبقعة جبلية ليس فيها من المناظر الجميلة والعمارات الفخمة والحدائق الغناء ما يخلب الأبواب ويلفت الأنظار. ومع ذلك فقد اختصها الله تعالى بتكريمه وتعظيمه حتى استحققت أن يقسم بها في كتابه العزيز ﴿ وَأَنْتَ حَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ أي: وأنت حلال بهذا البلد بأن تدخله فاتحاً ويحل لك القتال فيه. فهو وعد من الله تعالى، وبشارة للنبي ﷺ بفتح مكة المشرفة، وفيه معجزة للقرآن الكريم حيث تحقق ما أخبر به في المستقبل، فقد أنجز الله تعالى لحبيبه هذا الوعد الكريم، وفتح له مكة فتحاً مبيناً، أعز به دينه وجنده واستنقذ به هذا البلد الأمين من أيدي الكفار، وأحلها له عليه الصلاة والسلام يوم الفتح

ساعة من نهار يقاتل فيها ويفعل فيها ما يريد، ولم يحلها لأحد قبله، ولن تحل لأحد بعده. كما قال ﷺ: «أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا أو يعصدها بشجرة، فإن أحدًا ترخص فيها لقتال رسول الله ﷺ فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب» ثم قال: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» أي: الذين أطلقوا من الأسر والاسترقاق.

وروي أنه ﷺ في ذلك اليوم وضع رأسه تواضعًا لله تعالى وشكرًا لنعمة هذا الفتح العظيم حتى كاد رأسه الشريف يمس رحله من فرط التواضع والخضوع. فقد أخرجهم الذين كفروا من هذا الوطن المحبوب وهو كاره لذلك ومغتم لما هم عليه من الكفر والعناد والعداوة والأذى الشديد له ولأصحابه وبخاصة المستضعفون منهم الذين خلفهم من بعده يتجرعون مرارة الذل والهوان، ويتحملون المكاره والمشاق وهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا إلى الخلاص. وها هو الآن قد دخلها ظافرًا منتصرًا، معظمًا مبجلًا، وقد أسلم غالب أهله وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور وذلك هو الفضل الكبير.

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي: وأنت حال ومقيم به الآن، وفي هذا من تعظيم القسم وتفخيمه ما لا يخفى، فإن مكة في ذاتها عظيمة وبحلوله ﷺ وإقامته فيها زاد عظمها وشرفها.

الفائدة الثانية هي: التنويه بشأن هذا القرآن الكريم والتنبيه على عظم مكانته وعموم نفعه؛ لأنه مادام منزله هو الرب المنعم المتفضل على عباده، فلا بد أن يكون هو الكفيل بحاجات البشر، المتضمن لما فيه سعادتهم في العاجل والآجل، ومن ثم قال تعالى: ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ ﴾ الجليل القدر العظيم الشأن، المشتمل على جميع الخيرات والبركات، وهو الكتاب العزيز والذكر الحكيم، حبل الله المتين ونوره المبين، عصمة لمن تمسك به ومنجاة لمن تبعه، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الترداد ﴿ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ متهاونون مفرطون، وأصل الإدهان جعل الأديم - الجلد - مدهوناً بشيء من الدهن حتى يصير ليناً طرياً، استعير للتهاون؛ لأن المتهاون بالأمر لين غير متصلب فيه، ومنه المداهنة المذمومة شرعاً، وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لم يرض الحق تعالى من أهل القرآن - يعني العلماء - الإدهان في دينه، والسكوت على معاصيه، ولا ندري ماذا كان يقول هذا الخليفة لو وجد في هذه الآونة التي فشا فيها الإدهان، وكثرت الممالة والمحابة، حتى أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وكادت تضيع معالم الدين بالكلية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وظاهر أن الهمزة في قوله تعالى: ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ ﴾ للتوبيخ والتشنيع، ويدخل في حيزه قوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أي: شكر رزقكم وهو المطر الذي ينزله الله تعالى عليكم ويسقيكم إياه بمنه وكرمه ﴿ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ ﴾ أي: تجحدون فضل الله تعالى وتكفرون نعمته عليكم، فتقيمون الكفران مقام الشكران، حيث تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، كما رواه ابن

