

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة اليرموك
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم أصول الدين
دكتوراه التفسير وعلوم القرآن

أسلوب الردع في القرآن الكريم

(The Method of The Deterrence In the Holy
Quran)

إعداد

عبد الله أحمد حسين الزيوت

إشراف

الأستاذ الدكتور: شحاده العمري

حقل التخصص - التفسير وعلوم القرآن

الخميس: ٢١/رجب / ١٤٢٩ هـ

الموافق: ٢٤/تموز/٢٠٠٨ م

أسلوب الردع في القرآن الكريم

إعداد الطالب:

عبد الله أحمد حسين الزيوت

ماجستير تفسير وعلوم قرآن جامعة آل البيت ٢٠٠٢م

قدمت هذه الأطروحة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة تخصص التفسير وعلوم قرآن في جامعة اليرموك/إربد/الأردن.

وافق عليها

- شهاده احميدي العمري مشرفاً رئيساً
أستاذ التفسير وعلوم القرآن / جامعة اليرموك
- محمد علي الزغول عضواً
أستاذ التفسير وعلوم القرآن، جامعة آل البيت
- ياسر أحمد الشمالي عضواً
أستاذ الحديث وعلومه، جامعة اليرموك
- عبد الرزاق موسى أبو البصل عضواً
أستاذ مشارك في الحديث وعلومه ، جامعة اليرموك
- عبدالله محمد الجيوسي عضواً
أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن ، جامعة اليرموك

٢١/رجب/١٤٢٩هـ

تاريخ تقديم الأطروحة ٢٤/٧/٢٠٠٨م

الإهداء

إلى روح من صبر على تربيته وأحب لي كل خير

والذي.....

إلى من سهرت علي الليالي الطوال ودعت لي بالتوفيق

والدتي.....

إلى الزوجة..... إلى الأولاد.....

إلى أشقائي..... وشقيقاتي

إلى كل من دعاني بدعوة صالحة

إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع

الشكر والتقدير

أعظم الشكر وأجزله وأكمله لله تعالى على عظيم فضله، وجزيل إحسانه أن أتم عليّ إحسانه ونعمته، ووفقني إلى إنجاز هذا العمل لخدمة كتاب الله تعالى.

وعله من الإحسان أن يُذَكَّرَ الفضلُ لأهله ولا يغمط حقهم، فلذا أتوجه بالشكر الخالص والعرفان الجميل إلى أستاذي الدكتور شحاده حميدي العمري الذي شرفني بالإشراف على هذه الرسالة، وأولاني من نصحه وإرشاده وتوجيهاته التي خدمت هذا الموضوع بصورة لائقة فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما أتقدم بخالص الشكر وجميل العرفان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما سيقدمونه لي من ملاحظات قيمة وتوجيهات نافعة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة اليرموك ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وأعضاء الهيئة التدريسية فيها وموظفيها .

وأختم بالشكر الجزيل إلى الأهل والأقارب والأصدقاء وإلى كل من أسدى إليّ معروفًا ولو بأدنى كلمة.

إلى أولئك كلهم خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان .

دليل المحتويات

الصفحة	الموضوع
ب	قرار لجنة المناقشة.....
ت	الإهداء.....
ث	شكر وتقدير.....
ج	دليل المحتويات.....
د	الملخص.....
ر	المقدمة.....
ص	الأهداف.....
ض	الدراسات السابقة.....
ع	منهج الدراسة.....
١	الفصل التمهيدي : مدخل إلى أسلوب الردع في القرآن الكريم.....
٢١	الفصل الأول: معنى الردع والألفاظ ذات الصلة.....
٢٢	المبحث الأول: معنى أسلوب الردع لغة واصطلاحاً.....
٢٣	المطلب الأول: معنى الأسلوب لغة واصطلاحاً.....
٢٥	المطلب الثاني: معنى الردع لغة واصطلاحاً.....
٣٠	المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.....
٣١	المطلب الأول: الزجر.....

٣٤	المطلب الثاني: النهي
٣٧	المطلب الثالث: النكال
٣٩	الفصل الثاني: طرق الردع في القرآن الكريم وخصائصه
٤٠	المبحث الأول: الردع بـ(كلا) و(ما كان)
٤١	المطلب الأول: الردع بـ(كلا)
٥١	المطلب الثاني: الردع بـ(ما كان)
٦٢	المبحث الثاني: الردع بضرب الأمثال
٦٣	المطلب الأول: معنى المثل وضربه وتصريفه
٧٢	المطلب الثاني: استعمال الأمثال في الردع
٨٠	المبحث الثالث: الردع ببيان ما حلّ بالأمم السابقة
٨١	المطلب الأول: تنوع ما حلّ بالأمم السابقة بتنوع أسبابه
٨٦	المطلب الثاني: بيان ما حلّ بالأمم السابقة للردع عن أسبابه
٩٥	المبحث الرابع: خصائص أسلوب الردع في القرآن ومزاياه
١٠٤	الفصل الثالث: مجالات الردع في القرآن الكريم
١٠٥	المبحث الأول: الردع عن جحود وحدانية الخالق وعصيانه
١٠٦	المطلب الأول: الردع عن الإشراف بالله ﷻ ، وعن التعزز بالآلهة
١٢٣	المطلب الثاني: الردع عن التقصير في حق الله ﷻ ، والاعتزاز بكرمه
١٣٢	المطلب الثالث: الردع عن جحود النعم بالطغيان

- المطلب الرابع: الردع عن النهي عن طاعة الله ﷻ ١٤١
- المبحث الثاني: الردع عن إيذاء الرسول ﷺ وإيذاء المؤمنين ١٥٥
- تمهيد ١٥٦
- المطلب الأول: الردع عن إيذاء الرسول ﷺ ١٥٨
- المطلب الثاني: الردع عن إيذاء المؤمنين ١٧٠
- المبحث الثالث: الردع عن الانشغال بالدنيا عن الاشتغال للآخرة ١٨٠
- المطلب الأول: الردع عن الإفراط في حب الدنيا ١٨١
- المطلب الثاني: الردع عن الانشغال بالتكاثر عن العمل للآخرة ١٩٤
- المطلب الثالث: الردع عن الظن بأن الإنعام علامة إكرام وأن المنع علامة إهانة... ٢١١
- المطلب الرابع: الردع عن الحرص على المال وحسبان خلود صاحبه ١٧٥
- الفصل الرابع: المخاطبون بالردع في القرآن الكريم ٢٣٩
- المبحث الأول: ردع المؤمنين ٢٤٠
- المطلب الأول: الردع عن مخالفة أمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ ٢٤١
- المطلب الثاني: ردع المؤمن عن قتل المؤمن عمداً ٢٥١
- المطلب الثالث: الردع عن الخوف في مجال الدعوة ٢٦١
- المطلب الرابع: ردع المؤمنين عن القعود عن الجهاد ٢٨٢
- المبحث الثاني: ردع الكافرين ٢٩٤
- المطلب الأول: ردع الكافرين عن أطماعهم واقتراحاتهم في الدنيا ٢٩٥
- المطلب الثاني: ردع الكافرين عن الادعاء بأن القرآن أساطير الأولين ٣١٠

المطلب الثالث: ردع الكافرين عن الاستهزاء باليوم الآخر.....	٣١٨
المطلب الرابع: ردع الكافرين عن طلبهم عند الموت، وأمنياتهم يوم القيامة.....	٣٣٥
الفصل الخامس: العقوبات التي شرعت للردع وآثارها	
المبحث الأول: العقوبات التي شرعت للردع.....	٣٤٦
تمهيد.....	٣٤٧
المطلب الأول: العقوبات الدنيوية التي شرعت لردع المعتدين من الداخل.....	٣٤٨
المطلب الثاني: الأمر بإعداد القوة لردع العدو عن عدوانه.....	٣٥١
المبحث الثاني: آثار العقوبات التي شرعت للردع.....	٣٧٢
المطلب الأول: أثر العقوبات التي شرعت للردع على الفرد.....	٣٨٢
المطلب الثاني: أثر العقوبات التي شرعت للردع على المجتمع.....	٣٨٣
الخاتمة.....	٣٨٧
الفهارس الفنية	٣٩٢
فهرس الآيات.....	٣٩٦
فهرس الأحاديث.....	٤١٩
فهرس الأعلام :.....	٤٢١
قائمة المصادر المراجع :.....	٤٢٣
الملخص باللغة الإنجليزية.....	٤٤٤

المُلخَص

الزبيوت ، عبد الله أحمد ، أسلوب الردع في القرآن الكريم ، أطروحة دكتوراه ، جامعة اليرموك ، ٢٠٠٨م (المشرف: أ.د شحاده العمري)

قدمت هذه الدراسة الموسومة بـ (أسلوب الردع في القرآن الكريم) بياناً لهذا الأسلوب القرآني الفريد ؛ الذي يحمل في مضامينه الدلالة على المحاذير المترتبة على الوقوع في الشر ، أو الإعراض عن وسائل النجاة منه ، وبعد تعريف كل من الأسلوب والردع لغةً واصطلاحاً خلصت الدراسة إلى أن أسلوب الردع هو أحد الطرق الدعوية ، وجاءت هذه الطريقة الخاصة التي سلكها القرآن الكريم لكف المخالفين عن مخالفة أوامر الله ﷻ ومنعهم من ارتكابها ؛ ليحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة ، وطرق الردع جاءت في لفظي (كلا) و(ما كان) ، وهما اللفظان اللذان وردا في آيات الردع ، ومما يلحق بالردع أيضاً ضرب الأمثال ، وأخذ العبر مما حلّ بالأمم السابقة ، وقد ذكرت خصائصه ؛ من الشمول والمساواة والتنوع وسمو الغاية والتدرج ، وقربت مجالات الردع المنقسمة بين الردع عن معصية الله ﷻ ؛ من الاعتزاز بالكرم لوجود النعم ، والاعتزاز بالإمهال للإقدام على العصيان ، والردع عن إيذاء النبي ﷺ والمؤمنين ، والردع عن الانشغال بالدنيا عن الانشغال للآخرة ، وعرضت الدراسة للمخاطبين بالردع في القرآن الكريم من المؤمنين والكافرين ليردعهم عن أمور إذا ما واقعوها قاربوا الهلاك في الدنيا ، ونالهم العقاب في الآخرة ، وهذه الدراسة ذكرت العقوبات التي شرعت لتهديب الأفراد مما اجتروه من المعاصي ، والحوول دون موازنة الآخرين لها ، وحضت على الوسائل التي تردع أعداء الإسلام عن إذلال المسلمين في أبدانهم وأفكارهم وأوطانهم .

(الكلمات المفتاحية : تفسير موضوعي ، العقوبات وآثارها ، الأسلوب القرآني ، مقاصد التشريع ، الأسلوب التربوي) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم منهجاً لحياتنا، وسراجاً منيراً لعقولنا، وهادياً للتي هي أقوم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صاحب المقام

المحمود والحوض المورود، المخصوص بجوامع الكلم ، صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك كلما

ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين

الطاهرين، وصحبه الغر الميامين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار،

وبعد ؛ فإن أحق ما يشتغل به الباحثون وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون مدارس كتاب الله

و مداومة البحث فيه، والكشف عن علومه وحقائقه ، وإظهار إعجازه ، وتجليه محاسنه.

والقرآن الحكيم هو حبل الله المتين ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء

ولا تلتبس به الألسنة ، وهو بحر زاهر لا يدرك غوره ، ولا تنفذ ذرره ، وعطاؤه متجدد في

كل عصر ، وعطاؤه لا ينفد في كل فرع من فروع العلم ، يبهر الناس بكل عجيبه ، ويتحفهم

بكل ذرة فريدة ، وجوهرة نفيسة ... ومهما تعمقت فيه فإن نفسك لا تقنع بما أخذت ، ولست

بالغا نهاية ما وجدت ؛ لأنه لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد.

نزل القرآن الكريم — الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه — من لدن عالم

الغيب والشهادة ، الخبير بمسالك النفوس ودروبها، العليم بما يصلحها ويقومها ، وجاء القرآن

العظيم شاملاً لجميع مناحي الحياة ، فلم يترك جانباً من جوانب حياة الإنسان إلا وتناوله بالبيان الواضح الذي لا غموض فيه؛ ليحقق أسمى الأهداف وأنبأ الغايات.

لقد جاء القرآن الكريم بالأساليب الحكيمة في دعوة الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه وسعادته في العاجل والآجل ، ومن تلك الأساليب الناجعة التي تسترعي الإنتباه وتشدُّ الفكر أسلوب الردع الذي تنوعت أساليبه وتعددت مجالاته ؛ فقد تنوعت أساليبه ليناسب حال المخاطبين، وما طُبعت عليه نفوسهم من تباين في التكوين والاستعداد ، وتعددت مجالاته لتشمل جميع ما يصلح الإنسان، ويهذب سلوكه، ويُعلي منزلته في الدنيا والآخرة ، ومن هنا رغبتُ في الكتابة في هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في الدعوة إلى الله ﷻ خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتنُ والإحنُ والمحنُ.

ولذا فقد اقتضت طبيعة الدراسة لهذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة ، وخمسة فصولٍ وخاتمة.

أما المقدمة فقد ضمنتها أهدافَ الدراسة ، ومنهجها ، والدراسات السابقة .

وأما الفصل الأول: فتناولت فيه مفهوم الردع ؛ حيث خصَّص المبحث الأول لبيان الردع لغةً واصطلاحاً، وتبعه المبحث الثاني للحديث عن ألفاظ ثلاثة تحمل معنى الردع وهي الزجر والنهي والنكال.

الفصل الثاني: ذكرتُ فيه طرقَ الردع في القرآن الكريم وخصائصه، وقد حصرت طرق

الردع في القرآن الكريم في ثلاثِ كلياتٍ رئيسة ، لكل منها مبحث:

فالمبحث الأول: الردع بـ(كلا) و(ما كان) ، والمبحث الثاني: الردع بضرب الأمثال ؛ فبعد

التعريف بضرب المثل ومتعلقاته عرَّجت على استعمال القرآن الكريم للأمثال في الردع.

والمبحث الثالث: الردع ببيان ما حل بالأمم الماضية ؛ فقد ذكر الله ﷻ القرون السابقة التي

تتكبت طريق الحق ، وسعت للصد عن سبيل الله ﷻ، فحلت عليهم نقمه ، وحل بهم عذابه ؛

وذلك للردع عن سلوك سننهم الموجبة لوقوع ما حل بهم ، فمن سنة الله ﷻ الثابتة إيقاع العقوبة بمن فعل مثل فعلهم .

المبحث الرابع: خصائص أسلوب الردع ومزاياه ؛ المتمثلة بالشمول، والمساواة ، والتنوع ، وسمو الغاية ، والتدرج بين القول والعمل.

الفصل الثالث: مجالات الردع في القرآن الكريم.

تنقسم مجالات الردع بين ركني التوحيد وأتباعه ، والانشغال بالدنيا عن الاشتغال للآخرة ، ولذا فقد جاءت المجالات في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الردع عن جحود وخذانية الخالق وعصيانه؛ وأمّهات جحود وخذانيته ﷻ وعصيانه : الإشراف به، والاعتزاز بالآلهة ، والتفريط بحق الله ﷻ ، والاعتزاز بكرمه وجحود نعمه ، وعصيانه بالصد عن طاعته.

المبحث الثاني: الردع عن إيذاء النبي ﷺ ، وعن إيذاء المؤمنين ؛ فاذاؤه متمثل بعصيان أمره، وإيذاء شخصه وأهله ، والمنتسبين إليه من آل بيته الأطهار ، وإيذاء المؤمنين المتمثل ببهتهم والتشهير ببعض هئاتهم.

المبحث الثالث: الردع عن الانشغال بالدنيا عن الاشتغال للآخرة.

لما كانت الدنيا والآخرة لا تجتمعان في قلب ، فإذا دخل أحدهما أخرج صاحبه ، فقد حضّر القرآن الكريم على الحرص على الباقي ، والتقليل من الآني والفاني ، فردع عن الإفراط في حب الدنيا ، والانشغال بالتكاثر منها عن العمل للآخرة ، وردع أيضاً عن ظن أن الإنعام علامة إكرام وأن المنع منه علامة إهانة مما يدعو إلى الحرص على ما تحصل منها، وحسابه مدعاة للخلود في هذه الدنيا.

الفصل الرابع: المخاطبون بالردع في القرآن الكريم المؤمنون والكافرون.

حيث جاءت هداية القرآن الكريم للعالمين ؛ فردعه للمؤمنين عن مخالفة الأوامر إنما هو للإبقاء على إيمانهم ، ودفعهم للحفاظ عليه ، والدفاع عنه ، ونشره ؛ ولذا فقد ردعهم عن مخالفة أوامره وأوامر رسوله ﷺ التي تُذهب ربحهم ، وتوقعهم في العقاب الدنيوي والأخروي، وردعهم عن قتل النفس التي حرم الله ﷻ إلا بالحق ، وردعهم عن خشية غيره عند الدعوة إليه ، كما ردع المؤمنين القادرين على النّفار في سبيله عن القعود عن الجهاد في سبيله .

وردعه للكافرين عن كل ما يبقئهم على كفرهم ، أو يطمعهم في المنفعة عند الله ﷻ من غير إيمان ؛ فردعهم عن أطماعهم واقتراحاتهم في الدنيا ، وردعهم عن الطعن في القرآن الكريم ، والادعاء بأنه أساطير الأولين ، وردعهم عن الاستهزاء باليوم الآخر ، وردعهم عن طلب الرجوع إلى الدنيا عند الموت ، وما يتمنونه يوم القيامة من طلب الفداء حتى ينجوا من عذاب الله ﷻ ولا يردهم عن الطلب إلا مثل قوله ﷺ: ﴿ قَالَ أَخَشِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِمُونِ ﴾

[المؤمنون: ١٠٨]

الفصل الخامس: العقوبات التي شرعت للردع وآثارها.

معلوم أن بعض الناس يتعظون ، بمجرد رؤية ما حل بغيرهم ، ومنهم من لا يتعظ إلا إذا أصيب بذات نفسه ، ولذا فقد شرعت العقوبات الدنيوية للردع عن التعدي على حدود الله ﷻ وحقوق العباد في المجتمع ، والردع عن الاعتداء على دولة الإسلام من أعداء الخارج. وكما شرعت العقوبات لردع الأفراد، شرعت عقوبات أخرى لردع المجتمعات لما لذلك من أهمية على الفرد والمجتمع .

وأخيراً: أثبت أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج .

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي:

أولاً: بيان معنى الردع في اللغة والاصطلاح .

ثانياً: إبراز طرق الردع التي استعملها القرآن الكريم في إصلاح الناس والمحافظة على مصالحهم ، والحدّ من الانحرافات الكثيرة التي عانت منها المجتمعات القديمة ، ولا تزال المجتمعات المعاصرة تعاني منها.

ثالثاً: الوقوف على خصائص أسلوب الردع في القرآن الكريم ومزاياه.

رابعاً: الوقوف على مجالات الردع في القرآن الكريم.

خامساً: بيان الأصناف التي خوطبت بالردع في القرآن الكريم.

سادساً: الكشف عن بعض لطائف كتاب الله تعالى — المُعجِز في نظمه وبيانه — وأسراره ، والإفادة من تعاليمه وتوجيهاته .

سابعاً: بيان العقوبات التي شرعت للردع عن ارتكاب الجرائم ، والاعتداء على الآخرين.

ثامناً: الردّ على بعض الشبهات التي يثيرها المشككون من أعداء الإسلام وخصومه؛ كالادعاء

بأن العقوبات قاسية ، ولا تلائم الجرائم المقررة لها.

تاسعاً: بيان آثار العقوبات التي شرعت للردع على الفرد والمجتمع.

الدراسات السابقة

لم يعثر الباحث — حسب المعلومات المتوفرة لديه — على دراسة مستقلة تتحدث عن أسلوب الردع في القرآن الكريم ، أو تذكره بصريح العبارة ، ولكنه وجد للمفسرين عند تفسيرهم للآيات المشتملة على الردع أقوالاً متناثرة هنا وهناك تشير إلى هذا الموضوع ، وتحمل في طياتها الدلالات على أنهم كانوا على دراية بأسلوب الردع واستخدامات القرآن الكريم له ، ووجد أيضاً دراسات متناثرة لها صلة بموضوع هذه الدراسة ، منها:

- ١- رسالة (كلا) في الكلام والقرآن، لابن رستم الطبري^(١) : وهذه الرسالة تقع في أربع عشرة صفحة ، ذكر فيها أن (كلا) لا تخرج عن معنيين: أحدهما: (ألا) في الردع والزجر، وعندها يتم الكلام ، والثاني: بمعنى (ألا) التي يفتح بها الكلام للتبني ، ثم فسّر (كلا) في القرآن الكريم على هذين المعنيين ، وأورد الآيات التي تنطوي تحت كل منهما.
- ٢- مقالة (كلا) ، لأحمد بن فارس^(٢) : وهي تقع في أربع عشرة صفحة ، استعرض فيها الأقوال المختلفة في معنى (كلا) ، وذكر أن الأقرب أنها تقع في تصريف الكلام على أربعة أوجه ، هي: الرد ، والردع ، وصلة اليمين (وافتتاح الكلام بها كـ ألا) ، والتحقيق لمابعدا من الأخبار، ثم ذكر ما جاء منها في كتاب الله ﷻ على ترتيب هذه الوجوه ، وفي ختام حديثه صرح بأن هذه الوجوه الأربعة يجمعها وجهان : رد وردع ، وهما متقاربان ، وتحقيق وصلة يمين ، وهما متقاربان.

(١) ابن رستم الطبري ، رسالة (كلا) في الكلام والقرآن ، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار عمّار، عمان ، ط١ ، ٢٠٠٢م، قال المحقق: لا تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا تاريخ ولادة ابن رستم أو تاريخ وفاته ، ولكنها تشير إلى أنه عاش في القرن الرابع الهجري . [انظر: مقدمة المحقق : ٧].

(٢) ابن فارس (٣٩٥هـ) مقالة (كلا) ، تحقيق: أحمد فرحات، دار عمّار، عمان، ط١، ٢٠٠٢م.

٣- شرح كلا وبلى ونعم، لمكي القيسي^(٣): وفي هذه الرسالة الموجزة ذكر المصنف

اختلاف النحويين في الوقف على (كلا) والابتداء بها ، ثم اختار لها ثلاثة معانٍ : الرد والإنكار لما تقدم قبلها من الكلام في الوقف عليها ، و(حقاً) ، (ألاً) الاستفتاحية ، في الابتداء بها، وأجاز اجتماع المعنيين - (حقاً) و (ألاً) - فيها في الابتداء ، ولم يستبعد انفراد أحدهما بها.

وخلص من تتبع الآيات التي وردت فيها(كلا) إلى تقسيمها أنها على أربعة أقسام : أولها: ما يحسن الوقف فيه على (كلا) فيها مع دلالتها على معنى ، كما يحسن الابتداء به على معنى آخر. وثانيها: ما لا يحسن الوقف على(كلا) وإنما يحسن الابتداء بها. وثالثها: ما لا يحسن الوقف فيه على (كلا) ولا الابتداء بها ، ورابعها: ما لا يحسن الابتداء بـ(كلا) فيها ولكن يحسن الوقف عليها. وعدّ الآيات التي تنطوي تحت كل من هذه الأقسام.

٤- الإعلان عن الحدود الشرعية وأثره في الردع العام ، للعتيبي^(٤)، بيّن فيه جرائم الحدود المقدرة ، وأدلتها في الفقه الإسلامي، وطرق إثباتها، ثم ذكر كيفية تنفيذ العقوبات الحدية، ثم تحدث عن أثر إعلان تنفيذ العقوبات الحدية في تحقيق الردع العام والطمأنينة العامة.

٥- بحث موجز بعنوان: ردع الإنسان عن الطغيان في ضوء قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ

يَطْفَىٰ ﴿٦﴾ ، للعمري^(٥) ، تحدّث فيه عن سبب نزول الآيات ، وصلتها بسورة العلق ، وثنى

بتحليل كلمات تلك الآيات والكلام عن بلاغتها أفراداً وتركيباً ، أتبعه بذكر مظاهر الطغيان ومخاطره .

(٣) مكي بن أبي طالب القيسي (٤٣٧هـ)، شرح كلا وبلى ونعم ، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار المأمون لتراث، ط١٩٧٨، م١.
(٤) العتيبي ، صالح بن علي بن ذعار، الإعلان عن الحدود الشرعية وأثره في الردع العام ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، ط١، ٢٠٠٠م.

(٥) شحاده حميدي العمري ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة اليرموك - الأردن ، والبحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٢٢ - العدد الأول - ٢٠٠٦.

وكيف استطاع القرآن الكريم بهذه الكلمات الموجزة أن يضع دستوراً متكاملًا للردع عن

طغيان الإنسان على أخيه الإنسان؛ إذ الطغيان هذا أصل لكل طغيان. وأسلوب القرآن الكريم هو

المنسجم مع منطق العقل السليم؛ فالنقل والعقل متفقان على قبح الطغيان في كل زمان ومكان.

ومن هنا يرى الباحث أن هذا الموضوع لم يعط حقه من الدراسة بشكل متكامل ، ولم يحظ

بدراسة مستقلة من قبل ، فجاءت هذه الدراسة لتتناول الطرق التي سلكها القرآن الكريم لردع

الإنسان عن كل ما يضرُّ به في الدنيا والآخرة ، وتستقصي الآيات المتضمنة للردع في القرآن

الكريم ، بالتفصيل اللائق ، والترتيب المناسب ، وهذه الدراسة تناولت أسلوب الردع في القرآن

الكريم ، على شكل دراسة موضوعية مستوعبة للآيات المشتملة على الردع ، واستخدمت

الأسلوب البياني ؛ للوقوف على بلاغة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ الصالحة لردع كل من

المخاطبين بالطريقة الناجعة الملائمة له ، مستنبطة هذا الأسلوب من الدراسة التحليلية للآيات

التي جاء فيها الردع ، وذلك بدراسة صلة الآيات المشتملة على الردع بما قبلها ، وبهذا تكون

هذه الدراسة دراسة موضوعية ، بيانية ، تحليلية.

منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المناهج الآتية:

أولاً: المنهج الاستقرائي ؛ وذلك في جمع الآيات التي فيها ردع ثم تقسيمها إلى مجموعات للوصول إلى أحكام عامة.

ثانياً: المنهج الوصفي ؛ لتصنيف آيات الردع إلى مجالاتها.

ثالثاً: المنهج التحليلي ؛ وذلك بعرض الآيات القرآنية وتحليلها تحليلاً مناسباً لأغراضها، لاستخراج ما في الآيات من معاني ونتائج.

رابعاً: المنهج النقلي ؛ لنقل آراء العلماء والاستشهاد بها.

خامساً: المنهج الجدلي للرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام وخصومه.

وقد اتبعت في هذه الدراسة الخطوات الإجرائية التالية:

١. جمع الآيات القرآنية التي فيها ردع ، ثم تقسيمها إلى مجموعات للوصول إلى أحكام عامة ، وذلك بعد الرجوع إلى أمهات كتب التفسير وغيرها من المصادر والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق هذا الغرض.
٢. كتابة الآية الكريمة التي فيها ردع ، ثم بيان وجه مناسبتها لما قبلها ، وإذا كان للآية سبب نزول ذكرته وأشارت إلى مظانه في كتب أهل العلم.
٣. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية.
٤. عزوت الأحاديث إلى مصادرهما ذكراً الكتاب والباب ورقم الحديث، مع تخريجها معتمداً على ما ذكره العلماء في ذلك.

٥. حرصت عند إيراد أقوال أهل العلم على التوثيق المعتمد في البحث العلمي ، فما نقلته نصاً جعلته بين قوسين ، وما نقلته باختصار أو أفدته من مصدر أو مرجع فغالباً ما أكتفي في العزو بقول انظر كذا ... ، مشيراً إلى مكان وجوده بذكر الكتاب والجزء ورقم الصفحة .
٦. ما ورد في البحث من مسائل أو مصطلحات أو معاني يُحتَاج إليها ولا يمكن إيرادها في المتن بينتها في الهامش وأحلت إلى مظانها في كتب العلماء.
٧. ترجمت في الهامش للأعلام ، وذلك عند ورودها أول مرة في صلب البحث فقط.
٨. اعتمدت في ترتيب المصادر في الهامش على التسلسل الزمني حسب تاريخ وفاة المؤلف ، فبدأت من الأقدم فصاعداً.
٩. أعددت الفهارس الفنية للدراسة ، فأعددت فهرساً للآيات ، وفهرساً للأحاديث النبوية ، وفهرساً للأعلام المترجمة ، وفهرساً لمصادر البحث ومراجعته.
- وأخيراً: لا يسعني إلا أن أقول: إن هذا جهد بشري معرض للنقص والتقصير ، وذلك سنة الله في خلقه ، فالكمال لصاحب الكمال سبحانه وتعالى ، وأقول: إن عملي هذا هو جهد مقل ومليء بالعيوب والنقص ورحم الله امرءاً أهدي إليّ عيوبي.

ABSTRACT

Al Zuit, Abdallah Ahmad, the Method of Determent in the Holy Qoran,
Doctoral Dissertation, Yarmouk University, 2008 (Supervisor: Prof. Dr,
Shehada Al-Amary)

This study entitled "*the Method of Determent in the Holy Qoran*" aimed at identifying this distinctive Qoranic Method from its varied aspects. Having defined the terms of Method and determent linguistically and technically, the study concluded that the Method of determent is a missionary one used by the Holy Qoran intimidating from deviation from Allah's orders, and preventing violations, so that human happiness can be realized in this and hereinafter days. Deterring words were "*Kalla*, and *ma Kana*" that are the two words cited in the deterring Qoranic verses. Another type of determent is exemplifying by the destiny of old nations with its characteristics being totality, equality, heterogeneity, supremacy of the mission, and gradualism. I made converged the seemingly diverged areas of determent. From one hand there was deterring from disobeying Allah, as, for example, the deceptiveness of generosity leading to denying graces, and deceptiveness of a respite leading to dare committing disobedience, and from the other hand deterring from insulting the Prophet "*may Allah blesses him*" and believers, and deterring from being occupied by the mundane life more than the Hereinafter. The study addressed such

kinds of people deterred by the Holy Qoran including believers and disbelievers so that they would be prevented from doing things that otherwise would expose them to peril and damage in this mundane life and rewarding them punishment in the Last Day. This study cited the penalties that are endorsed for sake of wrongdoers to be purified from their sins, and deterring others from doing them, and urged on deterring means thereby frustrating enemies of Islam from insulting the Muslim people in their bodies, thoughts, and homelands.

Keywords: Objective Exegeses-Effects of Punishments-The Qoranic Method-Endpoints of the
Legislation

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

تمهيد

مدخل إلى أسلوب الرّدع في القرآن

الكريم

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

تمهيد

مدخل إلى أسلوب الردع في القرآن الكريم

لم يخلق الله ﷻ الخلق عبثاً ، ولم يتركهم هملاً ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] ، وإنما خلقهم لحكمة يعلمها ، وأوجدهم لغاية يريد بها ، سعادتهم في الدنيا والآخرة إن هم قاموا بها ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨] ، فقد خلق الله ﷻ الجن والإنس من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وهو ﷻ الغني عنهم ، فلا يريد منهم رزقاً ولا إطعاماً ؛ لأنَّ الله ﷻ هو الرزاق ذو القوة المتين الذي لا رازق للإنسان وغيره إلا هو ﷻ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاعْبُدْ اللَّهَ تَحْلُسًا لَهُ الَّذِينَ الْأَيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الزمر: ٢-٣] .

ولأجل تحقيق تلك الغاية الجليلة بعث الله ﷻ رسلاً - عليهم الصلاة والسلام - قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ، أرسلهم الله ﷻ ﴿ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] وختم هؤلاء الرسل بنبيينا ورسولنا محمد ﷺ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .

وقد خصّ الله ﷺ رسوله محمداً ﷺ من بين رسله بأن أرسله ﷺ إلى خلقه جميعاً من الإنس والجن من بعثته إلى قيام الساعة، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْتِي بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف: ١٥٨]

فالخطاب في الآية الكريمة عام يدخل فيه الناس جميعاً؛ الأحمر والأسود، والعربي والعجمي، وهذا من شرفه وعظمته ﷺ أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وهو المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه ﷺ رسول الله ﷺ إلى كافة الناس (١)، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ [سبأ: ٢٨]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فيما رواه الإمام مسلم بسنده عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ - : أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ؛ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَيَّ قَوْمِيهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَيَّ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ ، وَنَصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ (٢).

وأنزل الله ﷺ الكتب من أجل أن يعرفه الخلق؛ ليعبدوه ﷺ وحده ولا يشركوا به شيئاً، كما قال تعالى: ﴿يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

﴿٢﴾ [النحل: ٢]، وقال ﷺ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ [الحديد: ٢٥]، "والقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه، وإنَّ الشرك لظلم عظيم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا

(١) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل (ت ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ٥، ١٩٩٦م، ٢/٢٤٤.
(٢) الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (٢٦١هـ) صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: (٥٢٣) ١/٣٧١.

المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له ، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأقرب الطاعات^(١).

وقد ختم الله ﷻ كتبه بالقرآن العظيم ، وجعله مُصَدِّقًا لها ، ومُهَيِّمًا عليها؛ أي : شهيدًا عليها أنها حق من عند الله، أمينًا عليها، حافظًا لها^(٢)، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨] .

فهو أشمل الكتب السماوية السابقة، وأعظمها، وأكملها، وهو الكتاب المهيم على غيره من الكتب ، ولا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ لَكُنْتُمْ عَزِيزًا ﴿١١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٢﴾ ﴾ [فصلت: ٤١-٤٢]

وهو معجزة خاتم النبيين ﷺ ، الباقية على مرّ الدهور والأزمان ، والمحفوظ بحفظ الله ﷻ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحِطُّونَ ﴿٩﴾ ﴾ [الحجر: ٩]

فالقرآن الكريم هو كتاب الإسلام الذي أكمل الله ﷻ به كل الأديان ، ورضيه ﷻ للناس كافة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٢﴾ ﴾ [المائدة: ٣] ، ولن يقبل ﷻ من أحدٍ دينًا غيره ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٥﴾ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ؛ أي: ومن يطلب دينًا غير دين الإسلام ليدين

(١) ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر أوب (٧٥١هـ) الجواب للكافي ، مكتبة المعارف - الرياض، ط١، ١٩٨٧ م، ١٩٦ .
(٢) الإمام الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١١هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد شاكر ، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٠٠٠ م، ٣٧٧/١٠.

به ، فلن يقبل الله ﷻ منه ، وهو في الآخرة من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله ﷻ (١).

وقد توعد الله ﷻ من كفر بهذا القرآن العظيم ، وبما جاء به خاتم النبيين ﷺ بالعذاب في نار جهنم ، فقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ إِلَىٰ مِنَ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧] ؛ " أي: ومن كفر بالقرآن الكريم من سائر أهل الأرض ، مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم ممن بلغه القرآن ، فالنار موعده " (٢).

وفي الصحيح عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " (٣).

هداية القرآن إلى خيري الدنيا والآخرة:

أنزل الله ﷻ القرآن الكريم على رسوله ﷺ ، وأخبر أنه بيّن فيه كل ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم ، وكل ما تتوقف سعادتهم عليه في الدنيا والآخرة ، فلم يترك باباً من أبواب الخير والصلاح إلا أمرهم به ، ودعاهم إليه ، وحثهم عليه ، ولم يترك باباً من أبواب الشر والفساد إلا نهاهم عنه ، وحذرهم ونفّرهم منه ، قَالَ تَمَالَى ﴿ وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

(١) الإمام الطبري، جامع البيان ، ٥٧٠/٦ .

(٢) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤٢٢/٢ .

(٣) صحيح الإمام مسلم ، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا ﷺ ، رقم: (١٥٣) ، ١٣٤/١ .

قال الجصاص^(١): "يعني به - والله أعلم - : تبيان كل شيء من أمور الدين بالنص والدلالة ،
فما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا والله ﷻ فيها حكم قد بينه في الكتاب نصًا أو دليلًا ، ... فما
بينه الرسول ﷺ فهو عن الله ﷻ ، وهو من تبيان الكتاب له لأمر الله ﷻ إيانا بطاعته واتباع
أمره ، وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضًا عن الكتاب ؛ لأن الكتاب قد دلَّ على صحة
حجة الإجماع وأنهم لا يجتمعون على ضلال ، وما أوجبه القياس ، واجتهاد الرأي ، وسائر
ضروب الاستدلال ... جميع ذلك من تبيان الكتاب ؛ لأنه قد دلَّ على ذلك أجمع ، فما من حكم
من أحكام الدين إلا وفي الكتاب تبيانه"^(٢).

كما أخبر ﷺ أنه يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاته ﷻ سبيل السلامة والنجاة
من كل خوفٍ وشقاء ، ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان بتوفيقه وإرادته ،
فقال ﷺ: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْمُرُ مِنَ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ
اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].

(١) هو الإمام أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، كان إمام الحنفية في عصره، وكان في شابة الزهد والسورع، وله تصانيف كثيرة منها: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، توفي (٢٧٠هـ) (النظر: للكلتوي الهندي، محمد عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، دار المعرفة، بيروت ص ٢٧ - ٢٨).

(٢) الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (٢٧٠هـ) أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٩٩٤م، ٢٤٦/٣.

وأكد الحق ﷺ أن هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم الطرق وأعدلها وأصوبها ، فقال تعالى:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝٩ ﴾

[الإسراء: ٩]

إن هذا القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم على إطلاق هذا اللفظ ، فهو يهدي للتي هي أقوم في شأن الفرد ، وفي شأن المجتمع ، وفي شأن الأحكام ، وفي شأن الاقتصاد ... ويهدي للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون الحياة.

قال صاحب الظلال عند تفسيره لقوله ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾: "هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم ، فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مكان، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خير يهدي إليه البشر في كل زمان ومكان.

﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ في عالم الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا غموض ، والتي تطلق الروح من أقال الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق^(١).

ثم يتابع صاحب الظلال كلامه فيقول في قوله ﷺ: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾: "ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله ، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على

(١) سيد قطب، (١٣٨٧هـ)، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط ٢٢، ١٩٩٢م، ٤/٢٢١٥.

الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله ، ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً بالحياة.

﴿يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء ، ولا تسهل وترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار ، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال^(١).

ثم يبين صاحب الظلال علاقة الناس بعضهم ببعض في ضوء قوله ﷺ: ﴿يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ، فيقول : "ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً، وحكومات وشعوباً، ودولاً وأجناساً ، ويقوم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى ؛ ولا تميل مع المودة والشنآن ؛ ولا تصرفها المصالح والأغراض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه ، وهو أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل ، فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان"^(٢) .

وقد ذكر الشيخ الشنقيطي^(٣) أن الله ﷻ أجمل في هذه الآية الكريمة جميع ما في القرآن الكريم من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها ، وساق مسائل متعددة بين فيها بعض ما أشارت إليه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم وأعدل ، وذكر أن الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم مدارها على ثلاثة مصالح ، هي : درء المفساد: المعروف عند علماء الأصول

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٢٢١٥/٤ .

(٢) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٢٢١٥/٤ .

(٣) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، حفظ القرآن وعمره عشر سنوات، وطلب العلم على عدد من علماء بلده، ثم استقر في المدينة المنورة، ودرس في المسجد النبوي الشريف، وتلقى الناس عنه، من مؤلفاته: أضواء البيان ، طبع إيهام الاضطراب عن أبي الكتاب، توفي عام (١٣٩٣هـ-). [في أول كتاب أضواء البيان، ٦٤-٧/١].

بالضروريات ، وجلب المصالح :المعروف عند علماء الأصول بالحاجيات ، والتحسينيات ، وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها^(١). وهذه المصالح تُعرف عند علماء الأصول بمقاصد الشريعة ، يقول الإمام الشاطبي^(٢) ما ملخصه : تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: الأول : ضرورية ، والثاني : حاجية ، والثالث : تحسينية .

فأما الضرورية : هي التي لا بدّ منها لقيام مصالح الدّين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة يكون فوات النّعيم، والرّجوع بالخسران المبين ، ومجموع هذه الضروريات خمسة ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل.

وأما الحاجيات : فهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضروريات الخمسة ، ومن هذه الحاجيات الرخص في العبادات ، والتمتع بالطيبات.

وأما التحسينيات: فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، ويجمع ذلك مكارم الأخلاق^(٣). ولأنّ تفصيل ذلك يطول سأكتفي بتوضيح هذه المقاصد التي هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها بإيجاز، وعلى النحو الآتي:

(١) النظر: الشنقيطي(١٣٩٣هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر- بيروت، ١٤١٥هـ - ١٧/٣ - ٥٤.
(٢) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ ، من أهل غرناطة . من مصنفاته :
"المواقفات في أصول الفقه" و "الاعتصام" . توفي سنة (٢٩٠هـ) . [الزركلي، الأعلام ، ١/ ٧٥] .
(٣) الإمام الشاطبي (٢٩٠هـ-)، للمواقفات ، تحقيق: محمد عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت ، ١٢-٨/٢ .

أولاً: المقاصد الضرورية:

١- حفظ الدين :

ولحفظ الدين وحمایته من اعتداء المعاندين ، وعبث العابثین شرع القتال والقتال ؛ فالقتل

للردة وغيرها من موجبات القتل ، لأجل مصلحة الدين ، والقتال في جهاد أهل الحرب^(١)، قال

تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنهتوا فلا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٣٣﴾﴾

[البقرة: ١٩٣]، وقال ﷺ: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ وَايًا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ قَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾

[النساء: ٧٥].

وقد توعد الله ﷻ المرتدين الذين تركوا الدين بعد أن آمنوا مختارين ، فقال ﷻ: ﴿وَمَنْ

يُرِيدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَمِيتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾ [البقرة: ٢١٧] ، وشرع لهم عقوبة القتل ، فقال الرسول ﷺ: "من

بدل دينه فاقتلوه"^(٢).

٢- حفظ النفس:

فقد جعل الله ﷻ النفس مصونة لا تتال إلا بحق ، فحرم ﷻ قتل الإنسان نفسه ، أو قتل

غيره ، فقال ﷻ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَمَنْكُمْ بِهِ لَمَّا كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ ﴿١٧٠﴾﴾

[الأنعام: ١٥١] ، وقال ﷻ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٩﴾﴾ [النساء: ٢٩] ،

وأوجب القصاص في القتل العمد ، والدية والكفارة في القتل خطأ.

(١) النظر: الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (٨٧٩٤هـ) البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد تاسر، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ٢٠٠٠م، ١٨٩/٤.

(٢) صحيح الإمام البخاري، كتاب استنابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة ، رقم: (٦٥٢٤)، ٢٥٣٧/٦.

وحفظاً للنفس أوجب الله ﷺ على الإنسان أن يُمدَّ نفسه بوسائل الإيقاء على حياته ، فقال ﷺ:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

فقد "أحل الله ﷺ في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة ، فأما ما تدعو الحاجة إليه ، وهو ما سدَّ الجوعَ وسكَّن الظمًا ، فمندوب إليه عقلاً وشرعاً ، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس ؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال ؛ لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ، ويضعف عن العبادة ، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل" (١).

وقال ﷺ: ﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْبَرَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣].

٣- حفظ النسل :

فمن أجل الحفاظ على النسل شرع الله ﷺ الزواج ؛ ليكون منه التوالد والتناسل ، فقال ﷺ:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنْ مِنْكُمْ ذُرِّيَّةٌ وَتَحْفَظَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا تَكُونُونَ مِنَ الْإِسْرَاءِ ﴾ [النحل: ٧٢].

وحرّم الله ﷺ الزنا ، فقال ﷺ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:

٣٢] ، وشرع العقوبة الرادعة لذلك ؛ أما غير المحصن فجلد مائة جلدة ، قال ﷺ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا جَاءَ بِلَاغٍ وَلَا تَلْعَنُوهُمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٢] ، وأما المحصن فالرجم حتى

الموت .

وحرّم ﷺ انتهاك الأعراض وخذشها بالقذف بالزنا ، فقال ﷺ: ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْتُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣].

٤- حفظ المال :

(١) القرطبي، أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري (٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م، ١٢٢/٧.

ولأجل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها^(١) نهى ﷺ عن كل ما يجزئ

إلى أكل مالٍ بالباطل ، فقال ﷺ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

٥- حفظ العقل :

والحفاظ على العقل الذي هو ملاك التكليف ، وقوام كل فعل تتعلق به مصلحة ، واختلاله مؤد

إلى مفسدة عظيمة^(٢) ، حرّم الله ﷺ كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به كالخمر ،

فقال ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا لَفِئَتُكُمْ وَآلِئَتُكُمْ وَالْأَصَابُ وَالْأَذْوَاعُ وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴾ [المائدة: ٩٠] ، كما شرع الحدُّ لشارب الخمر.

ثانياً: المقاصد الحاجية:

وهي تدور على التوسعة والتميسير ورفع الحرج والرفق ، كقصر الصلاة ، والتميم ، وفطر

الصائم بعذر السفر والمرض ، وأكل الميتة للمضطر ، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة

القصْد من غير إسراف ولا إقتار^(٣) ، وقد هدى القرآن الكريم لهذا المقصد بأقوم الطرق وأعدلها ،

ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَإِنَّا نَحْنُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] ،

وقوله ﷺ: ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ صَيْرَ بَيْعًا وَلَا عَاكِفَاتٍ اللَّهُ مَقْضٍ رَجِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٥] ، وقوله ﷺ:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[الجمعة: ١٠].

(١) الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥ هـ) المستصفى في علم الأصول ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ هـ - ١٧٤٤ .

(٢) الغزالي ، المستصفى ، ١٧٤ ، الزركشي ، لبحر المحيط في أصول الفقه ، ١٨٩/٤ .

(٣) النظر: الشاطبي ، الموافقات ، ٢٩/٤ - ٣١ .

ثالثاً : المقاصد التحسينية:

إنَّ المتدبر للقرآن الكريم يجده يحضُّ على محاسن العادات ومكارم الأخلاق ويأمر بها في كثيرٍ من آياته ؛ كالصدق ، والصبر ، وكظم الغيظ ، والعفو ، والتواضع ، والوفاء بالعهد ، والعدل ، والإحسان ، والإعراض عن اللغو ،... إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي أمر الله ﷻ بها ، ورغب فيها ، ومن الآيات الدالة على ذلك ^(١)، قوله ﷻ: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمَكْتُوبِينَ الْمَنْطِقِ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] .

وقوله ﷻ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] . وقوله ﷻ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، مَشِيقًا وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦] .

وغير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن الكريم من محاسن العادات ومكارم الأخلاق.

تنويع الأساليب في القرآن الكريم

لقد شملت هداية القرآن الكريم جميع المصالح العامة والمقاصد الكلية التي جاء التشريع الإسلامي بحفظها ورعايتها، وشملت أيضاً الناس كلهم في كل الأمكنة ، وفي كل الأزمنة، دون تمييز بين جنسٍ وآخر ، أو عرقٍ وآخر ، أو لونٍ وآخر، أو بيئةٍ وأخرى.

(١) النظر : بزاز ، محمد عبد الله ، دستور الأخلاق في القرآن ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط ١٠ ، ١٩٩٨م ، ٦٨٩-٧٧٠ .

ولمّا كان القرآن العظيم كتاب هداية نزل لهداية الناس - في كل عصر ومصر - للحقّ ، وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وتبصيرهم بسبيل الوقاية والنّجاة من الشرور والآثام ، وكان النّاس متباينين في مداركهم وأفهامهم ، مختلفين باختلاف بيئاتهم واستعداداتهم... (١) كان من الحكمة أن تتنوع أساليب القرآن الكريم وأن تتعدد طرقه ؛ من أجل أن تلائم أحوال النّاس على اختلاف بيئاتهم وقيمهم وعاداتهم، وما طُبعت عليه نفوسهم من تباين في التكوين والاستعداد ، أو في الثقافة والتفكير ، ومن أجل أن يُحقّق مقاصده المتنوعة ، وأهمها ، وعلى قيمتها توحيد الله ﷻ والإخلاص في عبادته ﷻ وحده من غير شرك ولا نفاق.

وقد أشار الطاهر بن عاشور (٢) إلى هذا المعنى بقوله: " جاء القرآن الكريم بأسلوب من الإرشاد قويّم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل ، ولا يغادر مسلكاً إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكة إليها تحريضاً أو تحذيراً ، بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنائه" (٣).

وقد نبّه ﷺ إلى هذا التنوع في كتابه الكريم في غير ما آية فيه ، فقال ﷺ: ﴿ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا

الْقُرْآنِ لِيَلْكَرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا نُورًا ﴿١١﴾ [الإسراء: ٤١]

(١) ذكر الراغب الأصفهاني أن سبب تفاوت الناس يرجع إلى أشياء، منها: ١- اختلاف الأزجة وتفاوت الطبيعة واختلاف الخلق. ٢- اختلاف أحوال الوالدين في الصلاح والفساد. ٣- اختلاف ما يتفق به من الرضاع ومن طيب المطعم الذي يتربى به. ٤- اختلاف أحوالهم في تأديبهم وتلقينهم وتعميدهم العادات الحسنة والقيحة. ٥- اختلاف من يتخصص به وبخالطه. ٦- اختلاف جهته في تركية نفسه بالعلم والعمل حين استقلته بنفسه. [تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، دار الغرب العربي - بيروت، ط ١٩٨٨، ١م ، ١١٥-١٢٠].

(٢) هو محمد الطاهر بن عاشور، أحد كبار علماء تونس، مفسر لغوي، نحوي، من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني، ولد وتعلم بتونس ، له أبحاث ودراسات ومقالات كثيرة، توفي عام ١٣٩٣هـ. [عادل نويس، معجم المفسرين، ٥٤١/٢-٥٤٢].

(٣) ابن عاشور، محمد الطاهر (١٣٩٣هـ-) ، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤م ، ٤٠/١٥.

والصرف: رد الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره ، والتصريف كالصرف إلا في التكرير، وأكثر ما يقال في صرف الشيء من حالة إلى حالة، ومن أمر إلى أمر، وتصريف الرياح : صرّفها من حال إلى حال ، ومنه : تصريف الكلام ، وتصريف الدراهم^(١).

ويخرج لفظ التصريف إلى معانٍ عدة، منها: التزيين والزيادة ، والترديد والتكرير، والتبيين، والتتويج.

جاء في معجم مقاييس اللغة: " صرّف الكلام: تزيينه والزيادة فيه، سمي بذلك لأنه إذا زين صرف الأسماع إلى استماعه"^(٢).

وقال الزمخشري^(٣) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكِرُونَ﴾ [الأعراف/٥٨] : "ترددها وتكررها"^(٤).

وقال الفخر الرازي^(٥): "التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة، نحو تصريف الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة ، ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين ؛ لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر، ليكمل الإيضاح ويقوي البيان"^(٦).

(١) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٨٣.

(٢) ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ) معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، ط١، ١٩٩١، ٣/٢٤٣.

(٣) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر، يتقرب جار الله لأنه جاور بمكة زماناً، من تصانيفه: الكشاف، وأساس البلاغة، توفي (٥٢٨هـ). [السيوطي، طبقات المفسرين، ١٠٤].

(٤) الزمخشري ، محمود بن عمر (٥٢٨هـ)، الكشاف ، دار إحياء التراث، بيروت، ط١، ١٩٩٧م، ٢/١٠٧، وانظر: ٢/٦٢٥.

(٥) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي ، الشافعي ، المفسر ، المتكلم وكان من تلامذة الإمام البغوي ، من تصانيفه: التفسير الكبير ، وشرح الأسماء الحسنى ، إعجاز القرآن، توفي عام (٦٠٦هـ). [السيوطي، طبقات المفسرين، ١٠٠].

(٦) الفخر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي، (ت ٦٠٦هـ)، للتفسير الكبير، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠/١٧٣.

وقال أبو حيان^(١) عند تفسيره لقوله ﷺ : ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾ [الإسراء/٤١]:

تَوَعَّنَا مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ ، وَمِنْ مِثَالٍ إِلَى مِثَالٍ^(٢).

وعلى هذا فالصرف في القرآن يعني التنوع ، والانتقال من حال إلى حال بأساليب متعددة ، وطرق مختلفة ، بمعنى أنه يتضمن الأحكام التشريعية، والعقائد ، والأخلاق، وغيرها، ويأتي بها بأساليب متنوعة، من وعد ووعد ، وترغيب وترهيب ، ونحوها، ويعرض هذه الأساليب بطرق مختلفة، غاية في الوضوح والبيان ، والروعة والإعجاز، الأمر الذي جعله يشد الأسماع إلى السماع ، ويستميل النفوس ويؤثر فيها.

قال الثعلبي^(٣) في معنى تصريف القرآن الكريم : لم يجعله نوعاً واحداً، بل وعداً، ووعداً، ومحكماً، ومتشابهاً، ونهياً، وأمرًا ، وأخبارًا ، وأمثالاً، مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال ، وتصريف الأفعال من الماضي، والمستقبل، والأمر ، والنهي، ونحوها^(٤).

وأورد أبو حيان ما قاله الثعلبي، وعقب قائلاً: "ومفعول ﴿صَرَّفْنَا﴾ على هذا المعنى محذوف، وهي هذه الأشياء؛ أي : صرّفنا الأمثال والعبر والحكم والأحكام والأعلام"^(٥).

وحذف مفعول ﴿صَرَّفْنَا﴾ ، يعم ما ذكر ، ويشمل أنواعاً أخرى ، كالمواعظ ، والأحكام ، والحجج والبراهين ، والتي عُرِضَتْ بأساليب متنوعة ، وطرق مختلفة.

(١) هو محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي الغرناطي، ولد بغرناطة سنة (٦٥٤هـ)، إمام العربية في عصره، مفسر، محدث، أخذ عنه أكابر عصره، توفي بالقاهرة عام (٧٤٥هـ) . [الداودي ، طبقات المفسرين ، ٢/٢٨٧].

(٢) أبو حيان (٧٤٥هـ) البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد المجود وآخرون ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٣م، ٣٦/٦.

(٣) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الليسابوري الثعلبي ، كان أوجد زمانه في علم القرآن ، عالماً بارعاً في العربية حافظاً ، أخذ عنه الواحدي، من تصانيفه : العرائس في قصص الأنبياء ، توفي (٤٢٧هـ) . [السيوطي، طبقات المفسرين ، ١٧].

(٤) الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (٤٢٧هـ) الكشاف والبيان، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، ط١، ٢٠٠٢م، ١٠١/٦، وانظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٠/١٧٢.

(٥) أبو حيان، البحر المحيط، ٣٦/٦-٣٧.

ويوضح الشيخ عبد الرحمن حبنكة معنى التصريف في القرآن فيقول: "هو تنويع أساليب الحجج والبراهين والاقتاعات ، وتنويع أساليب الترغيب والترهيب والتربية، بحسب اختلاف طبائع الناس ، ومستويات قُدراتِ الفهم لديهم ، وبحسب ما لدى أصنافهم من استعدادات للاستجابة ، وقدرة على مخالفة أهوائهم وشهواتهم، ومخالفة المعتاد المألوف من الباطل أو الشر، أو ما فيه ضراً أو أذى.

ويستوفي هذا التصريف كل الاحتمالات التي يُرجى نفعها ولو لبعض الأفراد أو الجماعات، لقطع أضرار المكلفين؛ حتى لا تكون لهم حُجة عند ربهم^(١).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِدُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٦] ، وَقَالَ ﷺ: ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٥] ، وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَقَدْ أَمَلْنَا مَا حَرَّكَ مِنَ الْغُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأحاف: ٢٧]

وتصريف الآيات: تنويعها، ونقلها من أسلوب إلى أسلوب ، تارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالوعد ، وتارة بالوعيد، وأخرى بالتذكير بالنعم ، ومرة بالدعوة إلى التفكر، والاعتبار بما حلَّ ببعض الأمم^(٢).

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَوْ يَحْتِثُ بِكُمْ وَكَرَّ ﴾ [طه: ١١٣]؛ أي: ومثل ما أنزلنا تلك الآيات المشتملة على الوعيد أنزلنا القرآن كله بلغة العرب؛ ليفهموه ويهتدوا به، ونوعنا فيه الوعيد أنواعاً كثيرة^(٣) ، تارة بذكر آثار الذنوب ، وتارة بذكر

(١) الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة ، معراج الفكر ودقائق التدبر ، دار القلم - بيروت، ط ١ ، ٢٠٠٢ م ، ٦٣١/٩ .

(٢) النظر : البيضاوي ، عبد الله بن عمر بن محمد (٦٨٥هـ-) ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٦م ، ٢/٤٠٩ ، أبو السعود، محمد بن العمادي (٩٥١هـ-) ، إرشاد العقل السليم ، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٣٤/٣ ، ابن عاشور ، التحرير والتلوين، ٧/ ٢٣٥ ، ٢٦٤/٥٤ - ٥٥ .

(٣) النظر : الزمخشري ، محمود بن عمر (٥٢٨هـ-) ، الكشاف ، ٩٠/٣ ، أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ٤٤/٦ ، الألويسي، أبو الفضل محمود البغدادي (١٢٧٠هـ-) ، روح المعاني ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٢ م ، ٢٦٦/١٦ .

أحوال القيامة وأهوالها، وأخرى يذكر النار وما أعد لأهلها من أنواع العقاب وأصناف العذاب ، إلى غير ذلك من أنواع الوعيد.

وقد بينت الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن الكريم بلسان عربي ، وتصريف الله ﷻ فيه من أنواع الوعيد أن يتقى الناس ربهم ﷻ فيتركوا الكفر والفسق والمعاصي ، أو يحدث لهم هذا الكتاب العزيز موعظة وتذكراً ، يهديهم إلى الحق ، فيعملون من صالح الأعمال ما ينفعهم في العاجل والأجل.

وفي ضوء ما تقدم فقد بان أن أساليب القرآن العظيم متنوعة، وطرائقه مختلفة، وأنها تستوعب جميع الناس على اختلاف قيمهم وعاداتهم ، وتباين طبائعهم ، وأفهامهم ، وثقافتهم ... وتراعي طبيعة النفس البشرية المجبولة على محبة ما فيه نفعها ومصالحها، وكره ما يضرها ويؤذيها ، بحيث تقطع الأعداء، ولا يبقى معها لأحد عصى الله ﷻ وخالف أمره حجة عند ربه ﷻ ، وتكون لله ﷻ الحجة البالغة.

وهذا التنوع والتغاير في الأساليب منهج مقصود ، له حكم وأسرار ، وله أهداف يرمى إليها، منها:

• تحقيق الغاية التي خلق الله ﷻ الخلق لها، وهي عبادته ﷻ وحده لا شريك له ، كما قال

ﷻ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ [الذاريات/٥٦]

وهذه العبادة ليست محصورة في أركان الإسلام كالصلاة والصوم مثلاً، وإنما تشمل كل ما يحبه الله ﷻ ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة^(١)، كما قال ﷻ على لسان رسوله ﷻ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي قُورِبَ الْمَلَكِينَ ﴿٣٣﴾ لَا شَرِيكَ لِيْ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

المتولين ﴿٣٣﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

(١) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم (٧٢٨هـ)، رسالة في العبودية، دار البشير، عمان، ١٩٩٢، ص ٣١.

• التتبيه على دليل من دلائل إعجاز القرآن الكريم ، وأنه منزل من عند الله ﷻ، إذ إن تنويع الآيات ، وعرضها بأساليب متعددة ، وطرق مختلفة — كلها في البلاغة سواء — أشد تعجيزاً لمن يحاول معارضته عن أن يأتي بمثله ، ولا ريب أن ذلك التنويع لا يردُّ بِنك الصورة في كلام البشر.

ولعلَّ مما تحسن الإشارة إليه هنا أنَّ الرماني^(١) عدَّ التصريف باباً من أبواب بلاغة القرآن الكريم ، وقسمه إلى قسمين: تصريف اللفظ ، وتصريف المعنى ، ومثَّل لهذا بالقصص القرآني التي ذُكرت في أكثر من سورة ، لحكم متعددة ، منها: التصريف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة، وتمكين العبرة والموعظة^(٢).

• ومنها على سبيل الإجمال : تقرير الحجج والدلائل ، والمبالغة في ترسيخ الأحكام والتكاليف، وشرح الصدور ، وتثبيت النفوس وتسليتها ، وتجديد نشاطها ، ودفع السامة والمَلل عنها ، وتقريب المعنى إلى الأفهام بما يُعين على قبوله والعمل بمضمونه.