عباس رضي الله عنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصبح من الناس شاكر و فيهم كافر، قالوا- أي: قال بعضهم وهم الشاكرون- هذه رحمة الله وضعها الله، وقال بعضهم - وهم الكافرون - لقد صدق نوء^(١) كذا، فنزلت هذه الآية ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ حتى بلغ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ وروي أن ذلك كان في غزوة تبوك حين نزلوا الحجر - ديار ثمود- فأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يحملوا من مائه شيئاً، ثم ارتحلوا ونزلوا منزلاً آخر وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم دعا فأمطروا وسقوا. فقال رجل من الأنصار يتهم بالنفاق: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا، فنزلت الآية الكريمة. والاقتصار على المطر لا يدل على تخصيصه بالحكم، فما من نعمة أنعم الله بها على عباده إلا وانقسم الناس فيها إلى قسمين: شاكرين وكافرين إلى يوم القيامة، يشهد لذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء - مطر - كانت من الليل، فلما سلم قال: «هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ما أنعمت على عبادي نعمة - مطراً كان أو غيره- إلا أصبح فريق منهم بها مؤمنين وفريق منهم بها كافرين، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي، فذلك الذي آمن بي وكفر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي». وظاهر هذه الأحاديث الشريفة أن من يقول هذه الكلمة وهي: «مطرنا بنوء كذا» يكفر وهو

(١) النوء: سقوط بعض النجوم من منازلها في المغرب مع الفجر في أوقات معلومة وكانت العرب في الجاهلية تضيف لها الأمطار والرياح والحر والبرد.

محمول على من قال ذلك معتقداً أن النوء هو الفاعل المؤثر، الآتي بالمطر كما كانت تزعم الجاهلية وكما يزعمه الطبائعون إلى وقتنا هذا، أما من قاله معتقداً أن الموجد هو الله تعالى، وأن النوء ميقات له فقط ومراده مطرنا في نوء كذا، أي: في وقت طلوع نجم كذا فلا شيء عليه. نعم، يكره له تنزيهاً أن يقول ذلك لما فيه من الإيهام والتشبه بكلام الجاهلية، وبعض الناس يمنع قول القائل: سقينا أو رزقنا أو نصرنا بفلان النبي أو الولي. والحق أن مثل هذا القول لا يمنع متى كان المقصود أن فلاناً هذا سبب في ذلك، وأن الفعل لله عز وجل، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: ٦٢)، وقال ﷺ: «فإنما تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» رواه أبو داود بسندين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي ﷺ وكان أحدهما يأتي النبي ﷺ والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه للنبي ﷺ، فقال: «لعلك ترزق به» رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم.

ثم أخذ القرآن الكريم يبكت المشركين الجاحدين، ويسجل حماقتهم وسخافة عقولهم حيث جحدوا وجود الخالق عز وجل، وشكوا في قدرته على البعث والإعادة بعد الموت، وتعاموا عن الآيات الكثيرة في أنفسهم وفي الآفاق، الدالة على وجوده تعالى وشمول علمه وقدرته، وأنهم وجميع الخلائق العلوية والسفلية تحت سلطانه وقهره، يتصرف فيهم كيف يشاء ويصنع بهم ما يريد، فقال: ﴿فَلَوْلَا﴾ ﴿فَهَلَا﴾ ﴿إِذَا بَلَغْتَ﴾ روح المحتضر وهي خارجة من بدنه ﴿الْحَلَقُومَ﴾ وهو مجرى الطعام والنفس، وإنما عاد الضمير إلى الروح وهي غير مذكورة في الكلام؛ لأنها

مفهومة من المقام، واختلف العلماء في الروح هل يجوز الخوض في بيان حقيقتها أم لا؟ والراجح أنه لا يجوز، بمعنى يكره لعدم التوقيف من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلام كثير من السلف ومنهم الجنيد رحمته الله أنه يحرم حيث قال: الروح شيء استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه أحد من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥) وفي ذلك إظهار لعجز الإنسان حيث إنه مع قطعه بوجود روحه لا يعلم حقيقتها، وقيل: بل يمكن معرفة حقيقتها، وعلى هذا فلا بأس بالخوض في ذلك.

قال الإمام النووي: وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين من أنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، فهي على هذا حالة في البدن وسارية فيه جميعه، وهو ما يشعر به قوله تعالى هنا: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ فإن وصفها ببلوغ الحلقوم ظاهر في أنها سارية في جميع البدن، وقيل: إن مقرها البطن، وقيل: القلب، وقيل: بقرب القلب من البطن، وقيل: محلها الكتف، وزعم البعض أنها غير حالة في شيء من البدن، وإنما هي متعلقة به تعلق العاشق بالمعشوق، ولكن هذا رأي ضعيف ترده النصوص المتضافرة والمشاهدات الصحيحة، وهذا كله في حال الحياة، وأما بعد الموت فأرواح الأنبياء في الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طيور خضر، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وأرواح غيرهم من سائر المؤمنين قيل بأفنية القبور، وقيل عند سيدنا آدم عليه

الصلاة والسلام في سماء الدنيا، وقيل: بالجافية بالشام، وقيل: غير ذلك،
 والحق كما قال الإمام مالك رضي الله عنه إنها تسرح حيث شاءت، ويكون لها
 بجسدها اتصال معنوي، ولذلك ورد أن من سلم على قبر شخص كان
 يعرفه يرد عليه السلام وهو في قبره ويعرفه، وأما أرواح الكفار فهي
 محبوسة في سجين، وقيل: في بئر برهون في حضرموت، وهي مدينة
 باليمن، وعلى كل فلها بأجسادها اتصال معنوي أيضاً. وجمهور العلماء
 على أن لكل بدن روحاً واحدة، وادعى العز بن عبد السلام أن لكل بدن
 روحين: روح الحياة، وهي التي إذا خرجت من البدن مات، وروح اليقظة
 وهي التي مادامت في البدن يكون صاحبه متيقظاً، فإذا خرجت منه نام
 والله أعلم، فهلا إذا احتضر أحدكم أيها الجاحدون المكذبون ﴿ وَأَنْتُمْ
 حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴾ إليه وتشاهدون بأعينكم ما يقاسيه من شدائد الموت
 وأهواله ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ﴾ قرباً معنوياً بعلمنا وقدرتنا لا قرباً حسيّاً،
 ذلك لاستحالته على الله تعالى، وقيل: المراد أقرب إليه بملائكتنا وهم
 ملائكة الموت سيدنا عزرائيل -عليه السلام- وأعوانه ﴿ مِنْكُمْ ﴾ لأنكم
 لا تشاهدون إلا ظاهر أحواله فقط دون أن تحيطوا بكنهه ما يعانيه وحقيقة
 ما يقاسيه، أو تقدرُوا على دفع شيء من ذلك ﴿ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ﴾
 حقيقة قربنا منه، ولا تدركون كيفية تصرفنا فيه ﴿ فَلَوْلَا ﴾ فهلا ﴿ إِنْ
 كُنْتُمْ ﴾ أيها الجاهلون لعظمتنا وسلطاننا ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ غير مربوبين
 ولا مقهورين ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ أي: الروح إلى مقرها من البدن بعد أن
 بلغت الحلقوم ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في نفى ربوبيتنا وفي إنكار البعث
 بعد الموت، وحاصل معنى الآية الكريمة، فهلا ترجعون روح المحتضر إلى

مقرها من البدن إذا بلغت الحلقوم، والحال أنكم تنظرون إلى حاله وما هو فيه من الشدة والكرب إن كنتم غير مربوبين وكنتم صادقين في نفي البعث والجزاء على الأعمال، ومن المعلوم أنهم لا يقدرُونَ على ذلك، وحيثُذ فلا محيص لهم من الاعتراف بربوبيته تعالى والتصديق بما وعد به من البعث والنشور، ومن هنا يعلم أن ذات الإنسان وحدها كافية في الاستدلال على وجود الخالق جل وعلا «فمن عرف نفسه عرف ربه» كما جاء في بعض الآثار، ومعناه: من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالذل والقهر عرف ربه بالعزة والسلطان وهكذا. وبعضهم فهم هذا الأثر على أن فيه تعليق مستحيل على مستحيل؛ لأنه يستحيل أن تعرف نفسك بمعنى روحك، فلا يمكنك أن تصفها وهي بين جنبيك بكيفية ولا أينية، ولا هي بمرئية لك، ولا أنت عارف كيف تجل في بدنك وكيف تخرج منه عند الموت، ولو كنت حاضر الوفاة ومشاهداً لأحوال المحتضر، فكيف لك مع هذا أن تصف الربوبية بكيف أو أين؟ ولعل من المستحسن إيراد ما ذكره بعض المحققين في مثل هذا المقام إذ قال في ملخصه: إن الله تعالى وضع هذه الروح الروحانية في هذه الجثة الجثمانية دالة على ربانيته ووحدانيته من عشرة أوجه:

١- إن الهيكل الإنساني لما كان مفتقراً إلى مدبر ومحرك، وهذا الروح يدبره ويحركه، علمنا أن العالم لا بد له من محرك ومدبر.