قال النيسابوري القمي^(٣): " في هذا الكتاب الكريم يُخلط علم التوحيد وعلم الأحكام ، وعلم القصص بعضها ببعض ، والغرض من ذكر القصص إما تقرير دلائل التوحيد، وإما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف ، وفي هذا النسق أيضاً رحمة شاملة ولطف كامل؛ فإن طبع الإنسان

(١) هو: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، نشأ فقيراً ، واستعان على كسب قوته بالوراثة ، وأخذ اللغة والنحو عن جماعة من شيوخ العلم مثل الزجاج ، وكان متفكراً في علوم كثيرة من القرآن ، والفقه، والنحو ، والكلام على مذهب المعتزلة ، من مؤلفاته : اللكت في إعجاز القرآن ، وألفات القرآن . [السيوطي، طبقات المفسرين ، ٦٨].

(٢) انظر : الرماني ، أبو الحسن علي بن عيسى (٣٨٤هـ -) ، (اللكت في إعجاز القرآن) ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق : محمد خلف الله، محمد زغلول سلام ، ط٢ ، ١٩٦٨م ، دار المعارف - مصر ، ١٠١ - ١٠٢ .

(٣) هو: الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له الأعرج: مفسر، أصله من مدينة (قم)، نشأ وسكن في نيسابور، من مصنفاته: أوقاف القرآن، ولب التأويل. [الزركلي، الأعلام ، ٢١٦/٢، عادل لويهض ، معجم المفسرين ، ١٤٥/١].

جُبِلَ على الملل ، فكلما انتقل من أسلوب إلى أسلوب انشرح صدره ، وتجدد نشاطه وتكامل ذوقه ولذته ، ويصير أقرب إلى فهم معناه والعمل بمقتضاه^(١) .

وقال الشوكاني^(٢) في تفسيره مبيناً سر ذكر قصة نبي الله نوح عليه السلام في سورة هود : "لَمَّا أورد الله ﷻ على الكفار المعاصرين لمحمد ﷺ أنواع الدلائل التي هي أوضح من الشمس ، أكد ذلك بذكر القصص على طريقة التفنن في الكلام ، ونقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون الموعظة أظهر والحجة أبين ، والقبول أتم ، فقال ﷻ : ﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِذْ قَوْمِي لَكَ كَافِرِينَ مُشْرِكِينَ ﴾ [هود/٢٥]^(٣) .

وهكذا تتنوع الآيات وتعرض بأساليب متعددة، وطرق مختلفة ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [لق:٣٧] . وقد كان التنوع في الأساليب رحمة من الله ﷻ ، ومنة يمنها على الناس ، وكان في الوقت نفسه دليلاً من دلائل إعجاز القرآن الكريم ، وسراً من أسرارها ، وخاصة من خصائصه التي تميز بها عن الكتب السماوية السابقة .

(١) الليسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي (٧٨٢هـ-)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٩٩٦م، ١٢/٢ .

(٢) هو محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ، مفسر، فقيه ، محدث، من كبار علماء اليمن ، نشأ وتعلم بصنعاء، من مصنفاته : نيل الأوطار، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، وفتح القدير، توفي عام(١٢٥٠هـ-) . (عادل نوويض، معجم المفسرين، ٥٩٣/٢) .

(٣) الشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ-)، فتح القدير ، دار الفكر، بيروت، ٤٩٣/٢ .

الفصل الأول:

معنى الردع والألفاظ ذات الصلة

المبحث الأول:

معنى أسلوب الردع لغة واصطلاحًا

المطلب الأول: معنى الأسلوب لغة واصطلاحًا

المطلب الثاني: معنى الردع لغة واصطلاحًا

المبحث الثاني:

الألفاظ ذات الصلة

المطلب الأول: الزجر.

المطلب الثاني: النهي.

المطلب الثالث: النكال.

المبحث الأول:

معنى أسلوب الردع لغة واصطلاحًا

المطلب الأول:

معنى الأسلوب لغة واصطلاحًا

المطلب الثاني:

معنى الردع لغة واصطلاحًا

المطلب الأول:

معنى الأسلوب لغة واصطلاحاً

أولاً: معنى الأسلوب في اللغة :

يأتي الأسلوب في اللغة لعدة معانٍ ، فيقال للسَّطْر من النخيل أسلوبٌ ، وكلُّ طريقٍ ممتدٌّ فهو أسلوبٌ ، والأسلوبُ الطريقُ ، والوجهُ ، والمذهبُ ؛ يقال : هم في أسلوبٍ سوءٍ ، ويجمع أساليبٍ ، والأسلوبُ: الطريقُ تأخذ فيه^(١).

وقد سلكت أسلوب فلان في كذا ؛ أي: طريقته،^(٢) وَهُوَ عَلَى أُسْلُوبٍ مِنْ أَسَالِيْبِ الْقَوْمِ؛ أي: عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِهِمْ^(٣).

والأسلوبُ الفنُّ ؛ يقال : أخذ فلان في أساليب من القول ؛ أي : أفانين منه^(٤).

الأسلوب في الاصطلاح:

عرّف الأسلوب بتعريفات متعددة ، منها:

" الأسلوب: هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. أو

هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه"^(٥).

(١) ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الأتربي المصري (٧١١هـ-) ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ١ / ٤٧١ .

(٢) الزمخشري ، محمود بن عمرو بن أحمد (٥٣٨هـ-) ، أساس البلاغة ، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت ، ط١ ، ١٩٩٦م ، ١ / ١٥٦ .

(٣) الفيومي ، أحمد بن علي المقرئ ، (٧٧٠هـ-) ، المصباح المنير ، المكتبة العلمية - بيروت ، ١ / ٢٨٤ .

(٤) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (سلب) ، ١ / ٤٧١ ، الزبيدي ، محمد مرتضى ، (١٢٠٥هـ-) تاج العروس ، دار ليبيا للنشر

والتوزيع - بنغازي ، مادة (سلب) ، ٣ / ٧١ .

(٥) الزرقالي ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٦م ، ٢ / ٣٢٥ .

والأسلوب يطلق على كيفية تعبير المرء عن أفكاره ، وعلى نوع الحركة التي يجعلها في هذه الأفكار .

ويأتي الأسلوب بمعنى : الترتيب والانسجام إذ يُطلق على طريقة المؤلف في تنسيق أفكاره (١).

وهذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدور حول معنى واحد ، وهو: الطريقة التي يختارها المتكلم ليعبر بها عن أفكاره أو معتقده.

© Arabic Digital Library - Yarmouk University

المطلب الثاني:

معنى الردع لغة واصطلاحاً

أولاً: معنى الردع في اللغة:

الرَّدْعُ : — يفتح الراء وسكون الدال — مصدر ، وفعله الثلاثي (رَدَع)، وهو يطلق في اللغة على عدة معانٍ^(١)، منها: الكفّ والمنع ؛ يقال : رَدَعْتَ فلاناً عن كذا ، أرَدَعَهُ رَدْعاً ؛ أي: كَفَفْتَهُ ومنَعْتَهُ، فأنا له رادع ، وهو مردوع. وترادع القومُ: رَدَع بعضهم بعضاً^(٢).

وارتَدَع: مطاوع (رَدَع) ؛ يقال : رَدَعْتُ فلاناً فارتَدَع ؛ أي: كَفَّ وامْتَنَع ، والمصدر منه: ارتداع.

قال الخليل بن أحمد: " رَدَعْتُهُ رَدْعاً فارتَدَع ؛ أي : كَفَفْتُهُ فَكَفَّ.

وارتدع الرجلُ إذا رآك وأراد أن يعمل عملاً فكفّ، أو سمع كلامك.

وأنا رَدَعْتَهُ عن ذلك ، كأنه شبه الدفع وهو مستقبلك فَرَدَعْتَهُ رَدْعاً لا باليد بل بنظرة^(٣).

والرَّادِع : اسم فاعل من (رَدَع) ، وهو ما يردع عن الشيء ؛ أي : ما يكفّ عن الشيء،

ويمنع من ارتكابه ، مؤنثه : (رادعة) ، وجمعه : (روادع) ؛ يقال : " رَدَعْتَهُ روادع الشيب ؛

(١) عدّ بعض العلماء لفظ (ردع) من المشترك. [انظر : أبو الحسن علي بن الحسن المشهور بكراع (٣١٠هـ)، المنجد في اللغة، تحقيق: أحمد مختار، وضاحي عبد الباقي، ١٩٧٦م، ٢١٣-٢١٤ ، وكليب، عبد الحليم محمد، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة، مكتبة لبنان - بيروت ، ١٩٨٧م، ٥٥.]

(٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (ردع) ، ٨ / ١٢١ ، الفيومي ، المصباح المنير ، ٢٢٤/١

(٣) الفراهيدي ، الخليل بن أحمد (١٧٠هـ) كتاب العين ، تحقيق: مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال،

أي: مَنَعَهُ عن الجهل" (١)، ويقال: الحدود رادعة ؛ أي: تكف الفاعل عن العودة إلى فعله، وتمنع غيره من الوقوع فيها.

ويطلق الرَّدْع على اللطخ ، والدق ؛ فيقال: رَدَعَهُ بالشيء : لَطَخَهُ به ، فارتَدَعَ ؛ أي: تَلَطَّخَ، وبه رَدَعٌ من زَعْفَرَانٍ ؛ أي: لَطَخَ منه وأثر ، ويقال : رَدَعَ الشيء ؛ أي: دَقَّهُ بالحجر. و(رَدَع) السهم رَدَعًا : ضَرَبَ بِنَصْلِهِ الأَرْضَ لِيَتَّبِتَ فِي الرُّعْظِ (٢).

و(رُدَع) — مبنياً للمجهول — فلانٌ : تَغَيَّرَ لَوْنُهُ إلى صفرة ، وأصابه وجع في جسده كله، فهو مردوع ، والمردوع: المنكوس ؛ يقال : رُدِعَ الرجل إذا نُكِسَ في مرضه، وجمعه : (رُدُوع) ، والمصدر : (رُدَاع) — بضم أوله — ، وهو النُّكْسُ، أو وجع الجسد أجمع (٣).

وفذلكة القول في معاني الرَّدْع لغة:

- أن (الرَّدْع) مأخوذ من الفعل (رَدَع)، وهو يفيد أكثر من معنى، منها: الكف والمنع، واللطخ ، والدق. والذي يتصل بموضوع هذه الدراسة من هذه المعاني اللغوية هو الكف والمنع.
- أن الفعل (رَدَع) يتعدى بنفسه وبحرف — (عن) أو (الباء) — ؛ أمّا المتعدي — (عن) فيدل على ما يُجاوِزُ ويُمنَعُ عنه ، أو على المرذوع عنه ؛ ويكون شَرًّا ، وقد يكون خيراً ، وقد يكون حركةً ، وأمّا المتعدي بـ (الباء) فيدل على ما يُستعان به للرَّدْع ، أو على المرذوع فيه .

(١) ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، (٣٢١هـ) جمهرة اللغة ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٥م، ١/٧٤٦. (٢) الزبيدي ، تاج العروس ، ٢٥٢/٥. والرُّعْظُ : مَنَحَلُ النَّصْلِ فِي السَّهْمِ - (ابن منظور، لسان العرب، مادة (رُعظ) ٧/٤٤٤). (٣) الأزهرى، محمد بن أحمد، (٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد النجار، الدار المصرية للتأليف، ٢٠٤/٢، الجوهري ، إسماعيل بن حماد، (٣٩٣هـ) ، الصحاح ، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١ ، ١٩٩٩م، ٣/٤٨٥-٤٨٦ ، الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب، (٨١٧هـ) ، القاموس المحيط، د. طه ت ، ٩٣١.

• أن الردع يكون بالقوة ، وبالكلام ، وقد يكون بنظرة ، فهو يتنوع بتنوع أحوال المخاطبين ، ويناسب ما طبعت عليه نفوسهم من تباين في التكوين والاستعداد.

• أن الردع يكون من فرد ، ويكون من جماعة.

ثانياً: معنى الردع في الاصطلاح:

للردع في الاصطلاح عدة تعاريف ، أذكر منها الآتي:

أولاً: الردع : هو الكفُّ والمنع عن فعل أمر ما^(١).

وهذا التعريف المختصر يرجع إلى معنى الردع في اللغة ، وهو تعريف عام ؛ فهو يشمل الردع عن كل فعل مرتعه وخيم ونهايته أليمة ؛ كالإشراك بالله ﷻ ، وجحود وحدانيته ، وارتكاب المحرمات ، وسائر الفواحش والمنكرات التي تمنع عن الفوز بالخيرات ...، وهذا هو الردع المحمود ، ويشمل الردع عن فعل الخيرات والطاعات التي تُرفع بها الدرجات ، في جنة عرضها الأرض والسموات ؛ كما فعل صنناديد قريش الذين حاولوا رذع المسلمين عن كل خير ، وهذا هو الردع المذموم ، والمُعبر عنه في القرآن الكريم بـ (الصدّة) ؛ والصدّة في اللغة : صرف الغير عن الشيء ومنعه عنه، يُقال : صدّه عن الأمر يصدّه صدّاً : منعه وصرفه^(٢).

قال الإمام الطبري^(٣) عند تفسيره لقوله ﷻ: ﴿يَتَعَلَّوْنَاكَ مِنَ الْأَشْجَارِ أَتَّالٍ فِيهَا وَمِنْ الْمَاءِ حَاطِرٍ﴾

وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ ﴿٢٧﴾ [البقرة: ٢١٧] : "ومعنى (الصدّة) عن الشيء : المنع منه ،

والدفع عنه ، ومنه قيل: صدّ فلان بوجهه عن فلان ، إذا عرض عنه فمنعه من النظر إليه"^(٤).

(١) جليدي ، محمد سعيد اسير بلال ، الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، ط١ ، دار العودة - بيروت ، ٥٠٥ .

(٢) النظر: الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٧٩ ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة(صرف) ، ٢/٢٤٥ .

(٣) هو: الإمام أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، رأس المفسرين ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله ، بصيراً بالمعالي ، فقيهاً في أحكام القرآن ، عالماً بالسنن وطرقها ، عالماً بأحوال

وقد جاء لفظ الصدِّ بهذا المعنى في غير ما آية من آيات الذكر الحكيم ، منها قوله ﷺ:

﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴿٥﴾﴾ [إبراهيم: ٢ - ٣].

وقوله ﷺ: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كٰفِرُونَ ﴿١٩﴾﴾ [هود: ١٨-١٩] ، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

﴿٣٦﴾﴾ [الأنفال: ٣٦].

وعلى هذا فالردع بهذا المعنى أعم وأشمل من الردع قيد الدراسة ؛ لأنه يقسم إلى قسمين:

أحدهما : محمود ، والآخر: مذموم ، ومما لا شك فيه أن الردع القرآني كله محمود ؛ لأنه لا يكف ولا يمنع إلا عن شر.

ثانياً: الردع : هو توقيع عقابٍ على مرتكب الجريمة لمنع الآخرين من ارتكابها^(٢).

وتعريف الردع على هذا النحو ليس على ما ينبغي ؛ لأن الردع أوسع دائرة مما جاء في

هذا التعريف ، إلا أن يكون المقصود منه تعريف الردع المقيد بالعقوبة - أعني بيان معنى

الردع بالعقوبة - ، أو أن يكون المراد منه بيان معنى الردع في اصطلاح الفقهاء أو رجال

القانون أو غيرهم ، ومع هذا فإن الردع بهذا المعنى أخص من المراد منه في هذه الدراسة .

ثالثاً: الردع : هو توفر القدرة التي تُتيح إرغام الخصم على التراجع عن تصرفٍ معين، أو

إحباط الأهداف التي يتوخاها من ورائه^(٣).

-الصحابة والتابعين ، بصيراً بأيام الناس وأخبارهم ، من تصانيفه: تفسير القرآن ، وهو أجل التفاسير، و تهذيب الآثار ، توفي عام(٣١٠هـ). [السيوطي، طبقات المفسرين، ٨٢].

(١) الإمام الطبري ،جامع البيان ، ٣٠٠/٤ .

(٢) داوود ، محمد محمد ،معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة ،دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ،٢٠٠٣م، ٩٩ .

(٣) مقلد ، إسماعيل صبري ، الامتدادات الجدية والسياسة الدولية (المفاهيم والحقائق الأساسية) ، مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت ،

رابعاً: الردع : "هو منع دولة معادية من استخدام أسلحتها، أو منعها من العمل أو الردّ إزاء موقف مُعين، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تُشكل تهديداً كافياً يُحقق الردع" (١).

وهذا التعريف والذي قبله وإن اختلفت ألفاظهما إلا أنهما يلتقيان على معنى واحد ، وهو: توفر القوة التي تكفّ العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه وأطماعه.

وهذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه في هذا العصر، بل هو المراد من الردع في الاصطلاح المعاصر .

وصيغ هذه التعريفات لا تتناسب والمراد بالردع في هذه الدراسة ؛ ذلك لأن القرآن الكريم كان دستور حياة الأمة في كل شأن من شؤونها سواء في السلم أم في الحرب ، ولم يكن هناك حاجة لإفراد هذا الأسلوب ضمن مفاهيم ومصطلحات العلوم الإسلامية ؛ لأنه جزء لا يتجزأ من هداية القرآن الكريم الذي جعل المسلمين يتخلقون بأخلاق القرآن الكريم اقتداءً بالرسول ﷺ الذي كان خلقه القرآن.

معنى أسلوب الردع في القرآن الكريم

وبعد عرض معاني الردع في اللغة والاصطلاح ارتأيت الاجتهاد بتعريف (أسلوب الردع في القرآن الكريم) ، فقلت هو : الطريقة الخاصة التي سلكها القرآن الكريم لكفّ المخالفين عن مخالفة أوامر الله ﷻ ومنعهم من ارتكابها ؛ لتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة.

(١) محفوظ ، محمد جمال الدين ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٨٣.

المبحث الثاني:
الألفاظ ذات الصلة بمعنى الرّدع

المطلب الأول:

الزّجر

المطلب الثاني:

النّهي

المطلب الثالث:

النكال

المطلب الأول:

الزجر

لم ترد كلمة (ردع) في القرآن الكريم ، وإنما وردت ألفاظ قريبة في معناها من معنى الردع، ومن ذلك لفظ (الزجر) (١).

و(الزجر) مصدر (زَجَرَ) ، وهو يدل في الأصل على الانتهاز (٢)، ويكون لحدث أو منع ونهي ، يقال : زَجَرَهُ يَزْجُرُهُ زَجْرًا : مَنَعَهُ وَنَهَاهُ وَانْتَهَرَهُ . ويقال : زَجَرَهُ عَنِ السُّوءِ فَانزَجَرَهُ .

وَزَجَرَ التَّبَعِيرَ حَتَّى مَضَى : سَبَّأَهُ وَحَثَّهُ عَلَى السَّرْعَةِ بَلْفِظٍ يَكُونُ زَجْرًا لَهُ .

وَزَجَرَ الرَّاعِيَ الْغَنَمَ أَوْ الْإِبِلَ : صَاحَ عَلَيْهَا ، وَمَنَعَهَا مِنْ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ .

وَزَجَرَ السَّبْعَ وَزَجَرَ بِهِ : نَهَاهُ — أَي : مَنَعَهُ وَكَفَّهَ — ، وَزَجَرَ الطَّيْرَ : تَفَاعَلَ بِهِ فَتَطَيَّرَ فَنَهَرَهُ وَنَهَاهُ . ويقال : زَجَرَهُ ، وَازْدَجَرَهُ فَانزَجَرَ وَازْدَجَرَ .

وأصل (ازدجر) (ازتجر) قلبت التاء دالاً لتقرب مخرجيهما، واختيرت الدال لأنها أليق بالزاي من التاء ، والمصدر منه : ازدجار .

ويُستعمل (ازدجر) لازماً ومتعدياً ؛ لازماً إذا كان للمطاوعة ، ومتعدياً إذا كان غير ذلك ،

ومنه ما جاء في قوله ﷺ عن قوم نوح — ﷺ — : ﴿ مَكَدْبُوا عِبَدَنَا وَقَالُوا جَعْنُونَ وَازْدَجِرُوا ۗ ﴾

[القمر/٩] حيث جاء (ازدجر) فعلاً متعدياً ، وبني للمجهول لتطهير الألسنة عن ذكر الفاعل ،

والدلالة على حقارته ؛ لأنه بالغ في زجر نبي الله نوح — ﷺ — وإيذائه.

(١) ذكرت مادة (زجر) في القرآن الكريم ست مرات.

(٢) النظر : ابن دريد الأزدي ، أبو بكر محمد بن الحسن ، (٣٢١هـ) ، جمهرة اللغة ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٥م ، ٣١٥/١ ، ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ) ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام مارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩١ ، ٥٠٢/٣ .

وتزجر القوم عن المنكر ونحوه تزجرًا : زجرَ بعضهم بعضًا. والمزجرُ : الأسباب التي من شأنها أن تزجرَ قَولك : نهته النواهي . وكفى بالقرآن زاجرًا (١).

و(الزجر) عند الراغب الأصفهاني (٢): طرد بصوت ، وقد يستعمل في الطرد تارة ، وفي الصوت أخرى (٣).

و (الزجرة) : اسم مرة من (زجر) ، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الصافات/١٩] ، النازعات/١٤] ؛ أي : صيحة واحدة ، وهي نفخة البعث ، وسُميت زجرة ؛ "لأنها تزجر الموتى عن الرفود في القبور ، وتحثهم على القيام من القبور والحضور في موقف القيامة" (٤).

و(الزجرات) : جمع زجرة ، ومنه قوله: ﴿ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴾ [الصافات/٢] ؛ أي: الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه.

مما سبق يتبين أن الزجر يدل في الأصل على الانتهاز (٥) ويكون بقصد المنع والنهي، ويقصد الحث.

فالزجر بقصد المنع والنهي يكون غالبًا بصوت مصحوب بحدة وغضب ، وقد يؤدي إلى طرد المزجور وإبعاده عن مكانه ؛ عقوبة له ، أو استخفافًا به ، أو لأي أمر آخر، ولا يخلو — في الأعم الأغلب — من صياح بالمزجور مصحوب بالغضب.

وأما الزجر بقصد الحث فلا يخلو أيضًا من كلام أو صوت من الزاجر ، ومنه قولهم: زجرَ البعير أو الغنم : حثها على السرعة .

(١) النظر في معنى (الزجر): الأزهرى، تهذيب اللغة، ١٠/٦٠٢، ابن منظور، لسان العرب، (مادة زجر)، ٤/٣١٨، الزبيدي، تاج العروس، (مادة زجر)، ٣/٢٣٤ .

(٢) هو: الإمام الحسين محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، المتوفى عام (٥٠٢هـ)، من تصانيفه: تحقيق البيان في تأويل القرآن، الدرعية في أحكام الشريعة، [الزركلي، الأعلام، ٢/٢٥٥].

(٣) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة — بيروت، ط٢، د.ت، ٢١٧ .

(٤) الرازي، فخر الدين محمد بن عمر (٦٠٦هـ) مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٦/١١٣ .

(٥) الانتهاز من النهز يقال: نهزته وانتهزته: إذا استقبلته بكلام تزجره عن خير. [ابن منظور، لسان العرب، ٥/٢٣٦].

ويُتَيَّن أيضًا أنَّ الزَّجْرَ لا يُقْتَصَرُ على الإنسان ، بل يشمل الطير والإبل والسباع وغيرها .

وقد وجدت من خلال البحث أنَّ لفظ (الزَّجْر) يأتي — في استعمال العلماء — مقترناً في كثيرٍ

من المواضع بلفظ (الرَّدْع)، وقد يُوضَع أحدهما مكان الآخر.

ولفظ (الزَّجْر) وإن جاء مقترناً بلفظ (الرَّدْع) ، أو وُضِعَ أحدهما مكان الآخر، فإن لكل منهما

معنى خاصاً يميزه عن الآخر، فالرَّدْع وإن كان يُقيد معنى الكفِّ والمنع إلاَّ إنه مقتصر على

الإنسان ، ولا يُستعمل بقصد الحثِّ ، والزَّجْر ليس كذلك.

المطلب الثاني:

النهي

النهي لغة : مصدر (نهى) ؛ يقال: نهأ عن كذا ينهأ نهياً ، وضدة : أمره به .

و(تناهى): تفاعل من النهي ؛ يقال: تناهوا عن المنكر إذا نهى بعضهم بعضاً^(١)، وقد ذم الله ﷻ

الفئة الملعونة من بني إسرائيل على تركهم التناهي عن منكر فعلوه ، فقال ﷻ: ﴿كَانُوا لَا

يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ [المائدة/٧٩].

والنهي : "الزجر عن الشيء، وقيل : هو طلب ترك المنهي عنه ، وقيل: طلب كفاً ، وهي

مقاربة"^(٢).

والنهي عن الشيء — كما يقول الراغب الأصفهاني — "من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون

بالقول أو بغيره ، وما كان بالقول لا فرق بين أن يكون بلفظة أفعل نحو (اجتنب كذا) ، أو بلفظة لا

تفعل . ومن حيث اللفظ هو قولهم : لا تفعل كذا ، فإذا قيل: لا تفعل كذا فنهي من حيث اللفظ

والمعنى جميعاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿٣٥﴾ [البقرة/٣٥] . . . وقوله تعالى: ﴿إِنَّ

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل/٩٠] ؛ أي: يحث على فعل الخير ويذجر عن فعل الشر"^(٣).

والمقصود بقوله: (بلفظة أفعل) : صيغة أفعل ، ولفظة (لا تفعل) صيغة لا تفعل.

(١) الجوهري ، الصحاح ، ٥٤٥/٦ ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (نهى) ، ٣٤٣/١٥ .

(٢) السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (٧٥٦هـ) ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٦ ، ٢٢٦/٤ .

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ٥٠٩ .

و(انتهى) : مطاوع (نهى) ، ومصدره: (انتهاء) ، وهو الكف عما نهى عنه ؛ يقال: نهاه عن

الشيء نهياً فانتهى وتناهى إذا كف عنه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ وَعَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٢)

[البقرة/١٩٢] ، وقوله ﷺ: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة/٢٧٥] ، وقوله

ﷺ: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُوَدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

الْأُولَى ﴾ [الأنفال/٣٨] ، وقوله ﷺ: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة/٩١].

و(النهية) : — بالضم — واحدة النهى ، وهي العقول ، سميت بذلك لأنها تنهى عن القبائح ، قال

تعالى: ﴿ وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [طه/٥٤].

والنهاية والنهية — بالضم — : غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره ينهاه عن التماذي فيرتدع .

وانتهى الشيء وتناهى : بلغ نهايته. (١)

والإنهاء في الأصل: "إبلاغ النهى" ، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ. قالوا: أنهيتُ إلى فلان خبر كذا ،

أي : بلغت إليه النهاية". (٢)

وأما في الاصطلاح : فهو "القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعلٍ على جهة الاستعلاء" (٣).

وهذا يعني أن الذي يطلب الكف عن فعلٍ يكون أعلى من الموجه إليه النهي ، ومن عرّف النهي

بهذا اعتبر أن الالتماس والدعاء ليس من جنس النهي ؛ لأنه لا استعلاء فيهما ؛ إذ الالتماس يكون بين

الأقران ، والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى.

وفي (التعريفات) : هو "قول القائل لمن دونه: لا تفعل". (١)

(١) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (نهى) ، ٣٤٣/١٥ ، الزبيدي ، تاج العروس ، مادة (نهى) ، ٨١/١٠ .

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ٥٠٥ ، السمين الحلبي ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأنفاظ ، ٢٢٦/٤ .

(٣) الشوكاني ، محمد بن علي ، (١٢٥٠هـ) إرشاد العقول إلى علم الأصول ، دار الفكر — بيروت ، ط ١٩٩٢ ، ١٠ ، ١٩٢ ، عبد القادر بن بدران الدمشقي (١٣٤٦هـ) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة — بيروت ، ط ١٩٨٦ ، ٢٠٢ ، ٢٣٢ .

والفرق بين التعريفين :

أن الأول لا يحصر النهي بصيغة محددة ، وأما الثاني فيحصر النهي بصيغة واحدة ، وهي صيغة (لا تفعل) — المضارع المجزوم — (لا) الناهية — .

والنهي لا ينحصر بصيغة واحدة ، بل يكون بصيغ متعددة ، فكما يكون النهي — (لا تفعل)^(٢) ،

كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ ﴾ [الإسراء/٣٢] ، يكون بصيغ أخرى ، منها :

الإخبار بلفظ التحريم ، أو نفي الحِل ، وبلفظ النهي ، والوعيد على الفعل ، ولعن فاعله ، ووصف الفعل بأنه رجس ، أو أنه من تزيين الشيطان وعمله ، وأنه تعالى نفى محبته إياه أو محبة فاعله ، وأنه تعالى لا يَرْضَاهُ ولا يَرْضَى عن فاعله ، ولا يُكَلِّمُهُ ، ولا يُصَلِّحُ عمله ، ولا ينظر إليه يوم القيامة ، ونحو ذلك^(٣) .

يتضح مما تقدم أن النهي في الاصطلاح يرجع إلى الأصل اللغوي للكلمة ، وهو طلب ترك المنهي عنه ، وأنَّ النهي وإن تعددت صيغته إلا أنه يدور حول طلب ترك الشيء والكف عنه ، وأنك إذا نهيت فلاناً عن فعلٍ ما فانتهى فتلك غاية ما طلبتَ وآخره .

(١) الجرجاني، علي بن محمد بن علي (٨١٦هـ) للتعريفات ، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي - بيروت، ط١، ١٩٨٥م، ٣١٦ .
(٢) لكر بعض الأجلة العلماء أن صيغة النهي (لا تفعل) تردُّ لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ ، منها: التَّحْرِيمُ ، وَالكَرَاهَةُ ، وَالْأَنْبَاءُ ، وَالتَّحْقِيرُ لِشَأْنِ الْمُنْهَى عَنْهُ ، وَالتَّخْلِيلُ ، وَبَيَانُ الْعَاقِبَةِ ، وَالنَّيَاسُ ، وَالْإِرْتِيَادُ إِلَى الْأَخْوَاطِ بِالتَّرَكِّ ، وَالدُّعَاءُ ، وَالْإِلْتِمَاسُ ، وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي طَلْبِ التَّرَكِّ ، وَفِي الْمَعَالِي الْبَاقِيَةِ مَجَازٌ . [النظر: أبو حامد الغزالي ، محمد بن محمد (٥٠٥هـ) الممنصلي في علم الأصول ، ٢٠٤ ، الأمدي، علي بن محمد (٦٣١هـ) ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٨٣م، ٢٠٨/٢ ، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ٢/١٥٣ .

(٣) النظر: المصري، جمال الدين عبد الناصر ، النهي في القرآن الكريم ، دار القلم العربي ، سوريا، ط١، ٢٠٠٠م، ١٧-٢٠ .

المطلب الثالث:

النكال

النُّكَالُ - بفتح النون - : من الفعل الثلاثي (نَكَلَ) ، وهو في أصل الوضع يُقيد معنى المَتَع والامتناع^(١) ؛ يُقال : نَكَلَ عن الأمر يَنْكُلُ نكولاً إذا امتنع ، ومنه: النُّكُولُ في اليمين ؛ وهو الامتناع منها ، وترك الإقدام عليها^(٢).

و(النُّكَلُ) - بالكسر - : القَيْدُ الشديد، من أي شيء كان ، سُمِّيَ بذلك لأنه يجعل صاحبه ممنوعاً من الحركة ، ويُقال للجام يَنْكُلُ ؛ لأنَّ الدابة تُمنَعُ به^(٣).

و(الأُنْكَالُ) : جمع (نُكَلٍ) ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمَامًا﴾ [المزمل/١٢] ؛ أي:

قيوداً، وقيل : أنواع العذاب الشديد ، واختار الأول غير واحد من المفسرين^(٤).

و(نَكَلَ) به: فعل به ما يعتبر به غيره ، فيمتنع عن ارتكاب مثل فعله ؛ يقال : نَكَلَ بفلان إذا عاقبه في جُزْمٍ أجرمه عقوبة تُمنَعُ مَنْ رآه أو بلغه ما عوقِبَ به من إتيان مثل فعله^(٥)،

والمصدر: (تَنْكِيلٌ) ، ومنه قوله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ [النساء/٨٤].

و(النُّكَالُ) : المنع ؛ وهو - كما يقول الخليل^(١) - "اسم لما جعلته نكالاً لغيره، إذا بلغه أو رآه

خاف أن يعمل عمله"^(٢)، ويفهم من هذا أن النُّكَالُ اسم للفعل أو العقاب الذي يجعل المُنْكَسَلَ به

(١) انظر : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ٥ / ٤٧٣ .

(٢) ابن الأثير، أبو السماعات المبارك بن محمد الجزري، (٦٠٦هـ-) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطحاوي ، المكتبة العلمية - بيروت ، ١٩٧٩م ، ٥ / ٢٤٥ .

(٣) انظر: ابن منظور، لسان العرب ، مادة (نكل)، ١١ / ٦٧٧ .

(٤) انظر مثلاً: الإمام الطبري، جامع البيان ، ٢٣ / ٦٩٠، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (٥٩٧هـ-)، زاد الميسر في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٩٨٣م ، ٨ / ٣٩٣، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤ / ٤٨٣، الألويسي، أبو الفضل محمود البغدادي (١٢٧٠هـ-)، روح المعاني دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٢، ٢٩ / ١٠٧ .

(٥) انظر: ابن منظور، لسان العرب ، مادة (نكل)، ١١ / ٦٧٧، الزبيدي، تاج العروس ، مادة (نكل)، ٣ / ١٤٥ .

عبرة لغيره ، وسمي نكالا ؛ لأنه يمتنع المعاقب أن يعود إلى فعله مرة أخرى، ويمتنع غيره عن ارتكاب مثل فعله الذي عوقب عليه.

قَالَ تَمَالٍ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾﴾

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ البقرة/٦٥-٦٦ ؛ أي:

فجعلنا العقوبة — وهي المسخة — عبرة لمن في زمانهم ومن يأتي بعدهم ، ومنعاً لهم أن

يرتكبوا من معاصيه مثل الذي ارتكبوا^(١). وَقَالَ تَمَالٍ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ [المائدة/٣٨].

فإقامة حدِّ السرقة يمتنع السارق من أن يعود إلى السرقة مرة أخرى ، وفيه من العبرة ما يردع من تسول له نفسه بجريمة السرقة عن ارتكابها.

فالنكال سواء أكان على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعة — إن لم يكن فيه هلاك المنكّل

به — يردع المنكّل به عن العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى ، وفيه من العبرة ما يردع

الناس عن اقتتاف مثل فعله ، ومن هنا تظهر العلاقة بين النكال والردع.

ففي النكال تنبيه للناس على أنهم إن ارتكبوا مثل تلك المعصية فقد يلحقهم من العقاب المؤلم

مثلما أصاب المنكّل به.

ومما سبق يتضح أن النكال مأخوذ من (نكّل) ، وهذه المادة ومشتقاتها تدور حول المنع

والامتناع ، ولا يتحقق إلا بإيقاع العقوبة .

(١) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليعمدي، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيديه ، ولد ومات في البصرة ، من تصانيفه: معالي الحروف ، وكتاب العروض ، و النقط والشكل ، توفي عام (١٧٠هـ) (الزركلي، الأعلام، ٣٠٤/٢).

(٢) الفراهيدي، كتاب العين ، ٤٤٣/١.

(٣) النظر: الطبري، جامع البيان ، ١٧٧/٢ — ١٨٠، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٠٢/١ — ١٠٣.

الفصل الثاني:

طرق الردع في القرآن الكريم وخصائصه

المبحث الأول:

الردع بـ(كلا) و(ما كان)

المطلب الأول : الردع بـ(كلا)

المطلب الثاني: الردع بـ (ما كان)

المبحث الثاني:

الردع بضرب الأمثال

المطلب الأول: معنى المثل وضربه وتصريفه.

المطلب الثاني: استعمال الأمثال في الردع

المبحث الثالث:

الردع ببيان ما حلّ بالأمة السابقة

المطلب الأول : تتوع ما حلّ بالأمة السابقة بتتوع

أسبابه

المطلب الثاني: بيان ما حلّ بالأمة السابقة للردع

عن أسبابه.

المبحث الرابع:

خصائص أسلوب الردع في القرآن ومزاياه

المبحث الأول:
الردع بـ (كلا) و (ما كان)

المطلب الأول:
الردع بـ (كلا)

المطلب الثاني:
الردع بـ (ما كان)

المطلب الأول:

الردع بـ (كلاً)

الردع بـ (كلاً) طريق من الطرق التي سلكها القرآن الكريم في ردع الإنسان عن مخالفة أمر

الله ﷻ

وقد وردت لفظة (كلاً) في ثلاثة وثلاثين موضعاً في القرآن الكريم، تضمها خمس عشرة

سورة مكية تقع جميعها في النصف الثاني من القرآن الكريم^(١).

وقد حظي حرف (كلاً) بنصيب من الاهتمام، وكان موضع عناية كثير من العلماء —

كأصحاب مؤلفات الوقف والابتداء، وأصحاب كتب التفسير وعلوم القرآن، واللغويين، والنحاة —

فتناولوه بالبحث والدراسة، واختلفوا في معانيه، وفيما يأتي أشهر ما وصلنا من أقوالهم في

معاني (كلاً):

ذكر ابن منظور^(٢) أن الخليل قال: قال مقاتل بن سليمان^(٣): "ما كان في القرآن (كلاً) فهو ردّ

إلا موضعين".

ولم يذكر ابن منظور الموضعين اللذين استثناهما مقاتل، ولكنه ذكر أن الخليل اعترض على

هذا الاستثناء، بقوله: "أنا أقول: كله ردّ"، وأكد ذلك بقوله: "كل شيء في القرآن (كلاً) ردّ؛ يردّ

شيئاً ويثبت آخر"^(٤).

(١) النظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر — بيروت، ١٩٨٧م، ٦٦٩-٦٢٠.

(٢) هو: أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإبريقي، كان صدرًا رئيسًا في الأدب، وعارفًا بالنحو، واللغة، والتاريخ، واختصر كثيرًا من الكتب المطولة كالأغاني، والعقد والنخيرة، توفي عام (٧١١هـ). [الزركلي، الأعلام، ٧/ ١٠٨].

(٣) هو: أبو الحسن، مقاتل بن سليمان بن بشير الأودي الخراساني، البلخي، من أعلام المفسرين، أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها، توفي عام (١٥٠هـ) [النويهيض، معجم المفسرين، ٢/ ٦٨٢-٦٨٣].

(٤) ابن منظور، لسان للعرب، ٢٢٧/١٥.

والمراد بالرد النفي والإثبات ، وهذا ما وضحه الكسائي^(١) وزاده بياناً ؛ إذ نُقل عنه أنه فسّر (كلاً) بقوله : " (لا) تنفي حسَبُ ، و (كلاً) تنفي شيئاً وتوجب غيره ، من ذلك قولك لرجل قال لك: أكلت شيئاً؟ فقلت أنت: لا، ويقول الآخر: أكلت تمراً؟ فتقول أنت: كلاً، أردت أنك أكلت عسلاً لا تمراً"^(٢).

ونسب أبو جعفر النحاس^(٣) إلى أهل العربية تقسيمهم لـ(كلاً) إلى "قسمين:

أحدهما: أن تكون ردعاً وتبهيها ورداً لكلام ...

والثاني: أن تكون ردعاً وتبهيها ولا تكون ردّاً لكلام ، نحو قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا

﴿٦﴾ [العلق/٦] «(٤)».

وذكر مكي بن أبي طالب^(٥) في رسالة أفردها لشرح (كلاً وبلى ونعم) أن (كلاً) عند أحمد بن

يحيى^(٦) — ثعلب — ردّ وردع لما قبلها في كل موضع ، بينما اختار هو لـ(كلاً) ثلاثة معانٍ ،

أولها : معنى (لا) ، ثم شرح هذا المعنى فقال : ومعناها : "الردّ والإنكار لما تقدم من الكلام.

(١) هو: علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي ، كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة، تولى بغداد ، من مصنفاته: معاني القرآن العظيم ، القراءات ، توفي عام (١٨٩هـ) . [الزركلي، الأعلام، ٤/٢٨٣، الأدرسي ، طبقات المفسرين، ٢١].

(٢) الأزهرى ، تهذيب اللغة، ١٠ / ٣٦٣.

(٣) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب، مولده ووفاته بمصر، كان من نظراء لفظويه وابن الأثيري، زار العراق واجتمع بعلمائه، من مصنفاته: إعراب القرآن ، ناسخ القرآن وملسوخه ، توفي عام (٣٣٨هـ) . [الزركلي، الأعلام، ١ / ٢٠٨].

(٤) أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٣٣٨هـ)، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى — مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩هـ / ٢٠٠٩م.

(٥) هو: أبو محمد ، مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي، مقرئ، عالم بالتفسير والعربية، من أهل القيروان، ولد فيها، ثم سكن قرطبة وخطب وأقرأ بجامعة وتوفي فيها عام (٤٢٧هـ)، من تصانيفه: مشكل إعراب القرآن، الكشف عن وجوه القراءات وعلتها. [الزركلي، الأعلام، ٧ / ٢٨٦].

(٦) هو : أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني المعروف بـ(ثعلب) ، إمام الكوفيين واللغة والنحو والحديث ، ولد سنة مائتين ، وتوفي عام (٢٩١هـ) [الزركلي، الأعلام، ٢/٩٩].

وقيل: إنها إذا كانت بمعنى (لا) فإنما تدخل على جملة محذوفة فيها نفي لما قبلها، والنفسدير: ليس الأمر كذلك.... ولا تستعمل عند خُذّاق النحويين بهذا المعنى إلا في الوقف عليها فتكون زجراً ورداً وإنكاراً لما قبلها هذا مذهب الخليل وسيبويه^(١) والمبرد^(٢) والزجاج^(٣) وغيرهم؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد، ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سورة مكية، لأن التهديد والوعيد أكثر ما نزل بمكة، لأن أكثر عتوّ المشركين وتجبرهم كان بها^(٤).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ابن الأثير^(٥) فرق بين (كلاً) و(لا) في المعنى فقال: "إنها آكد في النفي والردع من (لا) لزيادة الكاف"^(٦)؛ لأن من القواعد العربية أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى^(٧)، وبناء (كلاً) أكثر من بناء (لا) فبالإضافة إلى زيادة الكاف هناك زيادة أخرى وهي تشديد اللام، فالنفي بـ(كلاً) متأكد بخلاف النفي بـ(لا) فقط، فإن النفي فيها ليس في قوة النفي بـ(كلاً) التي زيد في بنائها الكاف وتشديد اللام، ولعل هذا يفسر سر اختيارها للردع والرد دون غيرها في السور المكية، ولذلك جاءت للردع عن أشياء باطلّة متغلّظة في النفوس فاختيرت دون غيرها لما فيها من قوة لنزع تلك الأشياء نزاعاً كاملاً من النفوس، وليس لمجرد نزول أكثر التهديد والوعيد في ذلك العهد.

(١) هو: أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، المنقب سيبويه؛ إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه، ووصف كتابه المسمى (كتاب سيبويه) لم يصنع قبله ولا بعده مثله، قيل توفي عام (١٨٠هـ) [الزركلي، الأعلام، ٨١/٥].

(٢) هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب الأخيار، ولد بالبصرة وتوفي في بغداد عام (٢٨٦هـ). [الزركلي، الأعلام، ٧/١٤٤].

(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج اللحوي، أخذ الأئمة عن المبرد وثلثه، وكان يخرط الزجاج لقب بصلته، من مصنفاته: كتاب معاني القرآن، والاشتقاق والعروض، توفي عام (٣١١هـ). [ابن خلكان، وفیات الأعيان، ١/٤٩٠].

(٤) مكي بن أبي طالب القيسي (٤٣٧هـ)، شرح كلا ويلي ونعم، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار المأمون للتراث، ط١، ١٩٧٨م، ٢٣.

(٥) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبو السماعات، توفي في إحدى قرى الموصل عام (٦٠٦هـ)، من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث والأثر، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ [الزركلي، الأعلام، ٥/٢٧٢].

(٦) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/٣٥٥.

(٧) النظر: الزمخشري، الكشاف، ١/٥٠.

ونقل الزركشي^(١) عن الصفار^(٢) قوله: **إِنْ (كَلًّا) تَكُونُ لِلرَّدِّ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرْضَ أَنْ تَكُونَ رَدًّا لِمَا قَبْلَهَا فَحَسِبَ ، بَلْ قَالَ: "إِنَّهَا تَكُونُ إِمَّا لِرَدِّ مَا قَبْلَهَا وَإِمَّا لِرَدِّ مَا بَعْدَهَا" ، وَمِثْلٌ لِلأَوَّلِ يَقُولُهُ**

﴿ **حَتَّى زِدَّ الْمَقَابِرَ ٢** ﴾ **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣** ﴾ **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤** ﴾ [التكاثر/٣-٤]

[٤] ، قال: هي رد لما قبلها ، لأنه لما قال تعالى: ﴿ **أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمَقَابِرَ ١** ﴾ **حَتَّى زِدَّ الْمَقَابِرَ ٢** ﴾

[التكاثر/١-٢] كان إخباراً بأنهم لا يعلمون الآخرة ولا يصدقون بها فقال ﷺ: ﴿ **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣** ﴾

﴿ **تَعْلَمُونَ ٣** ﴾ .

وقوله ﷺ: ﴿ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٣** ﴾ [الهمزة/٣] ، قال: هي رد لما قبلها،^(٣) ولم

يمثل للثاني .

وذهب الطاهر بن عاشور إلى ما ذهب إليه الصفار ، ووجدت في كلامه مثالا للثاني ، وإشارة إلى سبب تقدم (كلاً) على الكلام المبطل ، فذكر أن (كلاً) حرف ردع وزجر عن مضمون كلام سابق، ثم قال: "والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بها ، وقد تقدم على الكلام المبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله، والتشويق إلى سماع الكلام الذي سيرد بعدها كما في

قوله ﷺ: ﴿ **كَلَّا وَالْقَمَرِ ٣٣** ﴾ **وَأَيُّ لِيلٍ إِذْ أَدْبَرَ ٣٣** ﴾ **وَالصَّيْحِ إِذَا أَسْفَرَ ٣٤** ﴾ **إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُفْرِ ٣٥** ﴾

[المدثر: ٣٢-٣٥] على أحد تأويلين^(٤) .

(١) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين، عالم بفقهاء الشافعية والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاء ، من مؤلفاته: البحر المحيط في الأصول، والبرهان في علوم القرآن، توفي عام (٧٩٤هـ-). [الزركلي، الأعلام، ٦/٦٠-٦١]

(٢) هو: قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطلويوسي، الشهير بالصفار: عالم باللحوق، له شرح كتاب سيبويه ، توفي عام (٦٣٠هـ-). [الزركلي، الأعلام، ٥/١٧٨].

(٣) الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (٧٩٤هـ-)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ، ٤/٣١٣.

(٤) ابن عاشور ، التحرير والتلوين ، ١٦١/١٦ ، والتأويل الثاني أنها ردع لما قبلها.

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن (كلاً) تُفيد مع الأصل الذي وضعت له — وهو الردع —
النفى والإبطال والتبويه.

وليس لـ (كلاً) عند الذين ذكرهم مكي — الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد والزجاج —
وعند أكثر البصريين معنى إلا الردع والزجر^(١).

وزاد آخرون على معنى الردع والزجر معنى آخر ، ثم وقع الاختلاف بينهم في تعيين هذا ،
على أقوال مختلفة :

أحدها: قال الكسائي ومن وافقه : تكون بمعنى حقاً^(٢)، ونسب ابن الأنباري^(٣) هذا المعنى إلى
المفسرين ، ونص عبارته : " قال المفسرون : معناها حقاً"^(٤).

والثاني: قال أبو حاتم السجستاني^(٥) ومن وافقه : تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية ، ولم يسبقه
إلى هذا المعنى أحد ، قاله السيوطي^(٦) نقلاً عن أبي حيان^(٧).

وذكر ابن الأنباري أن أبا حاتم احتج لرأيه بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾

[العلق/٦] ، قال : فمعناه ألا إن الإنسان ، وذلك أن جبريل عليه السلام نزل به من القرآن

(١) النظر : ابن هشام الأصبهاني، جمال الدين (٨٧٦هـ) ، مغني اللبيب ، دار الكتاب العربي — بيروت ، ١٨٨١/١ ، الليروزبادي ،
مجد الدين محمد بن يعقوب (٨١٧هـ) بصائر ذوي التمييز ، تحقيق: محمد الجبار ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ٣٨١/٤ ،
السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (٩١١هـ) ، مع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق: عبد العسال مكرم ، دار
البحوث العلمية — الكويت ، ١٩٧٩م ، ٣٨٤ / ٤ .

(٢) النظر : مكي بن أبي طالب ، شرح كلاً وبلى ونعم ، ٢٤ ، ابن هشام ، مغني اللبيب ، ١٨٩/١ .

(٣) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر الأنباري ، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة ، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر
والأخبار ، من كتبه: عجائب علوم القرآن ، وشرح الألفاظ ، ولد في الأنبار ، وتوفي عام (٣٢٨هـ) . [الزركلي ، الأعلام ، ٣٣٤/٦]

(٤) ابن الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار (٣٢٨هـ) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ، دمشق ، ١٩٧١م ، ٤٢٢/١ .
(٥) هو: سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ، وكان إمام
جامع البصرة ، توفي (٢٥٥هـ) . [ابن الجزري ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ٢٢٠/١ ، الزركلي ، الأعلام ، ٢٨١ / ٧] .

(٦) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضير السيوطي ، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب ، نشأ في
القاهرة ببيتها ، برع في فنون كثيرة ، وألف فيها ، وله نحو ستمائة مصنف ، منها: الأشباه والنظائر ، الإكليل في استنباط التنزيل ، الدر
المشور في التفسير بالمأثور ، توفي عام (٩١١هـ) . [ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ٥١/٨ وما بعدها ، الزركلي ، الأعلام ، ٣ /
٣٠١] .

(٧) السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١هـ) ، الإفتان في علوم القرآن ، مؤسسة النداء — أبو ظبي ، ط ١ ، ٢٠٠٣م ،
٣٢٨/٢ .

الكريم خمس آيات من سورة العلق مكتوبة في نمط فلَقَنَهَا النَّبِي ﷺ آية آية، والنَّبِي ﷺ يتكلم بها كما يُلْقِنُهُ ، فلما قال ﷺ: ﴿ مَا تَرِيَهُمْ ﴾ [العلق/٥] طوى النمط .

وعقب ابن الأنباري قائلاً: فهذا يصح مذهبيين :

مذهب من قال : معنى (كلاً) حقاً ، كأنه قال : حقاً إنَّ الإنسان ليطغى.

ومذهب من قال : معنى (كلاً) : (لا) ، كأنه قال: لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرة (١).

لكن ابن هشام (٢) رجَّح قول أبي حاتم معللاً لذلك بأنَّ (إنَّ) تُكسر بعد (ألا) الاستفتاحية ولا تُكسر بعد حقاً، وأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم (٣).

والثالث: قال النضر بن شميل (٤) ومن وافقه : تكون حرف جواب بمنزلة (إي) ، وحملوا عليه

قوله تعالى: ﴿ كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴾ [المدثر: ٣٢] ، فمعناها عندهم : إي والقمر (٥).

و(إي) حرف جواب ولكنه لا يقع إلا قبل القسم ، فهو مختص به (٦).

وجمع ابن مالك بين ثلاثة من المعاني السابقة ، واستبعد أحدها ، فقال: (كلاً) حرف ردة

وزجر، وقد تؤوَّل بـ (حقاً)، وتساوي (إي) معنى واستعمالاً (٧).

(١) ابن الأنباري ، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ﷻ ، ١٠ / ٤٢٥ - ٤٦٢ .

(٢) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف، شهاب الدين الانصاري، المعروف بابن هشام: نحوي، من أهل القاهرة، سكن دمشق وتوفي بها عام (٧٦١هـ) - [الزركلي، الأعلام ، ١٠ / ١٤٧].

(٣) ابن هشام ، مغني اللبيب ، ١٨٩/١ .

(٤) النضر بن شميل أبو الحسن المازني البصري، النحوي اللغوي، سكن مرو مات عام (٢٠٣هـ) أو نحوها [البخاري، التاريخ الكبير، ٨/٩٠].

(٥) ابن هشام ، مغني اللبيب ، ١٨٩/١ ، السيوطي، الإتيان في علوم القرآن ، ٢/٣٢٨ .

(٦) السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (٧٥٦هـ) الدر المصون، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم - دمشق، ط ١، ١٩٩١م، ٧/٦٣٧ .

(٧) ابن مالك، أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله (٦٧٢هـ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، تحقيق: محمد بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧م، ٢٤٥ .

وذكر المرادي^(١) أن ابن مالك قد ركب هذه الأقوال الثلاثة فجعلها قولاً واحداً^(٢).

واستبعد ابن مالك^(٣) أن تكون (كلاً) لمجرد الاستفتاح ، قال: "ولا تكون لمجرد الاستفتاح خلافاً لبعضهم"^(٤).

وكان ابن فارس^(٥) قد ذكر في مقالة له خصصها لـ (كلاً) — أن أهل العلم مختلفون في بيان معنى هذا الحرف، على أقوال مختلفة: أولها: أنها تجيء لمعنيين: الرد، والاستئناف. والثاني: بمعنى التكريب. والثالث: ردع وزجر. والرابع: بمعنى حقاً ، والخامس: الرد والإبطال لما قبله من الخبر. والسادس: نفي شيء وإيجاب غيره.

وبعد أن ذكر أقوالهم المتباينة بين أن القول المختار هو أن (كلاً) تأتي على أربعة أوجه، الأول: الرد. والثاني: الردع. والثالث: صلة اليمين وافتتاح الكلام بها كـ (ألا). والرابع: تحقيق ما بعده من الأخبار، ولما فرغ من بيان المعاني الأربعة التي اختارها ذكر في نهاية مقالته أن هذه الوجوه الأربعة يجمعها وجهان، هما: الردع والرد، وهما متقاربان. وتحقيق وصلة يمين — زائدة — وهما متقاربان^(٦).

(١) هو: الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري، أبو محمد، بدر الدين، المعروف بابن أم قاسم: مفسر أديب، مولده بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب. من كتبه: إعراب القرآن، مات عام (٧٤٩ هـ) [الزركلي، الأعلام، ٢ / ٢١١].

(٢) ابن أم قاسم المرادي، الحسن بن قاسم بن عبد الله (٧٤٩ هـ)، الجنى الداني في حروف المعاني، دار الآفاق الجديدة — بيروت، ١٩٨٣ ط٢، م، ٥٧٧.

(٣) ابن مالك هو: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجبالي، أبو عبد الله جمال الدين، أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان (بالاندلس) وانتقل إلى دمشق لتوفي فيها عام (٦٧٢ هـ)، أشهر كتبه الألفية في النحو، وله تسهيل الفوائد، الكافية الشافية. [الزركلي، الأعلام، ٢٢٣].

(٤) ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ٢٤٥.

(٥) ابن فارس: هو: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البيهقي الهمداني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان في زمانه، من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة، المعجم، توفي عام (٣٩٥ هـ). [الزركلي، الأعلام، ١٩٣/١].

(٦) ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥ هـ) مقالة كلا، تحقيق: أحمد فرحات، دار عمار — عمان، ط١، ٢٠٠٢ م.

وقال السمين الحلبي^(١) بعد أن أورد عدة معانٍ لها: "والتحقيق أنها ردع وزجر ... ولذلك قال

الراغب: (كلاً) ردع وزجر وإبطال لقول القائل، وذلك نقيض (إي) في الإثبات"^(٢).

وقال: "وهذا معنى لائقٌ بها حيث وقَّعت في القرآن الكريم"^(٣).

وقد وجدت بالاستقراء أن شيخ المفسرين - الإمام الطبري - يُفسِّر (كلاً) في القرآن الكريم

بعبارات تدل على النفي؛ كقوله: ليس الأمر...^(٤)، ما هكذا...^(٥)، ما الأمر...^(٦)

وذكر الزمخشري في المفصل أن من أصناف الحروف حرف الردع وهو (كلاً) ، ولم يذكر

له غير قول سيبويه والزجاج بأنه ردع وزجر^(٧)، وباستقراء تفسيره الموسوم بـ (الكشاف)

وجدته يُفسِّرهما حيث وردت في القرآن الكريم بالردع والزجر.

وهي عند ابن عطية الغرناطي^(٨) - عصري الزمخشري - بالمعنى السابق ، قال: وهذا

المعنى لازم لـ (كلاً)^(٩) ، وبعد البحث في تفسيره وجدت أنه فسرها بهذا المعنى - الردع

(١) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم ، صاحب الإعراب المشهور، شهاب الدين، نزيل القاهرة، كان ماهراً في النحو، لازم أبا حيان إلى أن لاق أقرانه ، من كتبه: تفسير القرآن الكريم وإعرابه، وشرح التسهيل ، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، توفي عام (٧٥٦هـ) [الأندروي، طبقات المفسرين، ٢٨٧].

(٢) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وانظر: الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٤٠.

(٣) السمين الحلبي، الدر المصون، ٦٣٧/٧.

(٤) انظر مثلاً: الإمام الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٢٠٠٠ م، ٢٤٨/١٨، ٢٤٩، ٣٥٦/١٩، ٧٠.

(٥) انظر مثلاً: الإمام الطبري، جامع البيان، ٤٣/٢٤، ٢٨٩، ٢٢٠، ١٥٠.

(٦) انظر مثلاً: الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٤/٥٨١، ٥٨٠، ٥٢٢، ٢١٦.

(٧) الزمخشري، محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ) ، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي أبو ملح، دار ومكتبة الهلال - بيروت، ط١، ١٩٩٣، ٤٤٧.

(٨) هو: أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب نيس، الغرناطي، مفسر، فقيه، لغوي، من أهل غرناطة، عارف بالأحكام والحديث، له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي عام (٥٤٢هـ) [الزركلي، الأعلام، ٢٨٢/٣، السيوطي، طبقات المفسرين، ٥٠].

(٩) ابن عطية، القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (٥٤٢هـ)، المحرر الوجيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٣ م، ٣١/٤.

والرد — في مواضع، وقدمه في مواضع ثلاثة ذاكراً احتمال أن يكون لها معنى آخر (١)، وتابعه الثعالبي (٢) في ذلك (٣).

وليس السبب في اتفاق الزمخشري مع معاصره ابن عطية في تفسيرهما لـ (كلاً) بالمعنى الذي وضعت له في الأصل أن أحدهما اعتمد على تفسير الآخر، بل لأنهما اعتمدا في تأسيس ثقافتهما على اللغة والأدب، وتمكنا من علمي المعاني والإعراب، وجمعاً بين اللغة والتفسير، فكانا بحق — كما وصفهما أبو حيان — إمامين من أئمة اللغة والتفسير، وفارسين من فرسان الفصاحة والبيان (٤).