٢- لما كان مدبر الجسد واحداً وهو الروح، علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له.

- ٣- لما كان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح، علمنا أن كل ما في الكون لا يتحرك بخير أو شر إلا بإرادته تعالى وتقديره.
- ٤- لما كان لا يتحرك شيء في الجسد إلا بعلم الروح وشعورها، علمنا أن الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
- ٥- لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء، علمنا أنه تعالى قريب إلى كل شيء، وليس شيء أقرب إليه من شيء.
- ٦- لما كان هذا الروح موجوداً قبل وجود الجسد ويكون موجوداً بعد فقد الجسد، علمنا أن الله تعالى كان موجوداً قبل وجود خلقه ويكون موجوداً بعد فقد خلقه، مازال ولا يزال وتقدس عن الزوال.
- ٧- لما كان الروح في الجسد لا يعرف له كيفية، علمنا أنه تعالى متقدس عن الكيفية.
- ٨- لما كان الروح في الجسد لا يعرف له أينية، علمنا أنه جل وعلا متقدس عن الأينية.
- ٩- لما كان الروح في الجسد لا يحس ولا يجس ولا يمس، علمنا أنه تعالى منزّه عن الحس والجس والمس.
- ١٠- لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر، علمنا أنه تعالى لا يدرك بالأبصار، ولا يمثل بالصّور والآثار، ولا يشبه بالشموس والأقمار،
 ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

هذا ويمكننا أن نستنبط مما تقدم الأمور الآتية:

١- إن صلاح العالم وسعادة البشر موقوفان على العمل بكتاب الله تعالى، وعدم التهاون والإدهان بتنزيله الكريم وذكره الحكيم؛ لأنه هو الدواء النافع والعلاج الناجع الذي اختاره الله لخلقه وأنزله بعلمه وكلفهم الأخذ به في كل صغير وكبير من شئونهم، وإذا كان من المسلم به عند جميع العقلاء أن طرق التربية والتعليم يجب أن يوكل وضعها وتنظيمها للقائمين بشئون التلاميذ المشرفين على أحوالهم وميولهم، فكيف لا يعتقد مصلحو هذا الزمان أن طرق تهذيب العالم وإصلاح المجتمع يجب أن توكل لربهم العليم بهم وبما يصلحهم ويحقق سعادتهم دنيا وأخرى؟

٢- إن من ضروب الكفر والإشراك بالله تعالى إسناد الحوادث والآثار لغيره تعالى، كقول الجاهلية مطرنا بنوء كذا، على معنى أن النوء هو الفاعل المؤثر بخلاف ما إذا كان المقصود أن النوء ونحوه مسبب عادي لذلك فلا شيء فيه كما سبق، ومعلوم أن قرائن الأحوال مصدقة، وأن حسن الظن بالمسلم يجعلنا نحمل كلامه على أحسن المحامل.

٣- إن انقسام العباد إلى شاكرين وكافرين لنعم الله تعالى أمر لا بد منه في هذا الوجود؛ لأن بهذا سبق القضاء الأزلي ولا مطمع لأحد في خلاف هذا، قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يوسف: ١٠٣)، ولكن الدعاء إلى الله تعالى مأمورون ببذل الجهد في النصيحة والإرشاد لكل، وكل ميسر لما خلق له.

٤- إن نظر الإنسان في ذاته وأحوال نفسه يكفيه في الاستدلال على خالقه تبارك وتقدس؛ لأن ما فيه من الضعف الطبيعي والعجز الفطري عن ضمان البقاء ودفع الموت عن نفسه أو غيره من بني جنسه يدل دلالة واضحة على أن له رباً مسيطرًا عليه، قاهرًا له، نافذًا فيه أمره، ماضيًا فيه قضاؤه وحكمه، فضعف الإنسان شاهد عليه بعبوديته، وهذا الضعف الطبيعي يستوي فيه جميع أفراد الإنسان، وقد قيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، يعني أن الإنسان لو لم يكن له رب مسيطر عليه لما نقض عزمه شيء، ولا قصر عن فعل شيء.

٥- إن البشر مهما ارتقوا وتقدموا في الاكتشافات العلمية فلن يمكنهم عمل حيلة لاستمرار الحياة وإرجاع الروح إلى مقرها من الجسد بعد خروجها منه، وما يشاع عن الأوربيين من أنهم آخذون في ابتكار حيلة لذلك من جملة الخرافات التي لا يصح تصديقها بحال، ولهذا حكم الحق سبحانه وتعالى حكمًا باتًا عامًا لا يقبل استثناء ولا نقضًا فقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران: ١٨٥)، كما قال هنا: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (٨٦) ترجعونها إن كنتم صادقين ﴿(الواقعة: ٨٦، ٨٧).﴾

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ * وَأَمَّا
إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * وَأَمَّا إِنْ
كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ * إِنْ
هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ صدق الله العظيم

سورة الواقعة [٨٨-٩٦]

كما بين القرآن الكريم بالآيات السابقة حال الإنسان عند الوفاة،
وأنه إذا بلغت روحه الحلقوم فليس لمخلوق كائنًا من كان أن يرجعها
ويردها إلى مقرها من الجسد - شرع يبين بهذه الآيات الأخيرة حاله بعد
الممات، وأنه لا بد أن يكون واحدًا من الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر
السورة الكريمة، فقال: ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ ﴾ الإنسان الذي احتضر ونزلت به
أسباب الموت حتى بلغت روحه الحلقوم ﴿ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ عند الله
تعالى، وهم السابقون السابقون في أول السورة، عبر عنهم هنا بالمقربين؛
لأن ذلك أخص أوصافهم وأجمل أحوالهم ﴿ فَرُوحٌ ﴾ فله روح، أي:
راحة من عناء الدنيا وشواغلها الكثيرة، ومن مشقة التكاليف الشرعية من
صلاة وصوم وجهاد ونحو ذلك، وما ورد من أن بعض الموتى يصلون في
قبورهم ويتعبدون فذلك على سبيل التلذذ لا مشقة فيه، وظاهر قوله

تعالى: ﴿فَرُوحٌ﴾ أن المقربين لا يسألون في قبورهم، ولا عجب، فهم الخواص من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويمكن أن يقال: لا مانع أن يقع السؤال لبعضهم لكن لا يجدون فيه مشقة، ولا ينافي كونهم في راحة، وهذا هو الأظهر ﴿وَرِيحَانٌ﴾ أي: رزق حسن، وقيل: هو الريحان المعروف، لما ورد: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة يشمه ثم يقبض^(١).

وورد: إن المؤمن إذا نزل به الموت تلقى بضبائر الريحان فتجعل روحه فيها، والضبائر جمع ضبارة بكسر الضاد: الحزمة كما في المصباح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتيته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، ويقال: أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وكرامته، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت عليها الحريرة، وذهب به إلى عليين، وإن الكافر إذا احتضر أتيته الملائكة بمسح فيه جمر، فتتزع روحه انتزاعاً شديداً، ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه، فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة، فإن لها نشيئاً ويطوى عليها المسح ويذهب به إلى سجين، والمسح بكسر الميم: ثوب من الشعر غليظ والجمع مسوح كحمل وحمول، والنشيش: الصوت الذي يسمع عند شي اللحم، وسجين: مكان مظلم موحش في أسفل الأرض

(١) فشمه الريحان هذا يكون قبل قبض روحه، ولا يقدح في هذا عدم مشاهدة الحاضرين لذلك؛ لأن ريحان الجنة لا يرى بأعيننا هذه.