وأظهر الاستقراء أيضاً أن النسفي (٥) في تفسيره، والبيضاوي في تفسيره (٦)، وابن جزي في تفسيره (٧)، وأبا حيان، والبقاعي (٨) — الذي أطلق عليها أم الروادع والزواجر، وجامعتها (٩) —

- (١) انظر هذه المواضع: ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤/٤٥١، ٤٥٢، ٥٠٢/٥.
- (٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، المقري المالكي، كان إماماً علامة، مصلفاً اختصر تفسير ابن عطية، من كتبه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، توفي عام (٨٧٦هـ). [الأندلسي، طبقات المفسرين، ٣٤٢].
- (٣) انظر: الثعالبي، (٨٧٦هـ)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي — بيروت، ٣/١٩، ٤/٤٢٨.
- (٤) انظر: أبو حيان، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي يوسف الأندلسي الغرناطي (٧٤٥هـ) البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٣م، ١/١١٢.
- (٥) أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النمفي حافظ الدين، مفسر، متكلم، أصولي، من فقهاء الحنفية، كان إماماً في جميع العلوم، رأساً في الفقه والأصول، من كتبه: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، توفي عام (٧١٠هـ). [الأندلسي، طبقات المفسرين، ٢٦٣، اللويهض، معجم المفسرين، ١/٣٠٤-٣٠٥].
- (٦) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير، القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي، كان إماماً، مبرزاً، نظاراً، صالحاً، متعبداً، زاهداً، ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، من تصانيفه: المصباح في أصول السدين، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، شرح المصابيح في الحديث، توفي عام (٦٨٥هـ). [الأندلسي، طبقات المفسرين، ٢٤٣].
- (٧) هو: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، فقيه، من العلماء بالتفسير، والأصول، واللغة، من أهل غرناطة، من كتبه: "تقريب الوصول إلى علم الأصول، والتسهيل لعلوم التنزيل، توفي عام (٧٤١هـ). [الزركلي، الأعلام، ٥/٣٢٥، اللويهض، معجم المفسرين، ٢/٤٨١].
- (٨) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي بن أبي بكر، برهان الدين البقاعي، مؤرخ، مفسر، محدث، أديب، ولد بقرية خربة روجا من عمل البقاع بلبان، سكن دمشق، ثم رحل إلى بيت المقدس ثم القاهرة، من كتبه: نظم الدرر في تناسب الآي والسور، توفي عام (٨٨٥هـ). [الأندلسي، طبقات المفسرين، ٣٤٧-٣٧٥، اللويهض، معجم المفسرين، ١/١٧].
- (٩) انظر: البقاعي، (٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٥م، ٨/١٥٧، ٥١٨، ١٤٩، ٢٢٥، ٤٢٠، ٥١٨.

وأبا السعود^(١)، وحقي البروسوي^(٢)، والآلوسي^(٣)، وابن عاشور في تفسيره، وجبنة الميداني في تفسيره - معارج التفكير -، فسروا (كلاً) في القرآن الكريم بالردع والزجر. وعلى الرغم من اختلاف العلماء في معاني (كلاً) إلا أن القول بإفادتها الردع والزجر هو الراجح، إذ هو ما يقتضيه الأصل، وهو المعنى الاثني بها حيث وقَّعت في القرآن الكريم، وبهذا فسرها غير واحد من المفسرين، وعلى رأسهم الزمخشري وابن عطية وأبو حيان، الذين تمكنوا من علمي التفسير واللغة وجمعوا بينهما.

(١) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين، ولد بقرب القسطنطينية، ودرس في بلاد متعددة، وكان حاضر ذهن سريع البديهة، من كتبه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحفة الطلاب في المناظرة، توفي عام (٩٨٢ هـ) [الزركلي، الأعلام، ٥٩/٧].

(٢) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحلقي، المولى أبو الفداء، متصوف، مفسر، تركي مستعرب، ولد في أيدوس، وسكن القسطنطينية، ثم انتقل إلى بروسة، ومات فيها عام (١١٢٧ هـ)، له كتب عربية وتركية، فمن العربية (روح البيان في تفسير القرآن). [الزركلي، الأعلام، ٣١٣/١].

(٣) هو: شهاب الدين أبو الثناء محمود أبو الفضل الآلوسي، ولد سن ١٢١٧ هـ ببغداد، كان مفسراً محدثاً، أديباً، سلفي الاعتقاد، مجتهداً، من مصنفاته: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، غرائب الاغتراب، توفي عام (١٢٧٠ هـ). [الزركلي، الأعلام، ١٧٦/٧].

المطلب الثاني: الردع بـ (ما كان)

(ما كان) مركب من (ما) و(كان)، ولكلٍ من جزأي هذا المركب معانٍ ودلالاتٍ تخصه، وقبل الحديث عن الردع بهذا المركب يحسن أن أذكر أولاً بعض معاني ودلالات كل جزء من جزأيه بشيء من الإيجاز:

معاني (ما) ودلالاتها

تأتي (ما) - وهي أول جزأي هذا المركب - على وجهين: أحدهما: حرفية، والآخر: اسمية، ولكل منهما أقسام ومعانٍ ودلالات؛ فمن أقسام (ما) الحرفية ومعانيها ما يأتي:

أولاً: النافية، وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: (ما) النافية الداخلة على المبتدأ والخبر، وفيها مذهبان:

أحدهما: مذهب أهل الحجاز؛ وهو أن تعمل عمل ليس بشروط^(١) - فتبقي المبتدأ على حاله، ويكون اسماً لها، وتتصب الخبر، ويكون خبراً لها -؛ لأنها تشبهها في النفي، وفي كونها لنفي الحال، وفي دخولها على المبتدأ والخبر، وفي دخول الباء في الخبر^(٢)، وتعرف بـ (ما

الحجازية)، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿وَقُلْنَ حَسْبُ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾

(١) من هذه الشروط: (١): ألا يتقدم خبرها على اسمها. (٢): ألا يُلغَض خبرها بـ (إلا)؛ لأن الاستثناء من النفي إيجاب. (٣): ألا تدخل عليها (إن) تشبهها بالنافية فكأنه دخل نفي على نفي لصار إيجاباً. (٤): ألا يتقدم غير ظرف، أو جار ومجرور، من معمول خبرها، فإن تقدم غيرهما بطل العمل، نحو ما طعامك زيد أكل. [النظر: المالقي، رصف المباني، ٣٧٨، المرادي، معاني الحروف، ٣٢٣-٣٢٤].

(٢) أبو البقاء العكبري، محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله، (٦١٦هـ) اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق: شاذي طليعات، دار الفكر - دمشق، ط١، ١٩٩٥، ١٧٥/١، المالقي، أحمد بن عبد النور (٧٠٢هـ) رصف المباني في حروف المعاني، دار القلم - دمشق، ط٥، ١٩٨٥، ٢٠٢م، ٣٧٧، المرادي، معاني الحروف، ٣٢٢.

يوسف/٣١] ، وقوله ﷺ : ﴿ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾

[المجادلة/٢] .

والآخر : مذهب بني تميم ؛ وهو أن (ما) تعمل شيئاً ؛ فيبقى المبتدأ والخبر بعدها على حاله في الرفع ، وتعرف بـ (ما التميمية) ^(١) ، ومن ذلك : ما زيدٌ مسافرٌ ، وعندئذ تكون مهملة غير عاملة في الإعراب .

القسم الثاني: (ما) النافية الداخلة على الفعل الماضي والمضارع، فهذه لا خلاف في أنها حرف غير عامل إعرابياً ؛ لعدم اختصاصها بالفعل ^(٢).

و(ما) بهذا المعنى هي التي تتصل بالموضوع قيد البحث، وهي تدخل على الاسم والفعل، غير أن طلبها للاسم أكثر من طلبها للفعل ^(٣) ^(٤).

(١) انظر: الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى (٢٨٤هـ) معاني الحروف، ط٢، دار الشروق جدة، ١٩٩٤م، ٨٨.

(٢) المائتي، رصف المباني ، ٢٨٠، المرادي، معاني الحروف، ٣٢٩.

(٣) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان ، ٢/٣٧٤.

(٤) إذا دخلت على الماضي نعت وقوع الحدث القريب من الحال ، وإذا دخلت على الجملة الاسمية — على اللغتين الحجازية والتميمية — أو على الفعل المضارع نعت ما يكون في الحال، وقد تدخل عليه للنفي ما يكون في الاستقبال ، قال الزمخشري عند تفسيره لقوله ﷻ : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الحجر/١١] : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ ﴾ حكاية حال ماضية ؛ لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال ، ولا على ماضٍ إلا وهو قريب من الحال . [الزمخشري ، الكشاف ٢/٥٣٦] .

وتعقبه أبو حيان في تفسيره فقال: 'وهذا الذي ذكره هو قول الأكثر من أن (ما) تخلص المضارع للحال وتعينه له، وذهب غيره إلى أن (ما) يكثر دخولها على المضارع مراداً به الحال، وتدخل عليه مراداً به الاستقبال'. [أبو حيان ، البحر المحيط ٢/٥٣٦] .

ويقول الزمخشري مقررًا لمعنى الحال: ' (ما) للنفي الحال في قولك: ما يفعل، وما زيد مطلق، أو مطلقاً — على اللغتين — والنفي الماضي المقرب من الحال في قولك: ما فعل ، قال سيبويه: أمّا (ما) فهي نفي لقول القائل: هو يفعل، إذا كان في فعل الحال، وإذا قال: لقد فعل، فإن نفيه: ما فعل، فكأنه قيل: والله ما فعل'. [الزمخشري، المفصل في صنعة العربية ، ٣٠٦] .

وتابع ابن الحاجب الزمخشري فيما ذهب إليه ، ولكنه لم يستبعد أن تستعمل للمستقبل عند وجود القرانين ، فيقول ما نصه : 'ولا يُعد في استعمالها للماضي والمستقبل عند قيام القرانين ، قال ﷻ حكاية عن الكفار: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴾ [الحدخان/٣٥] ، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ﴾ [الأحكام/٢٩] ، وفي الماضي حكاية قولهم: ﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة/١٩] ، فإنه ورد التعليل على معنى كراهة أن يقولوا عند إقامة الحجة عليهم: ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذير، وهذا للماضي المحقق'. [ابن الحاجب ، أبو عمرو

عثمان بن عمر (٦٤٦هـ) الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى العليلي، مطبعة العاني — بغداد ، ١١٤/٢]

وقال موضعاً تكلام سيبويه — الذي نقله الزمخشري — ومبيداً له : جعلها سيبويه في النفي جواباً لـ (قد) في الإثبات ، ولا ريب أن (قد) للتقريب من الحال لذلك جعل جواباً لها في النفي ثم إنه جعل فيها معنى التأكيد؛ لأنها جرت موضع (قد) في النفي، فكما أن (قد) فيها معنى التوكيد فكذلك ما جيل جواباً لها. [ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل ، ١١٥/٢] ويفهم من هذا أن (قد) يؤتى بها

ثانياً: (ما) المصدرية، وهي التي تكون مع الفعل الذي بعدها في تأويل المصدر^(١)، نحو: يسرني ما فعلت ؛ أي: فعلك.

ثالثاً: المسأطة، وذلك كقوله ﷺ: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

[الحجر/٢] ، فـ(رُبّ) تدخل على الأسماء، ولكن لما دخلت عليها (ما) سلطتها على الفعل^(٢). وهي عند الراغب الأصفهاني التي تجعل اللفظ متسلطاً بالعمل ، بعد أن لم يكن عاملاً، ومثّل لذلك بـ (ما) في (إذ ما)، و(حيثما)، قال : لأنهما لا يعملان بمجردهما في الشرط، ويعملان عند دخول (ما) عليهما، تقول: إنما تفعلُ أفعُلُ ، وحيثما تقعذُ أقعدُ^(٣). وتسمى أيضاً: الموطئة ، والمهيئة^(٤).

رابعاً: الكافة، نحو: إنما، وكأنما، ولعلما، فكفت (ما) هذه الحروف عن العمل، وصرفت

معناها إلى الابتداء^(٥)، قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدَهُ﴾ [النساء/١٧١] ، وقال ﷺ:

﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال/٦].

خامساً: المُغَيَّرَة ، وذلك كقوله ﷺ: ﴿لَوْ مَا قَاتَيْنَا بِأَلْمَلِكَةِ﴾ [الحجر/٧] ، حيث كانت

(لو) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، فلما دخلت عليها (ما) غيّرت معناها إلى التحضيض^(٦).

بعد القسم في الإثبات ، و(ما) يُؤتى بها بعد القسم في النفي ؛ فإذا قيل في الإثبات: لقد فعل ، كان جواب قسم ، تقديره: والله لقد فعل ، وإذا قيل في النفي: ما فعل ، كان جواب قسم، وتقديره : والله ما فعل.

(١) النظر: ابن هشام، معني اللبيب، ١/ ٣٠١ - ٣٠٤.

(٢) الرمالي، معاني الحروف، ٩١.

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ٤٦٣.

(٤) النظر: المالقي ، رصف المباني، ٣٨٤ ، ابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي (٦٤٣) شرح المفصل، عالم الكتب - بيروت، ١٠٨/٨.

(٥) ابن يعيش، شرح المفصل، ١٠٨/٨، وللمزيد النظر : ابن هشام، معني اللبيب، ١/ ٣٠٦ - ٣١١.

(٦) الرمالي ، معاني الحروف، ٩١.

سادساً: المؤكدة، "وتفيد تمكين المعنى ، وتوفيره بتكثير اللفظ" (١)، ومن ذلك قوله ﷻ: ﴿أَيْنَمَا

تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ ﴿٧٨﴾ [آل عمران/١٥٩].

وقد أحسن الزركشي إذ قال: "ويسمى بعضها صلة ، وبعضهم زائدة ، والأول أولى؛ لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى" (٢).

أما (ما) الاسمية فمن أقسامها ومعانيها الآتي:

أولاً: الموصولة، وتكون بمعنى (الذي)، ولا بد لها حينئذ من صلة (٣)، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ

يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٤٩﴾ [النحل/٤٩] ، لكنها تكون موعلة في الإبهام ، مما

لا يعرفه المخاطب بخلاف اسم الموصول (الذي) حيث ترد في سياق ما يعرفه المخاطب ويعلمه.

ثانياً: النكرة غير الموصوفة ، وتَقْدَرُ بـ (شيء) ، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الْمَدَقَاتِ

فَنِعْمًا هِيَ ﴿٧٣﴾ [البقرة/٢٧١] ، قال الزجاج: (ما) في تأويل الشيء ، كأنه قال: فَنِعْمَ شَيْئًا هِيَ (٤).

ثالثاً: النكرة الموصوفة، وتَقْدَرُ بـ (شيء) (١)، كقوله تعالى — في أحد الوجهين —: ﴿إِنْ

اللَّهُ نِعْمًا يَعْظَمُ بِهِ ﴿٥٨﴾ [النساء/٥٨]؛ أي: نِعْمَ شَيْئًا يَعْظَمُ بِهِ (٢)، وقولك: رأيت ما محبوباً

إليك، أي: شيئاً محبوباً إليك.

(١) ابن يعيش، شرح المفصل، ١٠٨/٨.

(٢) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ١٠٤/٤.

(٣) الرمالي، معاني الحروف، ٨٧.

(٤) الزجاج، أبو اسحق إبراهيم بن السري (٢١١هـ-)، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب — بيروت،

رابعاً: الشرطية ، وتكون بمعنى (الجزاء)^(٣)، كقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقْنَمُوا لَكُمْ فَاسْتَغِيْبُوا

لَهُمْ ۗ﴾ [التوبة / ٧] ، وقوله ﷺ: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا

مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ﴾ [فاطر/ ٢].

خامساً: التعجبية، وتكون بمعنى (شيء عظيم)، كقوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۗ﴾ [البقرة/ ١٧٥]

[البقرة/ ١٧٥] أي: شيء ما عظيم جعلهم صابرين على النار^(٤)، وقوله ﷺ: ﴿قِيلَ آيِسُنَّ مَا

أَكْفَرُوا ۗ﴾ [عبس/ ١٧] ^(٥).

سادساً: الاستفهامية، ومعناها (أي شيء؟)^(٦)، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَدْعُ كُنَارَيْكَ يَبْنَ كُنَا مَا هِيَ

ۗ﴾ [البقرة/ ٦٨].

ويستفهم بـ(ما) عما لا يعقل وعن صفات من يعقل ، ومن ذلك قول السائل: ما عندك؟ فيقول

المجيب: عندي فرس ، وقوله: ما زيد؟ فيقول المجيب: عاقل أو أحمق^(٧).

معاني (كان) ودلالاتها:

وأما (كان) وهي ثاني جزأي هذا المركب فهي على قسمين:

(١) ابن هشام، معاني اللبيب، ٢٩٦/١.

(٢) الزمخشري، للكشاف، ٥٥٦/١، والوجه الثاني: أن تكون مرفوعة موصولة بـ(بعظكم به)، والتقدير: نعم الشيء الذي بعظكم به.

(٣) انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد (١٧٠هـ)، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط٥، مؤسسة الرسالة - بيروت، ١٩٩٥، ٣٢٦.

(٤) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١/ ١٩٢.

(٥) قال الزركشي - وتابعه السيوطي - : ولا ثالث لهما - الآية [البقرة/ ١٧٥]، [عبس/ ١٧] - في القرآن، البرهان، ٤٠٤/٤،

الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٣٦٠.

(٦) ابن هشام، معاني اللبيب، ٢٩٨/١، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ٤٠٢/٤.

(٧) الرماني، معاني الحروف، ٨٧.

أولهما: أن تكون تامة، وهي التي تكفي بمرفوع هو فاعلها ، فتدل على حدثٍ وزمان

كغيرها من الأفعال، وتكون بمعنى حَدَّثَ، أو وُجِدَ ، أو وقع^(١)، قال تعالى: ﴿وَلِنْ كَانَتْ ذُو

عُسْرَقَ فَنظَرَ إِلَى مَيْسَرَةَ﴾ [البقرة/٢٨٠] ، فَإِنْ (كان) في الآية الكريمة فعلٌ تامٌ ، فاعله

﴿ذُو﴾ ؛ لأن معناها: إن وجد وحدث، أو وقع^(٢).

وثانيها: أن تكون ناقصة، فتبقى المبتدأ مرفوعاً، ويكون اسمها، وتَنْصِبُ الْخَبَرَ، ويكون

خبرها، فهي لا تكفي بالمرفوع بل تحتاج إلى الخبر، وتدل على زمانٍ قُطِّعَ^(٣)، وتأتي لعدة

معانٍ منها:

أولاً: الماضي المنقطع^(٤)، وهو الأصل الذي وُضِعَتْ لَهُ، قال السمين الحلبي: " (كان) أصلها

للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي"^(٥)، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ

تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ [النمل/٤٨] ، فقد جاءت (كان) للدلالة

على انقطاع الزمان الماضي ؛ لأن الذين ذكرتهم الآية الكريمة كانوا فيما مضى من الزمان في

مدينة صالح ، وهي حجر ثمود ، رؤساء قومهم ودعاتهم إلى الكفر والضلال ، وتكذيب نبي الله

صالح ﷺ^(٦)، ولكن زمانهم انقضى ، وانتهوا ولم يعودوا.

(١) الجوهري، الصحاح، ٦٧/٦، أبو البركات الأنباري ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد، (٥٧٧هـ- أسرار العربية ، تحقيق : دلخز صالح ، ط١، دار الجيل - بيروت ، ١٩٩٥م ، ١٣١.

(٢) النظر: الزجاج ، معاني القرآن، ٣/ ٣٥٩ ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ١/ ٣٧٦، أبو حيان ، البحر المحيط ، ٢/ ٣٥٤.

(٣) النظر: الجوهري، الصحاح، ٦٧/٦، أبو البركات الأنباري ، أسرار العربية ، ١٣١.

(٤) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ٤/ ١٢٧، السيوطي ، الإتيان في علوم القرآن، ٢/ ٣٢٢.

(٥) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ ، ٣/ ٤٣٧.

(٦) النظر في تفسير الآية الكريمة: الإمام الطبري، جامع البيان ، ١٩/ ٤٧٧.

ثانياً: " اتصال الزمان من غير انقطاع"^(١)، فتدل على الثبوت والاستمرار، ويكون زمانها متصلاً من غير انقطاع، وقد جاءت بهذا المعنى في كثير من آيات الذكر الحكيم.

قال الراغب الأصفهاني: (كان) في كثير من وصف الله ﷻ تنبئ عن معنى الأزلية، وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فتنبه على أن ذلك الوصف لازم له، قليل الانفكاك منه، كقوله ﷻ في الإنسان: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء/٦٧] ،

وقوله ﷻ في وصف الشيطان: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء/٢٧]^(٢).

وقال أبو حيان عند تفسيره لقوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء/١]: " لا يراد

بـ(كان) تقييد الخبر بالمخبر عنه في الزمان الماضي الملتقط في حق الله ﷻ ، وإن كان موضوع (كان) ذلك ، بل المعنى على الديمومة فهو ﷻ رقيب في الماضي وغيره علينا"^(٣).

وعلى هذا فإن (كان) في الآية الكريمة — وفي مثلها مما ورد في القرآن الكريم — وإن كان يُعبّر بها عن الماضي إلا أنها تفيد الدوام والاستمرار، وترتبط بالماضي والحال والاستقبال.

ثالثاً: الاستقبال ، ومن ذلك قوله ﷻ: ﴿يَوْمُونَ بِالنَّدْرِ وَيُنَاقُونَ يَوْمًا كَانَ سُوءٌ مُسْتَبِيرًا﴾ [الإنسان/٧]

، فقد جاءت (كان) بلفظ الماضي ومعناها المستقبل ، وللطاهر ابن عاشور في بيان سير التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي كلام جزئاً، فيقول: " وذكر فعل (كان) للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه ، وإلا فإن شرّ ذلك اليوم ليس واقعاً في الماضي، وإنما يقع بعد مستقبل بعيد ، ويجوز أن يجعل ذلك من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق

(١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة (كون) ، ١٣/ ٣٦٣.

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ٤٢١.

(٣) أبو حيان ، البحر المحيط ، دار الفكر — بيروت، ط٢، ١٩٨٣م، ٣/ ١٥٩.

وقوعه^(١)، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿أَنْ أَمَرَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] ، حيث عبر عن المستقبل بصيغة الماضي دلالة على تحقق وقوعه.

رابعاً: بمعنى (صار) ، ومن استعمالها بهذا المعنى ما جاء في قوله ﷺ: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

[البقرة/٣٤] ، ولها في مثل هذا الاستعمال دلالة على رسوخ معنى الخبر في اسمها ، والمعنى: أبقى واستكبر وكفر كفرة عميقاً في نفسه^(٢).

خامساً: بمعنى ينبغي أو صحَّ ، ومنه ما جاء في قوله ﷺ: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا

شَجَرَهَا﴾ [النمل/٦٠] ؛ أي: "ما صحَّ وما ينبغي للإنسان أن يتأتى منه الإثبات"^(٣).

ونقل الإمام الطبري عن بعض نحوي الكوفة قولهم: "إذا جاءت (أن) مع (كان) ، فكلها

بتأويل: ينبغي ، ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ﴾ [آل عمران/١٦١] ما كان ينبغي له ، ليس هذا من

أخلاقه. قال: فلذلك دخلت (أن) لتدل على الاستقبال ؛ لأن (ينبغي) تطلب الاستقبال^(٤) .

وعلى هذا تكون (كان) بمعنى ينبغي أو صحَّ إذا جاءت مع (أن) ، وتدل على الاستقبال.

الردع بما كان

يأتي تركيب (ما كان) للدلالة على النفي ؛ وذلك لأن (ما) للنفي، و(كان) للإثبات، ونفي

الإثبات نفي، فإذا دخلت (ما) النافية على (كان) الناقصة نقلت الخبر من الإثبات إلى النفي

وسلبت نسبته الراجعة إلى الاسم ، فإذا قيل : ما كان زيد كسولاً ، وقع النفي على الكسول ،

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط١، مؤسسة التاريخ - بيروت، ٢٠٠٠م، ٤١٢/١.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤١٢/١.

(٣) اللبسيابوري، غريب القرآن ودرغالب للفرقان، ٣١٤/٥.

(٤) الإمام الطبري، جامع البيان ، ٥١٤/١٤. وانظر في معالي (كان) : ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ) صاحب في فقه اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٧م، ١١٦، الثعالبي، عبد الملك بن محمد (٤٢٩هـ)، الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية، عالم الكتب - بيروت، ط١، ١٩٨٤م، ٢٣٦ - ٢٣٧، أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني (١٠٩٤هـ) ، الكليات ، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٢، ١٩٨٨م، ٧٤٧ - ٧٤٨.

وزالت نسبته الراجعة إلى زيد ، ولعلّ هذا ما عناه السمين الحلبي بقوله: "ومعنى مجيء هذا النفي في كلام العرب نحو: ما كان لزيد أن يفعل ، نفي الكون والمراد نفي خبره"^(١).

وهذا التركيب وإن كان يدل على النفي إلا أنه يخرج عن ذلك ويأتي للدلالة على معانٍ

أخرى، منها: الردع والزجر ، قال صاحب أضواء البيان عند تفسيره لقوله ﷻ: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ [مريم/٣٥]:

﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ [مريم/٣٥]: "لفظ (ما كان) يدل على النفي ، فتارة يدل ذلك النفي من

جهة المعنى على الزجر والردع"^(٢)، كقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ

الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَفَوْا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴾ [التوبة/١٢٠] الآية .

وتارة يدل على التعجيز ، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا حَلِيقًا ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُرْآنٍ تَنْبِتُوهَا شَجَرَهَا ﴾ [النمل/٦٠] الآية.

وتارة يدل على التنزيه ، كقوله هنا: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ [مريم/٣٥]^(٣).

وهذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي سبقه إليه ابن عطية الغرناطي^(٤)، وأورده أبو حيان في

تفسيره^(٥)، والزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه^(٦).

(١) السمين الحلبي، لدر المصون، ٢/٢٧٢، وانظر: ابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب، ٥/٣٤٥.

(٢) تبين لي من خلال البحث أن لفظ (النهي) يُستعمل بدلا من الردع والزجر عند كثير من المفسرين، قال القرطبي: قال أهل المعاني: (ما كان) في القرآن يأتي على وجهين: أحدهما: النفي، والآخر النهي [القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ٨/١٧٥]، وقال غيره: وردت هذه الصيغة نهياً في مواضع من التنزيل. [انظر مثلاً: ابن المثير، الالتصاف في هامش الكشاف ١/٤٦١، حاشية الشهاب على البيضاوي، ٣/١٥٢، الألويسي ، روح المعاني، ٤/١٠٩]

(٣) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٣/٤١٩.

(٤) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤/١٦.

(٥) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٦/١٨٩.

(٦) الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه، ٢/١٥٧.

وقد ذكر ابن عطية ما يمكن عدّه ضابطاً للتفريق بين دلالة تركيب (ما كان) على الردع والزجر وبين دلالاته على النفي ، فقال : هذه العبارة — (ما كان) — إذا قالها الإنسان عن نفسه ، أو قيلت له عن أمر واقع تحت مقدوره فهي ردع وزجر ، وإن كان ذلك فيما لا قدرة له عليه فهو نفي محض مُؤكّد لذلك الأمر (١).

فهذا التركيب لا يُراد منه الردع إلا في الأمر الذي يكون بمقدور الإنسان — المكلف — أن يمتنع عنه ، أمّا ما خرج عن ذلك ، وكان مما لا قدرة له عليه ، ولا طاقة له به ، فهو نفي بليغ ، وليس ردعاً ؛ لأن الله ﷻ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة/٢٨٦].

وتركيب (ما كان) سواء أكان بمعنى النفي أم خرج إلى الردع فهو يدل على المبالغة ، وحول هذا المعنى يقول المطرزي (٢) : " لما أرادوا نفي الأمر بأبلغ الوجوه قالوا: ما كان لك أن تفعل كذا، حتى استعمل فيما هو مُحال أو قريب منه (٣). "

وقد ذكر البيضاوي أن التعبير بصيغة (ما كان) في قوله ﷻ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ [التوبة/١٢٠] يفيد المبالغة (٤).

ولعل وجه دلالاته على المبالغة أن فيه نفي الشأن والعادة، فقولك لزيد مثلاً: ما كان لك أن تكذب، أبلغ من قولك: لا تكذب؛ لأنّ الأول فيه دلالة على أن الكذب لم يكن من شأن زيد ولا من عاداته، ولا يليق به ذلك؛ لأن فيه من الخصال الحميدة التي تردعه عن الكذب، وتجعله بعيداً

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣/٣١٦، ٣٢٩.

(٢) هو: ناصر الدين أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الخوارزمي الأديب الحنفي الشهير بالمطرزي ، أديب، عالم باللغة، من فقهاء الحنفية، ولد في جرجانية خوارزم ، من تصانيفه: المصباح في النحو. المغرب في ترتيب المعرب ، وتوفي عام (٦١٠هـ)، الزركلي، الأعلام، ٧/٣٨٤.

(٣) المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي (٦١٠هـ) المغرب في ترتيب المعرب ، تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد - حلب، ط١، ١٩٧٩م، ٤٣٢/٢، والنظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ٧٤٨.

(٤) البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد (ت ٧١٩هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م، ١/١٧٨.

عنه، والثاني ليس فيه إلا مجرد طلب ترك الكذب، قال صاحب التفاسير: صيغة ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ "أبلغ من النهي بأداته (لا) لأنه نفي للشأن ؛ أي: هذا مما لا ينبغي أن يكون أبداً"^(١).

وقال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمُؤْمِنَ إِيَّاهُ﴾ [النساء/٩٢]: "والمعنى: أن من شأن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل المؤمن ابتداءً البتة، إلا إذا وجد منه خطأ"^(٢)، فليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا في حال الخطأ؛ لأن صفة الإيمان رادعة عن ذلك.

ومما يدل على أن هذا التركيب يفيد المبالغة وقوع لام الجحود بعد (كان) المنفية، قال ابن عاشور: "إذا نفت (ما) فعل (كان) أفادت قوة النفي ومباعدة المنفي، وحسبك أنها يبنى عليها الجحود في نحو: ما كان ليفعل كذا"^(٣).

ووجه الدلالة على المبالغة في النفي أن نفي الكون يفيد نفي قصد الفعل والاستعداد له، وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه، ففرق بين قولهم: ما كان ليفعل كذا، وبين قولهم: ما كان يفعل كذا، إذ الأول يدل على انتفاء القصد والاستعداد للفعل، ويلزم من انتفاء قصد الفعل نفي الفعل، والثاني ليس فيه إلا نفي القيام به فحسب^(٤).

(١) أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أضواء المنار - المدينة المنورة، ط٢، ١٤١٩هـ - ٢٠٢٧م.

(٢) أبو حيان، البحر المحيط، ٣/٣٢٠.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٣/٢٥٦-٢٥٧.

(٤) النظر: ابن هشام، مغني اللبيب، ١/٢٧٩، أبو حيان، البحر المحيط، ٣/٢٧٣، وهذا الوجه على مذهب البصريين، فهم يرون أن لام الجحود تتعلق بمحذوف خبر كان قبلها، بينما يرى الكوفيون أن الفعل الذي دخلت عليه هو خبر كان وليس محذوفاً، والوجه عندهم أن اللام للتوكيد والكلام مع التوكيد أبلغ منه بلا توكيد. (النظر: أبو البركات الأنباري، الإصناف في معاني الخلاف، ٢/٥٩٣-٥٩٥، ابن هشام، مغني اللبيب، ١/٢٧٨-٢٧٩، السمين الحلبي، الدر المصون، ٢/١٥٨).

المبحث الثاني:
الردع بضرب الأمثال

المطلب الأول:
معنى المثل وضربه وتصريفه

المطلب الثاني:
استعمال الأمثال في الردع

المطلب الأول: معنى المثل وضربه وتصريفه

أولاً: معنى المثل لغة واصطلاحاً:

الأصل في معنى المثل الشبه والنظير، يقول صاحب جمهرة اللغة: "المِثْل: النظير. وجمع مِثْل أمثال وكذلك مِثْل ، وجمع مِثَال أمثلة. ويقال: مَثَلْتُ كذا وكذا أي: شَبَّهْتَهُ"^(١). وقال الجوهري^(٢): "مِثْل: كلمة تسوية. يقال: هذا مِثْلُهُ ومِثْلُهُ كما يقال شَبَّهْتُه وشَبَّهْتُه بمعنى"^(٣).

وصرَّح ابن فارس برجوع مصطلح المثل إلى الشبه والنظير فقال: "(الميم والثاء واللام) أصلٌ صحيح يدلُّ على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مِثْلُ هذا، أي: نَظِيرُهُ ، والمِثْلُ والمِثَالُ في معنى واحد... والمِثْلُ: المِثْلُ أيضاً، كشَبَّهْتُه وشَبَّهْتُه. والمِثْلُ المضروبُ مأخوذاً من هذا ، لأنه يُذَكَّرُ مورِّئاً به عن مِثْلِهِ في المعنى"^(٤).

وقد أورد هذا المعنى أبو هلال العسكري^(٥) في جمهرة الأمثال^(٦)، وابن رشيق القيرواني^(٧) في العمدة^(٨) ، وأكدته غير واحد من المفسرين ، كالزمخشري والرازي

(١) ابن دريد ، جمهرة اللغة ، ٤٧٩/١.

(٢) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري ، لغوي، من الأئمة، أصله من فاراب، ودخل العراق صغيراً، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور، من كتبه: الصحاح، العروض، توفى عام (٣٩٣ هـ). [الزركلي ، الأعلام، ١/٣١٣].

(٣) الجوهري ، الصحاح ، ١/٥٠١، وهذا ما ذكره ابن منظور في لسان العرب ، مادة (مثل)، ١١/٦١٠.

(٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ٥/٢٩٦.

(٥) هو: أبو هلال، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العسكري، عالم بالأدب ، له شعر، من كتبه: التلخيص في اللغة ، وجمهرة الأمثال ، وديوان شعره، والفروق في اللغة، توفي بعد (٣٩٥ هـ). [الزركلي ، الأعلام، ٢/١٩٦].

(٦) أبو هلال العسكري (٣٩٥ هـ) جمهرة الأمثال ، دار الفكر - بيروت ، ط ٢، ١٩٨٨م، ٧/١.

(٧) هو: أبو علي ، الحسن بن رشيق القيرواني، أديب ناقد، قال الشعر، من كتبه: العمدة في صناعة الشعر، شرح موطأ مالك، ديوان شعره ، توفي بجزيرة صقلية عام (٤٦٣ هـ). [الزركلي ، الأعلام، ٢/١٩٢].

والبيضاوي وأبي حيان وأبي السعود وابن عاشور، ونص عبارة الزمخشري: "والمثل في أصل كلامهم : معنى المثل ، وهو النظير. يقال: مَثَلٌ ومِثْلٌ ومِثْلٌ ، كَشَبَهُ وشَيْبَهُ وشَيْبِهِ. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده : مثل ، ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثَمَّ حُوِّظَ عليه وحُمِيَ من التغيير"^(٢).

وقد ذكر ابن رشيق القيرواني علة تسمية المثل بهذا الاسم ، فقال: "إنما سمي مثلاً لأنه مائل لخاطر الإنسان أبداً ، يتأسى به ، ويعظ ، ويأمر ويزجر، والمائل: الشاخص المنتصب ، من قولهم : (طلل مائل) ؛ أي: شاخص ، فإذا قيل: (رسم مائل) فهو الدارس ، والمائل من الأضداد"^(٣)، وبهذا يكون ابن رشيق قد أبرز الجانب الوعظي التربوي في وظيفة المثل.

يتضح مما سبق أن (المثل) و(المِثْل) يدلان على معنى واحد وهو كون شيء نظيراً للشيء. ولكن مما تحسن الإشارة إليه هنا أن بعض الأئمة الأعلام لم يرض هذه المساواة، بل نبه على الفرق بينهما، فقد نقل عن الخليل أن المثل لا يوضع موضع المثل في عقد المماثلة بين الأشياء المتشابهة ، يقال: هذا عبد الله مِثْلَكَ ، وهذا رجلٌ مِثْلَكَ ؛ لأنك تقول: أخوك الذي رأيتَه بالأمس، ولا يكون ذلك في (مِثْل) ^(٤).

(١) ابن رشيق القيرواني، (٤٦٣هـ) العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل - بيروت ، ١٩٧٢م، ١/٢٨٠.

(٢) الزمخشري ، الكشاف ، ١/١٠٩، والنظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ، ٢/٦٦ ، البيضاوي، أنوار التنزيل ، ١/١٨٦، أبو حيان، البحر المحیط ، ١/٢٠٧، أبو السعود، إرشاد العقل العليم ، ١/٥٠، ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ١/٢٩٨.

(٣) ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ١/٢٨٠.

(٤) الأزهرى ، تهذيب اللغة ، ٥/٩٦، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (مثل) ، ١١/٦١٠.

وأوضح الفخر الرازي الفرق بين (المِثْل) و(المِثْل) ، فذكر أن المِثْل — بكسر الميم — يكون مساويا للشيء في تمام الماهية، ويفتحها يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية^(١).

وقال الزركشي : المحققون على أن المِثْل — بكسر الميم — عبارة عن شبه المحسوس، ويفتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة ، فالإنسان يخالف الأسد في صورته ، وكذلك الغيث ، ولكن يُشَبَّه بالأسد في جرأته وحدته ، وبالغيث في كرمه ؛ لمشابهته في عموم منفعته^(٢).

ثم أضاف قائلاً : " لو كان (المِثْل) و(المِثْل) سياتن للزم التنافي بين قوله ﷺ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴾

شَوْءٌ ﴿ ١١ ﴾ [الشورى: ١١] وبين قوله ﷺ : ﴿ وَبِاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ [النحل: ٦٠] ، فإن الأولى نافية له ، والثانية مثبتة له^(٣).

وعلى ضوء ما تقدم يظهر أن (المِثْل) غير (المِثْل) ، فكل منهما معنى يخصه ، ولا يوضع أحدهما موضع الآخر؛ فالمِثْل يقتضي المساواة في جميع الجوانب ، والمِثْل ليس كذلك ، بل يقتصر على المشابهة في بعض الجوانب ، وهذا ما يناسب دقة اللغة العربية^(٤).

هذا وقد ذكر أن لفظ المثل في القرآن الكريم يأتي لعدة معانٍ ، منها:

١. العبرة والموعظة: ومنه قوله ﷺ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾

[الزخرف/٥٦] ؛ أي: عبرة وعظة لمن جاء بعدهم من الأمم^(١)، ليرتدعوا عن مثل أعمالهم.

(١) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ١٣٢/٢٧ ، وماهية الشيء كنهه وحقيقته. [المعجم الوسيط، ٩٢٨/٢]

(٢) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ٤٩٠/١ ، والمحسوس: ما يدرك بإحدى الحواس ، وعكسه المعنوي. [المعجم الوسيط، ١٧٩/١].

(٣) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ٤٩٠/١ .

(٤) للمزيد حول الفرق بين (المِثْل) و(المِثْل) انظر: فياض، محمد جابر ، الأمثال في القرآن الكريم ، دار الشؤون الثقافية العامة

— بغداد ، ط١ ، ١٩٨٨م ، ١٥٣-١٦٢.

٢. الآية والحجة: ومنه قوله ﷺ في صفة عيسى عليه السلام: ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٣١)؛

[الزخرف/٥٩]؛ أي: آية لهم — ليرتدعوا عما هم عليه من الكفر والضلال — وحجة عليهم (٢).

٣. الشبه، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ (٤٣)؛ [العنكبوت: ٤٣]؛

أي: الأشباه نبينها للناس (٣)، وذلك بتشبيهه حال شيء بشيء آخر؛ ليكون أقرب إلى الفهم، وأوقع في النفس.

٤. الصفة: ومنه قوله ﷺ: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ (٣٥)؛ [محمد/١٥، الرعد/٣٥]؛

أي: صفة الجنة (٤).

٥. العقوبة المنكئة (المثلة): قال ﷺ: ﴿وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْمَثَلُ﴾ (٦)؛ [الرعد/٦]؛

أي: العقوبات المنكئات التي تردع المعاقب عن مثل ما عوقب به، وتجعله مثلاً يرتدع به غيره عن إتيان مثل فعله (٥).

٦. الانتصاب والقيام والتصوير: ومنه قوله ﷺ: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بِشَرِّ سَوِيًّا﴾ (٧)؛

[امرئ/١٧] (٦).

(١) البلخي، مقاتل بن سليمان، (١٥٠هـ) الأشباه والنظائر، بتحقيق: عبد الله شحاته، المكتبة العربية — القاهرة، ١٩٧٥م، ٢٠٧، الطبري، جامع البيان، ٢١/٩٢٤، ابن منظور: لسان العرب، مادة (مثل)، ١١/٦١٠.

(٢) الطبري، جامع البيان، ٢١/٦٢٩، الدامغاني، أبو عبد الله الحسين بن محمد، (٤٧٨هـ) الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق: عربي عبد الحميد، دار الكتب العلمية، ٤١٨، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤/١٣٤، ابن منظور، لسان العرب، ١١/٦١٠، عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب، موسوعة الأمثال القرآنية، ط١، مكتبة الآداب — القاهرة، ١٩٩٤م، ١/١٩٩-٢١٦.

(٣) مقاتل بن سليمان، الأشباه والنظائر، ٢٠٧، ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، ٣/٣٧٣، الزمخشري، الكشاف، ٣/٤٥٩.

(٤) النظر: الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد (٢٠٧هـ) معاني القرآن، ط٣، عالم الكتب — بيروت، ١٩٨٣م، ٢/٦٥، ٣/٦٠، الطبري، جامع البيان، ١٦/٤٧٢، ٢٢/١٦٦، النحاس، معاني القرآن، ٣/٦٠١، ٤٧٢، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٦٤.

(٥) النظر: الفراء، معاني القرآن، ٢/٥٩، الطبري، جامع البيان، ١٦/٣٥٠، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٥/٢٩٦، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٦٦.

(٦) النظر: القراهمدي، العين، ٨/٢٢٨، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٦٤، الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ٤/٤٨٢.

مما تقدم يتضح أن (المَثَل) يأتي في اللغة بمعنى الشبه والنظير ، وبمعنى القول السائر الممثل مضربه بمورده ، وأن لفظ المثل جاء في القرآن الكريم لعدة معانٍ .

المَثَل في الاصطلاح :

عُرِفَ المثل بتعريفات متعدّدة ، أذكر تاليًا بعضًا منها:

- المَثَل : هو "عبارة عن قولٍ في شيءٍ يُشَبَّه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مُشَابَهَةٌ ؛ لِئُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا الآخر، ويصوِّره"^(١). ذكره الراغب الأصفهاني ، وقال: وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال في كتابه العزيز^(٢).
 - وعرف ابن القيم المثل بأنه: "تشبيه شيءٍ بشيءٍ في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر"^(٣).
 - وعرفه آخرون بأنه: "إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالاً"^(٤).
- وهذه التعريفات تدور حول معنى واحد ، هو إظهار المعنى في صورة حسية قريبة الفهم؛ ليكون وقعه أمكن في النفس ، وأرسخ في الذهن .

ثانياً: معنى ضرب المَثَل :

الضرب في اللغة: "إيقاع شيء على شيء"^(١)، وقِيَّده أبو حيان بالعنف، فقال: "إمساس جسم بجسم بعنف"^(٢).

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٦٤.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٦٤.

(٣) ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(٧٥١هـ -) الأمثال في القرآن الكريم، تحقيق: إبراهيم محمد، مكتبة الصحابة - طنطا ، ط١، ١٩٨٦م، ٩، [إعلام الموقعين ، تحقيق: طه عبد الرؤوف، دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣م، ١/١٥٠.

(٤) القطن، مطاع ، مباحث في علوم القرآن ، مكتبة المعارف - الرياض، ط٣ ، ٢٠٠٠م، ٢٩٢، عبد اللطيف ، موسوعة الأمثال القرآنية ، ١٧٨/١ ، نقلًا عن عبد الله شحاته، علوم القرآن والتفسير ، ٢١٢.

وجاء المثل مُصَدِّراً بلفظ (الضرب) في غير ما آية من آيات الذكر الحكيم بصيغ متعددة ،

قال ﷺ: ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [١٥] ﴿ إبراهيم/٢٥ ، وقال

ﷺ: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ﴾ [الكهف/٣٢] ، وقال ﷺ: ﴿ وَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ [الروم/٥٨] .

وقد ذكر في المراد من ضَرْبِ المَثَلِ في القرآن الكريم عدة أقوال ، منها الآتي:

أولاً : تسييره في البلاد ، وإدارته على ألسنة الناس ، من قولهم: ضَرْبِ فلان في الأرض ؛

إذا سار فيها ، ومنه سمي المضارب مضارباً، ويقوم قوله ﷺ: ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [١٥]

[إبراهيم/٢٥] مقام قوله: ضَرْبِ في البلاد (٣) ، وعلى هذا فضرب المثل مأخوذ من ضرب في

الأرض ، بمعنى : سار ، كما قال ﷺ: ﴿ وَإِنَّا ضَرَبْنَاهُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] ، فالضرب في الأرض هو السير فيها ، وبهذا يكون ضرب

المثل إذاعته وشهرته.

ثانياً: نصبه للناس بالشهرة لتستدل عليه خواطرهم، كما تستدل على الشيء نواظرهم، ويكون

قوله ﷺ: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾ [الرعد/١٧] على هذا الوجه؛ أي: ينصب

منارهما ويوضح أعلامهما ؛ ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصدوه، ويعرفون الباطل بسماته

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات ، ٢٩٨

(٢) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٢٦٢/١ .

(٣) أبو ملال العسكري ، جمهرة الأمثال ، ٢/١٠ ، الشريف الرضي، محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الكاظم الموسوي ، (٤٠٦هـ) تلخيص البيان في مجاز القرآن ، ط١ ، عالم الكتب - بيروت ، ١٩٨٦م ، ١٠٥ .

فيجتنبوه^(١)، وبهذا يكون ضرب المثل نصبه للناس وإيضاحه لهم؛ ليتأثروا به، وينتفعوا بمضمونه.

ثالثاً: من ضرب الدراهم — وقيل له الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه^(٢) — وهو نكر شيء أثره يظهر في غيره^(٣)، وذلك لأنه يذكر لكل "حال ما يناسبها ويُناسبها فيظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً"^(٤)، فهو لمطابقته للحال يحدث في النفس أثراً قوياً، كأثر السكة في الدرهم.

والتعبير بلفظ (الضرب) مع المثل له سر أفصح عنه صاحب تفسير المنار بقوله: "ولما كان المراد بالمثل بيان الأحوال كان قصة وحكاية، واختير له لفظ الضرب؛ لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه"^(٥).

وعلى هذا يمكن القول إن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم منبهات سيارة في الأرض بين العباد، ومنارات هداية شاخصة منتصبة، تؤثر في النفوس كما تؤثر السكة في الدرهم، ولا ريب أن لها أثراً في الردع؛ لأنها تبرز المردوع عنه وتظهره في صورة تستقبحها النفس، وتتفر من سوء عاقبتها.

ثالثاً: معنى تصريف المثل :

لقد أخبر الله ﷺ أنه صرف للناس الأمثال في كتابه العزيز، فقال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي

هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ [الإسراء/٨٩].

(١) الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجاز القرآن، ١٠٥.

(٢) السكة: هي خيضة مكتوشة كُتِبَ عليها يُضْرَبُ عليها الدراهم. [لسان العرب، مادة (سكك) ٤٣٩/١٠].

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٢٩٨.

(٤) المراعي، أحمد مصطفى (ت ١٣٧١هـ)، تفسير المراعي، مطبعة مصطفى البابي بمصر، ط١، ١٩٤٦م، ٦٨/١.

(٥) محمد رشيد رضا (١٣٥٤هـ)، تفسير المنار، دار المنار — القاهرة، ط٢، ١٩٤٩، ٢٣٦/١، وانظر: عبد اللطيف، موسوعة الأمثال في القرآن، ٨٧/١.

وذكرت فيما تقدم أن معنى التصريف في اللغة هو الرّد والتحويل ، ومنه تصريف الرياح ،
 وصرف الدراهم ، ثم يخرج هذا اللفظ إلى عدة معانٍ ، كالتزيين والزيادة ، والترديد والتكرير ،
 والتبيين، والتنويع ، وأنّ التصريف في القرآن الكريم يعني التنويع والتغاير ، والانتقال من حال
 إلى حال بأساليب متعددة ، وهو يستوفي كل الاحتمالات التي يُرجى نفعها ولو لبعض الأفراد أو
 الجماعات ، لقطع أعدار المكلفين ، حتى لا تكون لهم حُجّة عند الله ﷻ.

وإذا كان التصريف في القرآن الكريم يعني التنويع والتغاير، كتنبوع الرياح وتغايرها ؛ فإن
 تصريف الأمثال يعني ردها وتنويعها ، وتحويلها من أسلوب إلى آخر، وعرضها بصور
 مختلفة.

يقول صاحب موسوعة الأمثال في القرآن — فيما نقله عن الشيخ محمد الغزالي — :
 "وتصريف الأمثال للناس ترديدهم بين صنوف المعاني الرائعة... وأسلوب القرآن الكريم في
 استلال جفوة من النفس ، وإلقاء الصواب في الفكر، أوفى على الغاية في هذا المضمار ، ذلك
 أنه لوّن حديثه للسامعين تلويحاً يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معاً ، ثم يتابع سوقه متابعاً إن
 أفلت المرء منها أولاً لم يفلت منها آخرًا ... وذلك هو تصريف الأمثال للناس" (١).

ويقول الشيخ أبو زهرة مبيّناً معنى تصريف الأمثال للناس : الصرف الرّد من حال إلى حال،
 والتصريف هو التحويل من حال إلى حال من أحوال الهداية والرحمة وشفاء الصدور ، مما
 يجعل الحقّ واضحاً بين أيديهم فاتى ﷻ في كتابه الكريم بضروب من البيان والهداية ، ولم
 يجعل موضعاً لريب مرتاب أو مرء من العقول (٢).

(١) عبد الطيف ، موسوعة الأمثال في القرآن ، ١٠/١٩٤.

(٢) أبو زهرة، محمد، (١٩٧٤م) زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، ٤٥٤٦/٩-٤٥٤٧.

فتصريف الأمثال وتوزيعها ليس مجرد أسلوب ، بل هو منهج مقصود له أهداف نبيلة وغايات سامية يرمى إليها، أجلها وأعلامها تعيين الناس لله ﷻ وحده، قال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا

الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ [الكهف/٥٤] .

فقد أخبر الله ﷻ أنه نوع في هذا القرآن للناس أنواعا كثيرة من الأمثال ، وعرضها بطرق شتى، وصور متباينة — تناسب شتى العقول والمشاعر، وشتى الأجيال والأطوار^(١) — ليتعظوا بها فيؤمنوا به ﷻ احتجاجا بذلك عليهم ، وتبنيها لهم على الحق ليهدوا إليه ويعملوا به، ويرتدعوا عن الكفر والمعاصي متى أعمالوا عقولهم لتدبرها وفهما، فأبى أكثرهم إلا جحودا للحق، وإنكارا لحجج الله ﷻ وأدلته، فلم ينفع فيهم تنويع الأمثال وتغايرها، بل كانوا أكثر المخلوقات خصومة وجدلا^(٢).

ولكن أكثر الناس عطلوا عقولهم — التي ميزهم الله ﷻ بها — عن فهم أمثال القرآن الكريم وتدبرها ، ورفضوا الإذعان لأمر الله ﷻ ، وازدادوا نفورا عن الحق الواضح لهم وضوح الشمس في رابعة النهار...!

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٤/٢٢٥٠.

(٢) النظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ١٧ / ٥٤٨ ، ١٨ / ٤٨.

المطلب الثاني: استعمال الأمثال في الردع

كثرت الأمثال في القرآن الكريم وتنوعت ، وعُرِضت بصور مختلفة ، وأساليب متعددة، وهي تحقق أغراضاً سامية ، وفيها فوائد جمة ؛ ولذلك امتنَّ الله ﷻ على النَّاس بها، فقال ﷻ:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر/٢٧] ، وقال

ﷻ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاقِلُونَ ﴾ [العنكبوت/٤٣] ،

فمن تدبير الله ﷻ لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم ؛ لحاجتهم إليها ؛ ليعقلوا بها ، فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة ، بما عاينوا ^(١)، ومن عقل هذه الأمثال كان من العالمين.

وقد تحدث العلماء عن فوائد ضرب المثل في القرآن الكريم ، وأشار بعضهم إلى دور المثل وأثره في الردع ؛ فقد ذكر الإمام الشافعي ^(٢) ﷻ أن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم دوال على طاعة الله ﷻ ، مبيّنة لاجتناب معصيته ، وترك الغفلة عن الحظّ والازدياد من نوافل الفضل ؛ ولذلك عدّ الأمثال مما يجب معرفته من علوم القرآن ^(٣).

(١) الحكيم الترمذي ، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن ، (٣٢٠هـ) الأمثال في الكتاب والمنة ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ٢٠٠٣م، ٦-٧.

(٢) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، ولد في غزة (بفلسطين) ، ألقى وهو ابن عشرين سنة، من كتبه: الأم، الممسند في الحديث ، أحكام القرآن، توفي عام(٢٠٤هـ). [الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٠/٥ وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ٦/٢٦٦-٢٧].

(٣) الشافعي، محمد بن إدريس (٢٠٤هـ) أحكام القرآن، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠هـ/٢٢/١.

وأشار عبد القاهر الجرجاني^(١) — في حديثه عن تأثير المثل، وتفضيل العقلاء له على غيره من الأساليب — إلى دور ضرب المثل في الردع ، فقال: "وإن كان وعظاً، كان أشقى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يُجَلِّي الغيابة ، ويُبَصِّر الغاية ، ويُبرِّئ العليل، وَيُشْفِي الغليل"^(٢).

وممن أشار إلى أثر ضرب المثل ودوره في الردع ابن القيم والزرکشي ، وذلك حينما أوردا عدداً من الأغراض التي لأجلها تُضْرَب الأمثال في كتاب الله ﷻ ، فذكرا: التذكير، والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس ، بحيث يكون نسبه للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس، وبيان تفاوت الأجر ، وتفخيم الأمر أو تحقيره ، وتحقيق أمر وإبطال أمر ، وتشتمل على المدح والذم ، وعلى الثواب والعقاب^(٣). يتضح مما سبق أن لضرب المثل أثراً واضحاً ، ودوراً بارزاً في الردع ، وذلك بإظهار الذم للأمر وتحقيره ، أو إبطاله ، أو بيان سوء عاقبته وشدة عذابه ، ولما كان تفصيل ذلك يطول فإنني أكتفي بإيضاح ذلك من خلال الأمثال القرآنية الآتية :

المثل الأول:

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٰ

فَهُمْ لَا يَمْقُولُونَ ﴿٣٣﴾ [البقرة/١٧١].

(١) الجرجاني: هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، النحوي، الشافعي، الأشعري، وكنيته أبو بكر، إمام مشهور وفضائله منكرة في السنة الأعيان من العلماء، من مصنفاته: إعجاز القرآن، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في علم المعالي، تسوفي عام (٤٧١هـ). [الأندلسي، طبقات المفسرين، ١٢٣].

(٢) عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ) ، أسرار البلاغة ، دار الكتاب العربي — بيروت، ط١، ١٩٩٦م، ٩٥. والغياية: كل ما أطل الإنسان فوق رأسه. [ابن منظور، لسان العرب، ١٥/١٤٣].

(٣) ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (٧٥١هـ) يدفع اللغو، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز — مكة المكرمة، ١٩٩٦م، ٨١٥/٤، الزرکشي، البرهان في علوم القرآن، ٤٨٦/١.

هذا مثل ضربه الله تعالى لأهل الكفر في إعراضهم عن سماع الحق ، وتقليد الآباء والأجداد في عبادة الأصنام ، إنهم مثل الحيوانات التي لا تفقه ما يقال لها ، وإنما تسمع الصوت فقط .

يقول الفخر الرازي : لما حكى ﷺ عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله ﷻ تركوا النظر والتدبر ، وأخذوا إلى التقليد ، ضرب لهم هذا المثل تنبيهاً للسامعين لهم إنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء ، وقلة الاهتمام بالدين ، فصيرهم من هذا الوجه بمنزل الأنعام ، وضرب هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ، ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك ، فيكون كسراً لقلبه ، وتضييقاً لصدره ، حيث صيرره كالبهيمة ، فيكون في ذلك نهاية الردع والزجر لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد (١).

وفي هذا المثل ذم للمعرض عن الحق وتحقير له ، وكف لغيره عن أن يسلك مثل مسلكه ، وردع لكل عاقل عن تعطيل أدوات الهداية التي وهبها الله ﷻ إياها ، وميِّزه بها ، وزجر له عن النزول إلى درجة ما لا يعقل ولا يفقه شيئاً مما يسمع .

المثل الثاني:

قَالَ تَمَّانُ: ﴿ وَأَتَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

الغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَشَلِلْنَاهُ كَمَثَلِ

الْكَلْبِ إِنْ تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَأَقْصِرِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ [الأعراف/١٧٥، ١٧٦].

وهذا مثل ضربه الله ﷻ لكل من انحرف عن هدايته ﷻ وانسلخ عن دينه واتبع هواه بأخصر الحيوانات وأسفلها وهو الكلب ، وبمجرد أن يمثل هذا الإنسان المنسلخ بالكلب ، فهذا ذم وتحقير

له ، وردع لغيره ؛ لأنّ الطباع السليمة لا تألف الكلب، فهو ملازم للحقارة والصدناء" يأكل العذرة، ويرجع في قيئه، والجيفة أحبّ إليه من اللحم الغريض"^(١)، فكيف به وقد مثّل حاله بالكلب موصوفاً وصفاً قبيحاً ظاهراً للعيان ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ وهذه "أحسن أحواله وأقبحها"^(٢)!

لقد صور المثل عالم السوء المنسلخ عن آيات الله ﷻ بعد أن عرفها تصويراً قرّب المعنى إلى الذهن، وجعل المعقول في صورة المحسوس ، ووضّح الخفي حتى أصبح جلياً ... فكم شقي أناس بهذا العلم الذي لم ينتفعوا به ، وما قيمة هذا العالم الذي أصبح مثله كمثل الكلب ؟ تصوير في غاية البشاعة والشناعة ، فمن يرضى لنفسه أن يكون في هذه المرتبة الخسيسة، والمكانة الدنيئة والمرتبة المتدنية المتدلية^(٣) !؟

حقاً إنه تمثيل فيه من الذم والتحقير، وإثارة النفور والاشمئزاز ما يردع الإنسان العاقل عن الرّدة والانسلاخ من آيات الله ﷻ ، والتخلي عن إتباعها والعمل بها ، وإتباع أهوائه وشهواته وتقديمها على أوامر الخالق ﷻ ، فحري بكل عاقل فضلاً عن عالم أن يتبين للأمر فإنّه جدّ خطير.

المثل الثالث:

قَالَ تَمَالَى ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْثَةٍ اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ ﴿٦٦﴾

[إبراهيم/٢٦].

(١) الألويسي ، روح المعاني ، ١١٥/٩ ، والغريض: الطّريّ [ابن منظور، لسان العرب، ٧ / ١٩٣].

(٢) رشيد رضا، محمد ، تفسير المنار، ٤٠٨/٩ ، المراغي ، تفسير المراغي، ١٠٩/٩ .

(٣) انظر: عبد اللطيف ، موسوعة الأمثال القرآنية ، ١/٤٩٤-٤٩٥ .

في الآية الشريفة ذم للكلمة الخبيثة - وهي كل كلمة لا يرضاها الله ﷻ من كفر ودعوة إلى الكفر والكذب ، وغير ذلك من كلام السوء^(١) - وتنفير منها، وردع عنها ، فقد ضرب الله ﷻ لها مثلاً بالشجرة الخبيثة الضارة المؤذية الخالية عن كل المنافع ، فهي مكروهة المنظر والطعم والرائحة^(٢) ، وليس لها جذور متمكنة من الأرض ، ولا فرع صاعد إلى السماء ، فلا تثبات لها ، ولا نفع فيها ، ولا خير يرجى منها ، كذلك الكلمة الخبيثة لا تنفع صاحبها، ولا ينتفع بها غيره، بل إنها تلحق الضرر به، وقد تلحقه بغيره.

وهذا المثل يُنفّر من الكلمة الخبيثة ، ويُحرّك قلب المتدبر له ليرتدع عن النطق بتلك الكلمة التي لا تُقبل عند الله ﷻ ، ولا يصعد إليه ﷻ منها عمل صالح مهما وُجدت دواعي النطق بها.

المثل الرابع:

قَالَ تَسَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا

يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة/٢٦٤].

ضرب الله ﷻ هذا المثل للردع عن المنِّ والأذى بالصدقات ، وذلك بإثارة الخوف والحذر في الإنسان المتصدق من خسارة صدقته وإبطال ما فيها من أجرٍ وثوابٍ ، فقد مثل الله ﷻ الذي يتبع الصدقة مناً وأذى بالذي ينفق ماله رياءً وسمعة ولا يبتغي رضاه ﷻ ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

(١) النظر : الأوسى ، روح المعاني ، ٢١٤/١٣ .

(٢) النظر : الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٢٩/١٩ .

الآخر ﴿والمبالغة في الردع عن ذلك﴾^(١) اضرب لهذا المنفق رياء مثلاً آخر يسري — كما يقول ابن عاشور — إلى الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى، مثل حاله بحال صفاة ملساء عليها تراب يوهم الزارع أنه صالح للزرع ، فإذا زرعه وطمع في نماء زرعه ، أصابه غيث غزير فذهب بالتراب وما زرع فيه ، وبقيت الصفاة مكانها ملساء ، فخاب أمل ذلك الزارع^(٢).

قال ابن القيم^(٣): "وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها ، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله ﷻ واليوم الآخر بالحجر لشدته، وصلابته، وعدم الانتفاع به ، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر ، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها، كما يُذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلباً ، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطائه وزواله"^(٤).

هذه هي العاقبة والنتيجة ؛ خيبة أمل ، وحسرة وألم على فوات الثمر ، وندم على عدم الانتفاع بما بُذِر، وكذلك المرائي في إنفاقه، فلا المال أبقاه فاستفاد منه وانتفع به في الدنيا، ولا ابتغى في إنفاقه وجه الله ﷻ ليحصل على الأجر والثواب في الآخرة ، بل أنفقه ليظهر أمام الناس بمظهر الكرم والسخاء ، وفي الآخرة لا يجد له شيئاً من الثواب عليه ، وهذا المثل يُثير الخوف في المؤمن ليرتدع عما يبطل صدقاته ، ويحول بينه وبين ثوابها في الدار الآخرة.

(١) أشار لها البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت ٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٥م، ٥١٧/١.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٥٢٠/١.

(٣) هو: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء مولده ووفاته في دمشق ، تعلم في دمشق ، تعلم في دمشق ، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، من تصانيفه: التبيان في أقسام القرآن ، توفي عام (٢٥١ هـ). الزركلي، الأعلام، ٥٦/٦.

(٤) ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (٢٥١ هـ) طريق الهجرتين ، ط٢، دار ابن القيم — الدمام ، ١٩٩٤ م ، ٥٤٥.

المثل الخامس:

قَالَ تَمَالٍ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

[النحل/١١٢].

هذه الآية الكريمة فيها مثل ضربه الله ﷺ عن قرية^(١) كان أهلها يعيشون في أمان واطمئنان، وتتدفق عليهم الأرزاق والخيرات من كل مكان، ولكنهم بدل أن يقابلوا تلك النعم بالإيمان، وشكر الله الكريم المنان، تحولوا عن ذلك فكفروا بالله ﷻ، وجددوا نعمه عليهم، فماذا كانت النتيجة، وما هي النهاية والعاقبة؟! إنها نهاية مؤلمة وعاقبة وخيمة، فقد أبدلهم الله ﷻ بأمنهم خوفاً شاملاً، ورزقهم الرغيد جوعاً عاماً؛ عقوبة لهم على ما كانوا يصنعون، ورددوا لغيرهم عن الكفر بالله ﷻ وعن جحود نعمه وكفرانها.

والتعبير في الآية الكريمة — كما يقول صاحب الظلال — "يجسم الجوع والخوف فيجعله لباساً، ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقاً؛ لأنّ الذوق أعمق أثراً في الحسّ من مساس اللباس للجلد. وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مسّ الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون"^(٢).

فقد جعل الله ﷻ حال قرية مثلاً مصوراً لمن يكون في رغد العيش والامن والاستقرار، ثم يكفر بنعمة الله ﷻ لينزل عليه البلاء؛ فهذا المثل بما فيه من تصوير لحال الذين جحدوا نعم الله

(١) من المفسرين كالإمام الطبري من يرى أن المراد بهذه القرية مكة المكرمة، فيما ذهب آخرون كالزمخشري إلى أنها قرية غير معينة كانت على هذه الصفة. [الظر: الطبري، جامع البيان، ١٧/٣١٠-٣١١، الزمخشري، ٥٩٦/٢].

(٢) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٤/٢١٩٩.

ﷻ عليهم وبيان لسوء عاقبتهم وشدة العذاب الذي حلّ بهم، وبما يثيره في الإنسان المتدبر من خوف من عقاب الله ﷻ وشدة عذابه يردع عن الأسباب التي تزيل النعم ، وتوجب النقم ، وتعرض النفس للهلاك ، ويبرز مَنْ يَنْهَضُ للردع عن كل ما يُبدل سعة الرزق ورغد العيش بالجوع، والأمن بالخوف ، والطمأنينة بالشقاء ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ

رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ [إبراهيم/٧] .

وهكذا تعمل الأمثال القرآنية على إظهار الذم للأمر وتحقيره ، أو إبطاله ، أو بيان سوء عاقبته وشدة عذابه ؛ لإثارة النفور والاشمئزاز منه ، والخوف والحذر من عقابه ، وصنواً إلى الردع ، مما جعلها ضمن طرق الردع في القرآن الكريم .

المبحث الثالث:

الردع ببيان ما حلّ بالأمم السابقة

المطلب الأول :

تنوع ما حلّ بالأمم السابقة بتنوع أسبابه

المطلب الثاني:

بيان ما حلّ بالأمم السابقة للردع عن
أسبابه

المطلب الأول:

تنوع ما حلّ بالأمم السابقة بتنوع أسبابه

الأمم جمع أمة، وهي: "كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما إما دينٌ واحدٌ أو زمانٌ واحدٌ أو مكانٌ واحدٌ، سواء كان ذلك الأمرُ الجامعُ تسخييراً أم اختياراً"^(١).

وقد تحدث القرآن الكريم في كثير من الآيات عن عذاب الله ﷻ وعقابه الذي أنزله في الأمم الماضية، وبين ما أصابها، وما حلّ بها في ديارها.

وقد تبين من مجموع تلك الآيات أن عذاب الله ﷻ وعقابه لتلك الأمم لم يكن مقتصرًا على نوع واحد ولا على لون معين، بل كان على صور متنوعة وألوان مختلفة، وذلك بحسب تنوع جرائمهم، وتفاوت عصيانهم لخالقهم ورازقهم ﷻ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٢): "وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية، وعذب قوم لوط ﷻ بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها، والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب ﷻ بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال"^(٣).

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٣٣.

(٢) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحلّيم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام، مجتهد، حافظ، تفوق في شتى العلوم، امتحن وأوذي في الله، مات معتقلاً في دمشق عام (٧٢٨هـ)، من مصنفاته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الفتاوى وغيرهما. [ابن العماد الحلبي، شذرات الذهب، ٨٠/٦].

(٣) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلّيم بن عبد السلام (٧٢٨هـ)، مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ٢٠٠٠م، ١١٤/١٦، والنظر: ابن قيم الجوزية (٧٥١هـ)، للثبيان في أقسام القرآن، دار الفكر، بيروت، ١٩.

فما من أمة من الأمم السابقة المعرضة عن أمره ﷻ إلا وقد أخذت على قدر ذنبها

وعوقبت بعقوبة ملائمة له ، قال تعالى ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِئِهِمْ

وَزَيْنًا لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ

وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُّؤْمِنٌ بِالْبَيْتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا

بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَإِن كَانَ لَكُم مِّنْ آيَاتٍ فَانظُرُوا ﴿٤٠﴾ فَانظُرُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

[العنكبوت/٣٨-٤٠].

فهذه الآيات تبين أن الله ﷻ أهلك هؤلاء المذكورين المكذبين لرسله ، ونوع في

عذابهم ، فكانت عقوبة كل منهم مناسبة للذنوب التي اجترحها (١) ؛ فمنهم من أمطر الله ﷻ

عليهم حجارة من سجيل منضود ، كقوم لوط عليه السلام ، ومنهم من أخذته الصيحة الشديدة

المهلكة كقوم صالح وشعيب عليهما السلام ، ومنهم من خسف الله ﷻ به الأرض وهو

قارون ، ومنهم من أغرقه ﷻ كما فعل مع قوم نوح عليه السلام ومع فرعون وقومه ، وما كان

الله ﷻ ليهلك هؤلاء بذنوب غيرهم ، فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق ، وإنما أهلكهم

بسبب تنعمهم في نعمه ﷻ ، وعبادتهم غيره ، فهم بذلك قد ظلموا أنفسهم (٢) ، وأوردوها

موارد التهلكة ، بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصي.

وهذا هو مصير أعداء الله ﷻ في كل حين ، وتلك هي عاقبة العصاة المكذبين

الضالين ؛ ذلكم لأن الإصرار على الذنوب والمعاصي يُردي الإنسان ، ويجلب عليه

(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/٣٩٨ - ٣٩٩.

(٢) الطبري، جامع البيان، ٢٠/٣٥ - ٣٨ ، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/٣٩٨ - ٣٩٩.

المصاعب والمتاعب، وقد يكون سبباً في تعجيل سخط الله عليه ﷺ وعقوبته له في الدنيا، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بطاعة الله ﷻ، وتنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه.

اقتران ذكر العذاب بذكر سببه

والمتأمل في كتاب الله العزيز يجد أنه حينما يذكر نوع العذاب الذي أنزله الله ﷻ بالسابقين يذكر معه - في الأعم الأغلب - السبب الذي أدى إليه، ومن ذلك قوله ﷻ:

﴿ كَذَّابٍ مَّالٍ فَرَعَوْتٌ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايِنِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ [الأنفال/٥٢]، وقوله ﷻ: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ [النحل/١١٢]، وقوله ﷻ: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾ [الكهف/٥٩]، وقوله ﷻ: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ

﴿٤٣﴾ فَتَوَّأ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَآخَذَتْهُمْ السَّيْقَةُ وَهُمْ يُبْطَرُونَ ﴿٤٤﴾ [الذاريات/٤٣، ٤٤].

فهذه الآيات الكريمات ذكرت أسباب هلاك أمم سابقة وعذابها، وهي: الكفر، والظلم، وكفران النعم وجحودها، والعتو والتمرد عن أمر الله ﷻ، وقد جاء ذكرها مقروناً بالعقاب، ولعل في هذا الربط رادعاً قوياً عن الوقوع في مثل ما وقع فيه السابقون، وأهلكوا بسببه؛ لأن العاقل حينما يعلم أن ما حل بالسابقين كان نتيجة لما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي لا شك أنه يرتدع عن مثل أعمالهم، لئلا ينزل به مثل ما نزل بهم من

العقاب.

وعقوبة الهلاك التي أوعدها الله ﷺ بها الأمم التي تخالف أمره ، وتكذب رسله لها موعد صدق يأتيها وإن طال على سبيل الاستدراج أو الإمهال، إذ هو سنة كونية يعذب الله ﷻ بها الأمم المخالفة أمة تلو أمة ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مُنْتَأَمَاتٍ أُولَئِكَ فَتَنَّا لِيَسْبَحَنَّهُ فَاِذَا مَلَآتِ الْجَنَّةُ أُنْفُسًا كَالَّذِينَ أُقْتِلُوا فِي سَبْتٍ وَقِيلَ لَهُمْ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ السَّبْتِ ﴾ [فاطر/٤٣] ، أي: " أجرى الله ﷻ العذاب على الكفار، ويجعل ذلك سنة فيهم، فهو يعذب بمثله من استحقه، لا يقدر أحد أن يبدل ذلك، ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره" (١) ؛ فالله ﷻ يحذر كل أمة مما حلّ بالأمة أو الأمم التي قبلها ، قال ﷻ: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الروم: ٤٢].

الأمم التي جرت عليها سنة الله ﷻ في الإهلاك

وقد جرت هذه السنة الإلهية على أمم كثيرة: ﴿ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [إبراهيم/٩] ، وهي سنة لا تحابي أمة ، ولا تتجاوز مستحقاً للعقاب ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء/١٧] ، قال الإمام الطبري في تفسير الآية الكريمة ما ملخصه: إن الله ﷻ قد أهلك من بعد زمان نوح قروناً كثيرة كفروا بالله ﷻ وكذبوا رسله ، وما نزل بهم من عقاب ينزل بمن سلك طريقهم في الكفر بالله ﷻ، وتكذيب رسله ؛ لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله ﷻ، فيعذب قوماً بما لا يعذب به آخرين أو يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين (٢).

(١) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ٢٣٠/١٤.

(٢) الإمام الطبري، جامع البيان، ٤٠٧/١٧.

وقد ذُلت الآية الكريمة بما يردع عن أسباب استحقاق تلك الأمم لعذاب الله ﷻ ونزول

عقابه بها ، فقال ﷻ: ﴿ وَكَفَىٰ رِيكًا يَدُوبٍ عِبَادِهِمْ خَيْرًا بَصِيرًا ﴾ ، فهذا خطاب للرسول ﷺ بما هو

ردع للناس كافة عن أسباب استحقاقهم للعذاب والهلاك؛ لأن الله ﷻ عالم بذنوبهم، محيط

بحقائق الأشياء ظاهراً وباطناً لا تخفى عليه منها خافية ، قادر على أخذهم ومجازاتهم

على أعمالهم (١).

وقد أمر الله ﷻ بالسير في الأرض والنظر في مصير الأمم التي جرت عليها سنته ؛

للاعتبار والاتعاظ الذي يؤدي إلى الردع عن أسباب الهلاك والعقوبة في الدنيا والآخرة،

فقال ﷻ: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (٢)

[آل عمران/١٣٧] ، وأكثر المفسرين — كما يقول الرازي — على أن المراد بالسُنن في

الآية الكريمة سنن الهلاك، بدليل قوله ﷻ: ﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (٣)، وفي

هذه الآيات البيّنات بيّنات واضحات لكل ذي عقل وفهم في عصرنا أن يتنبه لما يجري

في هذا الزمان من معاصٍ ومخالفات — نسأل الله ﷻ العفو والسلامة منها ومن تبعاتها.

(١) انظر: النيسابوري القمي، غرائب القرآن / ٣٣٤، ابن عادل، اللباب، ٢٤٠/١٢، الشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ) فتح

القدير، دار الفكر — بيروت، ٢١٤/٣.

(٢) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١١/٩.

المطلب الثاني:

بيان ما حل بالأمة السابقة للردع عن أسبابه

لقد قصّ القرآن الكريم أخبار أمم سابقة ، وذكر بعض أنواع العقوبات التي أنزلت بالعاصين والمنحرفين منهم ، ليثير في الإنسان الخوف والحذر من سوء العاقبة ، وليكون لديه محرض ذاتي يردعه عن مثل أقوالهم وأعمالهم ، وهذا ما أشارت إليه آيات كريمة، منها:

أولاً: قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾﴾

فَعَمَلْنَاهَا تَكْلَافًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ [البقرة/٦٥ - ٦٦].

فقد أوصى الله ﷺ بني إسرائيل بحفظ السبت وأمرهم بالتزام ما حرّم عليهم ، فقال ﷺ: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿١٥٤﴾﴾ [النساء: ١٥٤] ، ولكنهم لم يمتثلوا أمر الله ﷺ

وخالفوا عهده وميثاقه ، فاعتدوا في السبت وعصّوا وتحيلوا على ارتكاب ما نهاهم الله ﷺ عنه، وذلك بقطع الحيطان - التي تظهر يوم السبت وتختفي في غيره - عن البحر يوم السبت

وحبسها في حفاتر وأخذها في يوم بعده ، كما قال ﷺ: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ

حَاضِرَةً فِي الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا

يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٥٣﴾ [الأعراف: ١٦٣].

أي : "واسأل يا محمد ﷺ هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ﷺ ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان

صفتك التي يجدونها في كتبهم لنلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم" (١).

قال القرطبي : وهذا سؤال توبيخ و تقرير ، وكان ذلك علامة لصديق النبي ﷺ ، إذ أطلع الله ﷻ على تلك الأمور التي لا سبيل إلى معرفتها بغير الوحي ، وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ لأننا من سبط خليله إبراهيم ، ومن سبط موسى كليم الله ﷻ ، ومن سبط ولده عزيز ، فنحن من أولادهم ، فقال الله لنبيه ﷺ سلم يا محمد عن القرية ، أما عذبتهم بذنوبهم (١) ١٢٢

فالسؤال في الآية سؤال توبيخ وتقرير لليهود على عصيانهم لعلمهم يتوبون أو يرجعون إلى الحق ، فلا يعرضون أنفسهم لعقوبات الله ﷻ التي نزلت بأسلافهم السابقين ، الذين كانوا يعتدون في السبت بالصيد ، وقد حرم الله ﷻ عليهم ذلك ، ولم تردعهم المواعظ ولا النصائح ، فعاقبهم الله ﷻ بالمسخ ، كما قال ﷻ : ﴿ فَعَلْنَا لَهُمْ كُونًا قَرْدًا خَلْسِينَ ﴾ (٥) ، وقال ﷻ : ﴿ فَلَمَّا عَتَا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونًا قَرْدًا خَلْسِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦] (٢) .

وجعل الله ﷻ هذه المسخة والعقوبة ﴿ تَكَلَّلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ ؛ أي : عبرة لمن في زمانهم ومن بعدهم تمنع المعتبر بها وتردعه عن ارتكاب مثل ما عملوا (٣) ، والنكال — كما تقدم ذكره — العقوبة التي تردع عن مثل ما عمل المعاقب ، ﴿ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّعِينَ ﴾ ، السوعظ : زجر مقترن بتخويف ، والاسم : عظة وموعظة (٤) .

(١) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٩٤/٧ .

(٢) للمفسرين في المسخ إلى قردة قولان : أحدهما : أنهم مسخوا قردة على الحقيقة ، فصارت لهم أجسام قردة ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، واختاره الطبري ، وثانيهما : أن المسخ لقلوبهم وليس لصورهم ، قاله مجاهد . [النظر : جامع البيان ، ١٦٨/٢ - ١٦٩/٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ٢٠٢] .

(٣) النيسابوري القمي ، غرائب القرآن ، ٣٠٦/١ ، الخطيب الشربيني ، محمد بن أحمد (٩٧٧هـ) المراج المنير ، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤م ، ١٠٨/١ - ١٠٩ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١١٠/١ .

(٤) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٥٤٢ .

قال الفخر الرازي : من عرف الأمر الذي نزل بهم يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم ، وإن لم ينزل عاجلاً فلا بد من أن يخاف من العقاب الآجل الذي هو أعظم وأدوم ، وخص المتقين بالذكر لأنهم أهل الارتداع والانتفاع بذلك^(١).

وليس المقصود من قول الفخر الرازي (مثل فعلهم ..) الاعتداء في السبب بالصيد فقط، وإنما المقصود مخالفة أمر الله ﷻ ، وارتكاب ما حرمه ونهى عنه ، سواء أكان بحيلة أم بغير حيلة .
ولابن القيم تعليق قيم على قصة أصحاب السبب ، فيقول: "ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه ؛ إذا الفقيه هو من يخشى الله ﷻ بحفظ حدوده ، وتعظيم حرّماته ، والوقوف عندها ، ليس المتحيل على إباحة محارمه ، وإسقاط فرائضه ، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى عليه السلام ، وكفراً بالتوراة ، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء"^(٢). فاستحلال ما حرم الله ﷻ بتغيير الاسم أو بتأويل فاسد لا يخرج عن الحيل الموجبة للعقوبة .

وقد أخبر النبي ﷺ أن عقوبة المسخ تكون في هذه الأمة، ووصف ذنب أولئك الممسوخين والذي بسببه يمسخهم الله ﷻ ، فعن عمران بن حصين ، أن رسول الله ﷺ قال : "في هذه الأمة خسفٌ ومسخٌ وقذفٌ" ، فقال رجلٌ من المسلمين : يا رسول الله ، ومتى ذلك ؟ قال : "إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر"^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما مفاده: إنما يكون الخسف والمسخ إذا استحلوا هذه المحرمات بتأويل فاسد ، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الشارع حرمها كفروا ، ولم يكونوا من أمته ﷺ ،

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٠٥/٣.

(٢) ابن القيم ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، تحقيق : محمد حامد الفقي، دار المعرفة - بيروت، ط٣، ١٩٧٥م، ١/٣٤٣.

(٣) سنن الإمام الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في علامة حلول المسخ ، رقم: (٢٢١٢) ، ٤/٤٩٥ ، وقال : وهذا حديث

غريب ، وقال الألباني : صحيح.

ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر من يفعل هذه المعاصي، ولكنهم يستحلونها بتسميتها بغير اسمها^(١).

والحق أن تغيير أسماء المحرمات لا يغير أحكامها ، ولا يلغي شيئاً من آثارها السيئة على الفرد والمجتمع ؛ فما أحله الله ﷺ فهو حلال إلى يوم القيامة ، وما حرّمه ﷺ فهو حرام إلى يوم القيامة مهما تبدلت الأسماء والألقاب ، وعلى الأمة في هذا العصر أن تتنبه لخطر هذه المعاصي، وأن تسلك سبل النجاة من تبعاتها.

ثانياً: قال ﷺ: ﴿وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَلْبِهِمُ الْمُنْكَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٦﴾ [الرعد/٦] ، فقد كان النبي ﷺ يدعو المشركين إلى عبادة الله ﷻ وتوحيده، ويخوفهم بعذاب الله ﷻ وعقابه إن أصروا على ما هم عليه من الكفر، وكانوا يطلبون منه أن يعجل لهم ما يخوفهم به استهزاءً منهم بتخويفه وإنذاره لهم^(٢)، فبين لهم الحق ﷻ أن ﴿الْمُنْكَاتُ﴾ — وهي كما ذكرت فيما سبق العقوبات المنكّلات التي تجعل المعاقب بها مثلاً يرتدع به غيره — قد نزلت بالمكذابين من الأمم السابقة ، فلم يتعظوا بها، ولم تردعهم عما هم عليه من الكفر، مع أن في العقوبة الواحدة من تلك العقوبات ردع كافٍ ﴿لَئِنْ كَانَ لَمَنْ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝٣٧﴾ [اق/٣٧].

وأخبر ﷻ أن تأجيل العقاب هو حكمة منه ﷻ ورحمة ؛ لأنه لو استجاب لهم ما طلبوه من تعجيل العقاب لأهلكهم وقضى عليهم^(٣)، فقال ﷻ: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ

(١) ابن تيمية، نقي الدين أحمد بن عبد الحلیم (٧٢٨هـ) الفتاوى الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر ، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١، ١٩٨٧م، ٢٩/٦.

(٢) النظر مثلاً: الإمام الطبري، جامع البيان، ٣٥٠/١٦، ابن جزى الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي (٧٤١هـ) التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي — بيروت، ط٤، ١٩٨٣م، ١٣١/٢، الشوكاني، فتح القدير، ٦٧/٣.

(٣) النظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ١٥ / ٣٥.

بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ [يونس/١١] ، ثم

ذكر ﷺ ما يجري مجرى الردع عن الكفر، والتكذيب، وطلب استعجال العذاب (١)، فقال ﷺ :

﴿ وَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ [يونس/١٣] ، فالتذكير في الآية الكريمة بحال من سبقهم من الأمم ، والإخبار

عما حلّ بهم بسبب تكذيبهم لرسولهم وتماديهم في الكفر والضلال ، "على سبيل الردع لهم ، والوعيد لهم ، فكما فعل بهؤلاء ، يفعل بكم" (٢).

والإلتفات في قوله ﷺ : ﴿ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ من الغيبة إلى الخطاب ، لتشديد التهديد بعد تأكيده

بالقسم ، والمبالغة في الردع عن أسباب الإهلاك (٣).

ثالثاً: قال ﷺ : ﴿ وَكَلِّبُوا وَأَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٤﴾ وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا

فِيهِ مُرَدِّجٌ ﴿٤﴾ [القمر/٣ ، ٤] ، أي: كذبوا بآيات الله ﷻ ، بعد ما أتتهم حقيقتها، وعابنوا

الدلالة على صحتها برويتهم القمر منفلقاً فلقطين ، فعن ابن مسعود ﷺ ، قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ ، فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةٌ دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " اشْهَدُوا" (٤).

وعلى الرغم من معابنتهم لتلك الآيات إلا أنهم آثروا أهواء أنفسهم ، وتمسكوا بما هم عليه من

الكفر والضلال.

وكل أمر من خير أو شر منته إلى نهاية يستقر عليها ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴾ ؛ فالخير

مستقر بأهله في الجنة، والشر مستقر بأهله في النار ، ولقد جاء هؤلاء المكذبين المتبعين

(١) الليسابوري القمي، غرائب القرآن ، ٥٦٧/٣ ، الشوكاني ، فتح القدير ، ٤٢٩/٢ .

(٢) أبو حيان، البحر المحيط ، ١٣٤ / ٥ .

(٣) انظر: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٢٧/٤ ، الشوكاني ، فتح القدير ، ٤٢٩/٢ ، الألويسي ، روح المعاني ، ٨١/١١ .

(٤) صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب وانشق القمر، برقم : (٤٥٨٣) ، ١٨٤٣/٤ .

لأهوائهم من الأخبار عن السابقين الذين كذبوا الرسل، وأحلّ الله ﷺ بهم من عقوباته ما قصّ في كتابه الكريم ما يردعهم، ويزجرهم عما هم مقيمون عليه من الكفر والتكذيب (١).

ثمّ أُرِدِفَت الأيتان الكريمتان بخمس قصص من قصص الأمم السابقة التي كذبت رسلها؛ وهي: قوم نوح عليه السلام، وعاد قوم هود عليه السلام، وثمود قوم صالح عليه السلام، وقوم لوط عليه السلام، وقوم فرعون، وذكر نوع العذاب الذي أنزله الله ﷻ بكل قوم منهم، وذكرت معه أسباب نزوله، وورد في أواخر أربع قصص منها قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ مَتَرْنَا الْقُرْمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٧﴾﴾ [القمر/١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠]؛ للتنبية على أن كل واحدة من هذه القصص منفردة كافية في ردع من يتدبر ويعتبر، وهذا ما نص عليه أبو السعود، بقوله: هذه "جملة قسمية وردت في أواخر القصص الأربعة تقريراً لمضمون ما سبق من قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ﴿٥﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي الْتَذَرُ ﴿٦﴾﴾ [القمر/٣-٤]، وتنبئها على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الإدكار كافية في الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار؛ أي: وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرّفنا فيه من الوعيد والوعيد للتذكير والاعتاظ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وأكده حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم" (٢). وهذا النص أورده الألوسي في تفسيره (٣).

ثمّ جاء التأكيد في نهاية السورة الكريمة على سنة الله ﷻ في إهلاك الكفرة المكذبين لأنبيائهم، عسى أن يكون ذلك رادعاً عن إتيان ما كان سبباً لهلاكهم، قال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٢ / ٥٧١ - ٥٧٢، وانظر: أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد (٢٧٥هـ)، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر - بيروت، ٣٠٠/٣.

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٧٠/٨.

(٣) الألوسي، روح المعاني، ٨٤/٢٧.

أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ ﴿٥١﴾ [القمر/٥١] ، فهذه الآية الكريمة تبين إهلاك الله ﷺ — بما له من عظمة — أشباه كفار قريش وأمثالهم من الأمم السابقة بكفرهم وتكذيبهم . وقدرته ﷺ على اللاحقين كقدرته على السابقين ، فهل من معتبر يعتبر بما وقع للسابقين فيرتدع عن مثل ما كانوا عليه^(١) ، ويؤمن بالله ﷺ ؛ ليسلم من العذاب وينجو من الهلاك ؟

فالإيمان بالله ﷺ وتنفيذ أوامره ، واجتتاب نواهيه ، هو العلاج الناجع في كشف العذاب والهلاك ، وهو طريق السلامة من الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة ، فقد أخبر الله ﷺ أنه بيّن لثمود سبيل الحق وأوضح لهم طريق الهدى ، فاخترأوا الضلال وآثروا الكفر على الإيمان بالله ﷺ ، فاستحقوا بذلك الهلاك والدمار ، فقال ﷺ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْإِيمَانِ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت/١٧] .

وأخبر ﷺ أنه نجى نبيه صالحاً ﷺ ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك المبتعدين عن المعاصي ، وميزهم عن الكفار ، فلم يحلّ بهم ما حلّ بأولئك الكفار من العذاب والدمار ، فقال ﷺ: ﴿ وَجَعَلْنَا الْآيِينَ ءَامِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [فصلت/١٨] .

وهذه سنة من سنن الله ﷺ التي لا تتبدل ولا تتغير ؛ فالأمة التي تلتزم بمنهج الله ﷺ أمة عزيزة قوية سالمة من الهلاك ، وكل أمة تتحرف عن ذلك المنهج تُصاب بالذل ، وتنزل بها العقوبات.

توبيخ من لم يردمه ما حلّ بالسابقين عن إتيان أسبابه

ولأن ما أنزل بالعاصين المكذبين من الأمم السابقة فيه أعظم رادع عن مخالفة أوامر الله ﷺ وتبخ الله ﷺ من مرّ بديار قوم أهلهم الله ﷺ بمخالفتهم أوامره ، ورأى آثار ما حلّ بها وبأهلها

(١) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ٦٠٧/٢٢، الخطيب الشربيني، المعراج المنير، ٢٣٦/٧.

من الدمار والخراب ، ولم يردعه ذلك عن مخالفة أوامره ﷺ ، وتكذيب رسوله ﷺ ، فقال

تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الْغَيَّاءَ الْمَطْرَ الْمَظْرُومَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوا بِرُؤْسِهِمْ لَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَيَّاءَ الْمَطْرَ الْمَظْرُومَ﴾

يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿١٠﴾ [الفرقان/٤٠].

هذه الآية الكريمة تخبر عن كفار قريش أنهم كانوا يمرون في تجارتهم إلى الشام على قرية قوم لوط عليه السلام التي أمطرت بالحجارة ، فدمرت وأهلك من فيها، وتؤكد — بما استهلكت به من لام القسم وقد التي للتحقيق — أنهم كانوا يرون آثار ما حل بتلك القرية وبأهلها ، ولكن لم يردعهم ذلك عن الكفر بالله ﷻ ، وما يأتون من معاصيه ؛ لأنهم لا يوقنون بالعقاب، ولا يؤمنون بيوم الحساب (١).

وعدي الفعل ﴿أَنزَلْنَا﴾ بحرف الجر (على) لتضمنه معنى المرور ، وأوثر ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا﴾ دون ولقد يأتون أو لقد كانوا يأتون للإشارة إلى أن المرور الواحد عليها كافٍ في الردع (٢)، ولكن كفار قريش مروا بتلك القرية مراراً كثيرة ولم يردعهم ذلك عما كانوا مقيمين عليه من الشرك بالله ﷻ والتكذيب للنبي ﷺ ، وبذلك استحقوا التوبيخ الذي تضمنه قوله ﷻ: ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوا بِرُؤْسِهِمْ لَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَيَّاءَ الْمَطْرَ الْمَظْرُومَ﴾ فالاستفهام هنا يفيد التقرير والتوبيخ ؛ تقرير رؤيتهم لآثار تلك القرية المدمرة ، والتوبيخ: ويخهم ﷻ لأنهم لم يعتبروا بما حل بأهلها ، ولم يرددعوا عن أسبابه (٣). ومجيء كان مع المضارع يدل على تكرار مرورهم وتجده (٤).

(١) النظر: الإمام الطبري : جامع البيان ، ١٩ / ٢٧٢-٢٧٣.

(٢) الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي، ١٣٥/٧، القنوي، عصام الدين إسماعيل بن محمد (١١٩٥هـ) حاشية القنوي على البيضاوي، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ٢٠٠١م، ١٤/١٠٠.

(٣) النظر: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٢١٩/٦ ، الأوسى ، روح المعاني ، ٢١/١٩.

(٤) النظر: الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي، ١٣٥/٧، القنوي، حاشية القنوي على البيضاوي ، ١٤/١٠٠.

ومثل هذه الآية الكريمة قوله ﷺ: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ أَنفَلَا تَعْقَلُونَ﴾

﴿١٣٨﴾ [الصافات/١٣٧، ١٣٨]، فقد كان كفار قريش يمرّون على ديار قوم لوط ﷺ في

الصباح وفي الليل ، فالأصل أن يعتبروا بما رأوه من آثار ما حلّ بأولئك القوم من سخط الله

ﷺ بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول الله لوط ﷺ، اعتباراً يردّ عنهم عما يوجب سخط الله ﷺ وأليم

عقابه ، ولكن ذلك لم يحصل منهم ، بل عطلوا عقولهم التي منحهم الله ﷺ إياها للتفكر

والإدراك ، لذلك "وبخهم الله ﷺ بقوله: ﴿وَأَفَلَا تَعْقَلُونَ﴾ (١).

ولا يعني هذا أن التوبيخ مقتصر على كفار قريش فحسب ، بل هو عام وشامل لكل من

وصله الخبر اليقين عن المهلكين ، أو وقف على آثارهم ، وعطل عقله عن التفكير والتدبر فلم

يرتدع عن مخالفة أوامر الله ﷺ ، ومعصية الرسول ﷺ.

يتضح من كل ما سبق أنّ من أهداف ما قصّه الله ﷺ في كتابه العزيز من أخبار الأمم

السابقة ، وذكره ﷺ مما حل بالمكذّبين منها من الإهلاك والعذاب — الردع عن الاقتداء بهم في

معصيته ﷺ ومعصية رسوله ﷺ ، وذلك بإثارة الخوف في المقتدين من أن يحلّ بهم مثل ما حلّ

بأولئك ، وبذلك تكون تلك الأخبار طريقاً من الطرق التي سلكها القرآن الكريم في الردع .

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤/٤٨٥، وانظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ١/٣٧٥.

المبحث الرابع:
خصائص أسلوب الردع في القرآن
ومزاياه

المبحث الرابع: خصائص أسلوب الردع في القرآن ومزاياه

يستمد أسلوب الردع في القرآن الكريم خصائصه ومزاياه من خاصية الربانية في المصدر؛

فالقرآن الكريم من عند الله ﷻ ، ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ۝ [النساء: ٨٢] ، ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ

يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ [يونس/٣٧].

وهو محفوظ بحفظ مَنْ نَزَّلَهُ بِعِظْمَتِهِ ﷻ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ [الحجر/٩] ،

وما كان من عند الله ﷻ ، ومحمفوظ بحفظه فلا بد أن يتصف بكل صفات الكمال ،

ولا بد أن يبرأ من الزيادة ، أو النقص ، أو التحريف ، أو التبديل ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ

آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ بِشِرْءٍ أَوْ بَدَلَةٍ أَوْ بَدَلَةٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي بِشَيْءٍ إِنْ أَسْبَغْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ

۝ [يونس/١٥].

والحق أن أسلوب الردع في القرآن الكريم يمتاز بعدة مزايا أذكر تالياً بعضاً منها:

أولاً: الشمولية:

الشمول خاصية فريدة من خصائص أسلوب الردع في القرآن ، يستوعب الناس جميعهم

أفراداً وجماعات على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم وأديانهم ، فلا يختص بأحد دون أحد ،

ولا بأمة من الأمم ، ولا بقبيلة من القبائل ، ولا بطائفة دون أخرى.

وهو شمول يستوعب المكان والزمان ، فهو يعم أرجاء الأرض كلها ، في سائر أزمنة هذا العالم حتى يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها ، فلا ينحصر في بقعة معينة من الأرض، ولا في فترة معينة من الزمن ، إنه خطاب يخاطب الإنسانية جمعاء .

قال الله ﷻ: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ

بَلَغَ ﴿١٩﴾ [الأنعام/١٩] .

قال قتادة ، في قوله ﷻ: ﴿ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ قال النبي ﷺ: " بَلَّغُوا عَنِ اللَّهِ، فَمَنْ بَلَغْتَهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ بَلَغَهُ أَمْرُهُ" (١) ﷻ.

ونقل الثعالبي عن الجمهور قولهم : ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ معناه : بلاغ القرآن الكريم (٢)؛ أي : لأُنذِرَكُمْ بهذا القرآن يا أهل مكة، وأنذِرَ به كلَّ مَنْ بَلَغَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاسِ جميعهم أسودهم وأبيضهم ، وعربهم وعجمهم ، إلى قيام الساعة (٣).

وبهذا يكون أسلوب الردع في القرآن عاماً وشاملاً لكل مَنْ وصله بلاغ القرآن الكريم في جميع أرجاء المعمورة إلى أن يرثها الله ﷻ.

وهو شمول يحيط بكل ما يجلب سخط الله ﷻ وأليم عقابه، ويحول دون عبادة الله ﷻ وحده لا شريك له ، أو إصلاح الإنسان وتهذيب سلوكه وإعلاء منزلته في الدنيا والآخرة.

وبهذا الشمول والاستيعاب يتميز أسلوب الردع في القرآن، فهو يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويتجرد من النزعات القومية، والطائفية، واللونية، ويستوعب كل ما يحفظ على الناس

(١) رواه عبد الرزاق بن همام الصنعائي، (٢١١هـ) في تفسيره، مكتبة الشد - الرياض، ط١، ١٤١٠هـ، ٢٠٦/٢، والإمام الطبري، في جامع البيان، ٢٩٠/١١، وابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي، (٣٢٧هـ) في تفسيره، تحقيق: أسعد الطيب، المكتبة العصرية - صيدا، ١٢٧٢/٤.

(٢) الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ٨٧٦هـ) الجواهر الصان، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ٥١٠/١.

(٣) انظر: البيضاوي، ٣٩٨/٢، ابن جزى، التمهيد في علوم التنزيل، ٥/٢، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١١٨/٣، الشوكاني، فتح القدير، ١٠٥/٢، الألويسي، روح المعاني، ١١٩/٧.

دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، وشتان بين هذا الردع وبين ردع ينحصر في حدود الزمان والمكان ، ويتعصب لقوم ، أو طائفة ، أو عرق ، أو لون، أو غيرها من النزعات البغيضة ، ويلحق الأذى ... والضرر ... بالآخرين ...!

ثانياً: المساواة:

ومما يقتضيه شمول أسلوب الردع في القرآن واستيعابه المساواة بين الناس جميعاً مع اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأجناسهم ؛ فهو لا يقتصر على الأنثى دون الذكر ، ولا على المرؤوس دون الرئيس ، ولا على الفقير دون الغني ، ولا على الضعيف دون القوي ، ولا على مجتمع دون آخر ، فما اختلاف أشكال الناس ، وأجناسهم ، وألوانهم وألسنتهم ، إلا آية من الآيات الدالة على وجود الله ﷻ وعظيم قدرته ، وليس محلاً للتمييز أو الاستثناء من الردع،

قَالَ تَمَالَى ﴿ وَمَنْ أَيْدِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِيحَ وَالْوَيْكَمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الروم/٢٢] .

فالقرآن الكريم لا يردع قوماً عن ذنب أو معصية ويترك غيرهم ، ولا يعفو عن ذنب فردٍ أو قوم يستحق عقوبة رادعة ويعاقب عليه آخرين ، بل الناس كلهم أمامه سواء لا محاباة لفردٍ ولا مداراة لأمة ، ولذلك لما قالت اليهود والنصارى حين حذرهم الرسول ﷺ عقوبة الله ﷻ:

﴿مَنْ أَبْكَؤَا اللّٰهَ وَأَجْبَوؤُهُ﴾ [المائدة/١٨] ، ردّ الله ﷻ عليهم بقوله: ﴿قُلْ قَلِمَ يَعْدِيكُمْ

يُدْثَوِيكُمْ﴾ [المائدة/١٨] ؛ أي: إن كان الأمر كما زعمتم فلاي شيء عذب من قبلكم

بذنوبهم ، كأصحاب السَّبْت وغيرهم (١)؟ ثم أبطل زعمهم وردّه عليهم بقوله ﷺ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ

الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ [المائدة/١٨] ، فأنتم بشر من خلق الله ﷻ ، يُجازيكم بأعمالكم مثل سائر

البشر؛ المُحْسِن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وليس لكم عند الله ﷻ مزية على غيركم من

خلقه (٢).

فليس بين الله ﷻ وبين أحد من خلقه رابطة نسب ، ولا قرابة ، وأكرم الخلق عند الله ﷻ

أنفاهم له ﷻ وأكثرهم التزاماً بطاعته.

ثالثاً: التنوع:

يتميز أسلوب الردع في القرآن بتنوع طرقه ، وعرضها بصور مختلفة ، وبتحرره وتجرده من قيود الزمان والمكان.

فقد نوع القرآن الكريم طرق الردع ، وعرض الطريق الواحد منها بأساليب متنوعة، وصور مختلفة ، فالأمثال القرآنية مثلاً تنوعت تنوعاً بديعاً ، وعرضت بصور متباينة ، وعقوبات الأمم السابقة تنوعت بتنوع أسبابها، وعرضت بأساليب متعددة ، وليس هذا فحسب ، بل شرع — لمن لم تردعه الأقوال والمواعظ والعبير — أنواعاً من العقوبات والحدود الرادعة له ولغيره عن مثل عمله ، كما أمر القرآن الكريم بإعداد القوة لردع أعداء الله ﷻ عن استخدام قوتهم للصدّ عن الإسلام والنيل من أهله ، وعرض ذلك بأساليب مختلفة ، وصور متعددة .

(١) الواحدي، علي بن أحمد (٤٦٨هـ) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار القلم — دمشق ، بيروت ، ط١، ١٩٨٥م، ٢١٤/١.

(٢) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ١٠٠/١٥٢.

وهو - أي: أسلوب الردع - بهذا التنوع متلائم مع واقع البشر ومتوافق مع فطرتهم، ومناسب لما طبعت عليه نفوسهم من اختلاف في التكوين، وتفاوت في القابلية والاستعداد، فكل نوعية من البشر لها ردع مناسب لحالتها ... وهو بتجرده من قيود الزمان والمكان صالح لكل جنس من البشر على اختلاف أزمנתهم وأمكاناتهم وعاداتهم وتقاليدهم - منذ نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ حتى قيام الساعة - ولا غرور في ذلك ، فهو جزء من الكتاب العزيز الذي نزل به اللطيف الخبير ﷻ ، خالق البشر، العالم بما يصلحهم ويصلح لهم ، وما يناسب بشريتهم ، ﴿أَلَا

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [الملك/١٤].

رابعاً: سمو الغاية .

ومما يميّز به أسلوب الردع في القرآن سمو الغاية ونبيل الهدف، فهو يهدف إلى الإصلاح؛ إصلاح الفرد، ورفع مكانته في الدنيا وإعلاء منزلته في الآخرة، وإصلاح المجتمع، وتحقيق أمنه واستقراره ،

أما رفع مكانة الإنسان في دار الدنيا فبعبادة الله ﷻ وحده لا شريك له ، والتمسك بالأخلاق الحسنة ؛ لأنّ الذي يعبد غير الله ﷻ يفقد إنسانيته ، وينزل إلى درجة أدنى من ذلك ، قال تعالى

﴿إِن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾

[الفرقان/٤٤].

قال ابن الجوزي في تفسيره لهذه الآية الكريمة: "وفي وجه تشبيهم بالأنعام قولان:

أحدهما: أن الأنعام تسمع الصوت ولا تفقه القول.

والثاني: أنه ليس لها هم إلا المأكل والمشرب.

ثم قال : وقوله ﷺ: ﴿بَلْ هُمْ أَهْلُ سَكِينَةٍ﴾ ؛ لأن البهائم تهتدي لمراعيها ، وتنفاد لأربابها ،
وتقبل على المحسن إليها، وهم على خلاف ذلك»^(١).

فعقوبة الزنا مثلاً تهدف إلى رفع مكانة الفرد ...، وحمايته من الأمراض التي تنتج عن هذه
الجريمة ، وتهدف أيضاً إلى رفع مكانة الأسرة ، وصيانة المجتمع من اللقطاء ...
وبتحقق هذه الهدف - وهو عبادة الله ﷻ والتمسك بمحاسن الأخلاق - يصلح المجتمع ،
وينعم الناس بالأمن والاستقرار.

وأما إعلاء منزلة الإنسان في الدار الآخرة فبالمقام الأمين في جنات النعيم، كما وعد الله ﷻ
بذلك في قوله ﷻ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسَلِكُنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٧٢)
[التوبة/٧٢].

وبهذه الخاصية يتميز أسلوب الردع في القرآن عن غيره ، فهو لا يهدف إلى القهر، أو
الإذلال ، أو الانتقام ، أو إنزال الخصم إلى منزلة أدنى من منزلته، أو العبث في أمن المجتمع
واستقراره ، وفرق بين هذا الردع الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ومعالي
الأمر ، وبين ردع يدعو إلى رذائل الأخلاق ، ودنايا الأمور وسفاسفها.

خامساً: التدرج المرهلي

إن عدد السور المكية أكثر من عدد السور المدنية، ويلاحظ أن استعمال أسلوب الردع في
السور المكية أكثر من السور المدنية، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

(١) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (٥٩٧هـ) زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي - بيروت ، ط٣،
١٤٤٤هـ ، ٩٢/٦.

• استعمل القرآن الكريم لفظ (كلاً) ، وهو — كما ذكرت سابقاً — يفيد في أصل الوضع معنى الردع ، ولم يُذكر في السور المدنية، وإنما ذكر ثلاثاً وثلاثين مرة ، في خمس عشرة سورة مكية ، وأول نجم نزل من السماء أول آيات سورة العلق وجاء فيها الردع عن الطغيان وتجاوز الحد ؛ صيانة للإنسان وحماية لضرورات حياته ، أما الردع بلفظ (ما كان) فقد اقتصت به السور المدنية.

• الردع يذكر ما حلّ بالأمم السابقة وما أصابها من عذاب الله ﷻ وشديد عقابه بسبب عصيانها أوامرهِ، وعدم استجابتها لدعوة رسله — عليهم الصلاة والسلام — جاء في السور المكية ، على خلاف السور المدنية .

وقد عدّ لفظ (كلاً) ، ومثله أخبار الأمم السابقة من ضوابط السور المكية^(١).

• كثر في السور المكية استعمال ضرب الأمثال في الردع عن العقائد الباطلة، والأخلاق السيئة ، وفيها جاء ذكر مئة الله ﷻ على الناس بتصريف الأمثال لهم ، قال ﷻ: ﴿ **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا** ﴾ [الإسراء/٨٩] ، وقال ﷻ: ﴿ **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شُوقًا جَدَلًا** ﴾

[الكهف/٥٤] ، على خلاف السور المدنية.

• أما العقوبات والحدود التي شرعت لمن لم يرتدع ، والأمر بإعداد القوة بحسب الطاقة والاستطاعة لردع عدو الله ﷻ عن عدوانه ، فقد تضمنتها السور المدنية ، ولذلك تُعد الحدود، وأحكام الجهاد من ضوابط تلك السور وخصائصها^(١).

(١) انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١/١٨٩، السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ١/٧٣، الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية — بيروت، ١٩٩٦م، ١/٢٠٠، صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين — بيروت، ١١٦، ١٩٨٧م، ١٨٢، عبد الرزاق حسين أحمد، المكي والمدني في القرآن الكريم، دار ابن عفان — القاهرة، ط ١، ١٩٩٩م/١٦٥، ١٦٦.

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن الردع في العهد المكي كان مقتصرًا على جانب الردع القولي ، وأما في العهد المدني فلم يعد مقتصرًا على القول ، وإنما انتقل إلى جانب الردع العملي ، ولعلّ هذا يتفق مع سنة التدرج التي سلكها القرآن الكريم في دعوة الناس إلى الحق وترويضهم على قبوله واتباعه ، وهو ما أشارت إليها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها : " إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَمْ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزِنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزَّيْنَةَ أَبَدًا" (١).

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يناسب الفترتين المكية والمدنية ، ويتفق مع حال المسلمين في كل منهما ؛ أما الفترة المكية فكان التركيز فيها على غرس العقيدة وتعميق جذورها في النفوس، وقلع العقائد الباطلة والأخلاق والعادات الفاسدة ، وكان المسلمون في ضعف وقلة عدد ، فكان الردع بالقول مناسبًا لتلك الفترة الزمنية من عمر الدعوة الإسلامية ، ولذلك اختير لفظ (كلا) لما فيه من قوة ؛ لنزع تلك الأشياء المتغلغلة في النفوس نزعًا كاملاً.

وأما في الفترة المدنية فقد بُنيت الدولة الإسلامية ، وشرعت الأحكام التي تنظم شؤون الحياة المختلفة ، وتحفظ أمن الفرد والمجتمع ، وزاد عدد المسلمين وأصبحت لهم قوة ومنعة ، ولم يتوقف أعداء الله ﷺ عن محاولاتهم في زعزعة أمن المسلمين واستقرار دولتهم، فكان الردع بالعمل مناسباً لذلك ، وهو ما يجب أن يفهمه المسلمون في كل عصرٍ ومصرٍ للحفاظ على كياناتهم وكيانوتهم.

وهذا لا يعني أن الردع بالقول قد انتهى بانتهاء الفترة المكية ، بل بقي وأضيف إليه الردع العملي في العهد المدني.

(١) النظر: الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، ١/٢٠٠، فضل عباس، إتيقان البرهان في علوم القرآن، دار الفرقان - عمان ، ط١، ١٩٩٧م ، ١/٣٧٤ ، عبد الرزاق حسين أحمد ، المكي والمدني في القرآن الكريم ، ١/١٦٥ - ١٦٦ .
(٢) صحيح الإمام البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ، رقم (٤٧٠٧) ، ٤ / ١٩١٠ .

الفصل الثالث:
مجالات الردع في القرآن الكريم

المبحث الأول:
الردع عن جحود وحدانية الخالق وعصيانه

المطلب الأول: الردع عن الإشراك بالله ﷻ وعن التعزز بالآلهة
المطلب الثاني: الردع عن التقصير في حق الله ﷻ والاعتزاز بكرمه
المطلب الثالث: الردع عن جحود النعم بالطغيان
المطلب الرابع: الردع عن النهي عن طاعة الله ﷻ

المبحث الثاني:
الردع عن إيذاء الرسول ﷺ وإيذاء المؤمنين

تمهيد

المطلب الأول: الردع عن إيذاء الرسول ﷺ
المطلب الثاني: الردع عن إيذاء المؤمنين

المبحث الثالث:

الردع عن الانشغال بالدنيا عن الاشتغال للآخرة
المطلب الأول: الردع عن الإفراط في حب الدنيا
المطلب الثاني: الردع عن الانشغال بالتكاثر عن العمل للآخرة.
المطلب الثالث: الردع عن اعتقاد أن الإتمام علامة إكرام وأن المنع
علامة إهانة
المطلب الرابع: الردع عن الحرص على المال وحسبان خلود صاحبه

المبحث الأول:

الردع عن جحود وحدانية الخالق وعصيانه

المطلب الأول:

الردع عن الإشراك بالله ﷻ وعن التعزز
بالآلهة

المطلب الثاني:

الردع عن التقصير في حق الله ﷻ والاعتزاز
بكرمه

المطلب الثالث:

الردع عن جحود النعم بالطغيان

المطلب الرابع:

الردع عن النهي عن طاعة الله ﷻ

المطلب الأول :

الردع عن الإشراك بالله ﷺ وعن التعزز بالآلهة

أولاً : الردع عن الإشراك بالله ﷺ

إن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق هو الإشراك بالله ﷻ ، فقد سئل الرسول ﷺ أيُّ الذنوبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟ فقال ﷺ : " أن تجعلَ لله نداً وهوَ خلقك " (١) ، وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً الإِشْرَاقُ باللهِ وَعَقْوُقُ الوَالِدِينَ وَسَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَسْوُ الزُّورِ " (٢) .

وقد أخبر ﷺ أنه لا يغفر الشرك ، وأن المشرك قد افتري إثماً عظيماً ، وضل عن الحق ضللاً بعيداً ، فقال ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء/ ٤٨] وقال ﷺ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦] .

ووصف ﷺ الشرك بأنه ظلم عظيم ، فقال ﷺ على لسان لقمان : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان/ ١٣] .

وبين ﷺ أن الشرك محبط للأعمال ، وأن صاحبه من الهالكين الخاسرين ، فقال ﷺ :

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [١٧]

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة ، رقم : (٤٢٠٧) ، ٤ / ١٦٢٦ ، صحيح الإمام مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أكبر الذنوب وبيان أعظمها بعده ، رقم : (٨٦) ، ٩٠/١ .
(٢) صحيح الإمام البخاري ، كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور ، رقم : (٢٥١١) ، ٢ / ٩٣٩ ، صحيح الإمام مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم : (٨٧) ، ٩٠/١ .

[الزمر/٦٥] فقد علم الله ﷺ أن النبي ﷺ لا يشرك بالله ﷻ ، ولكنه أراد تنبيهها لأمته أن من أشرك بالله ﷻ حبط عمله ، وإن كان كريماً على الله ﷻ^(١) ، وقال ﷺ: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ

عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَمَلُونَ ﴿٨٨﴾ [الأنعام: ٨٨].

وما ذُكِرَ الشُّرْكَ — في الكتاب أو السنة — مع شيء من النواهي إلا جُعِلَ أولها^(٢) ، ومن ذلك مثلا الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام بدأت بتحريم الشُّرْكَ والتحذير منه، قال ﷻ:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴿١٥١﴾﴾ [الأنعام/١٥١].

فالإشراك بالله ﷻ — كما يقول سيد قطب^(٣) — "هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم ، وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كله له؛ حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله ، ولا رباً لهم إلا الله ، ولا حاكم لهم إلا الله ، ولا مشرع لهم إلا الله . كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله ﷻ .." ^(٤).

ولأن الشُّرْكَ أكبر الكبائر ، وأخطر الذنوب وأعظمها ، ويحبط العمل ، ويخلد صاحبه في نار جهنم ، حرّمه الله ﷻ ونهى عنه ، وذكر في كتابه العزيز ما يردع عنه ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرُونِي

الَّذِينَ أَحَقُّنَّ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٧﴾﴾ [سبا/٢٧].

(١) السمرقندي، بحر العلوم ، ١٨٤/٣ ، الشوكالي ، فتح القدير ، ٤٧٤/٤ .

(٢) انظر: حافظ أحمد حكيم (١٣٧٧هـ-) ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عمر محمود، دار ابن القيم — للدمام، ط١ ، ١٩٩٠م ، ٤٨١/٢ — ٤٨٢ .

(٣) هو: الشهيد سيد إبراهيم قطب حسين الشاذلي ، كاتب و مفكر إسلامي مصري، من مواليد قرية (موشا) في أسبوط، تخرج بكلية دار العلوم ، ثم عمل في جريدة الأهرام، وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة) ، عكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في السجن ، ثم صدر الأمر بإعدامه، فأعدم عام(١٣٨٧هـ-) ، من كتبه: التصوير الفني في القرآن، ومشاهد القيامة في القرآن. [الزركلي، الأعلام ، ١٤٧/٣].

(٤) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ١٢٢٩/٣ .

مناسبة الآية لما قبلها

حين إنعام النظر في هذه الآية الكريمة وما قبلها يظهر أنها مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقاً،

فالأيات التي قبلها - وهي قوله ﷺ: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاتِكُمْ

لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُشْرِكُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُشْرِكُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [سبأ: ٢٤ -

٢٥] - بيّنت عجز الآلهة المزعومة ، ونفت عنها جميع أنواع الملك والتصرف ؛ فهي لا

تخلق شيئاً، ولا تملك أحقر الأشياء ، وليس لها في السماوات ولا في الأرض شركة مع الله

ﷻ، ولا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً ، فجاءت هذه الآية تأمر النبي ﷺ أن يقول للمشركين

أروني الذين ألحقتموهم بالله ﷻ شركاء له في عبادته ، إن كانوا يملكون نفعاً أو ضرراً ،

وتردع عن الإشراك بالله ﷻ ، وتثبت أنه ﷻ هو خالق كل شيء ومليكه والمتصرف فيه كيف

يشاء.

قال الفخر الرازي : "المعبود قد يعبده قوم لدفع الضرر، وجمع لتوقع المنفعة ، وقليل من

الأشراف الأعزة يعبدونه لأنه يستحق العبادة لذاته ، فلما بين أنه لا يعبد غير الله ﷻ لدفع

الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله : ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾

[سبأ/٢٢]، وبين أنه لا يعبد غير الله ﷻ لتوقع المنفعة بقوله : ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاتِكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾﴾ [سبأ/٢٤] بين هاهنا أنه لا

يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله ﷻ فقال : ﴿قُلِ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْا بِشِرْكَائِهِمْ كَلَّا بَلْ هُوَ

اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧٧﴾ ؛ أي: هو المعبود لذاته^(١)؛ لأنه ﷻ يستحق العبادة ، فحري بالعبد أن يحقق العبودية لله ﷻ.

ولهذا ارتبطت هذه الآية بما قبلها ارتباطاً وثيقاً ، ولعلّ عدم مجيء الواو الدالة على التغاير بين هذه الآية وما قبلها يؤكد كمال اتصالها بما قبلها .

وهذه الآية الكريمة بدئت بفعل الأمر (قُلْ) للدلالة على زيادة الاهتمام بالمقول، قال ابن عاشور: إن أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام ، وفي هذه الآية أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَّ هُنَّكَ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ﴿٧٦﴾ [سبا/ ٢٤] ^(٢). ولا ريب أن هذا لون رفيع من بلاغة القرآن الكريم ، ومسلك من مسالكة في إقامة الحجة لإحقاق الحق وإبطال الباطل .

معنى الإراءة وعلة الأمر بها

والإراءة في قوله ﷻ: ﴿أَرْوِي﴾ فيها قولان للمفسرين:

أحدهما: أنها بصرية، وعليه يكون الفعل متعدياً قبل همزة التعدية إلى مفعول واحدٍ وبعدها لاثنين، هما: ضمير المتكلم (الياء)، والاسم الموصول (الذين)، ويكون لفظ ﴿شُرَكَاءَ﴾ منتصباً على الحال من الضمير المحذوف في ﴿الْحَقُّمُ﴾ ، وتقديره: ألحقتموهم به حال كونهم شركاء له.

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٥/٢٢٣.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٢/٦٠، ٥٧. والمهيع: من هاع الشيء يهيع هياعاً أتسع وانتشر، وطريق منهيع واضح واسع، وجمعه مهايغ. [ابن منظور: لسان العرب، ٨ / ٣٧٨].

والمقصود من أمرهم بإراءته المُلحقين بالله ﷺ من الشركاء مع أنهم كانوا يصرأى منه ﷺ إظهار خطئهم العظيم واطلاعهم على بطلان رأيهم ؛ أي: أرونيهم لأنظر بأيّ صفة استحقوا العبادة مع الله الذي ليسَ كمثلِه شيءٌ ؟! وفيه مزيدُ تبيكيتٍ للمشركين بعد إلزامهم الحجّة (١).

وعَلَّلَ الشيخُ الشنقيطي الأمرَ بالإراءة البصرية بقوله: "لأنهم إن أروه إياها تبيّن برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر ، وأنضح بعدها عن صفات الألوهية. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فأحضرها والكلام فيها، وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة" (٢).

وقريباً من هذا ذكر ابن عاشور، وزاد: "لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر من رؤية حالها" (٣).

فبمجرد رؤية تلك الأصنام يتيقن العاقل أنها عاجزة عن جلب نفع أو دفع ضرر ، ولا تستحق أن تتخذ آلهة من دون الله ﷻ .

والثاني: أنها علمية (قلبية)، وعليه يكون الفعل متعدياً قبل النقل إلى مفعولين فلما جيء بهمزة التعدية تعدى لثلاثة، هي: ضمير المتكلم (الياء)، والاسم الموصول (الذين)، و﴿شُرَكَاء﴾ ، والمعنى: أعلموني بالدليل والحجة من هم الذين عبدتموهم مع الله ﷻ وجعلتموهم شسركاء له

(١) اللمفي ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (٧١٠هـ-)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ط١، دار ابن كثير - دمشق، ١٩٩٨م، ٦٢/٣، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ١٣٣/٧، البورسوي ، إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي (١١٢٧هـ-) روح البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ٢٩٢/٢.

(٢) الشنقيطي، أضواء البيان ، ٢٦٩/٦.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٦١/٢٢.

وكيف وجه الشركة. وممن اختار هذا ابن عطية، وأبو حيان، وقدمه القرطبي^(١)، والشوكاني، والآلوسي^(٢).

وقد عدَّ قصر لفظ ﴿أَرُونِي﴾ على أحد المعنيين تقصيراً^(٣)، وهذا هو الصحيح فيما أرى، وعلى هذا يمكن القول أنه لفظ جامع للمعنيين، فهو يصدق على الرؤيا العلمية كما يصدق على الرؤيا البصرية، ولذلك لا يمكن أن يحل لفظ محله في هذا المقام بغية تحقير الآلهة المزعومة وازدراءها، وتوبيخ المشركين على إلحاقهم شركاء بالله ﷻ، وتعجيزهم عن إبداء أي حجة للإشراك به ﷻ أو إيجاد أي ذريعة مقنعة لذلك، قال ابن جزى: "وفي قوله: ﴿أَرُونِي﴾ تحقير للشركاء وازدراء بهم وتعجيز للمشركين"^(٤).