السابعة، وهو محل إبليس وجنوده، وقيل: هو جب في جهنم، وأما عليون فهو مكان في السماء السابعة تحت العرش: وقيل هو الجنة، وظاهر هذا الحديث أن أرواح السعداء في عليين، وأرواح الكفار في سجين بعد الموت، وقد سبق أن هذا أحد أقوال كثيرة في هذا الموضوع، كما أن ظاهره أيضاً أن الروح والريحان يكونان للمقربين في البرزخ قبل يوم البعث، وأما بعد البعث فجزاؤهم ما يأتي وهو قوله: ﴿وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ﴾ أي: جنة ذات نعيم خالد لا يفنى ولا يزول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وروي أن الكل في الآخرة، وهو لا ينافي حصول الروح والريحان في البرزخ كما لا يخفى. ثم ذكر الله تعالى أصحاب اليمين بقوله: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ المحتضر ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ وهم أقل رتبة من السابقين المقربين، وكلاً وعد الله الحسنی ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ﴾ أي: فيقال له من الملائكة التي تأتيه من قبل الله تعالى: سلام لك أنت ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾، فالملائكة تسلم عليه، وتخبره بذلك عند الموت ليطمئن ويستبشر كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت: ٣٠)، ومقتضى كون المقربين أعلى رتبة وأعظم فضلاً من أصحاب اليمين أن يكون هذا التسليم من الملائكة حاصلًا لهم أيضاً، وإن لم ينص على ذلك في جانبهم، وقيل: المعنى فيقال له: سلام لك كائن من إخوانك أصحاب اليمين، وعلى ذلك فيكون هذا التسليم واقعاً في الجنة بعد دخولهم إياها، والواقع أن كلاً حاصل، جعلنا الله تعالى من المكرمين في كل موطن.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ المحتضر ﴿مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ أي: المكذبين الله تعالى ورسوله ﷺ، والمكذبين بالبعث والنشور والعذاب والعقاب وغير ذلك، من الضالين عن الصراط السوي في الحياة الدنيا، وهم أصحاب الشمال ﴿فَنَزَلَ﴾ ﴿فَلَهُمْ نَزْلٌ﴾ ﴿مِنْ حَمِيمٍ﴾ وهو الماء الشديد الحرارة يشربونه بعد أن يطعموا الزقوم. والنزل في الأصل أول ما يقدم للضيف عند قدومه من الإكرام، ففي تسمية هذا الحميم الذي يشربه المكذبون الضالون نزلاً نوع من التهكم بهم، وإشارة إلى أن ما ينتظرهم بعد ذلك من العذاب أشد وأنكى كما قال: ﴿وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ﴾ أي: إدخال في الجحيم مستمر لا ينقطع أبداً، وهذا بيان لما يلقيه بعد البعث كما أن قوله: ﴿نُزْلٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ بيان لما يلقيه في البرزخ. ثم بين الحق تعالى أن جميع ما ذكر في هذه السورة الكريمة حق لا مرية فيه بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المذكور كله من أول السورة إلى هنا ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي: لهو عين اليقين ونفس اليقين، ويحتمل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف، أي: اليقين الحق، واليقين عند المتكلمين هو العلم الذي زال عنه الشك، وبعبارة أخرى هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابق للواقع غير ممكن الزوال، وعند الصوفية اليقين هو استيلاء العلم على القلب حتى يغمره من جميع جهاته، وقد قال الجنيد رحمته الله: هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب، وعلامته كما قال بعضهم: الالتفات إلى الله في كل نازلة، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة أو سكون. وينقسم اليقين إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو الناشئ عن الدليل والبرهان، وعين اليقين

هو اليقين الناشئ عن المعاينة، وحق اليقين هو اليقين الناشئ عن الذوق والتحقيق. مثلاً علم كل إنسان بالموت قبل نزوله علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين، وإذا ذاق الموت بالفعل فهو حق اليقين، ثم اليقين منه ما هو كسبي: وهو ما نشأ عن تردد النظر وكثرة الاستدلال، ومجالسة الموقنين والاستماع إلى أقوالهم والنظر في أحوالهم ونحو ذلك، ومنه ما هو وهبي بمحض الفيض الإلهي من غير كسب ولا تسبب، واليقين محبوب ومطلوب في جميع المعلومات وهي كثيرة متشعبة، وقد أشار الإمام الغزالي في الإحياء إلى أمهاتها فذكر من ذلك التوحيد، وبين أن اليقين فيه بعد أن يرى الإنسان الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط؛ بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها، فالمصدق بهذا مادام قد انتفى من قلبه إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين السابقين وهو اليقين عند المتكلمين، فإن غلب على قلبه غلبة أزالته عنه الغضب على الوسائط والشكر لهم، يعني أزالته الشكر لهم من حيث كونهم منعمين لا من حيث جريان النعمة على أيديهم، وإلا فمن هذه الحيثية ينبغي شكر الوسائط قطعاً كما دلت عليه الآثار^(١) ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوفيق فإنه لا يشكر القلم واليد، ولا يغضب عليهما؛ بل يراهما آلتين مسخرتين فقد صار موقناً بالمعنى الثاني وهو اليقين عند الصوفية، ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هي المصدر

(١) ما أحسن قول بعض العارفين وقد ذهب إلى بعضهم في قضاء حاجة: جئناك في حاجة، فإن أذن الله تعالى في قضائها قضيتها وشكرناك، وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وعذرناك. هذا هو التوحيد الحقيقي والدين الخالص.