التعبير عن المرئي بالاسم الموصول

والسؤال هنا ما سيرُّ التعبير عن المرئي بالاسم الموصول، ولماذا جعل ﴿الْحَقَّ مُرْتَبِئًا﴾ صلة له؟ والجواب: إن "التعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتبنيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم شركاء لله ﷻ في الربوبية، وفي جعل الصلة ﴿الْحَقَّ مُرْتَبِئًا﴾ إيماء إلى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة بالإلهية وصفاً ذاتياً حقاً ولكنَّ المشركين ألحقوها بالله ﷻ، فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب الأهواء. وتلك حالة تخالف صفة الإلهية؛ لأنَّ الإلهية صفة ذاتية قديمة، وهذا الإلحاق اخترعه لهم عمرو بن لُحَيٍّ ولم يكن عند العرب من قبل"^(٥).

(١) هو: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكي، إمام مفقون متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله، منها: الجامع لأحكام القرآن، و التلذذة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي عام (٦٧١هـ-). [السيوطي، طبقات المفسرين، ٧٩].

(٢) انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤/٤٢٠، أبو حيان، شجر المحيط، ٧/٢٨٠، القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ١٤/١٩٢، الشوكاني، فتح القدير، ٤/٤٦٤، الآلوسي، روح المعاني، ٢٢/١٤١.

(٣) انظر: الشهاب الخفاجي، حاشية للشهاب على البيضاوي، ٧/٥٤٦.

(٤) ابن جزى، للتسهيل لطوم التنزيل، ٣/١٥٠.

(٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٢/٦١.

وفي التعبير بالموصول أيضاً تحقير لتلك الآلهة المزعومة.

الجمع بين حرفي ﴿كَلَّا﴾ و﴿بَلَّ﴾

ولمّا أقام الحجة عليهم ، فكشف غلطهم ، وبيّن باطلهم ، ردّهم عن الإشراك بالله ﷻ وأبطل عبادة غيره ﷻ ، وذلك بالجمع بين حرفي ﴿كَلَّا﴾ و﴿بَلَّ﴾ اللذين جاءا ليؤدي كلّ منهما رسالة لا يؤديها غيره ؛ أمّا حرف ﴿كَلَّا﴾ فقد جاء ليحمل رسالة الردّ للإنسان عن الإشراك بخالقه ورازقه ﷻ ؛ ليحقق هذا الإنسان الغاية التي خُلِقَ لأجلها، وبناءً عليه يكون آمناً مطمئناً سعيداً في الدنيا والآخرة ، وإفادة ﴿كَلَّا﴾ معنى الردّ في سياق هذه الآية هو قول غير واحد من المفسرين ، وعلى رأسهم الزمخشري، وأبو السعود ، والآلوسي^(١).

وأما ﴿بَلَّ﴾ فهو حرف إضرابٍ إمّا يفيد الإبطال ، وإمّا الانتقال من غرض إلى آخر^(٢)، جاء في سياق هذه الآية ليحمل رسالة إبطال الألوهية ونفيها عن المخلوقات الحادثة العاجزة التي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيرها، وإثباتها لله ﷻ وحده ؛ فهو ﷻ الإله الحقّ الذي يستحقّ العبادة وحده ولا يستحقّها أحدٌ سواه .

فاصلة الآية الكريمة

وجاءت فاصلة الآية الكريمة تؤكد تفرد الله ﷻ بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة ، وتزيد في الردّ عن الإشراك به ﷻ ، فقد أخبر سبحانه عن نفسه بأنه : ﴿الْمَنُزِّلُ الْحَكِيمُ﴾ ، وهما اسمان من أسمائه الحسنی، وجاءا معرفين بالألف واللام ؛ ليكون كلّ منهما دالاً على الكمال الخاص به

(١) انظر: الزمخشري ، الكشاف، ٥٩٢/٣، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ١٣٣/٧، الآلوسي، روح المعاني ، ١٤١/٢٢ ، وانظر مثلاً: الخازن ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم (٧٢٥هـ) لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م ٤٤٨/٣، ابن جزى الكلبي، التصهيل ، ١٥٠/٣، الشوكاني، فتح القدير، ٤٦٤/٤، الشلقطي ، أضواء البيان ، ٢٦٩/٦ .
(٢) هذا إن تلاه جملة، ويفيد العطف إن تلاه مفرد. [معنى اللبيب، ١٥١/١-١٥٢، الفيومي، المصباح المنير، ١/١٦١].

﴿الْعَزِيزُ﴾ فمعناه : القوي الغالب على كل شيء، والذي نلّ لعزته كلّ عزيز^(١)،
والذي لا يُعادله شيء ولا مثيل له ولا نظير^(٢)، والحقُّ أن العزيز هو الغالب الذي لا يُغلب.

وأما ﴿الْحَكِيمُ﴾ فمعناه: ذو الحكمة، والله ﷻ الحكيم الحق ؛ لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم ، وقد يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها (حكيم) ، وكمال ذلك ليس إلا الله ﷻ^(٣)، ومعنى إحكامه ﷻ: إتقان التدبير في مخلوقاته وحسن التقدير لها في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحبّ أن ينشئه عليه، وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهيئها عليها^(٤).

ولا يخفى ما يتضمنه الاسمان من دلالة على تفرد الله ﷻ بالألوهية واستحقاقه للعبودية، وما فيهما من ردع للإنسان العاقل المتدبر لمعانيهما وكف له عن الشرك بالله ﷻ ، واتخاذ غيره معه.

تنوع طرق الردع عن الشرك بالله ﷻ

ولم يكن الكفّ والمنع عن الشرك في أسلوب القرآن الكريم مقتصرًا على استعمال حرف الردع (كلا)، بل استعمل ضرب الأمثال التي تدل على بطلان الشرك وتردع عنه، واستعمل قصص الأمم السابقة، فبيّن أن الشرك كان سببًا في هلاك كثير من السابقين ، فمن الأمثال قوله

(١) الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري (٣١١هـ) تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق: أحمد الدقاق ، دار الثقافة العربية - دمشق ١٩٧٤م ، ٣٤.

(٢) الخطابي، أبو سليمان ، حمد بن محمد (٢٨٨هـ) شأن الدعاء ، دار المأمون للتراث - دمشق ، ط١ ، ١٩٨٤م ، ٤٨.

(٣) الغزالي ، المقصد الأمنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، ١٢٠.

(٤) الخطابي، شأن الدعاء، ٧٣.

تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾ [العنكبوت/٤١].

فهذا مثل ضربه الله ﷺ للمشركين في اتخاذهم آلهة من دونه أولياء يرجون نصرها، ونفعها عند حاجتهم إليها، فهم في ذلك كالعنكبوت التي تبني بيتاً لنفسها ليحفظها من المخاطر، فلا يُغني عنها شيئاً عند حاجتها إليه ؛ لأنه في غاية الضعف ، لا يدفع عنها برداً ولا حرّاً، ولا يحميها من أدنى خطر ، وكذلك المشركون لا تُغني عنهم آلهتهم التي اتخذوها من دون الله شيئاً ، فهي لضعفها لا تملك نفعاً ولا ضرراً^(١).

وهذا المثل البليغ فيه من قوة الدلالة على ضعف ما اتَّخَذَ ولياً من دون الله ﷺ ما يكفّ العاقل عن الركون إلى غير الله ﷺ ، ويردعه عن الإشراف به.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي

مَكَانٍ سَمِيٍّ ﴿٣١﴾﴾ [الحج/٣١].

وهذا مثل آخر ضرب للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الحق ، قال الزجاج : "الخطف هو الأخذ بسرعة ، وهذا المثل ضربه الله ﷻ للكافر في بعده من الحق ، فأعلم أن بُعد مَنْ أشرك به من الحق ، كبُعد مَنْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ، فذهبت به الطير أو هوت به الريح في مكان بعيد"^(٢)، وهو معنى لغوي يتفق وسياق الآية الكريمة.

فالآية الكريمة ترسم مشهداً مُحَيِّفاً مرعباً لمن يشرك بالله ﷻ ، إنه مشهد الهوي من شاطئ ، وفي مثل لمح البصر يتمزق فتتلقفه الطير ، أو تقذف به الريح بعيداً بعيداً عن الأنظار في هوة ليس لها قرار! وتبرز في هذا المشهد سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ

(١) الطبري، جامع البيان، ٣٨/٢٠٠، الحكيم الترمذي ، الأمثال في الكتاب والسنة، ١٩، السمرقندي ، بحر العلوم ، ٦٢٩/٢.

(٢) الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه، ٤٢٥/٣.

(بالفاء) وفي المنظر بسرعة الاختفاء ، وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله ﷻ ، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء ، فإذا هو ضائع ذاهب بدءًا كأن لم يكن من قبل أبدًا (١).

هذا عن استعمال الأمثال في الردع عن الشرك ، أما عن استعمال قصص الأمم السابقة، فقد أشرت فيما سبق إلى أن الله ﷻ جعل الهلاك والعقوبة لمن يستحقها سنة من سننه التي لا تتغير ولا تتبدل ، وأن من أهداف التنكير بما حلّ بالأمم السابقة الاعتبار والاعتاظ الذي يؤدي إلى الردع عن الأسباب التي تجلب غضب الله ﷻ واستحقاق عقوبته. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن هلاك كثير من الأمم كان بسبب الشرك، فقال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ [الروم/٤٢].

فإنه ﷻ يأمر بالسير في الأرض للنظر ؛ والنظر على وجهين: يقال: نظر إليه إذا نظر بعينه، ونظر فيه إذا تفكر بقلبه ، وهو في الآية الكريمة على الوجهين ؛ لأنه لم يقل فيه، ولا إليه ، وإنما قال: ﴿فَانظُرُوا﴾ (٢)؛ ليجمع بين مشاهدة آثار الأمم التي أشركت ، وبين التفكير في مصيرها.

وقوله: ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ جملة استأنفية جاءت لإيضاح سبب تلك العاقبة ، قال البيضاوي: "استئناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفسوق الشرك وغلبيته فيهم" (٣)، وزاد الألوسي: "وفيه تهويل لأمر الشرك بأنه فتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة" (٤).

(١) سيد قطب ، في هلال القرآن ، ٢٤٢١/٤.

(٢) السمرقندي ، بحر العلوم ، ١٥/٣.

(٣) البيضاوي ، أقوال التنزيل وأسرار التأويل ، ٣٣٨/١.

(٤) الألوسي ، روح المعاني ، ٤٩/٢١.

وليس المراد من الأمر بالمسير في الأرض مجرد النظر، بل المراد الاعتبار بما أصاب السابقين، والكفّ والامتناع عما كان سبباً لسوء عاقبتهم ، لئلا يُصيب اللاحقين ما أصاب السابقين، قال ابن تيمية : "إنما قصّ الله ﷺ علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها" (١).

ومما يردع العاقل عن الإشراك بالله ﷻ أن الله ﷻ حرّم الجنّة على من مات وهو يشرك به سواء ، وجعل مرجع المشرك بالله ﷻ ومكانه الذي يأوي إليه يوم القيامة نارُ جهنم ، وليس له ناصرٌ ولا منقذٌ ينقذه منها (٢)، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبِّي وَعِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ [المائدة/٧٢] ، وفي هذا رادع قوي لأولي النهي المتطلعين إلى الفوز بالجنة والنجاة من نار جهنم.

ثانياً: الردع من التعرّز بالألّة.

العزُّ في الأصل يدلُّ على شدّة وقوّة وما ضاهاهما، من غلبة وقهر ، يقال عَزَّه على أمرٍ يَعْزُّه، إذا غلبه على أمره. واعتَزَّ بفلانٍ : عدّ نفسه عزيزاً به ، واعتَزَّ به وتَعَزَّزَ ، إذا تَشَرَّفَ (٣).

والعِزّة : صفة مانعة للإنسان من أن يغلبه غيره (١)، وهي لا تُطلب إلا من الله ﷻ وحده، ولا تُستمد إلا منه ﷻ ، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَلْوَ الْعِزَّةَ جَمِيعاً ﴿١٠﴾ [فاطر/١٠] أي : له

(١) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ٢٨ / ٤٢٥.

(٢) النظر: الطبري، جامع البيان، ١٠ / ٤٨١.

(٣) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٤ / ٣٦ ، ابن منظور، لسان العرب، مادة (عزز)، ٥ / ٣٧٤.

﴿ وَحَدُّهُ لَا لغيرِهِ عِزَّةُ الدُّنْيَا وَعِزَّةُ الآخِرَةِ ، والمعنى: فليطلبها منه لا من غيره فاستغنى عن ذكره بذكر دليله إيداناً بأن اختصاص العِزَّةِ بالله ﴿﴾ موجبٌ لتخصيص طلبها به ﴿﴾ ، والجمع بين ﴿﴾ و﴿﴾ للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها^(٢).

ولا تكون العِزَّةُ حقيقية، ووصفاً حميداً إلا إذا استمدتها صاحبها من الله ﴿﴾ ، أما إذا استمدتها من غير الله ﴿﴾ فهي عِزَّةٌ كاذبة ووصفٌ ذميمٌ ؛ لأنها تعزِّزُ ، وهو في الحقيقة ذُلٌّ وهوان^(٣).

وقد جاء الردع عن التعزز بغير الله ﴿﴾ في قوله عزّ من قائل: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهاتٌ لِّيَكُونُوا لَكُمْ عِزًّا ﴾ [٨١] ﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [٨٢] [مريم/٨١-٨٢] ، وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه الردع عن التعزز بغير الله ﴿﴾.

مناسبة الآيتين لما قبلهما

قال البقاعي مبيناً مناسبة الآيتين لما قبلهما: "لما أخبر الله ﴿﴾ بالبعث ، وذكر أن هذا الكافر يأتيه على صفة الذل ، أتبعه ذكر حال المشركين مع معبوداتهم ، فقال متعجباً منهم عاطفاً على قوله ﴿﴾: ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيْ قَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٦٦] : ﴿ وَأَتَّخِذُوا ﴾^(٤) ، وقد أكد ابن عاشور العطف الذي ذكره البقاعي^(٥) ، وأيده ؛ لأنه يتناسب والنظم القرآني.

فلما أظهرت الآيات السابقة أثراً من آثار الشرك ، وهو استبعاد المشركين البعث بعد الموت ، وأبطلت تلك الدعوى وبيّنت زيفها، وخيّمت بعرض نموذج من نماذج الكفر والإشراك ، يحشر صاحبه يوم القيامة وقد صار في حالة من الذل والصغار، بعد أن استخف في حياته الدنيا

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات ، ٣٣٥ ، المناوي، محمد عبد الرؤوف (١٠٣١هـ)، للتوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط١، ١٩٨٩م ، ٥١٢.

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ١٤٥/٧.

(٣) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ٣٣٦ ، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ٥١٢.

(٤) البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والمنور ، ٥٥٦/٤.

(٥) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ٧٩/١٦.

بالبعث ، فاستبعده ، وظنَّ استحالته ، ناسب أن يأتي في هاتين الآيتين إظهار غاية من غايات الشرك بالله ﷻ ، وإبراز غرض من أغراض المشركين في عبادتهم لمعبوداتهم — وهو التعزز بها — وإرداف هذا الغرض بالردع عنه ؛ لأنه في الحقيقة ذلٌ وصغار في الدنيا والآخرة.

معنى الاتخاذ

الاتخاذ: اِفْتِعَالٌ مِنْ أَخَذَ ، وَيَجْرِي مَجْرَى الْجَعَلِ وَيُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ^(١) ، أُولَاهُمَا مَحذُوفٌ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﷻ مِنْ أَصْنَامٍ وَغَيْرِهَا^(٢) ، وَالثَّانِي: ﴿الْإِلَهَةَ﴾ ، وَالتَّقْدِيرُ: اتَّخَذُوا الْأَصْنَامَ وَغَيْرَهَا آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا.

وأوضح ابن عطية سر التعبير بالفعل اتَّخَذَ دُونَ أَخَذَ ، قَالَ : "اتَّخَذَ يَتَضَمَّنُ إِعْدَادًا مِنَ الْمُتَّخِذِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَخَذَ"^(٣) ، وَزَادَ ابْنُ عَاشُورَ : وَفِيهِ "إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ عَقِيدَتَهُمْ فِي تِلْكَ الْآلِهَةِ شَيْءٌ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ مَخْتَلَقٌ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ ﷻ بِهِ"^(٤) ، بَلْ يَأْمُرُ ﷻ بِالْإِعْتِقَادِ الْحَقِّ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ ﷻ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، لَا إِلَهَ سِوَاهُ ، وَلَا مَعْبُودَ إِلَّا إِيَّاهُ ، وَلَعَلَّ مَجِيءَ لَفْظِ ﴿الْإِلَهَةَ﴾ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ يَسُدُّ عَلَى فِسَادِ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ وَيُطْلِئُهُ ، قَالَ الرَّاعِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ : "وَالِإِلَهَةَ حَقَّهُ أَلَّا يَجْمَعَ ، إِذْ لَا مَعْبُودَ — بِحَقٍّ — سِوَاهُ ﷻ ، لَكِنَّ الْعَرَبَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ هَاهُنَا مَعْبُودَاتٍ جَمْعُوهُ ، فَقَالُوا: الْإِلَهَةَ"^(٥).

(١) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٢ ، الفيروز أبادي ، بصائر ذوي التمييز ، ٦١/٤ .

(٢) النظر: ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣١/٤ .

(٣) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣١/٤ .

(٤) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٨٠/١٦ .

(٥) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٣١ .

وقال ابن منظور: الآلهة الأصنام ، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها ، وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه^(١).

فتسمية المعبودات من دون الله ﷻ آلهة تابعة لاعتقاداتهم الباطلة ، ولعل سرّ عدم تعبيرهم عنها باسم (الله) ﷻ إقرارهم أن الله ﷻ هو الخالق والمالك والمدبر والرازق والمحيي والمميت ، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١] ، وقال ﷻ: ﴿ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨] ، ولذلك عميت أبصارهم وخرست ألسنتهم عن التعبير عن تلك المعبودات الباطلة باسم (الله) ﷻ الذي لم يأت إلا بما دلّ على الله ﷻ ؛ ولذلك عدّ الاسم الأعظم عند الأكثرين.

علة اتخاذ الآلهة

وقد جاء حرف اللام في ﴿ لَيَكُونُوا ﴾ ليكشف علة من علل اتخاذ آلهة من دون الله ﷻ ، وهي أن يكونوا لهم ﴿ عِزًّا ﴾ ؛ أي: سبب قوة وانتصار في الدنيا ، وشفعاء ينقذونهم من العذاب فسي الآخرة^(٢) ، كما أخبر الله ﷻ عنهم بقوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس/١٨] ، وقوله ﷻ: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ

(١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة (آله) ، ١٣٠ / ٤٦٧.

(٢) انظر: الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد (٢٣٣هـ) تاليفات أهل السنة، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م،

اللَّهُ إِلَهَةٌ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ [يس/٧٤] ، وقوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر/٣].

وقد أحسن ابن عطية إذ حمل لفظ ﴿عِزًّا﴾ على "العموم في النصره ، والمنفعة ، وغير ذلك من وجوه الخير"^(١)، وبهذا يظهر أنّ لفظ العِزِّ لفظ جامع لمعاني القوة ، والنصرة ، والشفاعة ، والتقريب إلى الله ﷻ زلفى، وغير ذلك من وجوه الخير التي يظن المشركون أنهم سيحصلون عليها من خلال اتّخاذهم آلهة من دون الله ﷻ ، ولذا فقد جاء هذا اللفظ في مكانه الأخص الأشكل به ، ولا يمكن للفظ آخر أن يحل محله في هذا المقام.

وإنما جاء لفظ ﴿عِزًّا﴾ مفردًا مع أن المراد به جميع الآلهة ؛ لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يُجمع^(٢)، ومن الفوائد البيانية للتعبير به "تصوير اعتقاد المشركين في آلهتهم أنهم نفس العز؛ أي : إن مجرد الانتماء لها يكسبهم عزًا"^(٣).

مجيء ﴿كَلَّا﴾ وإفادتها الردع

ولما بيّن ﷻ غرض اتّخاذ الآلهة من دونه ، وهو طلب العِزِّ أردفه بالردع عنه بأمر الروادع ، ﴿كَلَّا﴾ ؛ لأن طلب العِزِّ من معدن الذل من العبيد المحتاجين، ومن طلب العِزِّ من ذلك المعدن، اضطر إلى ترك الحقّ واتباع الباطل ، فكانت عاقبة أمره الذل وإن طال المدى^(٤)، وهذه العاقبة بيّنها قوله عزّ من قائل: ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ، فمن اتخذ مع

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣١/٤.

(٢) النظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٩٩/١١، أبو البقاء العكبري، محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله (٦١٦هـ) للهباب في علل البناء والإعراب ، دار الفكر - دمشق، ط١، ١٩٩٥م، ٢٦٤/١ ، ابن هشام ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (٧٦٣هـ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، دار الجيل - بيروت ، ط٥، ١٩٧٩ م ، ٢١٥/٢.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ٨٠/١٦.

(٤) البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ٥٥٦/٤.

الله ﷻ آلهة أخرى ، يتعزّز بها عاقبه الله ﷻ بأن يتبرؤوا منه ، وينكروا عبادته ، وينقلبوا عليه ذلاً يذل بسببه مقابل العزّ الذي أمّله فيهم ورجاه منهم ^(١) ، وهذا المعنى بيّنه ﷻ في آيات كثيرة ،

كقوله تعالى مخبراً عن الآلهة المعبودة من دون الله ﷻ أنها تقول يوم القيامة: ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا

كَانُوا إِيَّانَا يَعْْبُدُونَ ﴾ [القصص/٦٣] ، وقوله ﷻ: ﴿ وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ﴾ [الأحقاف/٦] ^(٢) .

وبهذا المعنى يكون ﴿ ضِئًا ﴾ مقابلاً لـ ﴿ عِزًّا ﴾ ، قال الزمخشري: ذكر ﴿ عَلَيْهِمْ ضِئًا ﴾ في

مقابلة ﴿ لَهُمْ عِزًّا ﴾ والمراد ضدّ العزّ، وهو الذلُّ والهوان، أي : يكونون عليهم ضيئاً لما قصدوا

وأرادوا ، كأنه قيل : ويكونون عليهم ذلاً ، لا لهم عزّاً ^(٣) .

وقال ابن عطية في معنى الضيّد: يجيئهم منهم خلاف ما كانوا أمّلوه ، فيؤول ذلك بهم إلى ذلة

ضدّ ما أمّلوه من العزّ وهذه الصفة عامة ^(٤) ، وأورد في معناه أقوالاً ، هي: قرناء ، أعاوناً عليهم ،

أعداء ، بلاء ، ثمّ عقب قائلاً: "وقيل غير هذا مما لفظ القرآن أعمّ منه وأجمع للمعنى المقصود ،

والضيّد هنا مصدر وصف به الجمع كما يوصف به الواحد ^(٤) .

وعلى هذا يكون لفظ ﴿ ضِئًا ﴾ لفظ جامع لكل المعاني التي قيلت فيه ، وعليه فلا يمكن للفظ

أن يقوم مقامه في هذا السياق بغية بيان ذلّ المتعزّز بغير الله ﷻ وهوانه على من تعزّز به ،

وأذل نفسه له.

(١) هذا المعنى على اعتبار أن الضمير في (سيكفرون) يعود على الآلهة، وهذا ما قدّمه الزمخشري، ورجحه أبو حيان ، والشلطي ؛ لأنه أقرب منكور، ولأنّ الضمير في (يكولون) أيضاً عائذ عليهم، وفيه السجم الضمانر بعضها مع بعض، وجوز أن يعود الضمير على المشركين، إلا أنّ فيه عدم توافق الضمانر. [انظر: الكشاف، ٤٣/٣، البحر المحيط، ٤٩/٨، أضواء البيان، ٥١٠/٣].

(٢) وانظر مثلاً: [البقرة / ١٦٦ ، ١٦٧] ، [يونس / ٢٨] ، [التحل / ٨٦] ، [الأحزاب / ٦٧ ، ٦٨] .

(٣) الزمخشري، الكشاف، ٤٣/٣، ونظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١٤/١٢ .

(٤) ابن عطية ، المحرر الوجيز، ٣١/٤ - ٣٢ .

ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن لفظ الضيعة لفظ فريد وحيد ؛ إذ لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع ؛ ليبيّن أن تلك الآلهة المزعومة التي اتخذوها لتكون مصدر العزّ لهم ستكون لهم مصدر الذل والهوان .

ولا يعني ما سبق أن الردع عن التعزّز بالآلهة مقتصر على الكفرة المشركين فحسب ، بل يشمل كل من يركن إلى أشخاص أو مخلوقات طلباً للعزّة حتى قيام الساعة ، ولذلك ذمّ الله ﷻ المنافقين الذين والوا الكفرة وتراموا في أحضانهم طلباً للعزّة والمنعة ، ويبيّن أن لا عزّة إلا به

ﷻ فقال: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنُّوا فِي عِزِّهِمْ فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء/ ١٣٩] .

لقد سلك القرآن الكريم في ردع الإنسان عن التعزّز بغير الله ﷻ مسلكاً فريداً، إذ استعمل في ذلك حرف الردع (كلا) ، ويبيّن نتيجة ذلك التعزّز ؛ فما طلب إنسان العزّة من غير الله ﷻ وعلق رجاءه على سواه إلا حصل له عكس ما طلب ، فذل وخاب في الأولى والآخرة ، ثم أوضح طريق العزّة وهدى الناس إليها ، فمن أراد العزّة الحقيقية فليزِم طاعة الله ﷻ .

المطلب الثاني:

الردع عن التقصير في حق الله ﷻ، والافتتار بكرمه.

أولاً: الردع عن التقصير في حق الله ﷻ:

أمر الله ﷻ الإنسان بعبادته وطاعته ، ولكن كثيراً من الناس لم يؤدوا ما أمرهم الله ﷻ به من الإيمان والطاعة ولم يعملوا به ، بل أخلوا بذلك ؛ بعضهم بالكفر ، وبعضهم بارتكاب الذنوب والمعاصي، ولا يزال كثير منهم مقصرين في تنفيذ أمر خالقهم ﷻ وأداء حقه على أتم أداء وأكمله ؛ ولذلك جاء الردع عن هذا التقصير بقوله تبارك وتعالى: ﴿كَلَّا لَتَأْتِيَ مَا أَمرُهُ ﴿١٣﴾﴾ [عبس/٢٣].

مناسبة الآية لما قبلها

هذه الآية الكريمة جاءت في ختام المقطع الثاني من سورة عبس - ويبدأ بقوله ﷻ: ﴿قُلْ﴾ [عبس/١٧-١٨] - الذي تحدث عن "جحود الإنسان وكفره، وهو يُذَكَّرُه بمصدر وجوده، وأصل نشأته، وتيسير حياته، وتولي ربه له في موته ونشره"^(١)، فحري بمن عرف مراحل خلقه ... ونهاية حياته بالموت ... وعلم أنه يُبعث من قبره ليحاسب على أعماله التي عملها في الدنيا - ألا يقصّر في أداء حق مولاه ﷻ ؛ لذلك ناسب مجيء الردع لهذا الإنسان المقصّر؛ إذ لا يليق به أن يبقى في غفلة ، وأن يبقى مقصراً فيما أمره الله ﷻ به وأوجبه عليه.

(١) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٦/٣٨٢٢.

افتتاح الآية بـ ﴿كَلَّا﴾

و﴿كَلَّا﴾ التي بُدئت بها هذه الآية تُفيد — كما سبق ذكره — الردع عن مضمون كلام سابق أو لاحق ؛ أما إفادتها لهذا المعنى في سياق هذه الآية فهو قول كثير من المفسرين كالزمخشري والبيضاوي والرازي وغيرهم^(١)، وقيل : أنها بمعنى حقاً^(٢)، وربما يكون من الممكن الجمع بين المعنيين ؛ فالردع هو المعنى الذي تفيدته في أصل وضعها ، وأما (حقاً) فهو مصدر، وكأنه يقرر ثبوت تقصير الإنسان في أداء حق الله ﷻ ما دام معرضاً عن النظر في دلائل قدرة الله ﷻ الأنفسية والآفاقية.

وأما ما يتوجه إليه الردع في هذا السياق فهو مضمون الكلام اللاحق ، قال ابن عاشور: "وهو أقرب لأن ما بعد ﴿كَلَّا﴾ لما كان نفيًا ناسب أن يجعل ﴿كَلَّا﴾ تمهيداً للنفي"^(٣)، واستأنس لذلك بقول مجاهد^(٤) في تفسيره للآية الكريمة: "لا يقضي أحدٌ أبداً كل ما فرضَ عليه"^(٥)، ثم ذكر أن سيرَ تقديمها هنا هو الاهتمام بمبادرة الردع^(٦).

(١) الزمخشري، الكشاف، ٧٠٣/٤، البيضاوي، أنوار التنزيل، ٤٥٢/٥، الرازي، مفاتيح الغيب، ٥٦/٣١، والنظر: ابن جزي الكلابي، التسهيل لعلوم التنزيل، ١٧٩/٤، البقاعي، نظم الدرر، ٣٢٩/٨ الإيجي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد (٩٠٥هـ) جامع البيان لسي تفسير القرآن، دار الكتب العلمية — بيروت، ط ١، ٢٠٠٤م، ٤٤٧/٤.

(٢) النظر: ابن الجوزي، زاد المعير، ٣٢/٩، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (٥١٦هـ) معالم التنزيل، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٤، ١٩٩٧م، ٣٨٨/٨.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١٢/٣٠، وذكر وجهاً آخر، وهو أن يكون الردع عما قبلها مما يفهم من قوله ﷻ: ﴿قُلِّلْ الْإِنْسَانُ مَا كَفَرَ﴾، أو مما يشير إليه قوله ﷻ: ﴿لَمَّا إِذَا مَا كَفَرَ﴾.

(٤) هو: مجاهد بن جبر المكي المغربي، المفسر أبو الحجاج المخزومي، كان أحد الأعلام الأقبال، وكان أكل أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما رواية عنه في التفسير، وكان أوتقهم، لهذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما، وكانت وفاته بمكة وهو مساجد عام (١٠٤هـ) على الأشهر، [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٤٢/١٠].

(٥) مجاهد بن جبر المخزومي (١٠٤هـ) تفسير مجاهد، تحقيق: عبد الرحمن السورتي، المنشورات العلمية — بيروت، ٧٣١/٢، صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة عبس، ١٨٨١/٤، الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٢٥/٢٤.

(٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١٣/٣٠.

وعلى هذا تكون جملة ﴿لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرَهُ﴾ مستأنفة استثنافاً بيانياً نشأ عن سؤال تقديره: ماذا فعل الإنسان والحال أن الله ﷻ منعم عليه بنعم الخلق والإيجاد وتيسير السبيل والإماتة والإقبال والإشراق؟ فأجيب: لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرَهُ اللهُ ﷻ به (١).

و﴿لَمَّا﴾ حرف نفي وجزم وقلب، وهي بمعنى (لم) إلا أنها تختلف عنها في أن المنفي بها مستمر النفي إلى زمن الحال (٢)؛ أي: حتى وقت النطق بها، فالنفي الذي أفادته ﴿لَمَّا﴾ غير منقطع، بل متوقع الحصول، ولعل مجيئها هنا يدل على أن التقصير ما زال مستمراً، وأن زمن تداركه ما زال مستمراً أيضاً ولمّا يَنْقُطْ بعد، وأنه ما زال بإمكان الإنسان أن يرتدع عن التقصير والتفريط في أداء حق الله ﷻ، وأن يكف ويمتنع عن مخالفة أمر خالقه ﷻ المنعم عليه بجلال النعم ولو قبل الموت بلحظات، وهذا متوقع الحصول ولو من بعض أفراد النوع الإنساني.

لفظ (قضى) وصيغته

والفعل ﴿يَقِضْ﴾ (٣) مأخوذ من (قضى) "والقاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته" (٤)، فليس المطلوب من الإنسان مجرد تنفيذ أوامر الله ﷻ فحسب، بل لا بُدَّ له من إحكام أدائها وإتقانه، وبهذا يتحقق تنفيذ ما أمر الله ﷻ به .

(١) اللقاعي، نظم الدرر، ٣٣٠/٨.

(٢) النظر: ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين (٧٦١هـ) شرح قطر الندى، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٩٦٢م، ٨٣، مصطفى الغلايبي، جامع الدرر العربية، المكتبة العصرية - بيروت، ط ١٩٩٩م، ٣٦، ١٨٤/٢.

(٣) ذكر في معنى عدم القضاء قولان: أولهما: العموم، فلا يخلو لورد من أفراد النوع الإنساني من تقصير ما. [النظر: البيضاوي، ٢٥٣/١، حاشية القولوي على البيضاوي، ٩٩/٢٠]، وثانيهما: أنه خاص بالكفار، وهذا ما رجحه الماتريدي. [تأويلات أهل السنة، ٢٨٥/٥]، واختار أبو السعود رأياً وسطاً، فحمل الحكم بعدم القضاء على بعض أفراد، أو على الكل ولكن بمعنى: "لَمَّا يَقِضْ جميع الأفراد ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر والعصيان مع أن مقتضى ما فصل من فنون النعماء الشاملة لكل أن لا يتخلف عنه أحد أصلاً". [إرشاد العقل السليم، ١١١/٩]، واللفظ إلى جملة على بعض أفراد أميل، لأن التقصير بحق الله لا يقتصر على الكفار، بل يشمل أصحاب المعاصي والذنوب من المسلمين.

(٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٩٩/٥.

هذا مما يفيد إثار لفظ ﴿يَقِينُ﴾ أما صيغته - وهي المضارع - فإنها تدل على أن التقصير

في أداء حق الله ﷻ مستمر في النوع الإنساني ومتجدد فيه.

وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى ما يُحَقَّقُ أداء حق الله ﷻ ، ويمنع من التقصير به، فذكر

أن للإنسان مثبتاتٍ عما أمر به وتقصيراً عما كلف به ، وعقب قائلاً :

"ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرْتُمُ﴾ . فنبه على أن الإنسان لا يكاد يخرج من دنياه

وقد قضى وطره، ولذلك يجب على الإنسان أن يجتهد في أداء ما أمكنه، وبطهر نفسه بقدر ما

يتيسر له ، والرغبة إلى الله ﷻ في تكفير ما قصر فيه ، ويتحقق أنه إذا فعل ما أمكنه فقد أعذر

لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة/٢٨٦] .

فإذا فعل ما أمكنه يكون قد ترشح أن يُزِيلَ اللهُ ﷻ عنه باقي السيئات كما قال الله تعالى:

﴿يَكْفُرُ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبُوتًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَفْسًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [التحریم/٨].

وقال تعالى: ﴿إِن جَعَلْتُمْ كُفْرًا مَّا نُهَوْنَا عَنْهُ نُكُوفًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا

كَرِيمًا﴾ [النساء/٣١]. ولهذا أمرنا تعالى أن نقر بتقصيرنا في الدعاء بقوله ﷻ: ﴿رَبَّنَا

لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة/٢٨٦]... فأمرنا أن نرغب إليه في إتمام ما

قصرنا عن اكتسابه^(١).

هكذا يتحقق قضاء ما أمر الله ﷻ به ؛ بالإيمان ، والاجتهاد في أداء ما أوجب ﷻ من

الطاعات على وجه الإحكام والإتقان، والتوبة مما يقع من الزلات ، والدعاء بقبول الصالحات

والعفو عن إثم ما يقع على وجه الخطأ أو النسيان.

(١) الراغب الأصفهاني، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، دار الغرب العربي - بيروت، ط١، ١٩٨٨م، ١٠٨.

ثانياً: الردع من الاعتزاز بكرم الله ﷻ:

لقد أهمل كثيرٌ من الناس الغاية التي خلُقوا لأجلها، فعاشوا حياتهم مقصرين في أداء ما أمرهم الله ﷻ به، وربما نتج ذلك عن اغترار بعضهم بفهم فاسد فهمه من آيات القرآن الكريم .. كما اغترار بعض الجهال بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا الْإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾﴾ [الإنفطار/٦] فيقول: كرمه ، وقد يقول بعضهم: إنه لَقَنَّ الْمُغْتَرَّ حُجَّتَهُ ، وهذا جهلٌ قبيح ، وإنما غرَّه بربه ﷻ الغرور؛ وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه^(١)، وأتى سبحانه بلفظ ﴿الكَرِيمِ﴾ وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاعتزاز به ، ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغترَّ الغرور في غير موضعه، واغترَّ بمن لا ينبغي الاعتزاز به^(٢).

إن الآية الكريمة لا تهدف إلى تلقين الحجة أو الإرشاد إلى الجواب وإيداء العذر ، بل تهدف إلى إيقاظ الإنسان من غفلته ، وتنبهه على خطئه ومنعه عنه ، إذ اغترَّ بكرم الله ﷻ فتجراً على معصيته ومخالفة أمره ، ولذلك جاء الاستفهام في قوله ﷻ: ﴿مَا غَرَّكَ﴾ يحمل في طياته عتاباً للإنسان — الكافر والعاصي — وتوبيخاً له على ذلك الاعتزاز^(٣)، والمعنى: أي شيء "خَدَعَكَ وَسَوَّلَ لَكَ حَتَّى أَضَعْتَ مَا أَوْجِبَ عَلَيْكَ"^(٤) ؟.

إيضاح اسم ﴿الكَرِيمِ﴾ على غيره

وآثر ﴿الكَرِيمِ﴾ على غيره من أسمائه الحسنی وصفاته العلی لأمر غاية في الأهمية؛

(١) قال الراغب: الغرور: كل ما يغر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة أو شيطان. [المفردات، ٣٦١].

(٢) ابن قيم الجوزية، الجواب للعالي، ٣٦. وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره، ٤٨٢/٤.

(٣) النظر: ابن جزى الكلبي، لتسهيل العلوم للتزويل، ١٨٢/٤.

(٤) الزجاج، معاني القرآن، ٢٩٥/٥، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (٥١٦ هـ) معالم التنزيل، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٤، ١٩٩٧م، ٣٥٦/٨.

أولها: "المبالغة في المنع عن الاغترار، فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية
الموالي والمُعادي والمُطيع والعاصي ، فكيف إذا انضم إليه صفة القهر، والانتقام.

والثاني: الإشعار بما به يَغْرَهُ الشيطانُ ، ويقولُ له : افعَلْ ما شئتُ ، فإنَّ ربَّكَ كريمٌ لا يُعَذِّبُ
أحدًا ولا يُعَاجِلُ بالعقوبة!؟

والثالث : الدلالة على أنَّ كثرةَ كرمه تستدعي الجِدَّ في طاعته لا الانهماك في عصيانه
اغترارًا بكرمه^(١).

حق التكريم أن يقابل بالشكر والطاعة

وهذا الكرم الإلهي الذي يستدعي الجِدَّ في الطاعة جاء ذكر شيء منه عقب الآية الكريمة التي
خاطبت الإنسان بإنسانيته ؛ فهو ﷺ الأكرم ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ
رَبُّكَ ﴿٨﴾﴾ [الإنفطار/٧-٨].

فخلق الإنسان وإيجاده من العدم ، وتسويته وتعديله ، واختيار هذه الصورة الجميلة له؛
متناسبة الأعضاء كاملة الشكل والوظيفة، كلُّ ذلك منبثق من كرم الله ﷻ ومن فضله وحده ،
ومن فيض نعمه المغدق على هذا الإنسان^(٢).

وقد أقسم ﷺ على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ، فقال ﷺ: ﴿وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾
وَهَذَا أَلْبَدُ الْأَبَدِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [التين: ١ - ٤] ، وذكر ﷺ أنه
صور الإنسان في أحسن صورة ، فقال ﷺ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ ﴿١﴾﴾

وَأَلْيَهُ الْمَعِيرُ ﴿٢﴾﴾ [التغابن: ٣]

(١) البيضاوي ، فور التنزيل ، ٤٦٠/٥ .

(٢) انظر: سيد قطب ، في هلال القرآن، ٣٨٤٧/٦ .

وكان الواجب على الإنسان أن يقابل كرمَ ربه الأكرم بأداء ما فرضه عليه من غير إهمال ولا تفريط ، ويا ليتَه فَعَلَ ذلك ، بل كفر بالله ﷻ ، وارتكب الذنوب وجاهر بالمعاصي اغتراراً منه بكرم الله ﷻ ومغفرته.

إن هذا الاغترار يزيد من جرأة الإنسان في أي زمان ومكان على مخالفة أوامر الله ﷻ ، ومن ثمَّ يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والسقوط في أسفل الدركات ، ولهذا ناسب مجيء الردع عن هذا الاغترار في قوله ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ [الإنفطار/٩].

قال أبو السعود وغيره: ﴿كَلَّا﴾ ردع عن الاغترار بكرم الله ﷻ وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصي مع كونه موجباً للشكر والطاعة ، و﴿بَلْ﴾ إضراب عن جملة مقدره ينساق إليها الكلام، كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض : وأنتم لا تردعون عن ذلك، بل تجترئون على أعظم من ذلك حيث ﴿تُكذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ؛ أي : بالجزاء والبعث رأساً ، أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه ، فلا تصدقون سؤالاً ولا جواباً، ولا ثواباً ولا عقاباً^(١). وأضاف الألويسي: "وفيه ترق من الأهون إلى الأغظ"^(٢).

يتضح مما سبق أن ﴿كَلَّا﴾ أفادت الردع عن مضمون الكلام الذي سبقها ، وأما ﴿بَلْ﴾ فهو — كما ذكرت سابقاً — حرف إضراب يفيد الإبطال أو الانتقال من غرض إلى آخر، والنص السابق يشير إلى أن الإضراب هنا يفيد الانتقال من غرض الردع عن الاغترار بكرم الله ﷻ إلى بيان جرم أعظم يرتكبه بعض أفراد النوع الإنساني ، وهو التكذيب بالدين وإنكاره ، وبهذا

(١) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٢١/٩ ، والنظر: الخطيب الشربيلي ، المراج المنير ، ٥٦٥ /٤ حقي البورسوي، روح البيان، ٣٦٥/١٠ ، ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن محمد بن المهدي (١٢٢٤هـ —) ، البحر المنيد، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١، ٢٠٠٢م، ٢٥٥/٨ ، القلوجي، صديق بن حسن (١٢٠٧هـ —) فتح البيان في مقاصد القرآن ، إحياء التراث الإسلامي — قطر، ١٩٨٩م، ١١٧/١٥.

(٢) الألويسي ، روح المعاني ، ٦٥/٣٠٠.

يكون "الإضراب من باب الترقى لا الإضراب الإبطالي"^(١)، والمراد «بالدين» الجزاء، أو دين الإسلام، إذ يصدق لفظ الدين على كل منهما^(٢)، والأول هو قول مجاهد وقتادة^(٣)، وهو الأنسب بالمقام.

الخطاب في ﴿تَكْذِبُونَ﴾ وصيغته

والخطاب في ﴿تَكْذِبُونَ﴾ للكفار^(٤)، ومجيئه بصيغة المضارع يُحَقِّقُ غرضين بيانيين هما: التجدد، واستحضار الصورة، وهذا ما أوضحه ابن عاشور بقوله: "وفي صيغة المضارع من قوله ﷺ: ﴿تَكْذِبُونَ﴾ إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنه، وهو سبب استمرار كفرهم، وفيه أيضاً استحضار حالة هذا التكذيب استحضاراً يقتضي التعجب من تكذيبهم؛ لأن معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء"^(٥).

إخبار الإنسان بحفظ الملائكة لأعماله

ومما يزيد في ردع الإنسان عن الاعتزاز وكفه عن الغفلة الإخبار أن عليه رقباء من الملائكة يحفظون جميع أعماله خيراً وشرها، ويُخصونها عليه، لا يخفي عليهم شيء من ذلك، قال

تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴿١١﴾ يَتْلُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الإنفطار/١٠-١٢].

(١) القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ١٣٤/٢٠.

(٢) النظر: الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٨١، ابن منظور، لسان العرب، ١٢٤/١٢.

(٣) النظر: الأمام الطبري، جامع البيان، ٢٤/٢٧١.

(٤) ابن جزى الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، ١٨٢/٤.

(٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٥٨/٣٠، ١٥٩.

فقد ذكر الله ﷻ أن الملائكة يعلمون ما يفعله العبد من غير روية منه أو تكرار ؛ فهم يكتبون هذا كله ، فكيف إذا فعله عن روية وتدبر ، وتفكر ، وإحضار نية^(١)، ولذا جاء التعبير بـ ﴿وما﴾ الموغلة بالإبهام لتشمل كل ما يصدر عن الإنسان.

قال النيسابوري القمي ما نصه: "قال بعضهم : من لم يزجره عن المعاصي مراقبة الله ﷻ إياه كيف يردّه عنها الكرام الكاتبون؟ قلت : لا ريب أن الأول أصل والثاني فرع ، إلا أن المكف لإلفه بالمحسوسات يزجره ما هو أقرب إلى عالم الحس أكثر ما يزجره ما هو أقرب إلى عالم الأرواح"^(٢).

فإن الله ﷻ قد أكد للإنسان أنه قد حفظه بملائكته الموصوفين بالكرم ، ووصفهم به يجعلهم موضع التوقير والاحترام ، فكيف إذا وكلهم الله ﷻ بكتابة أعمال الإنسان — صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها— وحفظها عليه ؛ ليوقاها يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

(١) وهذا للفرق بين (فعل) و(عمل)؛ فالفعل ما يصدر دفعة واحدة ، ولا يحتاج إلى زمن، والعمل يستعمل لما يمتد من الزمان. [الظر: عبد الفتاح لاشين، مصداق الكلمة، ٦٩، فضل عباس، إعجاز القرآن ، دار الفرقان — عمان ط١،، ١٩٨٩م، ١٧٨-١٨٠].

(٢) النيسابوري القمي، غرائب القرنين ورجال الفرقان، ٦/٤٦٠.

المطلب الثالث:

الردع عن جحود النعم بالطغيان

خلق الله ﷻ الإنسان من العدم ، وميّزه بالعقل ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وأمدّه ﷻ من فضله بالمال والولد ، وما لا يُعدُّ ولا يُحصى من النعم ، ومع ذلك جحد معظم أفراد الإنسان تلك النعم ، واستكبروا عن طاعة خالقهم ورازقهم الأكرم ، بل إن بعضهم اتخذ من تلك النعم وسيلة للطغيان وتجاوز الحد في العصيان.

ولهذا ردع القرآن الكريم الإنسان عن جحود نعمة الله ﷻ بسبب طغيانه، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٦﴾ أَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ إِذْ رَزَقَهُ مِمَّا رَزَقَهُهُ رَبُّهُ يُسْرِفَ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَهًا لَدُنَّكَ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ [العلق: ٦ - ٨]

سبب نزول الآيات

ورد في سبب نزول هذه الآيات إلى نهاية السورة روايتان ؛

الأولى: رواها الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ؓ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ يُعْفَرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ قَالَ : فَقِيلَ: نَعَمْ ، فَقَالَ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لئن رأيتُ يفعلُ ذلكَ لأطأنَّ على رقبتيه، أو لأعقرنَّ وجهه في الترابِ ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي ، زَعَمَ لَيْطًا عَلَى رَقَبَتِهِ ، قَالَ : فَمَا فَجَنَّهُمْ مِنْهُ إِلا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقْبِيهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْتِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُوَ لا وَأَجِنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفْتَهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا" ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ - لا ندرى في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ إلى نهاية السورة (١).

(١) صحيح الإمام مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب قوله ﷻ: ﴿إن الإنسان ليطغى﴾ ، رقم (٢٧٩٧) ، ٤/ ٢١٥٤ .

فهذه الرواية تدل على أن الآيات من قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة قد نزلت في الطاغية أبي جهل.

وأما الثانية: فقد رواها الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: جاء أبو جهل إلى النبي ﷺ وهو يصلي فنهأه، فتهدده النبي ﷺ؛ فقال: أتهددني أما والله إني لأكثر أهل الوادي نادياً، فأنزل الله ﷻ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ [العلق: ٩] (١).

وهذه الرواية تدل على أن النازل في أبي جهل هو قوله ﷺ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ إلى آخر السورة.

وعليه فإن قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ إما أن تكون في سبب النزول أو عامة في كل إنسان، ولما لم تكن الرواية التي في الصحيح نصاً في أن النازل عقيب هذه الحادثة من قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ إلى آخر السورة، فإن الرواية التي نصت على أن النازل في هذه الحادثة هو قوله ﷺ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ إلى آخر السورة هو المقدم هنا.

وقد وفق ابن عاشور بين الروایتين، فقال: "وجه الجمع بين الروایتين: أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ الخ، وبعضه تمهيد وتوطئة وهو: ﴿كَلَّا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ إلى ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ (٢).

(١) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـ) المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ٢، ١٩٩٩م، ١٦٦/٥، وجيله شعيب الأرنؤوط بقوله: إسناده صحيح، والنظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ٥٢٣، ٥٢٦/٢٤، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (٩١١هـ) الباب للنقول في أسباب النزول، دار إحياء العلوم - بيروت، ٢٣٢.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤٤٢/٣٠، والنظر: العمري، شحاده حميدي، ردع الإلتمان عن الطغيان في ضوء قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ٢٢ - العدد الأول - ٢٠٠٦، ٤٧٥.

هكذا يمكن الجمع بين الروايتين في نزول هذه الآيات، ولا شك أن الجمع بينهما خير من الأخذ بواحدة منهما وترك الأخرى.

ولا يعني هذا أن سبب النزول يُخرج الآيات عن دلالتها العامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(١)، وأبو جهل واحد من كثيرين يتجاوزون حدود الله ﷻ ويقابلون نِعْمه بالطغيان، وهم موجودون في كل عصر ومصر.

مناسبة الآيات لما قبلها

وقد اتصلت هذه الآيات بما قبلها اتصالاً وثيقاً ، فلما خصت الآيات السابقة الإنسان بالذكر وأظهرت من جلال نِعَم الله ﷻ عليه ما يوجب مقابلتها بالشكر والطاعة، لا بالجحود والطغيان كما يفعل أكثر أفراد الجنس الإنساني ، ناسب أن يأتي الردع " لمن كفر بنعمة الله ﷻ بطغيانه ، وإن لم يذكره لدلالة الكلام عليه ، فإنه ﷻ قد عدّ مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من أن نقله من أحسن المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميتته"^(٢).

ويظهر أن صلة الآيات بما قبلها هو الظاهر كونها تتحدث عن الإنسان الذي يطغى، هذا الإنسان إنما هو من جنس الإنسان الذي تحدثت عنه الآيات السابقة ؛ إذ الإنسان الطاغى هو نفسه المخلوق من علق ، وهو الإنسان الذي علمه الله ﷻ ، وميزه على بقية الخلق بنعمة العقل والعلم^(٣).

(١) وهذا ما قرره علماء أصول الفقه .انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥ هـ) للمستصفي في علم الأصول، تحقيق محمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٩٩٢م، ٢٣٦، فضل عباس، تقان البرهان، ٢٤٤/٢ وما بعدها.

(٢) الخطيب الشربيلي، المراج المثير، ٦٥٠/٤.

(٣) انظر: شحاده العمري، ردع الإثم عن الطغيان في ضوء قوله ﷻ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ٤٧٦.

افتتاح الآيات بحرف ﴿كَلَّا﴾

وافتتحت الآيات بحرف ﴿كَلَّا﴾ وهو يفيد في أصل الوضع معنى الردع والزرع ، وإفادتها لهذا المعنى في هذا السياق هو قول غير واحد من أعلام المفسرين كالزمخشري، والنسفي ، والبيضاوي ، وأبي حيان وغيرهم^(١).

والردع عند هؤلاء يكون عن شيء مذكور، أو غير مذكور، فإن كان مذكوراً ظهر المعنى، وإن لم يكن مذكوراً فلا بد أن يكون سياق الكلام دالاً عليه^(٢)، قال الزمخشري: "﴿كَلَّا﴾ ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه"^(٣). وقال أبو السعود: "ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره للمبالغة في الزجر. وقوله ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٌ كَفَّارٌ﴾، أي: ليجاوز الحدَّ ويستكبر على ربه، بيان للمردوع والمردوع عنه^(٤).

لكن ذكر في المعنى الذي أفادته ﴿كَلَّا﴾ في هذا السياق وجهان آخران:

أولهما : بمعنى (حقاً) ؛ لأنه ليس قبلها ولا بعدها شيء يتوجه إليه الردع ،^(٥) واستبعد هذا المعنى بحجة عدم صحة كسر الهمزة بعد حقاً لأنه مصدر ، قال الصاوي^(٦) : "لو كانت بمعنى حقاً لما كسرت إن بعدها ؛ لكونها واقعة موقع مفرد، فتحصل أن كونها بمعنى حقاً صحيح من جهة المعنى إلا أنه يُعده كسر إن"^(٧).

(١) الزمخشري للكشاف، ٧٨٢/٤، النسفي، مدارك التنزيل، ٦٦٢/٣، البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥١٥/٥، أبو حيان، البحر المحيط، ٤٨٩/٨، وانظر مثلاً: الإيجي، جامع البيان، ٥١١/٤، ابن عجيبة، البحر العميد، ٣٢٨/٨.

(٢) انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣١/٤.

(٣) الزمخشري للكشاف، ٧٨٣/٤.

(٤) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٧٨/٩، وانظر: حقي البروسوي، روح البيان، ٤٨٤/١٠٠.

(٥) النظر: السمرقندي، بحر العلوم، ٥٧٤/٣، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٨٣/٢٠، ابن عادل، اللباب، ٤١٧/٢٠.

(٦) هو: أحمد بن محمد الخلوئي، الشهير بالصاوي، فقيه مالكي، مفسر، بياني، من كتبه حاشية الصاوي على الجلالين، مات بالمدينة المنورة عام (١٢٤١هـ). [اللوحي، معجم المفسرين، ٧٧/١].

(٧) الصاوي، أحمد بن محمد (١٢٤١هـ) حاشية الصاوي على الجلالين، دار الفكر - بيروت، ١٩٧٧م، ٢٣٤/٤.

والثاني: بمعنى (ألا) الاستفتاحية^(١)، وقد استبعد ابن مالك أن تكون (كلاً) لمجرد الاستفتاح^(٢). ويمكن الجمع بين هذه المعاني الثلاثة لتدل على توكيد طغيان الإنسان إذا استغنى؛ فالمصدر (حقاً) يدل على ثبوت الطغيان لدى الإنسان، و(ألا) الاستفتاحية تفيد التوكيد، إذ هي من أدواته بيانيًا، وأما إفادة (كلاً) لمعنى الردع فهو الأصل الذي وُضعت له^(٣). وهذا ما يظهر؛ لأن الجمع بين هذه المعاني ممكن، ولا يخلو من فائدة، ولأن الجمع بينها أولى من ترجيح واحدٍ منها واستبعاد غيره، فلو لم يكن طغيان الإنسان ثابتاً ومؤكداً لما رُدع عنه.

تأكيد إسناد الطغيان للإنسان

ونظم جملة ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٌ كَفَّارٌ﴾ على هذا النحو يفيد تأكيد إسناد الطغيان للإنسان، وتقوية الحكم؛ أما الإسناد فقد جاء مؤكداً بـ(إن)، ولام الابتداء — التي زُحِّقت عن صدر الجملة إلى الخبر (يطغى) —، فضلاً عن كون الجملة اسمية تفيد الثبوت. وأما تقوية الحكم فقد جاء من الإسناد إلى المسند إليه — الإنسان — مرتين: مرة ظاهراً؛ وهو اسم (إن)، ومرة مستتراً؛ وهو ضمير الفاعل في (يطغى) العائد على الاسم الظاهر نفسه. وقد جاء هذا الحشد من المؤكدات ليكون الخطاب شاملاً للمُنكر ولِمَنْ ينزل منزلته^(٤). وليس المراد بـ ﴿الْإِنْسَانَ﴾ فرداً بعينه، وإنما المراد أكثر أفراد النوع الإنساني، وهذا ما أشار إليه الخطيب الشربيني^(٥) بقوله: "هذا النوع الذي من شأنه الأُنس بنفسه من شأنه — إلا من

(١) المارودي، أبو الحسين علي بن محمد (٤٥٠هـ-النهك والعمون، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٩٩٢م، ٣٠٦/٦.

(٢) ابن مالك، تسهيل القواعد وتكميل المقاصد، ٢٤٥. وهذا مما تقدم ذكره عند الحديث عن الردع بـ(كلاً).

(٣) انظر: شحاده العمري، ردع الإنسان عن الطغيان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ٤٧٨ - ٤٧٩.

(٤) انظر: شحاده العمري، ردع الإنسان عن الطغيان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ٤٧٩.

(٥) هو: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهرة، له تصانيف، منها: السراج المنير، والإقناع

في حل ألفاظ أبي شجاع، توفي عام (٩٧٧ هـ). [الزركلي، الأعلام، ٦/٦].

عصمه الله ﷺ - أن يزيد على الحدّ الذي لا ينبغي له مجاوزته^(١)، حيث استثنى من عموم النوع الإنساني مَنْ عصمه الله ﷺ ؛ أي : مَنْ شكر الله ﷻ وحمده على نِعَمه، ولم تُشغِلْهُ النُّعْمُ عن طاعة المُنْعَمِ ﷺ ، ولا عن إعطاء عباد الله ﷻ حقوقهم منها ، وهذا هو سلوك المؤمنين المرأقين لربهم ﷻ الشاكرين لنعمه.

معنى الطغيان وفائدة التعبير عنه بالمضارع

وأصل الطغيان مجاوزة الحدّ ، "فالطاء والغين والحرف المعتل - طغى - أصلٌ صحيح ، وهو مجاوزة الحدّ في العصيان"^(٢)، يقال : طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا جَاوَزَ الْقَدْرَ وَارْتَفَعَ وَغَسَلَ فِي الْكُفْرِ ، وَكَلَّ مُجَاوِزَ حَدِّهِ فِي الْعِصْيَانِ طَاغٍ ، وَأَطْغَاهُ الْمَالُ ، أَي : جَعَلَهُ طَاغِيًا ... وَكَلَّ شَيْءٌ جَاوَزَ الْقَدْرَ فَقَدْ طَغَى كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ وَكَمَا طَغَتِ الصَّبِيحَةُ عَلَى ثَمُودَ^(٣).

وعلى هذا يمكن القول بأن طغيان الإنسان يكون بخروجه عن الحدّ المشروع له ومجاوزته إيّاه ، وذلك مما يردع عنه القرآن ، ويجب أن يكفّ ويمتنع عنه الإنسان.

والتعبير بصيغة المضارع (يطغى) في هذه الآية الكريمة يُحَقِّقُ غرضين بيانيين:

أحدهما: تجدد الطغيان في كلّ عصر ومصر، بأنواع متعدّدة ، وبألوان مختلفة ، وبأسماء متنوعة.

وثانيهما: استحضار صورة الطغيان القبيحة ، وجعلها ماثلة للعيان ، ليكون لها أثرًا عظيمًا في النفوس من تلك الخصلة الذميمة التي يُمارسها الطاغى محبة منه في الظهور على غيره من أفراد جنسه^(٤).

(١) الخطيب الشربيلي، المراج المنير، ٦٥٠/٤.

(٢) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ٤١٢/٣.

(٣) ابن منظور ، لسان العرب ، ٧/١٥.

(٤) شحاده العمري، ردع الإنسان عن الطغيان في ضوء قوله ﷻ: ﴿كُلُّ بَنِي الْإِنْسَانِ لِبَطْنِي﴾ ، ٨٤٢.

علة الطغيان وفائدة بيانها

ويعد تأكيد طغيان الإنسان بالجملة الاسمية المفتحة بـ(إنّ) التوكيدية ، واللام الواقعة في جوابها ﴿لَيْتَنِي﴾ ، جاء لتعليل طغيان الإنسان بمجرد رؤيته مقدمات الاستغناء ، لا الاستغناء نفسه ، فقال ﷺ: ﴿أَنْ رَوَاهُ اسْتَفْتَى﴾ (٧) ، و(رأى) هنا من أفعال القلوب ، وتأخذ مفعولين ؛ المفعول الأول في هذه الآية الكريمة هو الضمير المتصل (الهاء) ، والمفعول الثاني جملة ﴿اسْتَفْتَى﴾ ، " كأنه قال: أن رأى نفسه غنياً" (١).

فيكون الفاعل والمفعول واحداً ؛ وهو الإنسان الطاعي ، وفائدة تعليل طغيان الإنسان برؤيته نفسه مستغنياً لا بنفس الاستغناء هي الإيدان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد (٢) ؛ فطغيان الإنسان لا ينشأ عن الاستغناء نفسه ، وإنما ينشأ عن رؤيته غنى نفسه، فإذا شعر أنه غير محتاج إلى غيره، وخيل إليه أنه استغنى عن غيره بالمال ، أو الجاه، أو العلم .. يستكبر ويتجاوز حده حتى مع الله خالقه ورازقه ﷺ ... يجحد النعمة ويجعلها سبباً لطغيانه ، فتجده يعرض عن طاعة الخالق ﷻ ويتكبر على المخلوق ، متناسياً أنه مخلوق ضعيف، وعبد فقير محتاج في كل حاجة من حوائجه إلى الله ﷻ .

قال ابن عاشور: "وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره ، وأن غيره محتاج إليه ، فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصير خلقاً حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس

(١) ابن عطية، المحرر لوجيز، ٥/٥٠٢.

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/١٢٨، حقي البروسوي، روح البيان، ١٠/٤٨٥.

لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم ... فقد بينت هذه الآية حقيقةً نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس، ونبهت على الحذر من تغلغلها في النفس^(١).

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك فرعون الذي رأى أنه استغنى بنفسه ... حتى عن خالقه ومالك أمره ﷺ، فوصل بهذا الشعور الزائف، والزعم الفاسد إلى المرحلة العليا في الطغيان ومجازرة الحد، ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ عَذَابٌ﴾ [القصص: ٣٨].

وأكد ﷺ طغيان فرعون، فقال منادياً نبيه موسى ﷺ ومخاطباً له: ﴿أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَفَرَى﴾ [النازعات: ١٧].

وهكذا نجد أن السبب الرئيس في قضية الطغيان هو رؤية الإنسان نفسه مستغنياً... ولهذا تجاوز فرعون حده، وتعدى قدره، وتمرد على ربه ﷻ، فهو قدوة الطغاة والمستكبرين في كل زمان ومكان.

تهديد الطاغى وتحذيره من عاقبة طغيانه

ولما بين ﷺ علة طغيان الإنسان وأظهر سببه أكد الردع والزرع عنه^(٢) بأن توعد هذا الإنسان الطاغى المستبد وحذره من عاقبة طغيانه^(٣) بقوله ﷺ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا أَلْتَجِدُ الرُّجُوعَ﴾ [العلق/٨] بهذه الصيغة المؤكدة تخاطب الآية الكريمة الإنسان وتحذره من الطغيان، وتذره بأن مصيره المحتوم الرجوع إلى ربه ﷻ وحده، فيجازيه بعمله، ويحاسبه على ما كان منه في حياته الدنيا.

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٩٢/٣٠.

(٢) انظر: الفخر الرازي، مفتاح الغيب، ١٩/٣٢.

(٣) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٣٠/٤، الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي، ٥٢٩/٩.

وفيها من المحاسن البيانية ذات اللطائف النفيسة : الالتفات^(١) من الغيبة إلى الخطاب لإفادة التشديد في التهديد^(٢)، إضافة إلى تحريك ذهن السامع ، وإثارة انتباهه.

وتقديم الجار والمجرور ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ على اسم (إِنَّ) ﴿الرَّحْمَنُ﴾ للدلالة على القصر والاختصاص ؛ أي: إلى الله ﷻ وحده ، لا إلى غيره رجوع الكل بالموت والبعث، فيرى الطاغية حينئذ عاقبة جحود النعم بطغيانه^(٣).

ولعل التعريف بالله ﷻ بصفة الربوبية ﴿رَبِّكَ﴾ فيه تذكير للإنسان بعظمة خالقه ﷻ ، وبما يدعو به إلى طاعته وشكره ، فهو ﷻ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكِ الْمُلُوكِ وَالْأَمْلَاقِ ، وهو الذي أنشأ الإنسان من العدم ، وتولى مصالحه، وتعهد به بالرعاية والتربية...^(٤)، فمقابلة الإنسان كل هذا الإحسان بالجحود والكفران، هو غاية الضلال والطغيان، الموجب لعقوبة الواحد القهار ﷻ ، قَالَ

تَمَّالٌ ﴿كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

﴿٨١﴾ [طه/٨١].

وقد يحل غضب الله ﷻ على الطغاة ، وتنزل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة — كما حصل للطاغية فرعون — مع ما ينتظرهم في الآخرة من عقوبة موافقة لطغيانهم ، كما قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَإِنَّ

جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٥١﴾ لِلطَّاغِيْنَ مَتَابًا ﴿٥٢﴾ لَيْسِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٥٣﴾ لَا يَدْخُلُوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٥٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا

وَعَسَافًا ﴿٥٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٥٦﴾ [النبا/٢١-٢٦].

(١) الالتفات: هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرازا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملل والضجر . [الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ٣/٢١٤].

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/١٧٩، الألويسي، روح المعاني، ٣٠/١٨٢.

(٣) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/١٧٩، الألويسي، روح المعاني، ٣٠/١٨٢.

(٤) وهذا مما يندرج تحت المعنى اللغوي لكلمة (رب) . [النظر: الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٩٠، السمين الحلبي، عمدة

الحفاظ، ٢/٥٩-٦٠، الزبيدي، تاج العروس، ٢/٤٥٩].

المطلب الرابع

الردع عن النهي عن طاعة الله ﷻ

يُعرض كثيرٌ من الناس عن هدى الله ﷻ ، ويتركون طاعته ، مخالفين بذلك أوامره ﷻ ومتجاوزين حدوده، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١١٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١١٤﴾ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١١٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١١٦﴾ [يوسف: ١٠٣-١٠٦].

فمع وضوح الأدلة على وحدانية الله ﷻ وجلالتها ، لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من التكبر، والشقاق ، والعدا ، ولم يقف بعضهم عند هذا ، بل تعدوا ذلك حتى وصل بهم الأمر إلى التجرؤ على نهى عباد الله ﷻ عن الطاعة ، ودعوتهم إلى خلافتها، وهذه إحدى صور الطغيان الفبيحة التي يمارسها أولئك الطغاة ضدّ المؤمنين بالله ﷻ في شتى الأزمنة، والأمكنة ، بأساليب متعددة، ووسائل مختلفة.

وقد عرض القرآن الكريم هذه الصورة المستتكرة وعجّب منها، ثمّ ردد عنها، وتوعّد صاحبها وهدّده إن لم يرتدع عن ذلك بسفحه بناصيته ، قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ أَلْيَسَ يَتَنَّى ﴾ ﴿١﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿٣﴾ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ﴿٤﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٥﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿٦﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٧﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿٩﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١١﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٤﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٥﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٨﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿١٩﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّىٰ ﴿٢٠﴾

ذكرت من قبل أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل ، وأنه هو الناهي، وأن العبد المصلي هو النبي محمد ﷺ ، باتفاق المفسرين كما قال ابن عطية ، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ففعل أبي جهل وإن كان قديماً في واقعه إلا أنه متجدد في تعدد أشكاله وأساليبه ، ومتكرر في كل زمان ومكان ، وحكم الآيات عام ، فهو يشمل كل من فعل مثل فعل أبي جهل في نهيهِ عن طاعة الله ﷻ بطريق أو بآخر .

صلة الآيات بما قبلها

وهذه الآيات مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقاً، فلما أكدت الآيات السابقة أن الإنسان يطغى إذا رأى نفسه قد استغنى، وذكّرت بالرجوع إلى الله ﷻ وحده، ليكون جزاء الإنسان من جنس عمله، جاءت هذه الآيات تعرض صورة من صور طغيان هذا الإنسان؛ لتردع وتكف عنها .

فقد جاء موقع الآيات السابقة — وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ۖ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَحَ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ﴿٨﴾ [العلق: ٦ — ٨] — موقع المقدمة لهذه الآيات ؛ لأن مضمون تلك الآيات كلمة

شاملة لمضمون هذه الآيات^(١).

معنى ﴿أَرَأَيْتَ﴾ ودلالته

وهذه الآيات بدأت بجملة ﴿أَرَأَيْتَ﴾ المركبة من همزة الاستفهام ، والفعل (رأى) المتصل بتاء الخطاب ، لتثير الاستغراب من النهي عن طاعة الله ﷻ ، والتعجب من حال مرتكبه ، إذ أن

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٠٠/٣٩٢.

هذا المركب "لا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء"^(١)؛ "لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يُستفهم عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لِنَبْئِهَا إذ لا يكاد يصدق به"^(٢).

والدال على التعجب فيه هو همزة الاستفهام ؛ لأنها تخرج عن معناها الأصلي وهو طلب

الفهم إلى معانٍ وأغراض بيانية أخرى من بينها: التعجب، والإنكار^(٣).

وقد ضُمّن (أرأيت) معنى (أخبرني)، قال الفراء^(٤): "تقول: أرأيتك، وتريد: أخبرني"^(٥)، وقال

الراغب: ويجري (أرأيت) مجرى أخبرني، ثم ذكر عددًا من الآيات منها قوله ﷺ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي

يَتَّبِعُنِي﴾ [العلق/٩]، ثم قال: كل ذلك فيه معنى التنبيه^(٦).

وبهذا يكون الراغب قد أكد معنى (أخبرني) في (أرأيت)^(٧)، وأضاف أن فيه معنى التنبيه، فهذا

المركب جاء في الآيات الثلاث ليفيد التعجب، والتنبيه، وليس المقصود منه الحصول على

جواب، قال الشيخ محمد عبده^(٨): (أرأيت) صارت تستعمل في معنى (أخبرني) على أنها لا

(١) الليسابوري القمي، شرح القرآن، ٧٨/٣، الرضي الاسترأبادي، رضى الدين محمد بن الحسن، شرح الرضى على الكافية، جامعة قارونس، ١٩٧٨م، ١٦٢/٤، الأوسى، روح المعاني، ١٤٨/٧.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٩٤/٣٠.

(٣) انظر: السيوطي، الإقطان، ٣٠٣/٢، ٣٣٤/٢١٥، فضل عباس، البلاغة فنونها وألفانها (علم المعاني)، ١٣٧-٢٠٩.

(٤) أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي، ويعرف بالفراء، كان مقيماً في بغداد في أكثر الأوقات، ورحل إلى الكوفة، ومن مصنفاته: معاني القرآن، واللغات والمصادر في القرآن، وكانت وفاته في طريق مكة عام (٢٠٧هـ) [الأندروي، طبقات المفسرين، ٢٨-٢٩].

(٥) الفراء، معاني القرآن، ٣٣٣/١.

(٦) الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٩١-١٩٢، وانظر: السمين الحلبي، عمدة الحفاظ، ٥٦/٢، الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، ١١٧/٣.

(٧) استعمل (أرأيت) في معنى أخبرني؛ لأن الرؤية سبب الإخبار بالشيء، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر؛ لأن الجامع بينهما الطلب، وكون الاستفهام للتعجب لا ينالني كون ذلك بمعنى أخبرني، إذ أصل لفظ أرأيت الاستفهام. انظر: الأوسى، روح المعاني، ١٤٨/٧.

(٨) هو: محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني، ومن كبار الدعاة إلى التجديد والإصلاح في العالم الإسلامي، ومفتي الديار المصرية، لازم جمال الدين الأفغاني فأخذ عنه الفلسفة والمنطق، توفي بالإسكندرية عام (١٣٢٣هـ). [السويهي، معجم المفسرين، ٥٦٦/٢-٥٦٧].

يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي، ولكن يقصد بها إنكار الحالة المُستخبر عنها وتقييحها^(١)، وهذا ما ذكره القاسمي في تفسيره^(٢).

وهذا حقٌ وصدقٌ ؛ لأن الله ﷻ منزه عن أن يستفهم استفهامًا حقيقيًا، أو أن يستخبر عن شيءٍ ما، والله ﷻ قد أحاط بكل شيءٍ علمًا ، ولا تخفي عليه خافية في السموات ، ولا في الأرض .

ولذلك كان الخطاب في ﴿أَرَأَيْتَ﴾ عامًا، قال الألوسي: "الخطاب في الكل على ما اختاره جَمَعَ لكلٍ مَنْ يصلحُ أن يكون مخاطبًا ممن له مسكة^(٣)"^(٤).

التعجب من النهي عن الطاعة وتقييح فاعله

فقد جاء هذا المركب في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾﴾ مفيدًا للتبويه لحال تبعث على التعجب، وتثير الاستغراب وتدعو إلى الإنكار، حال النهي عن طاعة المنعم بجلائل النعم ، فمن المعقول أن يتوجه النهي إلى المنكر والقيح، أما أن يكون النهي عن أداء طاعة لله ﷻ فهذا شيء يدعو إلى التعجب والاستكار.

ولما كان النهي عن طاعة الله ﷻ غاية في القبح والشناعة، وكان الناهي قد بلغ غاية القبح ونهايته تحاشي التصريح باسمه، واستهجن ذكره ، فعبر عنه بالاسم الموصول ﴿الَّذِي﴾ تقييحًا لحاله وتشنيعًا به، ويشمل كل ناه عن طاعة لله ﷻ، وداع إلى معصية ، قال القونوي: "والتعبير بالموصول لكمال التقييح لحاله بمضمون صلة لا قبح فوقها"^(٥).

(١) محمد عبده، تفسير جزء عم ، ١٢٧.

(٢) النظر: القاسمي، (١٣٢٢هـ) محاسن التأويل، ٣٥٩/٧.

(٣) يقال: رجلٌ ذو مسكةٍ ومُسَكِّي؛ أي: رأي وعقل يرجع إليه. [ابن منظور، لسان العرب، ٤٨٦/١٠].

(٤) الألوسي، روح المعاني، ١٨٤/٣٠. وانظر مثلاً: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٧٩/٩، حاشية الشهاب على تفسير

البيضاوي، ٥٢٩/٩، ابن عجيبة، البحر للمديد، ٣٢٨/٨، الشوكاني، فتح القدير، ٤٦٩/٥، القلوجي، فتح البيان، ٣١٤/١٥.

(٥) القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ٣٥٤/٢٠.

ولعلّ التعبير بلفظ النهي **(يَنْهَى)** يُشير إلى أنّ الناهي لا يقدر على غير ذلك^(١)، ولا يملك أن يمنع مَنْ كان قلبه مطمئناً بالإيمان عن طاعة الله ﷺ، وإذا كان القرآن الكريم يُشنع هذه الحالة ويعجّب منها؛ ليردع عنها، فإن تشنيع ما هو أعظم منها— كالضرب .. — أشدّ، والردع عنه أكد.

هذا عن اللفظ، أما عن صيغته فقد ذُكر في فائدة مجيئه بالمضارع قولان: أحدهما: التجدد والاستمرار^(٢). والثاني: استحضار الصورة العجيبة^(٣).

ويمكن الجمع بينهما، ذلك أنّ النهي عن طاعة الله ﷺ، يتجدد في كلّ عصر ومصر، بألوان مختلفة وأساليب متعددة، وهو لغرابته جديرٌ بأن تُستحضر صورته القبيحة، وتظلم ماثلة للعيان، وعالقة بالأذهان.

ومجيء المنهي مُعبّراً عنه بلفظ العبد وتكثيره **(عَبْدًا)** فيه فوائد بيانية غاية في الروعة؛ فلفظ العبد للدلالة على المبالغة في تقبيح النهي، وضمّ الناهي؛ إذ بلغ به الطغيان والكبر إلى أن ينهى عبداً من عباد الله ﷺ عن عبادة مولاه ﷺ وطاعته، والتقرب إليه بما افترضه عليه من القربات، وأفضلها الصلاة؛ فهي أم الطاعات، وجامع العبادات. وأمّا التّكثير فممن فوائده الدلالة على كمال عبودية المنهي، وتفخيم شأنه^(٤)، والعموم والشمول لكلّ منهي عن طاعة لمولاه ﷺ، بغض النظر عن لونه، أو عرقه، أو جنسه.

(١) القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ٣٥٧/٢٠، الأوكسي، روح المعاني، ١٨٢/٣٠، القاسمي، محاسن التناويل، ٣٥٩/٧.
 (٢) البقاعي، نظم الدرر، ٤٨٤/١٠، الخطيب الشربيلي، السراج المنير، ٦٥٠/٤.
 (٣) القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ٣٥٤/٢٠، الأوكسي، روح المعاني، ١٨٢/٣٠، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٩٥/٣٠.
 (٤) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١/٣٢، البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥١١/٥، ابن التمجيد، مصلح الدين مصطفى إبراهيم الرومي (١٨٨٠م) حاشية ابن التمجيد على البيضاوي مع حاشية القونوي ٣٥٥/٢٠، الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي، ٥٢٩/٩، القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي، ٣٥٥/٢٠.

التنبيه لحال النهي

وبعد التشنيع على النهي عن الصلاة التي هي أعظم أنواع العبادة يجيء قوله **قَالَ: ﴿أَوْيَتَ إِنْ**

كَانَ عَلَى الْمَدْعَا (١١) أَوْ أَمْرًا بِالتَّقْوَى (١٢)﴾ ، وللمفسرين في عود الضمير المستتر فسي **﴿كَانَ﴾** و **﴿أَمْرًا﴾** قولان:

أولهما: أن الضمير المستتر في كلُّ منها يعود على **﴿عَيْنًا﴾**، قال قتادة: "محمد ﷺ كان على الهدى، وأمر بالتقوى"^(١). وهذا قول الفراء، والواحدي^(٢)، والبغوي^(٣)، وابن عطية، وابن عاشور^(٤).

وقال الفخر الرازي معللاً لذلك ما ملخصه: وضمَّ إلى فعل الصلاة الأمرُ بالتقوى ؛ لأن الذي شقَّ على أبي جهل من أفعال الرسول ﷺ الأمران : الصلاة والدعاء إلى الله ﷻ ، ولأن النبي ﷺ كان لا يوجد إلا في أمرين: إصلاح نفسه ؛ وذلك بفعل الصلاة ، أو إصلاح غيره بالأمر بالتقوى^(٥).

ثانيهما: أن الضمير المستتر في كلُّ منها يعود على **﴿الَّذِي يَتَّقَى﴾** ؛ لأنَّ فيه انسجام الضمائر بعضها مع بعض^(٦)، والمعنى كما قاله الزمخشري: "أخبرني إن كان ذلك الناهي على طريقة

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٤ / ٥٢٤ ، وهو على هذا الرأي

(٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، كان أستاذ عصره في النحو والتفسير ، من مصنفاته: البسيط، والوسيط، والوجيز في التفسير، وأسباب النزول. (ابن خلكان، وفیات الأعيان، ٣/٣٠٣-٣٠٤).

(٣) هو: الحسين بن مسعود بن محمد العلامة، أبو محمد البغوي، الفقيه الشافعي، يعرف بابن الفراء، ويلقب محيي السنة، وركن الدين أيضا ، كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، من تصانيفه: معالم التنزيل ، وشرح السنة، والمصابيح ، وقد يورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحسن نيته ، توفي عام (٥١٦هـ). (السيوطي، طبقات المفسرين، ٣٨)

(٤) النظر: الفراء، معاني القرآن، ٢٧٨/٣، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (٤٦٨هـ) (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار القلم - دمشق، ط١، ١٩٩٤م، ٢/١٢١٧)، البغوي، معالم التنزيل، ٨/٤٨٠، ابن عطية، المحرر الوجيز، ٥/٥٠٢، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٠/٣٩٥، وانظر مثلاً : السمرقندي، بحر العلوم، ٣/٥٧٥، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤/٥٣١ .

(٥) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ٢٢/٣٢ . وانظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٨/٤٩٠.

(٦) النظر: القولوي ، حاشية القولوي على البيضاوي، ٢٠/٣٥٩.

سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله ﷻ ، أو كان أمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد^(١). وبنحو هذا قال النسفي ، والبقاعي ، وأبو السعود^(٢).

وهذا القول وإن تضمن التنبيح للفاعل والتعجيب من فعله إلا أنّ القول الأول أرجح ؛ لأنّ المعنى فيه أوضح ، وفيه زيادة بيان لحال المنهي عن صلاته ، إنه على الهدى في نفسه بما يفعل من إقام الصلاة ، ويأمر غيره بتقوى الله ﷻ ، ويدعوهم إلى طاعته ﷻ ، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره ، وفيه أيضاً إبراز خُبث النَّاهي ومكره ، فلم يكن نهيّه مقتصرًا على الصلاة ، بل شمل معها الدعوة إلى طاعة الله ﷻ ، فقد كانت دعوة النبي ﷺ إلى عبادة الله ﷻ هي التي تغيظُ أبا جهل حقيقة وإن كانت الصلاة تغيظه ظاهراً ، وهذا حال آباء الجهل في كلِّ زمان ؛ لا يغيضهم أداء الشعائر بقدر ما تغيضهم الدعوة إلى عبادة الله ﷻ وطاعته، وهذا مما أشار إليه قول لقمان وهو يعظ ابنه حين قال له : ﴿يَبْنَؤُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾ [لقمان: ١٧] ، فلم يشعر ابنه بما يلحقه من الأذى إذا هو أقام الصلاة ، وإنما أشعره بما يلحقه من الأذى إذا هو قام بواجب الدعوة إلى طاعة الله ﷻ ، والنهي عن معصيته ؛ لأنّ القيام بهذا الواجب يغيظ أعداء الله ﷻ ... ولذلك أوصاه بالتخلُّق بالصبر على ما يلقي من أذى ...!

التنبية لحال النَّاهي

وبعد بيان حال المنهي يأتي قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْفِتْيَانُ الَّتِي أَسْعَفَتْ فَأَلْزَمَهُنَّ نَفْسُهُنَّ وَالرَّاقِيَاتُ الَّتِي كَفَرْنَ فَسَتْ لَهُنَّ أَرْوَاحُهُنَّ فِي صُلْبِهِنَّ عَنِ اللَّهِ وَالرَّحِمَاتُ الَّتِي كَفَرْنَ فَسَتْ لَهُنَّ أَرْوَاحُهُنَّ فِي صُلْبِهِنَّ عَنِ اللَّهِ وَالرَّحِمَاتُ الَّتِي كَفَرْنَ فَسَتْ لَهُنَّ أَرْوَاحُهُنَّ فِي صُلْبِهِنَّ عَنِ اللَّهِ ﴿١٤﴾﴾

(١) الزمخشري، للكشاف، ٧٨٢/٤.

(٢) النظر: النسفي، مدارك التنزيل، ٦٦٢/٣، البقاعي، نظم الدرر، ٤٨٤/٨ ، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٧٩/٩، ونظر ملاحق البروسوي، روح البيان، ٤٨٥/١٠، الألويسي، روح المعاني، ١٨٢/٣٠.

لينبته لحالٍ يتعجب منها أولو النهي ؛ حال الناهي الذي ينهى عن طاعة الله ﷻ ويصدّ عن الحق بعدما أعرض وتولى عن الإيمان ، وترك طاعة الرحمن ﷻ ، متبعاً في ذلك خطوات الشيطان وسالكاً طرقه، وقد نهى الحق ﷻ عن اتباعه فقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨] ، وبين ﷻ علة النهي وحكمته فقال: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١].

فعدو الإنسانية الشيطان ضالٌ مُضِلٌ لغيره ، والناهي كذلك ضال في نفسه مضل لغيره ، إذ يترك الخير بنفسه ويدعو غيره إلى تركه ، فكان ينبغي له أن يستجيب لله ﷻ ولرسوله ﷺ ، وأن يدعو إلى الخير ، ويأمر بالمعروف، أما أن يحصل عكس ذلك تماماً فهذا شيء يثير الدهشة ، ويبعث على التعجب.

توبيخ الناهي والتلويح بعقابه

ولهذا جاء قوله تعالى: ﴿أَرَيْمُ أَنْ أَلَهُ يَرَى﴾ متضمناً الإنكار والتوبيخ^(١) لذلك الناهي المكذب المتولي، والتلويح بعقاب الله ﷻ له على ذلك ببيان أن الله ﷻ ليس بغافل عما يعمل ؛ فهو ﷻ يراه ويعلمه ، وهو مُحِيط بأعماله التي منها تكذيبه وتولييه ، ونهيه للعبد المؤمن عن الصلاة، وهو على الهدى ، أمر بالتقوى ، وسيجزيه ﷻ عليها.

قال ابن عطية : "قوله تعالى: ﴿أَرَيْمُ أَنْ أَلَهُ يَرَى﴾ إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات الثلاث يصلح مع كل واحدٍ منهما فجاء بها في نسق، ثم جاء بالوعيد الكافي لجمعها اختصاراً

(١) النظر: الشوكاني، فتح القدير ، ٤٩٦/٥ ، القلوجي، فتح لبيان، ٧١٥/١٥، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٠/٣٩٦.

واقْتضابًا، ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تتسع العبارات فيها، وقوله: (أَلَيْسَ دَالٍ عَلَيْهَا مَعْنٍ) (١).

وإذا كان الإعراض عن طاعة الله ﷺ والدعوة إلى معصيته مظهرًا من مظاهر الطغيان، والغفلة عن مراقبة الله ﷻ من أعظم أسبابه، فإن استحضار مراقبة الله ﷻ أعظم رادع لأولي الألباب عن الطغيان بكل صورته وأشكاله.

حجى الردع بعد إظهار بشاعة الفعل وقبح الفاعل

وبعد إظهار بشاعة النهي عن طاعة الله ﷻ، وإبراز قبح فاعله الذي أنكر أو تجاهل علم الله ﷻ به، وإحاطته بأعماله يأتي حرف ﴿لَا﴾ حاملاً رسالة ردع للنّاهي (٢)؛ يردعه فيها عن نهى عباد الله ﷻ عن عبادة الله ﷻ والدعوة إلى طاعته؛ ليكف هذا النّاهي عن فعله القبيح، ويستقيم على أمر الله ﷻ، ويتبع سبيل المؤمنين بدل اتباع خطوات الشيطان وأعدائه من الكفرة والمنافقين.

تأكيد الردع بالتهديد والوعيد

ومع رسالة الردع التي حملها حرف ﴿لَا﴾ يجيء تأكيد الردع بالتهديد والوعيد المباشر للنّاهي: ﴿لَنْ لَزِمْتَهُ لَنْتَفَمَا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَنِيَّةٍ خَالِقَتُو ﴿١٦﴾﴾، فاللام في ﴿لَنْ﴾ موطئة للقسم، واللام

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٥٠٢/٥.

(٢) النظر: الواحدي، الوجيز، ١٢١٧/٢، الزمخشري، الكشاف، ٧٨٤/٤، البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥١١/٥، البقاعي، نظم الدرر، ٤٨٦/٨، الخطيب الشربيلي، السراج المنير، ٦٥١/٤، الجمل، سليمان بن عمر المجلي الشافعي (١٢٠٤م) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير لجلالين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م، ٣٦٤/٨، الأوسى، روح المعاني، ١٨٦/٣٠٠، القاسمي، محاسن التأويل، ٢٦٠/٧، مكتبة المبدئي، معارج التفكير، ٦٧/١.

في ﴿لَسْتُمْ﴾ واقعة في جواب قسم محذوف تقديره: والله لئن لم ينته عمّا هو عليه ولم يرتدع
﴿لَسْتُمْ بِالنَّاصِيَةِ﴾^(١).

هكذا جاء التهديد والوعيد مؤكداً بالقسم ؛ لئلا يبقى أدنى شك في وقوعه ، فهو متحقق لا
محالة ، ولا عذر للنّاهي الذي صدّ نفسه وغيره عن طاعة الله ﷻ إذا أدركه الموت وهو على
ذلك ، ولن يغفر الله ﷻ له إذا مات على تلك الحال، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [محمد: ٣٤].

وبهذا اللفظ ﴿لَسْتُمْ بِالنَّاصِيَةِ﴾ ، وقد ذُكِرَ للسفع عدة معانٍ ، منها: أولاً: الأخذ بناصيته وسحبه
بها إلى النار بشدة ، كما قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّاصِيَةِ وَالْأَقْلَامِ﴾ [الرحمن: ٤١].
ثانياً: تسويد وجهه ، وهو مأخوذ من سفع النار إذا لفحته لفتحاً يسيراً يُغَيِّرُ لَوْنَ
الوجه إلى السواد ، واكْتَفَى بِالنَّاصِيَةِ مِنَ الْوَجْهِ لِأَنَّهَا فِي مَقَدِّمِهِ. ثالثاً: الإذلال^(٢).
وعلى هذا يمكن القول أن هذا اللفظ جامع لهذه المعاني، فهو يصدق على الأخذ إلى النار،
وعلى تسويد الوجه بلفح النار، ولا ريب أن في كلّ منهما نهاية الإذلال، وغاية الإهانة ؛ لأنّ
النّاهي طغى، وتكبر ، فناسب أن يُصَغَّرَ، ويُذَلَّ ، ويُحْتَقَرُ، جزاءً وفاقاً.
وأما النّاصية فهي شَعْرٌ مَقَدَّمُ الرَّأْسِ^(٣)، سمّيت بذلك لارتفاع منبتها وعلوه^(٤)، وخصّصت
بالذكر؛ لأنّ السفع بها غاية الإذلال عند العرب ، إذ لا يكون إلا مع مزيد التمكن والاستيلاء^(٥).

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٨٠/٩، البروسوي، روح البيان، ٤٨٥/١٠، الشوكاني، فتح القدير، ٤٦٩/٥ .

(٢) الفراء، معاني القرآن، ٣٢٧٨، الإمام الطبري، جامع البيان، ٥٢٥/٢٤، الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٦/٣٢، ابن منظور، لسان
العرب، ١٥٦/٨.

(٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة: (نصا) ٣٢٧/١٥.

(٤) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٤٣٣/٥ .

(٥) الألويسي ، روح المعاني، ١٨٦/٣٠.

وبهذا يكون في قوله ﷺ: ﴿لَتَسْمَعُنَّ بِالنَّاصِيَةِ﴾ دلالتان: دلالة على منتهى الإذلال والهوان للنّاهي ، ودلالة على التمكن منه والاعتدال عليه ، وفي كلّ منهما ردع كافٍ عن النهي عن أداء حقّ الله ﷻ ، والمنع من الأمر بنقواه ، فكيف بهما معاً؟!

وجاء وصف الناصية باسم الفاعل: ﴿كُذِبَ عَائِطَةً﴾ مع أنّ الكاذب والخاطئ هو صاحبها، فأُسند الوصفان إلى الناصية وهما لصاحبها حقيقة ؛ للمبالغة في الوصف ، فكان كلّ جزء من أجزائه يكذب في مقاله ، ويتعمد المعصية في أفعاله^(١).

زيادة تأكيد الردع

ويزداد الردع تأكيداً فيؤمر النّاهي عن الحق، الداعي إلى الباطل على سبيل الاستهزاء به، والتوبيخ له — بدعوة أمثاله من المتكبرين .. ؛ لمساندته في منع عباد الله ﷻ من العبادة، والوقوف معه في وجه الدعوة إلى الله ﷻ لمنع انتشارها: ﴿فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَعُ الزَّيْنِيَّةِ ﴿١٨﴾﴾ [العلق: ١٨، ١٧].

وهاتان الآيتان من جملة الآيات التي نزلت بسبب أبي جهل حين قال للرسول ﷺ: أتهدّذي وأنا أكثرُ أهلِ الوادي ندياً؟ فقد اعترّ ذلك الطاغى النّاهي بأهل نديه، وتكثّر بهم على الرسول ﷺ ، ظناً منه أنه قادر وأهل نديه على منع النبي ﷺ من المضي قُدماً في الدعوة إلى الله ﷻ ، ولكن أنى لهم ذلك وهم جند الشيطان ، ودعاة إلى معصية الله ﷻ؟! ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطغَوْا نورا

اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُسَمَّ نورهٖمُ وَتَوَكَّرَ الكفِرُونَ ﴿٣٣﴾ [التوبة: ٣٢].

(١) انظر: الشهاب، حاشية للشهاب على للبيضاوي، ٥٢٢/٩، الأوسى، روح المعاني، ١٨٧/٣٠، القاسمي، محاسن للتأويل ٣٦٠/٧. والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمداً، يقال: خطئَ يخطئُ خطأً وخطأةً، فهو خاطئٌ. [انظر: الراغب، المفردات، ١٥٦، ١٥٧]

فقد أمر هذا الطاعى وهُدِّدَ ؛ أمر بأن يدعو ناديه: ﴿فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ﴾ ، وهذا تحدُّ وتعجيزٌ له، وفيه تحريض له على دعوة أنصاره ومؤيديه، وإشارة إلى أنه لا يقدر على شيء حتى لو دعاهم^(١).

والنادي: يطلق على المكان المهيأ لجلوس القوم فيه، ويطلق على أهل المجلس، فيقع على المجلس وأهله، ويطلق على أهل الرجل وعشيرته . وتنادى القوم ؛ جمع بعضهم بعضاً^(٢). ولم يقل فليدع قومه أو عشيرته ، أو أنصاره ، وإنما قال ناديه ليتناسب مع الدعاء الذي في معنى النداء ، وغالب أمر النداء أن المنادى يُجيب مَنْ دعاه ، والمعنى: ليدع أبو جهل أهل مجلسه وأنصاره ، من عشيرته وقومه، ليعينوه وينصروه، ليكونوا أعواناً له في النهي عن طاعة الله ﷻ ، ودعاة معه إلى معصية الله ﷻ ، وأنصاراً لباطله، وهو ما يؤمله هذا الداعي .

ودعاء ناديه لا يفيد في شيء، بل يُعرضه لسخط الله ﷻ ، وأليم عقابه، فهو مُهدِّدٌ إن دعا أعوانه في ناديه بالزبانية يدعوها العظيم القهار ﷻ: ﴿سَدَّ الزَّانِيَةَ﴾ ، زبانية لا طاقة له ولا لأهل ناديه بهم ، قال ابن عباس ؓ: "لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته"^(٣).

فالزبانية جند من جنود الله ﷻ ، وهم ملائكة غلاظ شداد، يوكلهم الله ﷻ بدفع الطغاة قادة الباطل ودعاته عما يطمعون فيه من إطفاء نور الله ﷻ ، وإعلاء الكفر على دين الحق الذي بعث الله ﷻ به نبيه محمداً ﷺ .

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٥/٣٢، أبو حيان ، البحر المحيط، ٤٩١/٨ ، الأوسى، روح المعاني، ١٨٧/٣٠.

(٢) ابن منظور: لسان العرب، مادة (نادى)، ٣١٣ / ١٥ ، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ٩٤٨/٢.

(٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ٥٣١/٤، وخرجه الترمذي بمعناه، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . [الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (٢٧٩هـ) - ملن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي - بيروت، كتاب التفسير، باب: ومن سورة اقرأ ، برقم (٣٣٤٩) ، ٤٤٤/٥].

والرجوع إلى معجمات اللغة يُظهر أن لفظ الزبانية مأخوذ من (الزَيْن) ، وهو يدل في الأصل على الدفع^(١)، ويطلق في كلام العرب على الشرط ، وهم الذين يَرْبِنُونَ الناس؛ أي: يدفعونهم^(٢).

وسمى ملائكة العذاب زبانية لدفعهم أهل النار إليها ، كما قال ﷺ: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ

جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾ هَلِيبُ النَّارِ الَّتِي كُتِبَ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿١٤﴾ [الطور: ١٣ - ١٤]

ولم يأت لفظ الزبانية في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ردعاً للمُعْتَرِّ بجأه وقوته عن النهي عن أداء الطاعة لله ﷻ ، ودفعاً له عن دعوة أعوانه وأنصاره لمساندته في تحقيق ما يصبو إليه ، فإذا كان النهي عن الصلاة يستدعي أن تأخذ هذا النهي ملائكة العذاب ولا يُغني عنه جمعه — من عشيرة أو أقارب ... — شيئاً فكيف بمن يؤدي المصلين ، ويقف حجر عثرة أما الدعوة إلى الله ﷻ، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المصلي ألا يسمع لنهي هذا الطاغية وتهديده . ولا بد من التأكيد على أن هذه الآيات وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل فإنها تعم كل ناهٍ عن القيام بما أمر الله ﷻ ، ومنهي عنه إلى قيام الساعة ، قال الآلوسي: "ويُقاس على النهي عن الصلاة النهي عن غيرها من أنواع العبادة ، ولا فرق بين النهي القالي والنهي الحالي ، ومنه أن يُشغل المرء المرء عن ذلك ، وقد ابتلي به كثير من الناس"^(٣).

و قال صاحب الظلال: " دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابِدٍ داعٍ إلى الله ﷻ . وكل

طاغٍ باغٍ ينهى عن الصلاة ، ويتوعد على الطاعة ، ويختال بالقوة"^(٤).

(١) النظر: ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٤٦/٣ .

(٢) النظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (زين)، ١٣/١٩٤ .

(٣) الآلوسي، روح المعاني، ١٨٦/٣٠ .

(٤) سيد قطب ، في ظلال القرآن، ٦ / ٣٩٤٣ ، والنظر: الرازي، ملاتيج الغيب، ٢٦/٣٢ .

فكُلُّ مَنْ وَقَفَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاهُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ، وَيَأْمُرُهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ لِحَدِّهِ ،
مَحَادِّ اللَّهِ ﷻ وَرَسُولِهِ ﷺ ، وَهُوَ مُخَاطَبٌ بِالرَّدْعِ ، وَمَطَالِبٌ بِالْكَفِّ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِكُلِّ طَرَفِهِ
وَوَسَائِلِهِ ؛ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا ، تَرْغِيبًا كَانَ ذَلِكَ أَوْ تَرْهِيبًا .

وَعَقِبَ تَهْدِيدُ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْبَاطِلِ وَقَادَتِهِ ، وَإِثْبَاتُ عِزِّهِمْ عَنْ مَقَاوِمَةِ جُنْدِ اللَّهِ ﷻ ، وَعَنْ
تَحْقِيقِ مَرَادِهِمْ مِنْ مَنَعِ عِبَادَةِ اللَّهِ ﷻ ، وَالِدَعْوَةِ إِلَى دِينِهِ ، وَصَوْلًا إِلَى إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ ﷻ يَعُودُ
حَرْفُ الرَّدْعِ ﴿ كَلَّا ﴾ لِيُؤَكِّدَ رَدْعَ النَّاهِي الضَّالِّ الْمُضِلَّ عَنْ قِبَائِحِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ، وَيَزِيدُ فِي
زَجْرِهِ عَنْ طَغْيَانِهِ وَكِبْرِيَاءِهِ ، فَهُوَ رَدْعٌ بَعْدَ رَدْعٍ وَزَجْرٌ إِثْرَ زَجْرٍ (١) .

وَقَدْ أَخْبَرَ الْحَقُّ ﷻ أَنَّهُ زَادَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ صَدَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ ،

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

﴿ ٨٨ ﴾ [النحل: ٨٨] ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ (٢): "أَيُّ عَذَابًا عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَعَذَابًا عَلَى صَدَّتْهُمُ النَّاسَ عَنْ

اتِّبَاعِ الْحَقِّ" (٣) ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَذَابِ لِأَجْلِ إِضْلَالِهِمْ غَيْرَهُمْ ، وَمَنْعِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ،

بِطَرِيقَةٍ ، أَوْ بِأُخْرَى .

(١) أَبُو السَّعُودِ ، إِرْشَادُ الْعَقْلِ لِلْعَلِيمِ ، ١٨١/٩ ، الْبِرُوسِيُّ ، رُوحُ الْبَيَانِ ، ٤٨٨/١٠ ، الْأَكُوسِيُّ ، رُوحُ الْمَعَانِي ، ١٨٦/٣٠ ، الْقَاسِمِيُّ ،
مَحَامِنُ الْقَتَاوِيلِ ، ٣٦١/٧ ، وَالظَّرُّ : الزَّمْخَشَرِيُّ ، الْكَشَافُ ، ٧٨٥/٤ ، الْفَخْرُ الرَّازِيُّ ، مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ ، ٢٦/٣٢ ، الْبَيْضَاوِيُّ ، أَنْوَارُ الْقَنْزِيلِ ،
٥١٢/٥ ، الْبِقَاعِيُّ ، نِظْمُ الدَّرَرِ ، ٤٨٨/٨ ، ٦٥١ ، الشُّوْكَانِيُّ ، فَتْحُ الْقَدِيرِ ، ٤٧٠/٥ ، الْمِرَاغِيُّ ، تَفْسِيرُ الْمِرَاغِيِّ ، ٢٠٥/٣٠ ، حَبْلُكَ الْمَبْدَانِيِّ
، مَعَارِجُ التَّفَكُّرِ ، ٦٩/١ .

(٢) هُوَ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ ضَوْبِ بْنِ دَرَجِ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ثُمَّ الْمَشَقِيُّ الْحَائِظُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو الْفِدَاءِ ، كَانَ مُؤَرِّخًا وَحَفِظًا
وَلِقِيْبًا ، مِنْ مَصْنُفَاتِهِ : الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ فِي التَّارِيخِ ، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، تُوَلِّفِي فِي مَدِينَةِ دِمَشْقَ عَامَ (٧٧٤هـ) . [الداوودي ، طبقات
المفسرين ، ١١١/١ ، الزركلي ، الأعلام ، ١/٣٢٠] .

(٣) ابْنُ كَثِيرٍ ، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، ٥٦٢/٢ .

المبحث الثاني:

الرّدع عن إيذاء الرسول ﷺ وإيذاء المؤمنين

تمهيد:

المطلب الأول:

الرّدع عن إيذاء الرسول ﷺ

المطلب الثاني:

الرّدع عن إيذاء المؤمنين

تمهيد :

لقد ختم الله ﷺ رسله وأنبياءه بنبيِّنا محمد ﷺ ، وأخذ الله ﷻ على جميع الأنبياء والمرسلين ، وعلى أممهم العهد والميثاق لئن جاءهم الرسول ﷺ مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه.

وقد أكرم الله ﷻ نبيّه محمداً فشرح صدره ، ووضع عنه وزره ، ورفع له ذكره ، وأعلى شأنه ، ورفع مكانته ، وآتاه الكتاب والحكمة ، وخصّه بالشفاعة العظمى يوم القيامة ، وافترض علينا محبته ﷺ ، وقرنها بمحبته هو ﷻ ، وجمع ﷻ بين طاعته هو وطاعته ﷺ ، وجعل طاعته ﷺ طاعة له ، ورتب الفوز العظيم على طاعته ﷻ وطاعة رسوله ﷺ .

وهو ﷺ القدوة الحسنة في كل شيء ، قال ﷻ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

﴿ [الأحزاب: ٢١]. ﴾

وجملة القول أن الرسول ﷺ قد خصّ بخصائص لم يشاركه فيها أحد ، وفُضِّلَ على جميع المخلوقين من الملائكة والرسل والادميين ، وقد أوجب الله ﷻ إلى جانب الإيمان بنبوته محبته ، وتعظيمه ، وتوقيره ، ونصرته ، واتباع سنته وامتنال أمره ونهيه في كل ما جاء به ، وجعل الله ﷻ اتباع نبيه ﷺ طاعته هو ﷻ وعلامة محبته ﷻ ، وفي البعد والانحراف عن ذلك معصيته التي لا يُعذر بها أحد من خلقه.

قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾﴾ [النساء: ١٣].

وقال عليه السلام: ﴿قَالِدِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾﴾ [الأعراف: ١٥٧] ، ولا ريب أن توقيف النبي صلى الله عليه وآله بعد موته وتعظيمه

ونصرته لازم كما كان حال حياته ، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وآله وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه

وسيرته (١).

(١) انظر فيما يجب للنبي صلى الله عليه وآله من حقوق وما له من أوصاف ، وحكم سبّه: القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي (٥٤٤ هـ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، دار الفكر - بيروت ، ١٩٨٨م ، ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلِيم (٧٢٨ هـ) الصلوات المسلولة على شاتم الرسول ، تحقيق: محمد الحلواني ، محمد شولدي، دار ابن حزم - بيروت ، ط١ ، ١٩٨٧م ، تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي (٧٥٦ هـ) السيف المسلولة على من سب الرسول صلى الله عليه وآله ، دار ابن حزم - بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٥م

المطلب الأول:

الردع عن إيذاء الرسول ﷺ

يكرم المرءُ إما لدينه، أو خلقه، أو قدره، أو إحسانه إلى الناس، والعاقل لا يؤذي مَنْ اتصف بواحدة منها أو اثنتين، فكيف بمن جمعها على أتم وجه وأكمله، وهو سيد الخلق محمد ﷺ الذي جمع الخصال الحسان، واتصف بأقصى درجات الكمال؛ فهو ﷺ وإن كان بشراً إلا أنه في أكمل درجات البشرية وأحسن حالاتها.

وهذا الكمال البشري الذي اتصف به النبي ﷺ موجب لاحترامه وتعظيمه وتقديره، وراذع للعقلاء أولي النهى عن إيذائه بقولٍ أو فعلٍ.

ولكن سنة الله ﷻ قضت أن يكون لكل نبي عدوٌّ من المجرمين، يؤذيه، ويحاول أن يشوه سمعته، لسبب أو لآخر، قال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [٢١] [الفرقان: ٣١]، وقال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَقَّ أَنْفُسِهِمْ نَصْرًا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَمْرَسِيِّينَ﴾ [الأنعام: ٣٤]

ولما كان إيذاء الرسول ﷺ من أقبح الأفعال، وكان فيه انتهاك لحرمة، وسوء أدب بحقه ﷺ جاء الأمر بالتأدب معه ﷺ والردع عن إيذائه، قال تعالى: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِنْ دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْسِمِينَ لِحَدِيثٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَعِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا

رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

[الأحزاب: ٥٣].

سبب نزول الآية الكريمة:

ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَنْطَلَقُوا ، قَالَ : فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدْ أَنْطَلَقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى تَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَنْخُلُ فَأَرَخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (١).

وورد في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ" (٢).
وليس بين الروایتين تعارض لجواز الجمع بينهما، قال الحافظ ابن حجر: "وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ قِصَّةِ زَيْنَبَ، فَلِقُرْبِهِ مِنْهَا أُطْلِقَتْ نَزُولَ الْحِجَابِ بِهَذَا السَّبَبِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَسْبَابِ" (٣).

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾، رقم (٤٥١٣)، ١٧٩٩/٤، كتاب الاستئذان، باب من قام من مجلسه أو بيته.. (٥٩١٦)، ٢٣١٣/٥، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش... رقم (١٤٢٨)، ١٠٤٦/٢، وانظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (٤٦٨هـ) أسباب النزول، مؤسسة الحلبي وشركاه — القاهرة، ١٩٦٨م، ٢٤١-٢٤٣.

(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾، رقم (٤٥١٢)، ١٧٩٩/٤.
(٣) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (٨٥٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٥٩م، ٥٣١/٨.

وَذَكَرَ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ

أَبْدًا﴾ نَزَلَ بِسَبَبِ رَجُلٍ قَالَ: لَوْ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَتَزَوَّجْتُ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَقِيلَ: الْقَائِلُ هُوَ

طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ^(١)، لَكِنَّ هَذَا قَبِيحٌ، وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ ذَلِكَ، أَوْ وَاحِدٌ مِمَّنْ صَفَا إِيْمَانَهُ، وَحَسَّنَ إِسْلَامَهُ، يَخْطُرُ بِبَالِهِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَافِقًا^(٢)، فَهُوَ يَتَعَارَضُ مَعَ جَلَالِ وَقَدْرِ هَذَا الصَّحَابِيِّ ﷺ، وَفِيهِ إِتِهَامٌ وَإِسَاءَةٌ لَهُ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يُحَسِّنَ الظَّنَّ بِهِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ، وَيُجْلُوا عَنْ مِثْلِهِ.

وَقَدْ أَحْسَنَ ابْنُ عَاشُورٍ إِذْ قَالَ: "لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَاهِيَةٌ الْأَسَانِيدُ وَدَلَائِلُ الْوَضْعِ وَاضِحَةٌ فَإِنَّ طَلْحَةَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُخْفَى عَلَى النَّاسِ فَكَيْفَ يَتَفَرَّدُ بِرَوَايَتِهِ مِنْ انْفِرَادٍ؟ وَإِنْ كَانَ خَطَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ فَمَنْ ذَا الَّذِي أَطَّلَعَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ؟ وَلَيْسَ بِمَتَعِينٍ أَنْ يَكُونَ لِنَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ سَبَبٌ، فَإِنَّ كَانَ لَهَا سَبَبٌ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَوْلُ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ لَمَّا يُؤْذَنُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى عَقَبَ هَذِهِ الْآيَاتِ:

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴿٦٠﴾﴾ [الْأَحْزَابُ: ٦٠] الْآيَةُ^(٣).

العمل بما يرضي الرسول ﷺ ولا يؤذيه

افتتحت الآية الكريمة الخطاب بندااء المؤمنين بوصف الإيمان، وهو الرابطة بينهم وبين الرسول ﷺ، وفيه حثٌّ على امتثال الأمر، واجتناب النهي، ولهذا كان عبد الله بن مسعود ﷺ

(١) السمرقندي، بحر العلوم، ٦٦/٣، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر (٩١١ هـ) لباب النقول في أسباب النزول، ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٦٣.

(٢) الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ١٣١/٤. وانظر نحوه: ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣٩٦/٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٤٧/١٤، البروسوي، روح البيان، ٢١٧/٧، الألويسي، روح المعاني، ٧٤/٢٢.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٩٣/٢٢.

يقول: "إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فَأَرْعَاهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ بِأَمْرِهِ، أَوْ شَرُّهُ" يَنْهَى عَنْهُ^(١).

وقبل مجيء الردع يأمر الله ﷺ بالتأدب مع الرسول ﷺ في دخول بيوته وفي خطاب أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ؛ أما بيوته ﷺ فقد نهى ﷺ عن دخولها في حال من الأحوال إلا في حال الدعوة^(٢) إلى طعام والإذن في الدخول من غير انتظار ﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: ترضجه وبلوغه، يقال: أتى يأتي إناة إذا بلغ ونضج^(٣)، ثم إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا واخرجوا، ولا تتأخروا بعد ذلك مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً، قال ابن عطية: "وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى دار الدعوة ينتظر طبخ الطعام ونضجه، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك، فنهى الله ﷺ المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي ﷺ، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله ﷺ لهم في ذلك، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل، لا قبله لانتظار نضج الطعام"^(٤).

وللحث على النهي عن دخول بيوت النبي ﷺ بغير إذن بين ﷺ عِلَّتَهُ، فقال: ﴿وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجْ مِنْ الْحَقِّ﴾، فاسم الإشارة يعود إلى الدخول بغير إذن، والانتظار، والاستئناس للحديث، وكل ذلك معلل بإذابة الرسول ﷺ، والمعنى: "مَنْعَاكُمْ مِنْهُ لِإِذَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فجعل المنع من الدخول بغير إذن والمقام بعد كمال المقصود

(١) ابن أبي حاتم، ١٦٦٩/٥، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١/٢١، ٤/١٤٢.

(٢) انظر الشوكاني، فتح القدير، ٢٩٧/٤، وقد ذكر أن (يؤذن) متضمن معنى الدعاء أي: إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام.

(٣) الزجاج، معاني القرآن، ٢٣٥/٤.

(٤) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣٩٥/٤، ونقله بنصه: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٤/١٤٤، الشوكاني، فتح القدير، ٢٩٨/٤.

مَحْرَمًا فِعْلُهُ ، لِإِذَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ^(١) ، وَلَكِنْ لَشِدَّةِ حَيَاتِهِ ﷺ كَان يَكْرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ أَوْ يَخْرِجَهُمْ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلِهَذَا نَهَى اللَّهُ ﷻ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَّمَهُمُ الْإِدْبَ فِي دُخُولِ بَيْتِهِ ﷺ .

فَلَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ مِنَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالِاسْتِنَاسِ لِلْحَدِيثِ إِيْذَاءَ الرَّسُولِ ﷺ ، أَوْ مُضَاقِفَتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ جَارٍ عَلَى مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَلِذَلِكَ امْتَنَتُوا الْأَمْرَ ، وَالتَّزَمُوا الْإِدْبَ فِي اللَّحْظَةِ الْأُولَى الَّتِي اسْتَشْعَرُوا فِيهَا أَنَّهُمْ أَنْقَلُوا عَلَى الرَّسُولِ ﷺ ، بِدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّفَرَ "لَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ نَقَلُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَبْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ"^(٢) .

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: "وَلَوْ أَعْلِمُوا كَان ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَزِيزًا"^(٣) .

وَأَمَّا عَنِ التَّأْدِبِ مَعَهُ ﷺ فِي خُطَابِ زَوْجَاتِهِ فَقَالَ ﷺ : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ ، فَأَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادُوا سُؤَالَهُنَّ مَتَاعًا — وَهُوَ يَعْنِي جَمِيعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الْمَوَاعِينِ وَسَائِرِ الْمَرَافِقِ لِلدِّينِ وَالْدُنْيَا^(٤) — أَنْ يَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ سَائِرَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ ، ثُمَّ يَذْكَرُ ﷺ عِلَّةَ ذَلِكَ وَحِكْمَتَهُ فَيَقُولُ : ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ ؛ أَي : أَكْثَرُ تَطْهِيرًا لَهَا مِنَ الْخَوَاطِرِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، وَأَبْعَدُ عَنِ الرِّيْبَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ^(٥) .

فَالْحِجَابُ مَعْلَلٌ بِطَهَارَةِ الْقُلُوبِ مِنَ خَوَاطِرِ السُّوءِ حِينَ لَا يَكُونُ هُنَاكَ حِجَابٌ سَائِرَ بَيْنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

(١) ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد (٥٤٢هـ) أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر — بيروت، ٥٤٩/٣ .

(٢) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ... رقم (١٤٢٨)، ١٠٤٦/٢٠، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، برقم (٣٢١٨)، ٣٥٧/٥٠ .

(٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤٨٤/٣ .

(٤) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣٩٦/٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٤٦/١٤، الثعالبي، الجواهر الحسان، ٢٣٥/٣ .

(٥) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١١٣/٧، الشوكاني، فتح القدير، ٢٩٨/٤، الأوسى، روح المعاني، ٧٢/٢٢ .

ومجيء هذا الأمر مع أمهات المؤمنين ومع صحابة الرسول ﷺ يُلجِمُ أولئك الذين تهاونوا في أمر الله ﷻ فرفعوا الحجاب في بيوتهم ... وليست نساؤهم أظهرُ قلبًا من أمهات المؤمنين ، كما أنَّ أصحابهم ليسوا أنبلَ نفسًا من صحابة الرسول ﷺ (١).

والحقُّ أنَّ الحجاب طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء ؛ لأنَّ النظرة سهم من سهام إبليس ، والعين إذا لم تر لم يشته القلب ، وإذا رأت قد يشتهي وقد لا يشتهي ، ولذلك كان القلب عند عدم الرؤية أظهر ، والأمن من الفتنة حينئذٍ أظهر ، أما رفع الحجاب والاعتماد على الثقة بالنفس فهو طريق لفساد قلوب الرجال والنساء ، وفتح لياح الفتنة والشر على مصراعيه.

الردع من إيذاء الرسول ﷺ بأبلغ الوجوه

وبعد ذكر بعض الآداب التي يجب مُراعاتها في بيوت الرسول ﷺ ، ومع أزواجه ، وبيان ما خفي على بعضهم مما كان يؤذيه ﷺ وينقل عليه يأتي الردع عن إيذائه ﷺ في شيء من الأشياء ولو بأقل القليل : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ .

وقد ذكرت من قبل أن (ما كان) يُؤتى به للردع عن الأمر بأبلغ الوجوه (٢) ، ولعلَّ وجه دلالاته على المبالغة هنا أن إيذاء الرسول ﷺ ليس من شأن المؤمن المتصف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح ولا من عاداته ، بل ولا يكون منه ذلك أبدًا ؛ لأنه يعمل بما يُرضيه ﷺ ولا يؤذيه ، وإنما هو من أفعال أعدائه المجرمين القبيحة ، وصفاتهم الذميمة ، وليسوا من الإيمان في شيء .

(١) أبو موسى، محمد محمد، من أسرار التعبير القرآني ، مكتبة وهبه - القاهرة، ط٢، ١٩٩٦م، ٣٨٥.

(٢) انظر: الفصل الثاني، الردع (ما كان).

قال ابن عاشور: "دلت جملة ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ على الحظر المؤكد ؛ لأن ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ نفي للاستحراق الذي دلت عليه (اللام) ، وإقحام فعل (كان) لتأكيد انتفاء الإذن ، وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم" (١).

معنى الأذى:

والأذى في اللغة يطلق في الأصل على الشيء تتكرهه ولا تقره (٢).

وعلى هذا فالأذى في الأصل مقتصر على ما يحصل في النفس من إنكار للشيء مع كراهته ، لا غير .

ولكن الراغب الأصفهاني توسع في بيان معنى الأذى ، فقال : " الأذى : ما يصل إلى الحيوان من الضرر ، إما في نفسه ، أو جسمه ، أو تبعاته ، دنيوياً كان أو أخروياً" (٣).
وأورد صاحب تاج العروس ما يبيّن مقدار الأذى وما يصلح أن يطلق عليه أذى ، فقال :
الأذى: المكروه اليسير ، ونقل عن الخطابي (٤) قوله: الأذى: الشر الخفيف ، فإن زاد كان ضرراً (٥).

وعلى هذا فالأذى هو كل ما يصل إلى الإنسان من غيره من قليل الشر ويسير المكروه، سواء أكان في نفسه أم جسمه أم أهله.

والقرآن الكريم يردع عن كل ما يتأذى به الرسول ﷺ سواء أكان قولاً أم عملاً ، وسواء أكان ذلك بشيء قليل من الشر أم ترك أثراً يسيراً من المكروه ، قال أبو حيان: قوله: ﴿وَمَا﴾

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٩٢/٢٢.

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٧٨/١.

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٤.

(٤) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي الإمام العلامة ، الحافظ اللغوي، رحل في الحديث وقراءة العلم وطوف ثم ألف في فنون العلم وصنّف، من مصنّفاته: غريب الحديث، شرح الأسماء الحسنى، توفي عام (٣٨٨هـ). [الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٣/١٧-٢٧].

(٥) الزبيدي ، تاج العروس ، ١٣/١٠٠.

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: عام في كل ما يتأذى به ، ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا﴾: خاص بعد

عام؛ لأن ذلك يكون أعظم الأذى ، فحرم الله ﷺ نكاح أزواجه بعد وفاته^(١).

وتحريم أزواجه ﷺ على أحدٍ بعده مما اختصَّ به ﷺ ، وفي هذا تكريم من الله ﷺ لرسوله ﷺ وتمييز له عن سائر أمته.

والتعبير عن الرسول ﷺ بعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل ، والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه ﷺ، إذ في الرسالة من النفع ، وما هو سبب للسعادة ما يستوجب به ﷺ غاية الإكرام والإجلال ، فضلاً عن الكفِّ والامتناع عن كلِّ ما يتأذى به ﷺ^(٢).

ولزيادة الردع عظم الله ﷺ أذى رسوله ﷺ ، وشدَّد فيه وتوعد عليه، فقال: ﴿إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، فالإشارة — بعد التوكيد — إلى ما ذكر من إيدائه ﷺ ، وما فيه من معنى البعد للدلالة على بُعد منزلته في الشرِّ والفساد، فهو عند الله ﷺ ذنبٌ عظيمٌ، وأمر هائلٌ شديدٌ، وفي هذا من تعظيم الله ﷺ لشأن رسوله ﷺ ، وإيجاب حُرْمَتِهِ حياً وميتاً ما لا يخفى^(٣).

وللمبالغة في الوعيد يُخبر ﷺ أنه عالم بما يُظهِر وما يُخْفِي من أذى الرسول ﷺ، ومحيط بكلِّ شيءٍ علماً، فيقول: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْعًا أَوْ تُخْفَوُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٤]، وسيجازي كلَّ إنسان بما يناسب أعماله الظاهرة والخافية ، قال الألويسي: "وفي تعميم (شَيْءٍ) في الموضوعين مع البرهان على المقصود من ثبوت علمه ﷺ مزيدٌ تهويلٍ وتشديدٍ ومبالغةٍ في

(١) أبو حيان ، البحر المحيظ، ٢٤٧/٧، وانظر: ابن عجيبة ، البحر المنيد ، ٤٧/٦.

(٢) البقاعي، نظم الدرر، ١٢٢/٦، ابن عجيبة ، البحر المنيد ، ٤٧/٦، الألويسي، روح المعاني ، ٧٢/٢٢.

(٣) أبو حيان ، البحر المحيظ ، ٢٤٩/٧، أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ١١٣/٧، الألويسي، روح المعاني ، ٧٣/٢٢.

الوعيد^(١)، وفي هذا رادع قويّ لأولي النهي عن إذاية الرسول ﷺ بقولٍ أو فعلٍ، سراً كان ذلك أو جهراً.

إذاية الرسول ﷺ توجب اللعنة والعذاب الأليم

ولعظيم قدر الرسول ﷺ ، وللردع عن التعرض له بأي نوع من الأذى فقد أوجب الله ﷻ للذين يتعمدون إيذاء رسوله ﷺ العذاب الأليم ، واللعن في الدنيا والآخرة ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١] ، وهذا عام يندرج فيه الذين آذوه ﷺ في حياته، وبعد وفاته^(٢)؛ فالعذاب الأليم الموجه نازل لا محالة بكل من يتجرأ على إيذاء الرسول ﷺ بسأي نوع من أنواع الأذى قلّ أو كثر.

وإبراز اسم الرسول ﷺ مع إضافته إلى الاسم الجليل فيه عدة فوائد ، منها: التعظيم لشأن الرسول ﷺ والزيادة في تشريفه ﷺ ، والتنبيه على أن أذية الرسول ﷺ راجعة إلى جناب الله ﷻ، موجبة لكمال السخط والغضب منه ﷻ^(٣).

وقد قرن الله ﷻ آذاه بأذى رسوله ﷺ ، وذكر أن المؤذي ملعون في الدنيا والآخرة ، وأن له العذاب المهين ، فقال تَمَّالٌ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].

وقد أورد ابن عطية، والقرطبي عن الجمهور قولهم في معنى إذاية الله ﷻ: "بالكفر، ونسبة صاحبة والولد والشريك إليه، ووصفه بما لا يليق به"^(٤) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ؓ

(١) الأكوسي، روح المعاني، ٧٤/٢٢، وانظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٣٨٤/٤، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١١٣/٧.

(٢) أبو حيان ، البحر المحيط، ٦٣/٥.

(٣) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٧٧/٤، الأكوسي، روح المعاني، ١٢٧/١٠.

(٤) ابن عطية ، المحرر الوجيز، ٣٩٨/٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٥٢/١٤.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷻ: يُؤذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»^(١).

وأما عن إيذاية الرسول ﷺ فيقول ابن كثير: "والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ، ومن آذاه فقد آذى الله ﷻ ، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله ﷻ"^(٢).

واللعن: "الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ عَلَى سَبِيلِ السَّخَطِ ، وذلك من الله ﷻ في الآخرة عِقُوبَةً، وفي الدنيا انقِطَاعٌ من قَبُولِ رَحْمَتِهِ وتوفيقه"^(٣) ؛ فمطروود من رحمة الله ﷻ ، ومُبْعَدٌ من رضاه في العاجل والآجل كلٌّ من آذى رسوله ﷺ ، وأعدَّ له ﷻ مع ذلك عذابًا يصيبه في الآخرة فينزل فيه ويُهَان. وهذه الآية والتي قبلها ذُكرتا ضمن الآيات التي يُستدل بها على أن الأذى في حق الرسول ﷺ كُفْرٌ؛ لأنَّ اللعن يقع من الله ﷻ على الذين كفروا ، وكذلك العذاب الأليم ، والعذاب المهين إنما يكون للكفار ، وحكم الكافر القتل ، وكذلك حكم مؤذى النبي ﷺ هو القتل^(٤).

قال ثناء الله الهندي^(٥) في تفسيره: "من آذى رسول الله ﷺ بطعن في شخصه أو دينه ، أو نسبه ، أو صفاته بوجه من وجوه الشين فيه صراحةً ، أو كنايةً ، أو تعريضًا ، أو إشارة كفر ، ولعنه الله ﷻ في الدنيا والآخرة ، وأعدَّ له عذاب جهنم"^(٦).

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب «لَوْ مَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»، (٤٥٤٩)، ٤/، ١٨٢٥، صحيح مسلم ، كتاب الألقاظ من الأنبياء، باب النهي عن سب الدهر (٢٢٤٦)، ٤/، ١٧٦٢، والنظ له.

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/٤٦٩.

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٥٤.

(٤) انظر: القاضي عياض، الشفا ، ٢/٢١١، ٢١٩-٢١٠، ابن تيمية، الصارم المملول على سب الرسول ﷺ، ٣٢، تقي الدين السبكي، السيف المملول على من سب الرسول ﷺ، ١٠٥.

(٥) هو: محمد ثناء الله البالي بتي الهندي النقشبندي بقيقه حنفي ، مفسر ، من أهل الهند ، من آثاره : التفسير المظهري.توفي عام(١٢١٦هـ) [النويهض، معجم المفسرين، ٢/٥٠٧].

(٦) ثناء الله الهندي، محمد ثناء الله العثماني الحنفي(١١٢٥هـ) تفسير المظهري، تحقيق: أحمد عايش، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١ ، ٢٠٠٤م، ٧/٣٨٢.

كفاية الله ﷺ رسوله المؤذنين

وقد وعد الله ﷺ رسوله الكريم ﷺ بكفايته من آذاه ، فقال عز من قائل: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥] ، ومن كفاية الله ﷺ لرسوله ﷺ تولي الرد عنه لمن ادعى

أن النبي ﷺ أبتز ، فقال ﷺ: ﴿ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ، هكذا بصيغة

التوكيد ، والحصر؛ أي: عدوك ومبغضك ، والأبتز: الحقير الذليل ، أو المفرد الوحيد ، أو الذي لا خير فيه^(١).

فإذا كان الله ﷺ قد تولي الرد عن نبيه ﷺ على الطعن بشخصه ﷺ فكيف بمن يسبه، ويتعمد

إيذائه بطريقة أو بأخرى ١؟

فالآية الأولى — كما نسب النسفي إلى الجمهور قولهم — : " نزلت في خمسة نفر كانوا

يُبَالِغُونَ فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِهِ فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ﷻ " ^(٢).

وهؤلاء الخمسة — على ما ذكر ابن هشام — هم : الأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، والأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ

يَعْقُوبَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، وَالْعَاصِمُ بْنُ وَائِلٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةَ ^(٣).

أما الآية الثانية فنزلت في العاصم بن وائل ، كان إذا ذُكِرَ رسول الله ﷺ قال: دعوه فإنما هو

رجل أبتز لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه^(٤).

(١) القاضى عياض، الشفا ، ٥٢/١.

(٢) النسفي ، مدارك التنزيل ، ٢٠٠/٢.

(٣) ابن هشام، أبو محمد بن هشام بن أيوب (٢١٨هـ)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، دار الفكر — بيروت ، ط٢، د. ت. ، ٤٠٨/١ — ٤١٠.

(٤) الواحدى، أسباب النزول، ٣٠٧، السيوطى، لباب النقول، ٢١٧.

ولا يعني هذا أن الهلاك مُقتصرٌ على هؤلاء الخمسة ، بل إنّ أحداث التاريخ تشهد على هلاك كثيرين ممن آذوا الرسول ﷺ^(١)، قال ابن تيمية: "ولعلك لا تجدُ أحدًا آذى نبيًا من الأنبياء ثمَّ لم يتب إلا ولا بدُّ أن تُصيبه قارعة"^(٢).

وهكذا تحقّق وعد الله ﷻ لرسوله ﷺ فأخذ المؤمنين له أخذ عزيز مقتدر، ونالهم من العذاب المهين في الدنيا قبل الآخرة ، ولعذاب الآخرة أشقُّ لو كانوا يعلمون ، وإنَّ الله ﷻ الذي كفاه المؤمنين له وهو حيٌّ ، لقادر على أن يكفيه المؤمنين له بعد وفاته ﷺ ، وكفى بذلك رادعًا عن إذايته ﷻ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

(١) أورد القاضي عياض في كتاب الشفا بعضًا من هذه الشواهد. [انظر: الشفاء، ١/٣٤٦-٣٤٥].

(٢) ابن تيمية، الصلوة، المصلول، ١٧٢.

المطلب الثاني:

الردع عن إيذاء المؤمنين

للمؤمنين منزلة خاصة عند الله ﷻ ، ولهم مكانة عظيمة ، وشأن كبير في الدنيا والآخرة ، ويدل على فضلهم وعلو منزلتهم أن الملائكة يتوجهون إلى الله ﷻ يستغفرون للمؤمنين ، ويدعون لهم بالمغفرة ، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ [غافر: ٧].

ولا يوصف بالإيمان إلا مَنْ صدق الرسول ﷺ وأذعن للحق الذي جاء به من عند الله ﷻ ، وذلك باجتماع ثلاثة أمور: تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، والعمل بحسب ذلك بالجوارح^(١). فكل مَنْ اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة غير مُرتابٍ ولا شاكٍ فهو مؤمن ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

وشمار هذا الإيمان وفوائده كثيرة، أعظمها الاعتباط بولاية الله ﷻ الخاصة، قال ﷻ: ﴿ أَلَا إِنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٤﴾

(١) انظر: الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٣٦ ، ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ٣٧٣ .

يونس: ٦٢-٦٣] ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ"^(١).

إيذاء المؤمنين إيذاء للرسول ﷺ

ولعلَّ مرتبة المؤمنين الراسخين في صفة الإيمان فإن إيذائهم إيذاء للرسول ﷺ ، ولذلك جاء عقب قوله ﷺ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧] الذي تضمن الوعيد الشديد لمن آذى الله ﷻ ورسوله ﷺ، وعيد آخر ليردع عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق، وبغير أن يصدر منهم ما يسوغ إيذائهم ، فقال ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ حَقٍّ وَيُغِيرُونَ بِصُدُورِهِمْ مَا يُسَوِّغُونَ إِيْذَائِهِمْ ، فَقَالَ ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقد ذُكرَ أنَّ من أعظم إيذاء الرسول ﷺ إيذاء من تابعه بغير حق^(٢)، ويُستأنس له بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "... مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ﷻ"^(٣).

وقال قتادة في هذه الآية: "إِيَّاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يَحُوطُهُ، وَيَغْضَبُ لَهُ"^(٤). وإذا كان الأمر كذلك فإن الردع عن أذاه ﷺ يشمل الردع عن أذى أتباعه بغير حق.

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب الرقائق، باب التواضع، رقم: (٦١٣٧)، ٢٣٨٤/٥.

(٢) البقاعي ، نظم الدر ، ١٢٧/٦٠ ، الخطيب الشربيني، السراج المنير، ٣٣٥/٤، المراغي، تفسير المراغي، ٣٤/٢٢.

(٣) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه القاسم بن مطيب. قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا فاستحق الترك. [الهيثمي، مجمع الزوائد ، ٣٩٩/٢].

(٤) الطبري، جامع البيان، ٣٢٤/٢٠.

ويوضح ابن عاشور سراً أفراد المؤمنين بالذكر، وذكر الوعيد لمن يؤذيه عقاب وعيد من يؤذي الله ﷺ ورسوله فيقول: "ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول ﷺ تنويهاً بشأنهم، وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبته عن رتبة الرسول ﷺ"^(١).

إيذاء المؤمنين مقيد بكونه بغير حق

وجاء إيذاء الرسول ﷺ في الآية الأولى مطلقاً، بينما جاء إيذاء المؤمنين والمؤمنات في الآية الثانية مقيداً: ﴿يَغْتَابِرُ مَا أَكْتَسَبُوا﴾ ؛ وفي ذلك دلالة على أن أذى الرسول ﷺ لا يكون إلا غير حق ، وأما أذى أهل الإيمان فقد يكون حقاً ، وقد يكون غير حق^(٢)، وبهذا القيد تكون إيذاءة المؤمنين والمؤمنات التي تؤذي الرسول ﷺ ، ويتردع عنها مشروطة بكونها بغير حق. فالؤمنون بشرٌ ، قد يُخطئون ، ويقعون في الإثم ، وقد يرتكبون ما يوجب القصاص والحد والتعزير وهذا غير مقصود من الآية الكريمة ، وإنما المراد ﴿يَغْتَابِرُ مَا أَكْتَسَبُوا﴾ أي : بغير جناية منهم أو ذنب عملوه يستحقون به الأذى ، وإنما نُسِبَ إليهم ما هم منه براء ، وكان فيه إعتداء على حرمة هؤلاء المؤمنين^(٣).

والآية عامة في كل من يؤذي مؤمناً أو مؤمنة بغير حق بأي وجه من وجوه الأذى، وشاملة لكل زمان ومكان^(٤).

من صور إيذاء المؤمنين بغير حق

وإيذاء المؤمنين بغير حق — والذي شاع وانتشر في هذه الزمان — له صور وأشكال

مختلفة ، منها :

-
- (١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٠٥/٢٢ .
 (٢) الزمخشري ، الكشاف ، ٥٦٩/٣ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١١٤/٧ ، الأوسى ، روح المعاني ، ٨٧/٢٢ .
 (٣) انظر : البغوي ، معالم التنزيل ، ٣٧٦/١ ، البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣٨٥/٣ ، الخازن ، تليد التلويح ، ٤٣٦/٣ ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤٩٦/٣ ، ابن عادل ، التليد ، ٥٨٨/١٥ ، ابن عجيبة ، البحر المنيد ، ٥٢/٦ ، الشوكاني ، فتح القدير ، ٣٠٣/٤ .
 (٤) ثناء الله الهندي ، تفسير المظهر ، ٣٨٢/٧ ، البروسوي ، روح البيان ، ٢٢٨/٧ ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٢٨٨٠/٥ .

• إشاعة الفاحشة بينهم

قال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ [النور: ١٩]

والفاحشة: الفعل القبيح المفرط القبح ، والقول السيء^(١)، وفي نسبة الفاحشة وترويجها ضد مؤمن إيذاء له ، وفي إشاعتها ونشرها بين المؤمنين إيذاء لهم ، وإلحاق الضرر بهم؛ فإشاعة الفاحشة لا يقتصر على تهمة مؤمن ورميه بما هو منه براء ، وإنما يشمل المساعدة على نشر الفاحشة ومحبة ظهورها بين المؤمنين ، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك .
وقد توعد الله ﷻ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة .

وإذا كان هذا الوعيد الشديد لمجرد محبة إشاعة الفاحشة فكيف بمن يسعى ويحشد طاقاته لإشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة فيما بين المؤمنين بطريق أو بأخر؟
وللردع عن إيذاء المؤمنين بإشاعة الفاحشة بينهم شرع الله ﷻ لمن رمى المحصنات بما ليس فيهن حدّ القذف ؛ ثمانين جلدة ، قال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَاجْزَيْوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ [النور: ٤].

وذكر ﷻ الوعيد الأكيد والتهديد الشديد على رمي المحصنات، فقال ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ

الْمُحْصَنَاتِ الْفُتَنَاتِ أَلْزَمْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ [النور: ٢٣].

(١) انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٢٠/١٢٧.

• السخرية والاستهزاء بهم

قال ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَنَّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَمَّوْا أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَمَّوْا أَن

يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۗ﴾ [الحجرات: ١١].

والسخرية بالمؤمن والاستهزاء به يكون باحتقاره واستصغاره^(١)، والاستهانة بأقواله وأعماله ... وإنقاصه ما يجب له من التوقير والتقدير والاحترام ، وفي هذا إيذاء لنفسية المؤمن وقلبه.

وهذا النوع من الإيذاء علامة نفاق فاعله، قال ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ۗ﴾ [التوبة: ٧٩].

فآلية الكريمة نزلت في المنافقين ، لما في الصحيحين عن ابن مسعود ؓ أنه قال:

لما أمرنا بالصدقة جاء رجل فتصدق بنصف صاع ، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا ، فنزلت الآية^(٢).

فالمنافقون سخروا بالمؤمنين الذين تصدقوا بالقليل - بقدر جهدهم وطاقتهم - وكان ذلك من

باب احتقارهم للمؤمنين وإيذائهم ، ولذلك توعدهم الله ﷻ بالعذاب الأليم .

وأخبر الله ﷻ أن الكفار يسخرون من المؤمنين ، فقال ﷺ: ﴿رُبَّنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ﴾ [البقرة: ٢١٢].

(١) انظر: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ٢١٣/٤.

(٢) صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب سورة براءة، رقم: (٤٣٩١)، ١٧١٤/٤، صحيح مسلم ، كتاب الزكاة باب الحمل

أجرة يتصدق بها ، رقم: (١٠١٨) ، ٧٠٦/٢، الواحدي ، أسباب النزول ، ١٧٢.

وفيما تقدم ما يردع المتطلعين إلى السلامة من الاتصاف بأوصاف الكفار والمنافقين، والنجاة

من عذاب الله ﷻ - عن إيذاء المؤمنين والاستهزاء بهم.

• الإيذاء في العطاء

قال ﷻ: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْنًا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي

حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ

مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٤].

فهذه الآيات الكريمة تبين حُرمة المؤمن ، وتؤكد وجوب الكفِّ والامتناع عن إذايته ؛ فالآية

الأولى منها تبين الأجر العظيم لمن يُخرج صدقته من قلبه كما خرجت من يده ؛ لأنه إذا لم

يُتبعها مَنْنًا ولا أذى فقد أخلص فيها لله ﷻ وقطع تعلقه بها.

وأما الآية الثانية فتبين أن ردَّ السائل بالكلمة الطيبة، والتزام الأدب معه ، خير من إعطائه

صدقة ثم إبتاعها بالمن والأذى.

وأما الآية الثالثة فتبين أن إبتاع الصدقة بالمن والأذى مبطل لها، محبط للأجر عليها ، وذلك

بتمثيل صدقة المنان المؤذي بنفقة المرائي الذي لا يؤمن بالله ﷻ ، وتمثيل نفقة المرائي بالحجر

الأملس الذي علق عليه تراب ، فلما نزل الغيث الغزير، ذهب بالتراب ولم يُبقي له أثرًا ،

فكذلك المن والأذى لا يُبقي للمنفق أجرًا^(١).

(١) انظر: المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل السابق.

والإيذاء في العطاء له عدة صور، منها مواجهة الفقير بعبارات مؤذية ، نحو: بليت بك ، وأراحمي الله منك ، ومنها التشهير به ، وكشف أمره لمن يكره الفقير على إطلاعه على ذلك^(١)، ومنها الاستعلاء والتكبر عليه، إلى غير ذلك من صور وكيفيات الإذلال والإيذاء في العطاء.

• التَّجَسُّسُ عَلَيْهِمْ وَتَتَبِعُ عَوْرَاتِهِمْ

قال ﷺ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [١٢]، التَّجَسُّسُ في اللغة تتبّع الأخبار، يقال: جس

الأخبار وتجسسها : إذا تتبّعها ، ومنه الجاسوس ؛ لأنه يتتبّع الأخبار ويفحص عن مواطن الأمور^(٢).

والتَّجَسُّسُ في الأعم الأغلب يطلق في الشر، قال ابن الأثير : التَّجَسُّسُ: "التَّفْتِيشُ عن مواطن الأمور وأكثر ما يُقال في الشرّ . والجاسوس: صاحب سرّ الشرّ"^(٣).

وعلى هذا فالتَّجَسُّسُ هو تتبّع عورات المؤمنين ، والبحث عن المستور من أمورهم بطريقة أو بأخرى ؛ لكشفه ونشره ، وفي هذا انتهاك لحرّامات المؤمنين وإيذاء لهم ، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: "لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تُتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ"^(٤).

قال الإمام الطبري عند تفسيره لقوله ﷺ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [١٢] : ولا يتتبّع بعضكم عورة بعض،

ولا يبحث عن سرائره ، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه^(٥).

(١) انظر: ابن الجوزي ، زاد المسير ، ٣١٧/١-٣١٨.

(٢) الفيومي، المصباح المنير ، ٥٧.

(٣) ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث ، ٧٥٢/١.

(٤) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب تعظيم المؤمنين، (٢٠٣٢) ، ٣٧٨/٤. وقال: هذا حديث حسن غريب ، وقال الألباني:

حسن صحيح.

(٥) الإمام الطبري، جامع البيان ، ٢٠٤/٢٢.

وإظهار عيوب المؤمن والتشهير ببعضه مناته إيذاء له ، وشأن المؤمن أن يستر عيب أخيه ، وأن يجتنب ما يؤذيه .

ولاشك أن التشهير بالمؤمن من الغيبة التي نهى الله ﷺ عنها ، فقال ﷺ: ﴿ وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢]

والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره ، فقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: " أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ : أَلَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ" (١).

فمن ذكر أخاه بما يكره مما هو فيه فقد اغتابه، ومن ذكر أخاه بما يكره مما ليس فيه فقد اغتابه وكذب عليه واتهمه بما ليس فيه ، ومن ذكر أخاه بشيء من ذلك فقد آذاه.

ولعل أقبح أنواع البهتان وأشدّها إيذاءً أن يفعل إنسان إثماً أو جريمة ، ثم يرمي غيره بما فعل هو ويتهمه به ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١١٢].

وللردع عن الغيبة وما فيها من إيذاء للمؤمنين شبه المغتاب المؤذي بأكل لحم أخيه ميتاً ﴿ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ .

فهذا تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ، ومن حيث تعلقه بصاحبه ، على أفحش وجه وأشنعه ، وفيه مبالغات من فنون شتى ، منها:

أولاً: الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي ليفيد التقرير.

ثانياً: إسناد الفعل إلى ﴿ أَحَدُكُمْ ﴾ إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لا يفعل ذلك.

(١) صحيح الإمام مسلم ، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة ، رقم: (٢٥٨٩) ، ٤٠ / ٢٠٠١ .

ثالثاً: تعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة ،

رابعاً: إنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ، بل جعله أذاً للأكل .

خامساً : إنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله ميتاً^(١) .

وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لفاعلها والتشجيع عليه ما يردع العقلاء أولي النهى عن ذكر المؤمن بشيء مما يكرهه ويؤذيه .

إنتم فاعل الإيذاء وعقوبته

وكلُّ مَنْ آذَى مؤمناً أو مؤمنةً بقول أو فعلٍ بغير حقٍّ فقد حكم الله ﷻ عليه بأنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، قال تعالى: ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بِهِتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ ، فأدخلت الفاء ؛ لأن الاسم الموصول (الذين) متضمن معنى الشرط^(٢) ، وهي تُفيد أن إيذاء أهل الإيمان بغير حقٍّ سبب لاحتمال البهتان والإثم المبين^(٣) .

وجملة ﴿أَحْتَمَلُوا﴾ خبرُ المبتدأ ﴿وَالَّذِينَ﴾ ، وجاء الفعل على صيغة الماضي ، وبصيغة افتعل ، وفي ذلك فوائد بيانية ؛ أمّا فائدة صيغة الماضي فهي الإشارة إلى أنهم قد احتملوا فعلاً^(٤) ؛ أي: كان الفعل قد وقع .

وأما صيغة (افتعل) فهي أبلغ من صيغة (فعل)^(٥) ، وفائدتها الإشارة إلى عظم ما احتملوه ، وكان البهتان والإثم جسم ثقيل لا يُحْمَلُ إلا بتكلفٍ ومزيد معاناة ومشقة ، قال ابن عاشور في

معنى ﴿أَحْتَمَلُوا﴾: "كَلَّفُوا أَنْفُسَهُمْ حَمَلًا ، وذلك تمثيل للبهتان بحملٍ ثقيلٍ على صاحبه"^(٦) .

(١) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ١٢٢/٨ ، ابن عجيبة ، البحر المديد ، ١٧٢/٧ ، الألويسي ، روح المعاني ، ١٥٨/٢٦ .

(٢) انظر: السمين الحلبي ، الدر المصون ، ٤٢٥/٥ ، الألويسي ، روح المعاني ، ٨٨/٢٢ .

(٣) انظر: القونوي ، حاشية القونوي على البيضاوي ، ٤١٩/١٥ .

(٤) أبو موسى ، من محاسن التعبير القرآني ، ٣٩١ .

(٥) انظر: الألويسي ، روح المعاني ، ١٠٣/٥ .

(٦) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٠٦ / ٢٢ .

والْبُهْتَانُ: الكذب الذي يُتَحِيرُ من عِظْمِهِ ، من بَهَتَ فلانٌ فلاناً يَبْهَتُهُ بُهْتَانًا : إذا كَذَبَ عَلَيْهِ ، وقد بُهَتَ فلانٌ يَبْهَتُ بُهْتًا: إذا تَحَيَّرَ (١)، فهو لِعِظْمِهِ وكمالِ شِنَاعَتِهِ وَقُبْحِهِ يُحَيَّرُ من يسمعه من العقلاء ويثير دهشتهم واستغرابهم.

والإِثْمُ: الذنب الذي يستحق فاعله العقوبة عليه، ولا يصح أن يوصف به إلا المحرّم ، والفرق بين الإثم والذنب: أن الإثم لا يكون إلا عمدًا ، أما الذنب فليس كذلك ، فإنه يكون عمدًا ، وقد يكون سهوًا (٢).

و﴿مُيْتًا﴾ صفة للإثم ، فهو ذنبٌ متعمدٌ ظاهرٌ لا خفاء فيه.

ولعل في تنكير البهتان والإثم دلالة على فظاعة كل منهما وعِظْمِهِ، فمن تعمد إذابة مؤمن أو مؤمنة بغير حق ، فقد تحمل كذبًا وزورًا فظيعةً ، وذنبا متعمدا عظيما لا خفاء فيه ، واستحق بفعله ذلك الذم والخزي في الدنيا، والعقاب في الآخرة (٣).

وفي هذا التهديد الشديد ، والوعيد الأكيد ما يردع أصحاب العقول الرشيدة ، ويزيدهم نفورا من إيصال الأذى القولي أو الفعلي لأهل الإيمان بغير موجب لذلك ؛ لئلا يحيق بهم ما يحيق بالمؤذنين من خسرانٍ وعذابٍ أليمٍ في العاجل والآجل.

(١) الزجاج، معاني القرآن، ١٠٣/٢، النحاس، معاني القرآن، ١٨٨/٢.

(٢) انظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ٤٠.

(٣) انظر: الطبري، جامع البيان، ٣٢٤/٢٠، البقاعي، نظم الدرر، ١٢٧/٦، الخطيب الشربيني، السراج المنير، ٣٣٥/٤.

المبحث الثالث:

الرّدع عن الانشغال بالدنيا عن الاشتغال للآخرة

المطلب الأول:

الرّدع عن الإفراط في حبّ الدنيا

المطلب الثاني:

الرّدع عن الانشغال بالتكاثر عن العمل للآخرة

المطلب الثالث:

الرّدع عن الظن أن الإنعام علامة إكرام وأن المنع

علامة إهانة

المطلب الرابع:

الرّدع عن الحرص على المال وحسبان خلود

صاحبه

المطلب الأول :

الردع عن الإفراط في حب الدنيا

الدُّنيا تأتي مقابل الآخرة ، وهي مؤنث الأدنى ، وقد عرضت الآيات القرآنية للدنيا، وبيّنت أنها دنيّة فانية ، ومتاعها قليل زائل لا محالة ، وأن الآخرة — التي تقابلها — لا زوال لها ولا انقطاع ، فهي دائمة خالدة ، وهي دار الحياة التي لا موت فيها ، قال الحق ﷻ: ﴿وَمَا هَذِهِ

الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ [العنكبوت: ٦٤]

وقال ﷻ: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ [غافر: ٣٩].

فالدُّنيا على زنة فعلى من "الدُّنُو" وهو الأنزل رتبة ، في مقابلة عليا ، ولأنه لزمته العاجلة صارت في مقابلة الأخرى اللازمة للعلو ، ففي الدنيا نزول قدر وتعجل ، وفي الأخرى علو قدر وتأخر^(١).

وعلى هذا فكل منهما — الدنيا والآخرة — من اسمها نصيب ؛ فأما الدنيا فمعنى نازل لا علو له ، وأما الآخرة فهي على العكس تماما تتميز بعلو قدرها ، ورفع شأنها.

وعلى الرغم من ذلك كله فقد ركن أكثر الناس إلى الدنيا ، وتعلقوا بها ، وسعوا في تحصيل لذاتها وشهواتها العاجلة ، وتركوا السعي للآخرة الباقية ، وما فيها من النعيم المقيم ، حبا منهم للعاجلة ، وإيثارا للعاجل وإن قل ، على الأجل وإن كثر ، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

(١) البقاعي ، نظم الدرر ، ١/١٨٣ ، المناوي ، التوفيق على مهمات التعاريف ، ٣٤٦ ، وأحاله إلى الحرالي .

العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً ﴿١٧﴾ [الإنسان: ٢٧] ، وقال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٧] .

ولما كان الإفراط في حب الدنيا والإقبال عليها مؤدياً إلى التلهي عن الآخرة والعمل لها ، وربما أدى إلى تركها والإعراض عنها ردع القرآن الكريم وزجر عن سلوك هذا المسلك ، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ [القيامة: ٢٠ ، ٢١] .

صلة الآيتين بما قبلهما

لما سبقَت الآيتان الكريمتان بكلام معترض يؤكد التوبيخ على حب العاجلة والذي تضمنه ما قبله تلويحاً ، ناسب أن يأتي الردع عن ذلك بالتصريح بالتوبيخ عليه ، وهذا ما جلاّه العلامة الألويسي بقوله: "هذا متصل بقوله ﷺ: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ [القيامة: ٥] ، فإنه ملوح إلى معنى: ﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ الخ ، وقوله ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَّ بِهٖ ﴿١٦﴾ ...﴾ الخ [القيامة: ١٦] متوسط بين حُبِّي العاجلة : حُبِّها الذي تضمنته ﴿بَلْ يُرِيدُ﴾ تلويحاً ، وحُبِّها الذي آذن به ﴿بَلْ تُحِبُّونَ﴾ تصريحاً؛ لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح ، ففي ذلك تدرج ومبالغة في التقرير ، والتدرج وإن كان يحصل لو لم يؤت بقوله ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ...﴾ الخ في البين أيضاً ، إلا أنه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقرير ، وأنه إذا لم تجز العجلة في القرآن وهو شفاء ورحمة فكيف فيما هو فجور وثبور ، ويزول ما أشير إليه من الفوائد ، فهو استطراد يؤدي مؤدى الاعتراض وأبلغ ، وأطلق بعضهم عليه الاعتراض^(١) .

(١) الألويسي ، روح المعاني ، ٢٩ / ١٤٢ ، والنظر: القولوي ، حاشية القولوي على البيضاوي ، ٤٥٥ / ١٩ .

فجاء ما قبل الآيتين متضمناً للتوبيخ بالتوبيخ ، وجاءت الآيتان الكريمتان متضمنة التصريح

به؛ وفائدة ذلك التدرج والمبالغة في التوبيخ والتفريع ، ففي قوله ﷺ: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَانَهُ﴾

— كما نقل عن مجاهد ، والحسن^(١)، والسدي^(٢) — بيان أن الإنسان لا يجهل أن الله ﷻ قادر على بعثه بعد الموت ، ولكنه يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها قُدماً ما عاش ، لا ينزع عنها، ولا يتوب منها أبداً^(٣).

قال ابن القيم: "فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة، وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة وإيثاره لها، واستعجاله بنصيبيته وتمتعه به قبل أوانه"^(٤).

وفي قوله: ﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ بيان "أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان أن العظام لا تُجمَع ، وأن البعث ليس بشيء ، حبهم العاجلة ؛ وذلك أنهم أولعوا بالعاجلة، وأحبوها حباً أنساهم الإيمان بالآخرة ، والنظر في الحجج والبراهين التي لو أمعنوا النظر فيها أدتهم إلى القول بالبعث ، حتى صاروا إلى ألا يرجوا اليوم الآخر"^(٥).

فالإفراط في حب العاجلة يدفع صاحبه إلى إيثارها على الآجلة ، والحرص على البقاء فيها من أجل التمتع بشهواتها وملذاتها، والهروب مما يُعكّر عليه استمتاعه بتلك الشهوات والملذات ؛ ولهذا فهو يريد إنكار البعث والحساب للاستمرار على فجوره دون خوفٍ من حسابٍ أو عقابٍ.

(١) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد، نشأ بالمدينة المنورة، وحفظ القرآن ، لازم الجهاد والعلم والعمل ، حدث عن ابن عباس ، وحدث عنه قتادة وأيوب توفي سنة (١١٠هـ). [انظر الذهبي، تذكره الحفاظ ٧١/١].

(٢) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد التابعي ، الحجازي، الكوفي الأعور، وهو غير السدي الصغير محمد بن مروان المتهم بالكذب، [الذهبي، سمر أعلام النبلاء، ٤٦٤/٥ وما بعدها].

(٣) الطبري، جامع البيان، ٥٢/٢٤، البغوي، معالم التنزيل، ٢٨١/٨، ابن عطية ، المحرر الوجيز، ٤٠٢/٥.

(٤) ابن القيم، التبيين في أقسام القرآن، ٩٩، وله، بدائع التفسير، جمع وتوثيق: يسرى السيد محمد، دار ابن الجوزية، السعودية، ط١، ١٩٩٣م، ٨٢/٥.

(٥) أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ٣٣٩/٥ ، وانظر: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤٥٠/٤.

افتتاح الآيتين بـ ﴿كَلَّا﴾

وقد صُدِّرت الآيتان بـ ﴿كَلَّا﴾ لردع الإنسان عن محبة الدنيا الفانية المؤدي إلى إهمال العمل للأخرة ، ولتحقق هذا الإنسان الغاية التي خلق لأجلها ، فيعمر هذه الدنيا بطاعة الله ﷻ ، والتزود للدار الآخرة مستعيناً على ذلك بما وهبه الله ﷻ من خير في الدنيا؛ يعمل فيها بما أمره الله ﷻ ، ويأخذ منها بما أحلَّ له، ويعيش فيها فيما أبيح له، ويستعد بذلك للدار الآخرة.

وإفادة (كلا) لمعنى الردع والزجر في هذا السياق هو قول غير واحد من المفسرين كأبي منصور الماتريدي^(١) والواحدي والزمخشري وغيرهم^(٢)، وتبعاً للاختلاف في معاني (كلا) فقد ذكِرَ أنها جاءت هنا بمعنى حقاً^(٣)، وقيل : بمعنى (ألا) الاستفتاحية^(٤)، ولكن القول بإفادتها الردع والزجر هو الأقوى ، فقد جاءت للردع عن واقع غير سويٍّ ، ألا وهو حبُّ الدنيا وشهواتها ، وهو واقع يستحقُّ أن يردع عنه.

وربما يكون من الممكن الجمع بين المعاني الثلاثة والإفادة منها في هذا السياق للدلالة على محبة أكثر الناس للدنيا ، والتأكيد على أن حبُّها يُلهي عن الآخرة والعمل لها ؛ أما الردع فهو المعنى الذي نقيده (كلا) في أصل وضعها ، وأما (حقاً) فهو مصدر، وكأنَّه يقرر ثبوت تلهي

(١) هو: محمد بن محمد محمود أبو منصور الماتريدي ، السمرقندي، الملقب بإمام الهدى، إمام المتكلمين، من مصنفاته: تساويلات أهل السنة، والمقالات، وبيان وهم المعتزلة، توفي عام (٣٣٣هـ). [الأندروبي، طبقات المفسرين، ٦٩، النويهيض، معجم المفسرين، ٦١١/٢].

(٢) أبو منصور الماتريدي، تساويلات أهل السنة، ٣٣٩/٥، الواحدي، الوجيز، ١١٥٥/٢، الزمخشري، الكشاف، ٦٦٢/٤، وانظر مثلاً: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٤٢٢/٥، ابن جزى، التسهيل لعلوم التنزيل، ١٦٥/٤، ثناء الله الهندي، تفسير المظهر، ١٠٦/١٠، الشوكاني، فتح القدير، ٣٣٨/٥، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٥١/٢٩، حنكة الميداني، معارج التفكير، ٤٩٤/٢ - ٤٩٥.

(٣) انظر: الفخر الرازي ، مفتاح الغيوب ، ١٩٩/٣٠، ابن عادل ، اللباب ، ٥٦١/١٩.

(٤) للجلالان ، جلال الدين المحلي (٨٦٤هـ) ، و جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) ، تفسير الجلالين ، دار المعرفة - بيروت، ٧٧٩ ، واستظهره الخطيب الشربيني، السراج المنير، ٤٩٥/٤.

الإنسان عن الآخرة وترك العمل لها ما دام مُحبّاً للعالم مُقبلاً عليها، وأما (ألا) الاستفتاحية فهي تفيد التوكيد ، وتعدُّ من أدواته^(١).

لفت نظر الناس لما تتعلق به قلوبهم

وقوله ﷺ: ﴿بَلْ يُسِئُونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾﴾ يبيّن أن الدنيا هي ما تتعلق به قلوب كثير من النَّاس وتميل إليه نفوسهم ، قال قتادة: "اختار أكثر النَّاس العاجلة، إلا من رَحِمَ اللهُ ﷺ وعَصَم" ^(٢).

ومجيء الفعل ﴿يُسِئُونَ﴾ هكذا بصيغة المضارع يفيد بياناً التجدد والاستمرار؛ أي أن التعبير بهذا الفعل يجعلك تعلم أن محبة النَّاس للعالم مستمرة ، وتتجدد بتجدد الزمان ، وأنها مستمرة في نفوس أصحابها ؛ بحيث لا يشاركون مع حبّها حبّ الآخرة.

و﴿الْعَاجِلَةَ﴾ مأخوذة من (عَجَلَ) ، يقال: عَجَلَ عَجْلاً وَعَجَلَةً إذا أسرع ، قال ابن منظور: العَجَلُ والعَجَلَةُ السرعةُ خلاف البُطء ، والعَاجِلُ والعَاجِلَةُ نقيض الأجل والأجلة عامٌ في كل شيء ، والعَاجِلَةُ الدنيا، والأجلة الآخرة^(٣).

ويعرف الراغب العَجَلَةَ بقوله: " العجلة: طلبُ الشيء وتَحْرِيهِ قَبْلَ أوانِهِ، وهو من مَقْتَضِي الشَّهْوَةِ ، فلذلك صارت مَذْمُومَةً في عامَّة القرآن حتى قيل: العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ" ^(٤) ، على أن العجلة المذمومة هي العجلة في تحصيل لذات الدنيا وشهواتها ، وإلا فالمسارعة في الخيرات مطلوبة ، والعجلة في تحصيل ما يرفع الدرجات يوم القيامة محمودة .

(١) انظر : أبو النقاء الكفوي، الكلبيات، ٢٦٩.

(٢) أخرجه الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٤ / ٧١.

(٣) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (عَجَلَ) ١١٠ / ٤٢٥.

(٤) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٣٢٦ ، وفي سنن الترمذي أن النبي ﷺ قال: "الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان"، قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب ، [سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الثاني والعجلة، (٢٠١٢)، ٤/٣٦٧].

ولعلَّ إطلاق العاجلة على الدنيا يُشير إلى قصر عمرها وسرعة فنائها وزوالها، ويُشير أيضًا إلى المُسارعة والاستعجال في تحصيل منافعها العاجلة.

وإذا كانت العجلة من مقتضيات الشهوة ، وهي مذمومة في القرآن الكريم، فإن حبَّ العاجلة الذي يدفع إلى الاستعجال في الحصول على لذاتها وشهواتها مذموم أيضًا، وصاحبه كذلك ؛ إذ يُسارع في طلب تلك الشهوات مع سرعة فنائها، وترك الآخرة والإعراض عنها على الرغم من بقائها .

وربما يكون في مجيء ﴿وَذُرُون﴾ دون غيره من الألفاظ المقاربة له إشارة إلى إهمال أمور الآخرة وعدم الاعتناء بها مطلقًا ؛ فـ(تذر) من (وذر) ، وقد أُشيرَ إلى استعمال هذه المادة في مطلق الترك أو في الترك مع الإعراض وعدم الاعتناء بالمتروك مطلقًا^(١)، قال الراغب: "يقال: فلانٌ يذرُ الشيء ؛ أي: يَظْفُه لِقَلَّةِ اعتداده به ، ولم يُستعمل ماضيه ... والوْزْرَةُ : قطعة من اللحم ، سُمِّيَتْ بذلك لِقَلَّةِ الاعتداد بها"^(٢).

حُسن عاقبة حبِّ الأجلة وسوء عاقبة حبِّ العاجلة

"ولما ردع ﷺ عن حب العاجلة، وترك الآخرة، عَقَّبَ ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع مما يشير إلى حُسن عاقبة حبِّ الآخرة، وسوء مغبة العاجلة"^(٣)، فقال ﷺ في حسن عاقبة المؤثرين

للآخرة: ﴿وَسُجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاسِتَةٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٣٤﴾﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

فأثبت لهم في الآخرة أمران:

(١) الزركشي ، البرهان علوم القرآن، السبوطي ، الإلتقان في علوم القرآن ، ٣٩٣/٣، الألويسي، روح المعاني، ١٤١/٢٣.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٣٣.

(٣) الألويسي ، روح المعاني، ١٤٤/٢٩.

من همُّ أو فِكْرٍ ، وبَسَرَ الرجلُ وَجْهَهُ بُسُوراً: كَلَّحَ (١)، وقد أشار الراغب إلى أن البُسْرَ ردَّ فعل الإنسان قبل وصول المكروه والأذى إليه ، قال : وقوله ﷺ: ﴿ وَجُوهٌ يُؤْمِنُ بِآيَةِ ﴾ : إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار، فخصَّ لفظ البُسْرَ تنبيهاً أن ذلك مع ما ينالهم من بعدُ يجرى مجرى التكلف، ومجرى ما يُفَعَّلُ قبل وقته، ويدلُّ على ذلك قوله ﷺ: ﴿ تَنْظُرُ أَنْ يُفَعَّلَ بِهَا قَاقِرَةٌ ﴾ (٢).

فعندما يتوقع أولئك الأشقياء الذين آثروا الفاني على الباقي ، ولم يرتدعوا عن ذلك — أن العذاب نازل بهم ، يصيبهم الندم والحسرة والحزن على ما قصرُوا وضيعوا في الدنيا من صالح الأعمال ، فلذلك تتغير وجوههم وتكون كالحة شديدة العبوسة ، والجزاء من جنس العمل ؛ فقد أحبوا الدنيا، واستعجلوا بنصيبهم منها وتمتعوا به قبل أوانه ، فجاء بلفظ البُسْرَ ليشير إلى أن عقابهم المذكور يجري مجرى ما يُفَعَّلُ قبل أوانه .

والفاقرة : — كما قال مجاهد — الداهية (٣)، سُمِّيَتْ بذلك لأنها تكسرُ فقارَ الظَّهْرِ (٤)، فهم ينتظرون أسوأ العذاب ، إنهم ينتظرون داهية عظيمة تقصم فقارَ الظَّهْرِ .

إنَّ هذا الاختلاف الشاسع البعيد بين حُسن عاقبة حبِّ الآخرة ، وبين سوء عاقبة حبِّ الدنيا والتوجه إليها يزيد النفوس المؤمنة نفوراً من حبِّ الدنيا وإيثار لذاتها العاجلة ، وامتنالاً للكف عنه.

مجيء ﴿كَلَّحَ﴾ وإفادتها الرَّدع

وبعد تأكيد الرَّدع عن إيثار الدنيا على الآخرة ببيان أحوال الناس — السعداء منهم والأشقياء — في الآخرة يأتي الرَّدع مرة أخرى عما يوجب العذاب والشقاء من حبِّ العاجلة وإيثارها على

(١) الفراهيدي ، العين ، ٢٥٠/٧، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٦، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (بسر) ٥٧/٤.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٦.

(٣) أخرجه الطبري ، جمع البيان، ٧٤/٢٤.

(٤) الفراهيدي ، العين ، ١٥٠/٥، السمين الحلبي ، الدر المصون، ١٨٧/١٤، الشربيني، السراج المنير، ٥٩٦/٤.

الأجلة، وذلك في قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٦﴾ وَقِيلَ لَهَا مَرْحَبًا ﴿٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٨﴾ وَاللَّيْلُ الْمَسَاقُ

بِالْمَسَاقِ ﴿٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿١٠﴾ [القيامة: ٢٦-٣٠].

وقد بدئت الآيات بأداة الردع والزجر ﴿كَلَّا﴾ لتردع الإنسان عما يحول بينه وبين تحقيق السعادة الأبدية من محبة الدنيا وترك العمل للأخرة، وتذكّره بما يؤول إليه من المنازعة والموت الذي ينقطع عنده عن الدنيا، وينتقل منها إلى الدار الآخرة.

قال الفخر الرازي: ﴿كَلَّا﴾ ردغ عن إيثار الدنيا على الآخرة، كأنه قيل: لِمَا عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة، وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنيا، فارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم، وتنتقلون إلى الأجلة التي تبغون فيها مخلدين^(١). وقد ذكر غير واحد من المفسرين نحو الذي قاله الفخر الرازي^(٢).

وبعد حرف الردع ﴿كَلَّا﴾ تأتي ﴿إِنَّا﴾ الظرفية متضمنة معنى الشرط، لتفيد وقوع الفعل المحكي عنه فيما يستقبل من الزمان، وجوابها يفهم من قوله ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾. ولمزيد من الردع يجيء وصف حال المحتضر، وما يُعانيه من شدائد حين الإشراف على الموت والقرب منه، وقد ذكر ابن عاشور أنه سئل في الجمل التي بعد ﴿إِنَّا﴾ مسلك الإطناب^(٣)؛

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٠٣/٣٠.

(٢) انظر مثلاً: أبو حيان، البحر المحيط، ٣٨٠/٨، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٦٨/٩، الشربيني، السراج المنير، ٤٩٧/٤، ثناء الله الهندي، تفسير المظهر، ١١١/١٠، الأوسى، روح المعاني، ١٤٦/٢٩.

(٣) الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة. [انظر: أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ١ / ٥٦].

وذلك بتفصيل وصف تلك الأحوال التي تفارق الروح فيها الجسد ، والغرض من ذلك تهويل حالة الاحتضار ، وإدخال الروح في القلوب^(١).

﴿التَّرَاقِي﴾: جمع مُفْرَدَه (تَرْقُوة) ، وهي العَظْمُ الذي حول الحلقوم عن يمين نُغْرَةِ النحر وشمالها بين نُغْرَةِ النحر والعتائق من أعلى الصدر، ولكل إنسان تَرْقُوتَان ، من الجائِزَيْن^(٢). وربما يكون في التعبير عن المثني بصيغ الجمع "إشارة إلى شدة انتشارها بغاية الجهد لما فيه من الكرب لاجتماعها من أقاصي البدن إلى هناك"^(٣).

وحين تبلغ الروح التراقي ، ولا يبقى على مفارقتها للجسد ومفارقته للعالم إلا لحظات يكون النزاع الأخير، ولأستاذ سيد قطب عبارة رائعة في هذا السياق أستمح لنفسي نقله كاملاً؛ يقول رحمه الله تعالى: "وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزاع الأخير ، وتكون السكرات المذهلة ، ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار .. ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستفاد الروح المكروب: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ ؟ لعل رقية تفيد .. وتلوَّى المكروب من السكرات والنزع .. ﴿وَالنَّفْسُ السَّاقِيَّةُ السَّاقِي﴾ .. وبطلت كل حيلة، وعجزت كل وسيلة، وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي في نهاية المطاف: ﴿إِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ السَّاقِي﴾ ..

إنَّ المشهد ليكاد يتحرك وينطق ، وكل آية ترسم حركة ، وكل فقرة تخرج لمحة ، وحالة الاحتضار ترتسم ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة، التي لا دافع لها ولا راد .. ثم تظهر النهاية التي لا مفر منها .. ﴿إِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ السَّاقِي﴾ ..

(١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١/ ١٢٣ ، ٢٩/ ٣٦٠.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٨١، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ١٠/ ٤٩٥، المطرزي، المغرب، ١/ ١٠٣.

(٣) البقاعي ، نظم الدرر ، ٨/ ٢٥٢ ، الشربيني، السراج المنير، ٤/ ٤٩٧.

ويُسَدُّ السُّتَارَ عَلَى الْمَشْهَدِ الْفَاجِعِ، وَفِي الْعَيْنِ مِنْهُ صُورَةٌ، وَفِي الْحَسَنِ مِنْهُ أَثَرٌ، وَعَلَى الْجَوْءِ كُلَّهُ وَجُومٌ صَامَتٌ مَرْهُوبٌ" (١).

ومع أن الإنسان يكون حين الموت في أشد الكربات ، إلا أن مجيء الظنِّ مُعْبِرًا بِهِ عَنِ الْيَقِينِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي أَحَبَّ دُنْيَاهُ وَأَثَرَهَا عَلَى آخِرَتِهِ وَهُوَ يُوَاجِهُ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ الْمَذْهَلَةَ يَبْقَى مُتَشَبِّهًا بِالْحَيَاةِ الْعَاجِلَةِ، وَلَا يَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُ عَنْهَا، فَقَدْ بَلَغَتْ رُوحَهُ التَّرَاقِي وَلَا يَكَادُ يَصَدِّقُ أَنَّهُ مَفَارِقٌ لِدُنْيَاهُ الَّتِي أَحَبَّهَا وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا ، وَلَعَلَّهُ يَشِيرُ أَيْضًا إِلَى التَّهْكُمِ وَالسَّخْرِيَةِ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ عِنْدَمَا يَخِيبُ أَمَلُهُ بِبَقَاءِ هَذَا الَّذِي أَثَرَهُ بِزَوَالِهِ بِمَفَارِقَةِ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ ، بَلْ وَمِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يُوَثِّرُ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ وَيَتْرِكُ الْآخِرَةَ الْبَاقِيَةَ.

قال الفخر الرازي : "وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا سَمِّيَ الْيَقِينِ هَاهُنَا بِالظَّنِّ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَا دَامَ يَبْقَى رُوحَهُ مُتَعَلِّقًا بِدُنْيَاهُ ، فَإِنَّهُ يَطْمَعُ فِي الْحَيَاةِ لَشِدَّةِ حُبِّهِ لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْعَاجِلَةِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُ عَنْهَا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ يَقِينُ الْمَوْتِ ، بَلْ الظَّنُّ الْغَالِبُ مَعَ رَجَاءِ الْحَيَاةِ ، أَوْ لَعَلَّهُ سَمَاهُ بِالظَّنِّ عَلَى سَبِيلِ التَّهْكُمِ" (٢).

إن الآيات الكريمة بما فيها من وصف لحالة الاحتضار ، وتذكير للإنسان بالموت السذي لا محيد عنه ، ولا بد من تجرع مرارته — تسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ، وتردع أصحاب القلوب الواعية ، المتطلعة إلى ما عند الله ﷻ من ثوابٍ عن محبة الدنيا وتمنعهم من الركون

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٧٧٢/٦.

(٢) الفخر الرازي، مفتاح الغيب، ٢٠٤/٣٠، وانظر: ابن عاتل، التلخيص، ٥٧١/١٩، البيروسي، روح البيان، ١٢٣/١٠، الألويسي، روح المعاني، ١٤٧/٢٩.

إليها وإيثارها على الآخرة ، ولذلك أوصى رسول الله ﷺ بالإكثار من ذكر الموت ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : " أَكثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ " (١).

دور المثل القرآني في الردع عن حب الدنيا

وقد كان للأمثال القرآنية أثرها البارز في الردع عن حب الدنيا والاعتزاز بها ؛ فقد ضرب الله ﷻ المثل للدنيا في سرعة زوالها ، وانقراض نعيمها ، ونبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز ، ومن ذلك قوله ﷻ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا

عَلَيْهَا أَنَّهَا آمِنًا لَيَالٍ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْنِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ [يونس: ٢٤].

ويبدأ هذا المثل القرآني بصيغة القصر ؛ لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء ، ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا ؛ لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه، وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ (٢).

لقد أبرز المثل في هذه الآية الكريمة حقيقة الحياة الدنيا ، وكشف عن الحال التي تؤول إليها؛ إذ شُبَّه حال الدنيا في روعتها وبهجتها ، وتزئيتها في عين الناظر، وميله إليها واعتزازه بها ، بغيث نزل من السماء ، فنبت بذلك الغيث أنواع من النباتات ، المختلط بعضها ببعض مما يأكل

(١) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في ذكر الموت ، (٢٣٠٧) ، ٥/٥٠٣ ، قال: هذا حديث حسن صحيح ، وقد ورد عند الطبراني بلفظ (هادم) بالدال . [انظر : الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ، (٣٦٠ هـ) المعجم الأوسط بتحقيق : طارق بن عوض الله ، عبد المحسن الحسيني دار الحرمين - القاهرة ، ١٤١٥ هـ ، ١ / ٢١٣] .

(٢) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٤١/١١ .

النَّاسَ ، وما يأكله الأنعام ، ثم يأتيها أمر الله ﷻ ، فتصبح حصيدًا يابسًا ، تطيره الرياح ، وتذهب به في كلِّ اتجاه ، وتعود الأرض على حالها الأولى ، كان لم ينبت فيها نبت قط ، وهذه

هي الدنيا في كامل زينتها ، وأبهى حلتها ، وأجمل بهجتها ، كما قال عزّ من قائل: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ

مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ [الكهف: ٤٥]

ومما لا شك فيه أن تشبيه الحياة الدنيا بما يقارنها من الزينة السريعة الزوال والتي يلحظها كلُّ ناظر يردع العاقل المتدبر عن الغرور بها ، ويكفّه عن محبتها ، وإيثارها على الآخرة .

هذا ؛ وليس المقصود من كلِّ ما تقدّم ترك الحياة الدنيا بالكلية ، والبعد عنها تمامًا ، وإنما المقصود هو عدم اتخاذها غاية حدِّ ذاتها ، فما هي إلا محلُّ تزوّد للآخرة ، وطريق إليها ،

قال تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧] .

فالدنيا كما يظهر من الآية الكريمة أهم من أن تنسى ؛ لأنه لا يسلك إلى الآخرة إلا من طريقها ، ولكنها في الوقت نفسه أئفه من أن تكون غاية في حدِّ ذاتها ، إذ هي فانية لا محالة ، وقد بين ﷻ عاقبة من طلب الدنيا ، وجعلها المقصودة بالذات ، وعاقبة من طلبها وأراد من

ذلك التوصل إلى سعادة الآخرة ، قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَجَالَءَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلِّيهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء: ١٨ - ١٩] .

المطلب الثاني :

الردع عن الانشغال بالتكاثر عن العمل للأخرة

إنَّ حبَّ الإنسان للدنيا وتعلُّق قلبه بها يُشغله بما لا يهمله من التنافس في متاعها الزائل عمَّا يعنيه ويهمله من صالح الأعمال المنجية من عذاب الله ﷻ وأليم عقابه في الآخرة ، ولهذا ردع القرآن الكريم عن الاشتغال بالتكاثر عما ينفع في الآخرة؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿الْمَالُ الْكَافِرُ﴾ ① حَتَّى دُرِّمَ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦ ثُمَّ لَتَسْتَعْلَنَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْجَحِيمِ ⑧

[التكاثر: ١ - ٨].

مناسبة السورة لما قبلها

هذه السورة الكريمة لها صلة وثيقة بسورة القارعة والتي جاءت في ترتيب المصحف قبلها ، فلما عرضت سورة القارعة لبعض أهوال القيامة وأحوالها، وانقسام الناس إلى سعداء وأشقياء حسب أعمالهم ، فكان سائلاً سأل عن علّة شقاء أولئك الأشقياء وسبب عذابهم ، فجاءت هذه السورة تبين العلّة ، وتبرز السبب الذي يجر الإنسان إلى الشقاء والهوان في الدنيا والآخرة ، وتردع عنه.

قال البقاعي: " لما أثبت في القارعة أمر الساعة ، وقسم الناس فيها إلى شقي وسعيد، وختم بالشقي ، افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر لينزجر السامع عن هذا السبب ليكون من القسم الأول^(١)؛ وهم السعداء في الدنيا والآخرة.

وهذا ما أورده الخطيب الشربيني^(٢)، وأوضحه السيوطي بقوله: " هذه السورة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها، كأنه لما قال هناك: ﴿ فَأَمَّا هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٩] قيل: لم ذلك؟ فقال: لأنكم ﴿ أَلْهَمَكُمْ التَّكَاثُرَ ﴾ فاشتغلتم بدنياكم ، وملأتم موازينكم بالحطام، فخفت موازينكم بالآثام^(٣). وهذه الأقوال تؤكد صلة السورة بالسورة التي قبلها.

عموم الخطاب في السورة

وقد بدئت السورة الكريمة بهذا الخبر: ﴿ أَلْهَمَكُمْ التَّكَاثُرَ ﴾ ١ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ، وقد خرج هذا الخبر عن حقيقته إلى التفريع والتوبيخ والتذكير^(٤) ، والخطاب لكل من لها بالتكاثر وتشاغل به عن الطاعة ، والاستعداد للآخرة في كل زمان ومكان ، قال ابن القيم: " قوله: ﴿ أَلْهَمَكُمْ التَّكَاثُرَ ﴾ خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف ، وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله ﷻ^(٥).

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال في تعليل عموم الخطاب قوله: " قال ابن بطال وغيره: قوله: ﴿ أَلْهَمَكُمْ التَّكَاثُرَ ﴾ خرج لفظ الخطاب على العموم ؛ لأن الله ﷻ فطر الناس على

(١) البقاعي ، نظم الدرر، ٥١٦/٨.

(٢) انظر: الخطيب الشربيني ، السراج المنير ، ٦٧٥/٤.

(٣) السيوطي ، أسرار ترتيب القرآن ، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام — القاهرة، ١٥٧.

(٤) ابن عطية ، المحرر الوجيز، ٥١٨/٥، ابن جزى الكلبي ، التسهيل، ٢١٦/٤.

(٥) ابن القيم، بدائع التفسير، ٣٦١/٣، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، دار ابن كثير — دمشق ، دار التراث، المدينة المنورة — السعودية ، ط٣، ١٩٨٩م، ١٩٢.

حب المال والولاد ، فلهم رَغْبَةً فِي الاستكثار من ذلك ، ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمرُوا به حتَّى يَفْجَأَهُمُ الموت" (١).

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الخطاب خاص بفريق من المشركين ، وهم ساداتهم وأهل الثراء منهم ، بقريظة غلظة الوعيد في السورة ، ولأن ما ذكر فيها ليس من خلق المسلمين يومئذ (٢). ولست معه فيما ذهب إليه ؛ لأن غلظة الوعيد لا تكفي في حمل الخطاب على المشركين عامة فضلاً عن حمله على فريق منهم في عصر النبي ﷺ ، وإنما جاءت غلظة الوعيد مناسبة لشدة ميل النفوس إلى التكاثر ورغبتها فيه ، ثم إن التلهي بالتكاثر لا ينحصر في زمان معين ، ولا مكان معين ، ولا في فئة دون أخرى ، بل إن كثيراً من المسلمين يُلْهِمُهُمُ التكاثر عن أداء فرائض الله ﷻ ، ويوقعهم في معصيته ، وهذا مما خشيه النبي ﷺ على أمته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " ما أخشى عليكم الفقر ولكنني أخشى عليكم التكاثر ، وما أخشى عليكم الخطأ ، ولكنني أخشى عليكم التعمد " (٣).

قال ابن القيم : " هذه السورة مع عظم شأنها ، وشدة تخويفها ، وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي ، وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار ولا يلبق ذلك بها ، وتأمل ما في هذا العتاب الموجه لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن زار القبور ، ولم يستيقظ من نوم الإلهاء ، بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق

(١) ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر (٨٥٢هـ-) ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة - بيروت ، ١٩٥٩م ، ٣٧٥/١١.

(٢) انظر: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٣٠٠/٥١٨ - ٥١٩.

(٣) الحاكم ، المستدرک علی الصحیحین ، برقم (٣٩٧٠) ، ٥٨٢/٢ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ٣٠٤/٣ ، ٤١٠/١٠ ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

منه إلا وهو في عسكر الأموات ، وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود^(١).

معنى الإلهاء

والإلهاء : الصرف إلى اللهو ، يُقال : لها بكذا : أي : اشتغل به ، ولها عن كذا : إذا تشاغل وغفل به عن غيره . وكل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك^(٢) .

واللهو عند الراغب الأصفهاني : ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه ، يقال : ألهاه كذا؛ أي : شغله عما هو أهم إليه . ويعبر به عن كل ما به استمتع^(٣) .

وهو عند الفخر الرازي : " الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى " . قال : "ومعلوم أن الانصراف إلى الشيء يقتضي الإعراض عن غيره"^(٤) .

وعلى هذا يمكن القول أن كل ما يُشغل الإنسان عما يعنيه ويصرفه عما يهمه من الخير فهو من اللهو الذي يدعو إليه الهوى .

وإنما جيء بلفظ ﴿الَهْمَكُم﴾ دون شغلكم ؛ لأنه أبلغ في الذم ، ذلك أن الإنسان قد يشتغل بالشيء بجوارحه وقلبه غير لاه به ، بينما اللهو ذهول وإعراض عن الشيء بالجوارح والقلب معاً^(٥) .

(١) ابن القيم: بدائع التفسير، ٣/٣٦٢، عدة الصلبيين وذخيرة الشكرين ، دار ابن كثير - دمشق ، دار التراث، المدينة المنورة - السعودية ، ط٣ ، ١٩٨٩م ، ١٩٣ .

(٢) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٥/١٧١-١٧٢، ابن منظور، لسان العرب، مادة (لها) ٢٥٨/١٥ .

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٤٥٨، ٤٥٩ .

(٤) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ٧٤/٣٢ .

(٥) ابن القيم : بدائع التفسير ، ٣/٣٥٤ ، الفوائد ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٣م ، ٣٠ .

المواد **﴿التكاثر﴾**

﴿التكاثر﴾ لغة: تفاعل من الكثرة خلاف القلة. ونماء العند، يقال: كثر الشيء، يكثر كثرة،

فهو كثير^(١). وفي عمدة الحفاظ: هو المغالبة في الأشياء الدنيوية^(٢).

وذكر الفخر الرازي أن التفاعل يقع على أحد وجوه ثلاثة:

الأول: أن يكون بين اثنين فأكثر، فيكون من باب المفاعلة.

الثاني: أن يكون من فاعل واحد لكن على سبيل التكلف، تقول: تكارهت على كذا، إذا

فعلته وأنت كاره، وتعاميت عن كذا، إذا تكلفت العمى عنه.

الثالث: أن يُراد به مطلق الفعل، كما تقول: تباعدت عن الأمر أي بعدت عنه.

ثم قال: "ولفظ **﴿التكاثر﴾** في هذه الآية يحتمل الوجهين الأولين: فيحتمل التكاثر بمعنى

المفاعلة؛ لأنه كم من اثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه: **﴿أنا أكثر منك مالا وأمرز نفرا﴾** (٣)

[الكهف: ٣٤]، ويحتمل تكلف الكثرة؛ فإن الحريص - مثلاً - يتكلف جميع عمره تكثير

ماله^(٣).

فالإنسان قد يُبالغ في تنمية شيء دنيوي مرغوب فيه، ويُسابق غيره في الاستزادة منه

وتكثيره، وقد لا يُسابقه، وربما يُفاخر بالجاه، أو بالأولاد وكثرة الأموال، أو بغير ذلك من

الأشياء الدنيوية الملهية عن طاعة الله ﷻ، وربما جمع بين تكلف الكثرة وبين التفاخر.

وقد أحسن ابن القيم إذ حمل لفظ **﴿التكاثر﴾** على العموم والشمول لكل ما يتكثر به الإنسان أو

يتكاثر به غيره سوى طاعة الله ﷻ، وعبارته: "وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه

(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (كثُر)، ١٣١/٥، الزبيدي، تاج العروس، مادة (كثُر)، ١٧/١٤.

(٢) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ، ٣/٣٧٧.

(٣) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٧٢/٣٢.

وعوممه، وأن كل ما يُكاثِرُ به العبدُ غيره سوى طاعة الله ﷻ ورسوله ﷺ، وما يعود عليه ينفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر.

فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم ، ولا سيما إذا لم يحتج إليه^(١) ، وهذا ما قاله الفخر الرازي^(٢)، وعبد الرحمن السعدي في تفسيره^(٣).

ونذكر أن التكاثر إنما هو في الأموال والأولاد ، لقولسه ﷻ : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُحُوبٌ

وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ قَرْنَهُ

مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

﴿ [الحديد: ٢٠] ﴾^(٤).

ولعل تخصيص الأموال والأولاد بالذكر في هذه الآية ؛ لأن الإنسان أشد حرصًا على المال والولد وأكثر تعلقًا بهما من غيرهما ، ولأن الإلتهاة والانشغال بهما أكثر من الإلتهاة والانشغال بغيرهما، وهذا — فيما أرى — لا يمنع حمل لفظ ﴿ التكاثر ﴾ على العموم.

والتعريف في ﴿ التكاثر ﴾ ليس للاستغراق ، بل للعهد الذهني ، قال الثعالبي : " الألف والسلام

في ﴿ التكاثر ﴾ للمعهود السابق في الذهن ، وهو التكاثر في الدنيا ، ولذاتها وعلائقها ، فإنه هو

الذي يمنع عن طاعة الله ﷻ وعبوديته ، ولما كان ذلك مقررًا في العقول ومُتفقًا عليه في

(١) ابن القيم ، الفوائد ، ٣٠ ، وانظر له : عدة الصلبيين ، ١٨٣ .

(٢) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ٧٣/٣٢ .

(٣) السعدي ، عبد الرحمن بن ناصرتيسير الكريم للرحمن في تفسير كلام الملان ، ط١ ، مؤسسة الرسالة — بيروت ، ٢٠٠٠م ، ٩٣٣ .

(٤) انظر : عطية سالم ، تنمية أضواء البيان ، ٧٧/٩ .

الأديان ، لا جرمَ حسنَ دخولُ حرف التعريف عليه ، فالآية دالة على أن التكائرَ والتفاخرَ بما
ذُكرَ مذمومٌ^(١).

وفي حذف الملهي عنه دلالة على التعظيم والمبالغة في الذم ؛ أما التعظيم فلأنَّ الحذف
كالتنكير قد يجعل ذريعة إلى التعظيم لاشتراكهما في الإبهام .

وأما المبالغة في الذم ؛ فلأنه أشار إلى أن ما يلهي مذموم ، فضلاً عن الملهي عن أمر
الدين^(٢).

وفيه أيضاً إشعار بالتعميم ؛ أي: شغلكم التكائر عن كلِّ ما يجب عليكم الاشتغال به من طاعة
الله ﷻ ، والتزود للأخرة ، من ذكرِ الله ﷻ ، وقراءة للقرآن ، وأداء للفرائض والمندوبات ، إلى
غير ذلك من أنواع القربات والطاعات^(٣).

مما تقدم يظهر أنَّ التكائر المذموم هو التكائر في متاع الدنيا الزائل ولذاتها الفانية ، والملهي
عما يُقرب إلى الله ﷻ ، وهذا ما يردع عنه القرآن الكريم .

غاية التكائر إلى زيارة المقابر

لقد ألهام التكائر عن التزود للدار الآخرة بصالح الأعمال إلى أن زاروا المقابر، وللمفسرين
في قوله ﷻ: ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ قولان :

أحدهما : أن غاية التكائر ذكر الأموات ، والذهاب إلى القبور لعدّهم ،؛ فالغاية للمتكائر به
وهذا القول مبني على ما قيل في سبب النزول ، وهو أن أقواماً افتخروا وتكاثروا بما عندهم
من العدد ، حتى ذهبوا إلى المقابر وتفاخروا بالأموات .

(١) الثعالبي ، الجواهر الحصن ، ٤٣٨/٤ ، وانظر : البروسوي ، روح البیان ، ٥١٤/١٠ .

(٢) الخطيب الشربيني ، السراج المنير ، ٦٧٦/٤ ، الشهاب الخفاجي ، حاشية الشهاب على البيضاوي ، ٥٥٧/٩ ، البروسوي ، روح
البیان ، ٥١٤/١٠ ، الأکوسی ، روح المعاني ، ٢٢٤/٣٠ .

(٣) انظر : الشوكاني ، فتح القدير ، ٤٨٨/٥ .

ولم يُتفق على تحديد أولئك الأقوام ؛ فعن مقاتل والكلبي : نزلت في حيين من قريش : بنى عبد مناف ، وبنى سهم . وعن قتادة : نزلت في اليهود . وعن أبي بُرَيْدَةَ: نزلت في فخذ من الأنصار^(١).

والثاني : أن غاية التكاثر انتهاء الأجل ، والدفن في المقابر ؛ فالغاية للمتكاثر ، وقد اختار هذا المعنى غير واحد من المفسرين ، وعلى رأسهم شيخ المفسرين الإمام الطبري^(٢) . ويتراءى لي أن هذا هو الظاهر ؛ لأنّ التلّهي بالتكاثر غير مقتصر على تعداد الآباء والأجداد ، فضلاً عن أن التكاثر بالموتى لا يلزم فيه الذهاب إلى المقابر ، هذا إذا أخذ لفظ الزيارة بمعناه الحقيقي ، وأما إذا حُمِل على المجاز فهو كما قال أبو حيان : "معنى ينبو عنه لفظ : ﴿ زُرْتُم ﴾"^(٣) ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الإنسان حريص على التكاثر إلى أن يموت .

قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله: ﴿ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ؛ أي: صرتم إليها ودفنتم فيها ، كما جاء في الصحيح: أن رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعْوِذُهُ ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". فَقَالَ: قُلْتُ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيَ حُمَى تَفُورٌ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ! فَقَالَ ﷺ: "فَنَعَمْ إِذَا"^(٤).

حيث استعمل الأعرابي — في قوله : تُزِيرُهُ الْقُبُورَ — لفظ الزيارة بمعنى الموت.

(١) انظر: الماوردي، الفكت والعيون، ٣٣٠/٦، الثعلبي، الكشف والبيان، ٢٧٦/١٠-٢٧٧، الواحدي، أسباب النزول، ٣٠٥ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢٠/١١٥، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٤٨/٤.

(٢) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ٥٧٩/٢٤، السمرقندي، بحر العلوم، ٥٨٨/٣، ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، ١٥٨/٥، الثعلبي، الكشف والبيان، ٢٧٧/١٠.

(٣) أبو حيان، البحر المحيط، ٥٠٧/٨.

(٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٤٨/٤. والحديث رواه البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الأعراب، (٥٣٣٢)، ٢١٤٦/٥.

ومما يدل على أن الزيارة بالموت لا بالعدّ قول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - حينما قرأ هذه الآية: "ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بُدٌّ من أن يرجع إلى مَنْزِلِهِ"^(١)؛ فقوله هذا مبني على أن المراد من الزيارة الموت .

والتعبير بلفظ ﴿زُرْتُمْ﴾ فيه دلالة على البعث والنشور؛ فالإقامة في القبر ليست مستمرة ، وإنما هي مؤقتة بوقت يعلمه الله ﷻ ، وما الميت في القبر إلا كالزائر عند مزوره ، يمكث فيه مدة ثم يُخْرَجُ منه إلى العرض والحساب^(٢).

فاستعمال هذا اللفظ "صريح الإيحاء بأن الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة ، وإنما نحن فيها زائرون ، والزائر غير مقيم ، وسوف تنتهي الزيارة حتماً إلى بعث وحساب وجزاء ، وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ ﴿زُرْتُمْ﴾ عن غيره ، فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر"^(٣).

هذا من حيث اللفظ ، أما صيغته وهي الماضي فهي أبلغ وأؤكد في تحقق الوقوع^(٤)، وكان الموت قد فاجأهم وهم على تلك الحال ، وهو الوحيد الذي يقطع تلهيهم بالتكاثر .

و﴿الْمَقَابِرِ﴾ جمع مقبرة ، وهي مجتمع القبور ... واستعمال هذا اللفظ هنا ملائم معنوياً لهذا التكاثر ، دال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي فان ... هناك حيث مجتمع القبور ومحتشد الرمم ومسكن الموتى على اختلاف أعمارهم ، وطبقاتهم ، ودرجاتهم ، وأزمنتهم، وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقوم بها لفظ القبور. ويتجلى إيثار البيان القرآني ﴿الْمَقَابِرِ﴾ على القبور، حين يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون ،

(١) السيوطي، الدر المنثور، ٦١١/٨.

(٢) انظر: ابن تيمية ، التفسير الكبير، ط٢، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٨٨م، ٣٥/٧، البقاعي ، نظم الدرر، ٤١٧/٨ ، الأكوسي ، روح المعاني، ٢٢٤/٣٠.

(٣) بنت الشاطئ ، عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني للقرآن الكريم ، ط٥، ١٩٧٧م، ٢٠٠/١.

(٤) الأكوسي ، روح المعاني، ٢٢٤/٣٠، الخطيب الشربيني، السراج المنير، ٤٢٦/٤، ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ٥٢٠/٣٠.

وحين يلفت إلى مصير هذه الحشود من ناس يلهيهم تكاثرهم عن الاعتبار بتلك المقابر التي هي مجتمع الموتى ومزار الراحين الفانين^(١).

اقتران ﴿كَلَّا﴾ بالوعيد الشديد

وبعد التوبيخ والتفريع الذي استعمل فيه الخبر تأتي "أم الروادع ، وجامعة الزواجر والصوادع"^(٢) : ﴿كَلَّا﴾ ؛ لتردع الإنسان عن التلهي بالتكاثر والاشتغال بالمنافع الدنيوية العاجلة ولذاتها الفانية التي يعقبها حسرة وندامة ؛ لينافس هذا الإنسان ويكاثُر بالعمل الصالح الذي تزكو به نفسه ، ويدوم عليه نفعه ، ويُعلي منزلته ، ويُحقِّق سعادته في الدار الآخرة ، ﴿وَفِي ذَلِكَ قَلِيلًا مِّنَ الْمُتَنَفِّسِينَ﴾ [المطففين: ٢٦].

فهذه هو التنافس الحقيقي ، وهذا هو التكاثر المحمود ؛ فهو "تكاثر لا يزال يُذكرُ بسأله ﷺ وبنعمه ، وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تقنى ، وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى غيره أفضل منه قولاً ، وأحسن منه عملاً ، وأغزر منه علماً ، وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحوقه فيها كآثره بخصلة أخرى ، وهو قادر على المكاثرة بها ، وليس هذا التكاثر مذمومًا ، ولا قاذحًا في إخلاص العبد ، بل هو حقيقة المنافسة، واستباق الخيرات"^(٣).

وللمفسرين في تفسيرهم لقوله ﷺ : ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

قولان:

(١) بنت الشاطي ، التفسير البياني للقرآن الكريم ، ٢٠١/١.

(٢) البقاعي ، نظم الدرر ، ٤١٧/٨.

(٣) ابن القيم ، عدة الصلحين ، ١٩٣ - ١٩٤.

أحدهما: إنه تكرير للتأكيد، و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول وأشدّ، قال ابن

عطية: "وهذا تأويل جمهور الناس"^(١)، وكذا قال أبو حيان^(٢)، والثعالبي^(٣).

والثاني: إنه غير مكرّر، بل هو تأسيس جديد، و﴿ثُمَّ﴾ على ظاهرها من المهلة، قال ابن

عباس^(٤): ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^(٥) في

الآخرة إذا حل بكم العذاب^(٦)، فالعلم الأول في القبر، والثاني بعد البحث والنشور.

وبنحو هذا قال السمرقندي^(٥) (٦).

وعن زِرِّ بْنِ حَبِيشٍ عن علي بن أبي طالب^(٧) أنه قال: ما زلنا في عذاب القبر، حتى نزلت

﴿الْهَنَكُمُ النَّكَارُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾^(٧).

قال الفخر الرازي: "وإنما قال: ﴿ثُمَّ﴾ لأن بين العالمين والحياتين موتاً"^(٨).

وهذا ما تطمئن إليه النفس؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن التأسيس أولى من التأكيد، إذ هو الأصل؛ فالآية الأولى تضمنت الردع، والوعيد

والتهديد بعذاب القبر، وهو أول منازل الآخرة، والثانية فيها المبالغة في الردع، والوعيد

والتهديد بنوع آخر، وهو أهوال القيامة، من بعث وحشر وعرض وسؤال إلى غير ذلك من

أهوال القيامة، وهذا أشدّ من الأول.

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٥١٨/٥ - ٥١٩.

(٢) انظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٥٠٨/٨.

(٣) انظر: الثعالبي، الجواهر الحصان، ٤٣٩/٤.

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١٨/٢٠، ابن عادل، اللباب، ٤٧٩/٢٠.

(٥) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث، الإمام الفقيه المحدث الزاهد. من تصانيفه كتاب النوازل في الفقه، وبستان

العارفين، وبحر العلوم في التفسير. توفي (٣٧٥هـ). [الزركلي، الأعلام، ٢٧/٨].

(٦) السمرقندي، بحر العلوم، ٥٨٨/٣.

(٧) الإمام الطبري، جامع البيان، ٥٨٠/٢٤، ابن حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ٥٩/١٠.

(٨) الفخر الرازي، مفتيح الغيب، ٧٥/٣٢.

ثانيًا: لأن حرف العطف ﴿ ثُمَّ ﴾ والذي توسط بينهما، يدل بوضعه اللغوي على الترتيب مع التراخي ، وهذا يدل على أن بين المعطوف والمعطوف عليه فترة من الزمان، وفي هذا دلالة على أن الثاني غير الأول^(١).

وقد حذف مفعول ﴿ تَعَلَّمُونَ ﴾ في الموضعين ، وفائدة حذفه إثارة مشاعر الخوف والرهبة في النفوس ، قال ابن جزى الكلبي: " وإنما حذفه لقصد التهويل ، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله"^(٢).

وبعد ذلك تأتي ﴿ كَلَّا ﴾ لزيادة الردع عن التلهي بالتكاثر وتأكيديه ، إذ هو أساس كل شر وبلاء، وقد أوضح الفخر الرازي حُسن إعادتها، فقال : " وأعاد لفظ ﴿ كَلَّا ﴾ وهو للزجر ، وإنما حسنت الإعادة لأنه عقبه في كل موضع بغير ما عقب به الموضع الآخر، كأنه قال : لا تفعلوا هذا ، فإنكم تستحقون به من العذاب كذا ، لا تفعلوا هذا ، فإنكم تستوجبون به ضررًا آخر"^(٣). وهذا ما ذكره القرطبي^(٤) ، وابن عادل^(٥) (٦).

وقال ابن القيم مبينًا حُسن موقعها في هذه السورة : " ومن تأمل حُسن موقع ﴿ كَلَّا ﴾ في هذا الموضع ، فإنها تضمنت ردعًا لهم ، وزجرًا عن التكاثر ، ونفيًا وإبطالًا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم ، وعزتهم وكمالهم به ، فتضمنت اللفظة نهيًا ونفيًا"^(٧).

(١) انظر: ابن القيم ، بدائع التفسير، جمع وتوثيق: يسرى السيد محمد، ط١، دار ابن الجوزية، السعودية، ١٩٩٣م ، ٣١٢/٥ ، حبكة الميداني ، معارج التفكير ، ١/٦٧٣.

(٢) ابن جزى الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل ، ٣/٢١٦.

(٣) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ، ٢٢/٧٦.

(٤) انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ٢٠/١١٨.

(٥) هو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي النمطي، أبو حفص، سراج الدين: صاحب التفسير المسمى: اللباب في علوم الكتاب ،

توفي بعد (٨٨٠ هـ)، [الزركلي ، الأعلام، ٥/٥٨، الأندروبي، طبقات المفسرين، ٤١٩].

(٦) انظر: ابن عادل ، اللباب ، ٢٠/٤٨١.

(٧) ابن القيم، بدائع التفسير ، ٥/٣٢٠.

المتلهي بالتكاثر ليس على شيء من العلم اليقيني

ولما كانت عادة الغافلين أنهم إذا ذكروا بالحق، وبعواقب ما هم فيه .. زعموا أنهم ليسوا بحاجة إلى التذكير والإرشاد ؛ لأنهم يفعلون ما يفعلون عن يقظة وعلم بعواقب ما هم فيه ، جاء التنبية على أنهم ليسوا على شيء من ذلك^(١)، فقال ﷺ : ﴿لَوْ تَعَلَّمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ وفيه تفخيم وتهويل ، وهذا ما يفيد حذف جواب ﴿لَوْ﴾ ، إذ يجعل النفوس تذهب فيه كل مذهب ممكن ، قال ابن تيمية : "فهذا إشارة إلى علمهم في الحال ، والخبر محذوف؛ أي : لكان الأمر فوق الوصف، ولعلمتم أمراً عظيماً، ولأهاكم عما أهاكم ، فإن الإلتهاه بالتكاثر، إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين ، كما قال ﷺ : ﴿كَذَّبُوا بِعَآيَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنِفِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٦] ، ومثل قول النبي ﷺ : "لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعَلَّمُ ، لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا".

وحذف جواب (لو) كثير في القرآن ، تعظيماً له وتفخيماً ، فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ ، إذ المخبر ليس كالمعابن^(٢).

والعلم : إدراك الشيء بحقيقته . واليقين : من صفة العلم ، فوق المعرفة والدراية وأخواتها، وهو أعلى مراتب العلم ، يقال: علم يقين، ولا يقال: معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم^(٣).

فعلم اليقين^(١): هو العلم الثابت الذي لا شك فيه ، فلو كان علمهم علم يقين لارتدعوا عن التكاثر المذموم ، وبادروا إلى الاستعداد للأخرة بفعل ما هو فوق الوصف ، ولكنهم ليسوا على شيء من العلم الصحيح.

(١) انظر: محمد عبده ، تفسير جزء عم، دار ومكتبة الهلال - بيروت، ١٩٨٥م ، ١٥٣.

(٢) ابن تيمية ، التفسير الكبير ، ٣٥/٧-٣٦ ، والحديث في الصحيحين: صحيح الإمام البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة (٤٩٢٣)،

٢٠٠٢/٥، صحيح الإمام مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف (٩٠١) ، ٦١٨/٢٠.

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات ، ٢٤٧، ٥٥٣ ، ابن عطية، المحرر الوجيز، ٥١٩/٥.

الوعيد بحال رؤية الجحيم

ثم يجيء تأكيد رؤية الجحيم: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾﴾.

لقد بدئت الآيتان باللام الواقعة في جواب قَسَمَ محذوف ، والقَسَمَ أكد به الوعيد وشدّد به التهديد ، وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه بالحذف تفخيماً وتعظيماً. ولا يجوز أن يكون قوله ﷺ: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ ؛ لأنّ جوابها يكون منفياً ، ورؤية الجحيم مثبتة ومحققة الوقوع ^(٢)، فلو كان جواباً لها لكانت رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم ، وهذا غير صحيح.

فالجمله مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لأن ما سبقه من الردع والزجر ، ومن الوعيد المؤكد على إجماله يثير سؤالاً عما يترقب من هذا الردع والوعيد الشديد ، فكان قوله ﷺ: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾﴾ جواباً عن ذلك ^(٣).

وقد جاءت الرؤيا الأولى مطلقة ، بينما الثانية مقيدة بـ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ ، وقد اختلف في المراد منهما، على قولين:

أحدهما: أنّ الثانية تكرر للأولى معطوفة بـ﴿ثُمَّ﴾ تغليظاً في التهديد وزيادة في التهويل ^(٤).

(١) الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: أن علم اليقين هو إدراك الشيء من غير مشاهدة ، وعين اليقين الرؤية التي هي العلم مع المشاهدة ، أما حق اليقين فهو: المشاهدة مع الملاصقة. [انظر: الصاوي، حاشية الصاوي على الجلالين، ٣٤٧/٤].

(٢) البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥٢٤/٥ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٩٦/٩ ، الأوكسي ، روح المعاني، ٢٢٥/٣٠ ، القاسمي، محسن التأويل، ٣٧٩/٧.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ٥٢٢/٣٠.

(٤) انظر: الزمخشري ، الكشاف ، ٧٩٩/٤ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٩٦/٩ ، الأوكسي ، روح المعاني، ٢٢٥/٣٠.

والثاني: أنه ليس تكراراً، بل الرؤيا الثانية غير الأولى، ثم اختلف في المراد منهما؛ فذكر أن الرؤيا الأولى: رؤيتها من مكان بعيد. والثانية: رؤيتها من قريب إذا وصلوا شفيرها^(١). وذكر أن الأولى: رؤيتها في القبور. والثانية: رؤيتها بعد البعث والنشور^(٢).

أما القول الأول، فقد ذكرت أن التأسيس الجديد أولى، إذ هو الأصل، وأن الفصل بين الجملتين بحرف العطف **﴿ ثُمَّ ﴾** يفيد الترتيب مع التراخي، وفي هذا دلالة على أن زمان الرؤيا الثانية متأخر عن الرؤيا الأولى.

وأما القول الثاني فالراجح مما ذكر — والله أعلم — أن الرؤيا الأولى بعد الموت، قال الخازن^(٣) عند تفسيره لقوله **﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾**: "والمعنى: أنكم ترون الجحيم بأبصاركم بعد الموت"^(٤).

ويستأنس لهذا بما جاء في الصحيحين عن ابن عمر **﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ . قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾**^(٥).

فهذا الحديث يدل على أن الميت يُعرض عليه مقعده من النار، ولعل هذا يتضمن رؤيته لها، وفي هذا تعجيل للعذاب والتحسر والندم والحزن.

(١) انظر: البغوي، معالم التنزيل، ٥١٨/٨ - ٥١٩، النيسابوري القمي، غرائب القرآن، ٥٥٦/٦، ابن عادل، اللباب، ٤٨١/٢٠.

(٢) الخازن، لباب التأويل، ٢٨٧/٧، ثناء الله الهندي، تفسير المظهر، ٣١٥/١٠.

(٣) هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيعي علاء الدين، المعروف بالخازن، عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، ولد ببغداد، وسكن دمشق مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة السميانية فيها، توفي بحلب عام (٧٤١هـ). [الزركلي، الأعلام، ٥/٥، الأنسوري، طبقات المفسرين، ٢٦٧].

(٤) الخازن، لباب التأويل، ٢٨٧/٧.

(٥) صحيح الإمام البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، (٦١٥٠)، ٢٣٨٨/٥، صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنة وصفة نعمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، (٢٨٦٦)، ٢١٩٩/٤، واللفظ له.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وُضِعَ في قبره ، وتولى عنه أصحابه إني لَأَسْمَعُ قرع نعالهم ، قال : يأتيه مكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورَسُولُهُ . قال : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : فإِذَا هُمَا جَمِيعًا ^(١) .

وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يرى مقعده من النار والذي أبدله الله صلى الله عليه وسلم به مقعدًا من الجنة ، وفي هذا تعجيل المسرة له ، فيزداد فرحًا ورضا .

وأما الرؤيا الثانية فسوف تكون بعد البعث والنشور ، قال ثناء الله الهندي: ﴿ **ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** ﴾ ، يعني : لترون الجحيم بعد النشور ^(٢) .

وقال حبنكة الميداني بعد أن ذكر أن الرؤيا الأولى ما يُعرض بعد الموت ، وفي مدة البرزخ : وتمتاز هذه الرؤية – المتأخرة – بأنها تفيدهم العلم من مرتبة (عين اليقين) إذ هو علم قائم على الشهود والمعاني ^(٣) .

وبهذا تتطابق الآيتان مع قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾ ^(٢) **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ﴾ .

الوعيد بالسؤال عن النعيم

ولمزيد من الردع عن التلهي بالتكاثر يُخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يُسألون يوم القيامة عن النعيم الذي كانوا يتمتعون به ، فيقول صلى الله عليه وسلم: ﴿ **ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** ﴾ ^(٨) ، وهذا السؤال جاء مؤكدًا باللام والنون ، فلا مجال فيه للشك ، ولا بد من السؤال عن كل ما يصدق عليه أنه نعمة ، قال الإمام

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر، (١٣٠٨) ، ٤٦٢/١ ، صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٢٨٧٠) ، ٤٠ / ٢٢٠٠ ، واللفظ له .

(٢) ثناء الله الهندي، تفسير المظهري ، ٣١٥/١٠ .

(٣) حبنكة الميداني ، معارج التفكير ، ٦٨٠/١ .

الطبري: "يقول ﷺ: ثم ليسألنكم الله ﷻ عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتكم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به" (١)؟

وقال قتادة: "إن الله ﷻ سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه" (٢).

فالسؤال عن النعيم محقق . والمُتَكَاتِرُ به من النعيم ، والتلهي به وعدم الاستعداد للجواب خسارة أيما خسارة ، وتلافي تلك الخسارة لا يكون إلا بالارتداد والامتناع عن ذلك ، والتوجه إلى طاعة الله ﷻ ، واستعمال نعمه فيما أمر أن تستعمل فيه ، ولهذا نهى الله ﷻ عباده المؤمنين عن أن تشغلهم الأموال والأولاد وتلهيهم عن طاعته ﷻ — إذ هما أكثر ما يتلهي به الإنسان وينشغل به — وأخبر أن من وقع في ذلك فهو من الخاسرين ، فقال عز من قائل:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلَهِكُمُ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَن ذَكَرَ اللَّهَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْخَيْرُونَ ﴿٩﴾ [المنافقون: ٩].

وقد أثنى الله ﷻ على أصحاب الهمم السامية ، والعزائم العالية الذين لم تلهيهم دنياهم عن آخرتهم ، ولم يشغلهم حظ أنفسهم عن أداء حق الله ﷻ ، وعن إعمار المساجد ، التي هي مواطن عبادة الله ﷻ في أرضه بالصلاة وغيرها ، فقال ﷻ: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ

فِيهَا أَسْمُهُمْ يُنْسَخُ لَهُمْ فِيهَا بِالْفُؤَادِ وَأَلْصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا لَّهُمْ فِيهَا مَحْجَرَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ [النور: ٣٦- ٣٧].

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٤ / ٥٨١ .

(٢) أخرجه الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٤٢ / ٥٨٦ .

المطلب الثالث:

الردع من الظن أن الإنعام علامة إكرام وأن المنع علامة إهانة

يتفاوت الناس في معاشهم وحظوظهم الدنيوية ، فمنهم مؤسّع عليه ومنهم دون ذلك ؛ فقد وسّع الله ﷻ على بعض خلقه فأعطاهم ما أعطى ، وجعل آخرين دونهم ، وهذا التفاوت سنة من سنن الله ﷻ ، لا يستطيع أحدٌ تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه.

وقد بيّن القرآن الكريم أن كثيراً من أفراد النوع الإنساني يعتقدون أن النعمة والسعة دليل على الرضا والإكرام ، وأن الضيق دليل على الإهانة والإذلال ، ثم ردع عن هذا ، الاعتقاد الباطل، والقول الكاذب ، فقال ﷻ : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا

مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا .. ﴿١٧﴾ [الفجر : ١٣ - ١٧] .

صلة الآيات بما قبلها

هذه الآيات تتصل بالآية التي قبلها — ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِيَآئِمْرًاو ﴾ — اتصالاً وثيقاً ، وهذا ما ذكره الزمخشري^(١) وتناقله مفسرون من بعده كالبيضاوي وغيره^(٢) ، وأكده النيسابوري القمسي بقوله : " قال أهل النظم : لما ذكر أنه ﷻ بمرصد من أعمال بني آدم عقبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة ، وفرط تماديه في إصلاح المعاش ، كأنه قيل : نحن مترقبون لمجازاة

(١) انظر : الزمخشري ، الكشاف ، ٤/٧٥٢ .

(٢) انظر : البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٥/٤٨٨ ، ابن عادل ، اللباب ، ٢/٣٢٥ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٩/١٥٦ ، البروسوي ، روح البيان ، ١٠/١٠٢ ، الأوسى ، روح المعاني ، ٣٠/١٢٥ ، الصاوي ، حاشية الصاوي على الجلالين ، ٤/٣١٥ .

الإنسان على ما سعى ، فأما هو فإنه لا يَهْمُهُ إلا الدنيا وطيباتها، فإن وجد راحة فرح بها ، وإن مسه ضررٌ كئد^(١)، أي: كفر النعمة.

ومما يدلُّ على كمال اتصال هذه الآيات بما قبلها مجيء فاء التفريع في قوله ﷺ: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾ ، قال ابن عاشور: " دلت (الفاء) على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها ومتفرع عليه لا محالة"^(٢). ومثل هذا ما ذكره حبكة الميداني في تفسيره^(٣).

لقد بينت الآية السابقة أن الله ﷻ بالمرصاد ، يرصد أعمال كلِّ إنسان ، ويحصيها عليه، وسيجزيه بما يستحق، فكان الأجر بهذا الإنسان أن يعمل على مراقبة الله ﷻ له ، وأن يسعى للأخرة ، وأن يُقدِّم لنفسه أفضل ما يقدر عليه من صالح الأعمال ، لا أن ينسى الآخرة ويقبل على الدنيا الفانية ، بحيث لا يهمله منها إلا معرفة كيفية تحقيق رغباته وشهواته ، معتقداً أن ما يناله فيها من نعمة وسعة هو التكريم من الله ﷻ ، وأن ما يناله من ضيق عيش هو الإهانة والإذلال ، لهذا جاء الردع عن ذلك.

(أ) التعريف في ﴿الْإِنْسَانُ﴾

و(أ) في اللغة مفيدة للعهد أو للجنس ، وظاهر السياق يدل على أن (أ) في ﴿الْإِنْسَانُ﴾ جنسية لتفيد الاستغراق العرفي ، فهذه طبيعة أكثر أفراد النوع الإنساني، قال ابن جزري الكلبي: "و﴿الْإِنْسَانُ﴾ هنا جنس ، وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة، وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة"^(٤).

(١) النيسابوري القمي، غرائب القرآن، ٤٩٧/٦.

(٢) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٣٠/٣٢٤.

(٣) انظر: حبكة الميداني، معارج التفكير، ١/٥٢٣.

(٤) ابن جزري الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، ٤/١٩٧.

وقال أبو حيان: ﴿وَالْإِنْسَانُ﴾ اسم جنس ، ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام" (١).

معنى الابتلاء

والابتلاء لغة: الامتحان والاختبار، يُقال: بَلَوْتُ فلاناً بَلْواً وبَلَاءً وابتَلَيْتَهُ: اخْتَبَرْتَهُ. وابتَلَاهُ اللهُ ﷻ: اَمْتَحَنَهُ. والبَلَاءُ يكونُ بالخير والنَّعْمَةِ كما يكونُ بالشرِّ والحِرمَانِ ، يُقال: اِبْتَلَيْتَهُ بَلَاءً حَسَنًا وبَلَاءً سَيِّئًا (٢).

وفي المفردات: "اختبار الله ﷻ للعباد تارة بالمسارِّ ليشكروا ، وتارة بالمضارِّ ليصبروا ، فصارت المحنة والمنحة جميعاً بَلَاءً، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر" (٣).

فالنعمه وسعة الرزق بلاء، وضيق العيش وقلة ذات اليد بلاء، ينتهي كلُّ منهما إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ أمّا النّجّاح فيكون بالشكر حال سعة الرزق ، أو الصبر حال قلته، وأمّا الفشل فيكون بكفران المنحة ، أو الجزع وعدم الصبر على المحنة ، وبهذا تكون الحكمة في المنحة والمحنة واحده ، كما قال ﷻ : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَلَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْأَلَكُمْ فِي مَاءِ مَتْنِكُمْ... ﴿٣٥﴾ [الأَنْعَامُ: ١٦٥]، وَقَالَ تَمَالٍ: ﴿...وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ

وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ [الأنبياء: ٣٥].

والابتلاء إذا أسند إلى الله ﷻ فلا يُحمل على الحقيقة ؛ لأنَّ الابتلاء والاختبار لمن لا يعرف عواقب الأمور ، والله ﷻ مُنزه عن ذلك ، فهو ﷻ عليم بكلِّ شيء ، وقدير على كلِّ شيء ،

ولذلك قالوا: ﴿إِذَا مَا بَأْسُنَا رَبُّهُمْ﴾ ؛ أي : "عاملة معاملة من يبتليه ويختبره بالغنى واليسار" (٤).

(١) أبو حيان ، البحر المحيط، ٤٧٠/٨ .

(٢) ابن منظور ، لسان العرب، مادة (بلو)، ٨١/١٤ .

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٧١ .

(٤) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ١٥٦/٩، ابن عجيبة ، البحر المديد، ٤٦٠/٨ ، البروسوي، روح البيان، ١٠٣/١٠ ، الألويسي،

وهذا بلا ريب من عدل الله ﷻ ، إذ يُجازي عباده على ما عملوه ، لا على ما علمه ﷻ منهم .

و﴿إِذَا﴾ ظرف يفيد وقوع الفعل المحكي عنه فيما يُستقبل من الزمان ، وهو متعلق بـ(يقول) ، وهو على تقدير التأخير ، وهذا ما نصُّ عليه الزمخشري بقوله : " قوله : ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنُ﴾ خبر المبتدأ الذي هو ﴿الْإِنْسَانُ﴾ ، ودخول الفاء لِمَا فِي (أَمَّا) من معنى الشرط ، والظرف المتوسِّط بين المبتدأ والخبر في نية التأخير ، كأنه قيل : فأما الإنسانُ فقاتلَ ربي أَكْرَمَنِ وقتَ الابتلاء" (١) .

وزاد أبو السعود فأوضح سراً هذا التقديم فقال : " وإنما تقديمه للإيدان من أول الأمر بأن الإكرامَ والتنعيمَ بطريق الابتلاء ؛ ليتضح اختلالُ قوله المحكي" (٢) .

ولعلَّ التعبير بعنوان الربوبية ﴿رَبِّي﴾ مع إضافته إلى الضمير (الهاء) العائد إلى الإنسان إظهار لمزيد لطفه ﷻ بهذا الإنسان واعتناؤه بتربيته .

معنى الإكرام والتنعيم

والإكرام والتكريم — كما يقول الراغب — "أن يوصل إلى الإنسان إكرام ؛ أي : نفع لا يلحقه فيه غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً ؛ أي : شريفاً ، قال ﷻ : ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّشْكُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] ؛ أي : جعلهم كراماً ، وقوله ﷻ : ﴿ذُرِّبُوا الْإِكْرَامَ﴾ [٣٧] [الرحمن: ٢٧] : مُنْطَوِّجٌ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ" (٣) .

(١) الزمخشري ، الكشاف ، ٤٥٢/٤ .

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٥٦/٩ .

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٤٣١ .

ويؤخذ من هذا أن الإكرام يطلق على العطاء للمكرم ، ويطلق على تفضيل الشيء وتشريفه في أفراد جنسه ، فمن الأول قوله : ﴿ فَأَكْرَمَهُ ﴾ ؛ أي : أوصل إليه نفعا لا غضاضة فيه ، ومن الثاني قوله : ﴿ أَكْرَمَنِي ﴾ ؛ أي : شرفني وفضلني ، قال ابن أبي زمنين^(١) : ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ ؛ أي : وسع عليه من الدنيا ، ﴿ فَيَقُولُ رَبِّتْ أَكْرَمَنِي ﴾ ؛ أي : فضلني^(٢) .

وأما النعمة — بفتح النون — فهي المسرة والفرح والترفة ، يقال : تنعم فلان : إذا تناول ما فيه النعمة وطيب العيش ، ونعمته تنعيمًا فتتعم : إذا جعله يتنعم بما أعطاه ويستمتع به ، والنعمة — بكسر النون — هي المنة والعطية ، وما يُنعم الله ﷻ على عبده^(٣) .

لهذا ربما يكون الجمع بين الإكرام والتنعيم في قوله ﷻ : ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ دالا على أن الإكرام لم يكن مقتصرا على مجرد سعة الرزق ، بل شمل أيضا كل ما يمكنه من الترفه بهذا العطاء والتلذذ به ، كسلامة الجسم من العلل والأسقام ، ونقص الأعضاء ، وغير ذلك مما يحول بينه وبين التمتع بما أفاض الله ﷻ من النعم والأرزاق .

وإنما أنكر قوله : ﴿ رَبِّتْ أَكْرَمَنِي ﴾ مع أنه أثبتته بقوله : ﴿ فَأَكْرَمَهُ ﴾ ؛ لأنه أثبت إكرام الله ﷻ له على خلاف ما أثبت الله ﷻ ، وهو قصده أن الله ﷻ أعطاه ما أعطاه إكراما له لاستحقاقه ، وإنما أعطاه الله ﷻ ابتلاء من غير استحقاق منه^(٤) .

(١) هو : محمد بن عبد الله بن عيسى المري ، أبو عبد الله ، المعروف بابن أبي زمنين : فقيه مالكي ، من الوعاظ الأديباء ، من أهل البصرة ، سكن قرطبة ، ثم عاد إلى البصرة ، فتوفي بها عام (٣٩٩هـ) ، له كتب كثيرة في الفقه والمواظ ، منها : أصول السنة ، ومنتخب الأحكام ، وتفسير القرآن ، اختصره من تفسير يحيى بن سلام . [الزركلي ، الأعلام ، ٦/٢٢٧ ، السيوطي ، طبقات المفسرين ، ٨٩] .

(٢) ابن أبي زمنين ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (٣٩٩هـ) تفسير القرآن العزيز ، تحقيق : حسين عكاشة ومحمد الكنز ، دار الفاروق الحديثة — القاهرة ، ٢٠٠٢م ، ١٢٨/٥ .

(٣) للراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٥٠١ ، الجوهرى ، الصحاح ، ٦/٢٠٨ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (نعم) ، ٥٧٩/١٢ .

(٤) النسفي ، مدارك التنزيل ، ٤/٥٢١ ، الأكويسي ، روح المعاني ، ٣٠/١٢٦ .

فليس العطاء وسعة الرزق دليل محبة ، ولا علامة إكرام ؛ لأن الله ﷻ يُوسع الرزق ويبسطه لمن يُحبُّ ومن لا يُحبُّ ، ويضيِّقه على من يُحبُّ ومن لا يُحبُّ ، فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : " إِنْ أَلَلَّ اللَّهُ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَافَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنْ أَلَلَّ اللَّهُ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّهُ ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ " (١).

ومجيء الفعل ﴿فَيَقُولُ﴾ بصيغة المضارع يدل على تجدد مقولة هذا الإنسان حال بسط الرزق وسعته ؛ فهو يفخر بذلك من وقت لآخر، ويُظهر أنه أهل لهذا العطاء ويستأهله بطريق أو بآخر.

موقف الإنسان عند ضيق الرزق

وبعد بيان حال الإنسان عند سعة الرزق يُبين الحق ﷻ حال الإنسان عند الضيق أو ضيق رزق ، فيقول ﷻ : ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاكُمْ فَقَدَرَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ .

وقد تساءل الزمخشري هنا عن كيفية توازن الجملة الأولى التي صُدِّرت بعد (أما) بالاسم: ﴿وَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾ ، وهذه الجملة التي صُدِّرت بعد (أما) بالفعل: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاكُمْ﴾ ، وحق التوازن أن يكونا بعد (أما) و(أما) اسمين أو فعلين ، فأجاب قائلاً: "هما متوازنان من حيث إن التقدير :

(١) الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (٤٠٥هـ-)، المستدرک طبعی الصحیحین، دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٩٩٠م، رقم (٣٦٧١)، ٤٨٥/٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. [مجمع الزوائد، ٥٣/١، ٢٢٨/١٠].

وأما هو إذا ما ابتلاه ربه ... و﴿فَيَقُولُ﴾ خبر عن ذلك المبتدأ المقدر^(١)، والذي يعود على الإنسان نفسه.

ومعنى ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾: "ضيقه عليه بأن جعله على مقدار البلغة"^(٢)، وهذا من معاني الفعل الثلاثي (قَدَرَ) يُقال: قَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدِرُهُ وَيَقْدِرُهُ قَدْرًا وَقَدْرًا، وَقَدَّرَهُ: ضَيَّقَهُ. والقَدْر والتقدير قياس الشيء بالشيء، يُقال: قَدَّرَهُ به قَدْرًا، وَقَدَّرَهُ، إذا قاسه به وجعله على مقداره، وقَدَّرُ كل شيء ومقداره: مقياسه^(٣).

فهذا الإنسان إذا أعطي من الرزق بقدر ما يكفيه ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ هذه مقولته وقت الابتلاء بقلة الرزق؛ فهو يعتبر ذلك إذلالاً واحتقاراً له، وعدم رضا من الله ﷻ عنه، وما علم أن وراء هذا المنع حكمة لا يعلمها إلا الله ﷻ.

والهوان لغة: الذل والتحقير، يقال: "رَجُلٌ فِيهِ مَهَانَةٌ؛ أَي: ذُلٌّ وَضَعْفٌ. واستهان به وتهاون به استحقره"^(٤).

قال الألويسي: "وإنكار قوله إذا ضيق عليه رزقه: ﴿رَبِّي أَهْنَنِ﴾ دلالة على قصور نظره وسوء فكره، حيث حسب أن تضيق الرزق إهانة مع أنه قد يؤدي إلى كرامة الدارين، ولعدم كونه إهانة أصلاً لم يقل ﷻ في تفسير الابتلاء: فأهانته وقدر عليه رزقه، نظير ما قال ﷻ أولاً: ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾"^(٥).

(١) الزمخشري، الكشاف، ٧٥٢/٤.

(٢) ابن الجوزي، تفسير زاد المسير، ١١٩/٩، الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢/١٧.

(٣) الزبيدي، تاج العروس، مادة (قَدَرَ)، ٣٧٠-٣٨٠.

(٤) الرازي، مختار الصحاح، ٧٠٥.

(٥) الألويسي، روح المعاني، ١٢٦/٣٠.

ومجيء الفعل ﴿فَيَقُولُ﴾ بصيغة المضارع يفيد تجدد مقولة هذا الإنسان حال تضيق الرزق وجعله بقدر ما يكفيه ؛ فلا يكاد يترك التضجر والتشكي ، وإظهار الفاقة والحرمان بشكل أو بآخر .

وبعد بيان ما يعتقد الإنسان ويقول في الحالين ؛ حال سعة الرزق والتنعّم ، وحال التضيق والتقتير ، تجيء ﴿كَلَّا﴾ حاملة معها رسالة الرّدع لهذا إنسان عن تلك الاعتقاد الباطل الذي يُترجمه بالقول^(١) ؛ لأن حقيقة الأمر ليست كما يعتقد ويقول ، فلا صلة بين الإكرام وسعة الرزق ، ولا بين الإهانة وضيق الرزق ، وإنما مدار الإكرام والإهانة على طاعة الله ﷻ ؛ فالإكرام للطائع ولو كان فقيراً محروماً، والإهانة والإذلال للعاصي ولو كان غنياً مُنعماً .

قال قتادة : "ما أسرع ما كفر ابن آدم ، يقول الله ﷻ إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي"^(٢) .
وقال البغوي : "الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق ، ولكن الفقر والغنى بتقدير الله ﷻ ، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه ، إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته"^(٣) ، ويمثل هذا قال ابن القيم^(٤) .

وخير دليل على أنّ الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق ما قصه القرآن الكريم عن قارون ؛ فقد ابتلي قارون بكثرة المال وسعة الرزق ، فمنحه الله ﷻ ما لا كان يعجز الرجال الأشداء عن حمل مفاتيح خزائنه ، وما كان ذلك عن محبة منه ﷻ له ، ولكن

(١) انظر مثلاً: للفخر الرازي مفتاح الغيب، ١٥٦/٣١، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٥٦/٩، البروسوي، روح البيان، ٩٦/١٠ ، الشوكاني ، فتح القدير، ٤٣٩/٥، الأوسى، روح المعاني، ١٢٦/٣٠، الصاوي ، حاشية الصاوي على البيضاوي، ٤١٦/٤، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٣١/٣٠ .

(٢) أخرجه الطبري ، جامع البيان ، ٤١٣ / ٢٤ .

(٣) البغوي، معالم التنزيل ، ٤٢١/٨ .

(٤) انظر: ابن القيم، بدائع التفسير، ٢٠٩/٥، مدارج السالكين ، ٨٠/١ .

قارون ادعى أن ذلك العطاء دليل رضا الله ﷺ عنه ، ولهذا لما أرشده قومه إلى الخير أجابهم بقوله : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [القصص: ٧٧] .

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية مبيناً حال قارون: " قال : لولا رضا الله عني ، ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال" (١) .

وقال ابن كثير: " وهكذا يقول مَنْ قَلَّ علمه إذا رأى مَنْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، يقول : لولا أَنَّهُ يستحق ذلك لما أُعطي" (٢) .

وقد كان الذين يطلبون الحياة الدنيا عندما يرون قارون متنعمًا في أمواله يقولون:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ فِي تَرْتِيلٍ ﴿٧٩﴾ ﴾ [القصص: ٧٩] ، غير أن أهل التقوى،

والعلم النافع ، لما سمعوا هذا القول قابلوا أصحابه بالزجر والتعنيف ، قائلين لهم: ﴿ ثَوَابُ اللَّهِ

خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْقَهُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾ [القصص: ٨٠] .

وعلى الرغم من كثرة أموال قارون وتنعمه بها إلا أن الله ﷻ خسف به وبداره الأرض عقوبة له على تجاوزه الحدود في البغي والإفساد في الأرض ، فما أغنت عنه أمواله وكنوزه من عقاب الله ﷻ ، بل استحق الإهانة والإذلال ، ونال عقابه في الدنيا قبل الآخرة ؛ لأنه قابل النعمة بعدم شكر المنعم .

لقد فشل في الامتحان ، وثبت أنه لا قيمة له في ميزان الله ﷻ ، وليس له شيء من الإكرام عند الله ﷻ ولو ملك أموال الدنيا ما دام بعيدًا عن طاعة الله ﷻ ، وهذا ما أدركه الذين كانوا يتمنون أن يكونوا مثله ؛ فقد أيقنوا أن النعيم والسعادة والحظ ليس في بسط الرزق ، وإنما في طاعة الله ﷻ وتقواه ؛ ولذلك ندموا على ذلك التمني ، وأصبحوا يقولون بعد أن شاهدوا ما

(١) أخرجه الإمام الطبري ، جامع البيان، ٦٢٦/١٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ، ٢٣٠/٩ .

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣٦٨/٣ .

نزل به : ﴿وَنَكَاتُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

وَيَكَانُ اللَّهُ لَا يُغْلِقُ الكُفْرُونَ ﴿٨٢﴾ [القصص: ٨٢].

قال ابن كثير: "أي: ليس المال بديل على رضا الله ﷺ عن صاحبه ؛ فإن الله ﷻ يعطي ويمنع ، ويضيق ويوسع ، ويخفض ويرفع ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة .. ولولا لطف الله ﷻ بنا لخسف بنا، كما خسف به" (١).

لقد بان مما تقدم أن بسط الرزق لا يصلح أن يكون علامة للكرامة عند الله ﷻ ، بل إن التقوى هي علامة الإكرام عنده ﷻ لا غيرها ، وهذا ما أخبر عنه ﷻ بقوله : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٣].

وإذا كانت التقوى هي معيار التفاضل بين الناس ، وكان أكرمهم عند الله ﷻ أشدهم اتقاء له ، لا أغناهم ولا أكثرهم سعة للرزق ، فإن الواجب على الإنسان أن يعتمد هذا المعيار الذي اعتمده القرآن الكريم ، ولا ينسى حكمة الله ﷻ في المنع والعطاء ؛ ليرتدع بالتالي عن جعل سعة الرزق والتنعّم معياراً للإكرام ، وضيقه معياراً للإهانة ، ويمتنع عن الحكم على فلان بأن الله ﷻ راضٍ عنه لأنه غنيٌّ مُنعمٌ ، وأن فلاناً قد سخط الله ﷻ عليه لأنه فقيرٌ محرومٌ ، بصرف النظر عن تقوى الله ﷻ وعدمها.

المطلب الرابع :

الرّدع من الحرص على المال وحسبان خلود صاحبه

المال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويملك من الأعيان ، كالنقود ، أو عروض التجارة ، أو العقار ، أو الحيوان^(١) ، وسُمّي بذلك لكونه مائلاً أبداً وزائلاً ، ولذلك سُمّي عرضاً^(٢).

وقد جعل الله ﷻ المال من زينة الحياة الدنيا ؛ فقال ﷻ: ﴿أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦] ، ومن حكمته ﷻ أن فطر نفوس البشر على حبّ المال ، والميل إلى الاستكثار منه ؛ ليسعوا في تحصيله وطلبه ، فتقوم بذلك مصالحتهم ، ويعمّروا هذه الأرض وفقاً لما أراد الله ﷻ.

ولكنّ الناس في حبّهم للمال ليسوا سواء؛ فصنّف منهم توسط في ذلك واعتدل؛ فلم يكسب المال إلا من طريق مباح، ولم يُنفقه إلا فيما يُرضي الله ﷻ .

وصنّف أفرط في حبّ المال فحرص عليه أشدّ الحرص ، فلم يُبالٍ من أين اكتسب المال أمن حلالٍ أم من حرام ، ولم يُؤدِّ حقَّ الله ﷻ فيه ، فهمه جمع المال وتكديسه والمفاخرة فيه ، ظلناً منه أن ذلك يُنمي عمره ، ويُخلّده في الدنيا ، وهذا ما جاء القرآن الكريم بالرّدع عنه.

أولاً: الرّدع عن الحرص على المال

أما الرّدع عن الحرص على المال والمبالغة في حبه فقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَتَحِبُّونَ الْمَالَ﴾

﴿جاءاً جمّاً﴾ [الفجر: ٢٠-٢١].

(١) ابن منظور ، لسان العرب، مادة (مول) ١١ / ٦٣٥ ، المعجم الوسيط ، ٩٢٧/٢ .

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٤٨١ ، الفيروز أبادي ، بصائر نوي التمييز ، ٥٤١/٤ .

عرضت الآيات السابقة لحال كثير من أفراد النوع الإنساني مع المال ؛ فهم لا يُؤدون ما يجب عليهم في أموالهم من حقِّ اليتيم ، ولا يحضُّ بعضهم بعضًا على إطعام المحتاج وسدِّ حاجته، ويأكلون المال الموروث أكلاً شرهاً دون تمييز منهم بين حلاله وحرامه ، فجاءت هذه الآية تبيِّن العِلَّةَ ، وتبرز السبب الذي حدا بهم إلى الشره في جمع المال ، وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم ، قال حبنكة الميداني: "وفي هذا البيان كنايةً عن أن بخلهم بأموالهم ، وإسآكهم لها ، وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم سببُهُ أنهم يُحبُّون المالَ حبًّا جمًّا"^(١).

فشدَّة الحرص على المال والحبُّ المفرط له يؤدي إلى جمعه من غير وجهه ، ويبعثُ على تجاوز الحقوق الواجبة فيه والمترتبة عليه.

ومجيء الفعل ﴿تُحِبُّونَ﴾ بصيغة المضارع للدلالة على أن حبَّ المال مُتجدِّد بتجدد الزمان، ولم يمض وجوده ؛ سواء أكان ذلك المال نقدًا أم عقارًا أم حيوانًا أم غير ذلك مما يُقْتَنَى ويملَّك من الأعيان ، وقد جاءت جملة ﴿تُحِبُّونَ﴾ مؤكدة بالمصدر ﴿حَبًّا﴾، والوصف ﴿جمًّا﴾. والجمُّ لغة : الكثير من كل شيء ، يقال : جمَّ الشيء واستجمَّ : إذا كثر واجتمع ، ومالٌ جمٌّ ؛ أي : كثيرٌ ، وجمَّ الماء في الحوض: إذا اجتمع وكثر، وماءٌ جمٌّ كثير، والجمُّوم: البئر الكثيرة الماء ، والجمَّةُ : المكان الذي يجتمع فيه الماء ، والجمُّومُ — بالضم — المصدرُ ، يقال : جمَّ الماءُ يجمُّ ويجمُّ جمًّا جمًّا: إذا كثر في البئر واجتمع بعدما استقِيَ ما فيها^(٢).

والمعنى — كما قال الإمام الطبري — تُحِبُّونَ جمع المال واقتناءه حبًّا كثيرًا شديدًا^(٣)، وزاد الزمخشري : مع الحرص والشره ، ومنع الحقوق^(٤).

(١) حبنكة الميداني، معارج التفكير، ٥٣٩/١.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (جمم)، ١٠٤/١٢، الفيومي ، المصباح المنير، ١١٠/١، الفيروز أبادي ، بصائر ذوي التمييز، ٣٨٩/٢.

(٣) الإمام الطبري، جامع البيان، ٤١٥/٢٤ .

(٤) الزمخشري ، الكشاف ، ٧٥٤/٤ .

وقد كان ابن عاشور درأكا للمحة إذ قال : "ووصف الحُبُّ بالكثرة مراداً به الشدَّة ؛ لأنَّ الحُبَّ معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس، فالجَمُّ مستعارٌ لمعنى القوي الشديد ؛ أي : حُبًّا مفرطًا ، وذلك محلُّ ذمِّ حُبِّ المال ؛ لأنَّ إفراد حُبِّه يُوقِع في الحرص على اكتسابه بالوسائل غير الحَقِّ كالغصب ، والاختلاس ، والسرقَة ، وأكل الأمانات" (١).

ولم تأت لفظة ﴿جَمًّا﴾ في القرآن الكريم إلا في هذه الآية الكريمة ، ذمًّا للمبالغة في حُبِّ المال والإفراط فيه ؛ لأنه يدفع إلى الحرص على جمعه من حِلِّه وحرامه ، والامتناع عن أداء الحقوق الواجبة فيه ، فيكون صاحبه خازنًا له وممسكًا عن إنفاقه ، فلا ينتفع به في دنياه ولا في آخرته.

وبعد ذم الإفراط في حُبِّ المال وشدَّة الحرص عليه تأتي ﴿كَلًّا﴾ لتردد الإنسان عن ذلك الحُبِّ الذميمة (٢) ؛ ليقنصر هذا الإنسان في كسبه للمال على الطرق المباحة ، ويستعمل ما وهبه الله ﷻ من هذا المال في طاعة الله ﷻ ، من نفقة في القُرْبَاتِ ، وصيلة الأرحام ، ووجوه البرِّ والطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ، قبل أن يأتي يوم يندم فيه ولا تنتفعه الندامة.

قال الفخر الرازي ما مفاده : ﴿كَلًّا﴾ : ردع لهم عن ذلك ؛ أي: فلا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على المال وقصر الهمة على تحصيله ، وجمعه من حيث تهيأ من حلٍّ أو حرام ، وترك المواساة منه ، وتوهم أن لا حساب ولا جزاء ، فإنَّ مَنْ كان هذا حاله يندم حين

(١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٣٠/٣٣٤.

(٢) انظر مثلاً: الزمخشري، الكشاف، ٤/٧٥٤، ابن عادل، اللباب، ٢٠/٣٣٠، ١٩/٥٦٩، البقاعي، نظم الدرر، ٨/٤٢٠، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/١٥٧، الجلالين ، تفسير الجلالين، ٨٠٧، الشوكاني، فتح القدير، ٥/٤٣٩، الألويسي، روح المعاني، ٣٠/١٢٧، المراغي، تفسير المراغي، ٣٠/١٥١، حبكة الميداني، معراج التفكير، ١/٥٣٩.

لا تنفعه الندامة ، ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة ، والمواساة من المال إلى الله ﷻ (١).

التعليل للردع بطريق الوعيد والتهديد

وأتى بعد ﴿كَلَّا﴾ استئناف فيه التهديد والوعيد بعذاب لا محيص عنه يوم القيامة، حين يتذكر الإنسان فلا ينفعه التذكر، ويتحسر على ما فرط في حياته الدنيا ويندم فلا ينفعه الندم ، وقد جيء به تعليلاً للردع (١)، فقال ﷻ: ﴿...إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجَاءَ يَوْمِهِمْ يَوْمَهُمْ يَبْهَتُونَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۚ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِمْ وَكَافَّةً أَحَدٌ ۚ﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٦].

الدُّكُّ لغة: الدَّقُّ والهدْمُ، يقال: دَكَّهُ يَدْكُهُ دَكًّا، ودَكَّ الأرض: سَوَّى صَعُودَهَا وَهَبُوطَهَا، ودَكَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَيْتِ: هَالَهُ، ودَكَّ البَيْتَ: طَمَّهَا بِالتُّرَابِ، وَالنَّاقَةُ الدَّكَاءُ: التي لا سنام لها (٢). قال الإمام الطبري في معنى قوله ﷻ: ﴿إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾: "إذا رجبت وزلزلت زلزلة، وحركت تحريكاً بعد تحريك" (٣).

وقال البغوي: "مرة بعد مرة ، وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر، فلم يبق على ظهرها شيء" (٤).

(١) الفجر الرازي ، مفتوح الغيب ، ١٥٧/٣١، وانظر: البروسوي ، روح البيان ، ١٠٠ / ٤٣٦

(٢) قال أبو السعود: استئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع. [إرشاد العقل السليم، ١٥٧/٩]، ونقله الآلوسي بنصه، أرواح المعاني، ١٢٧/٣٠.

(٣) ابن منظور، لسان العرب ، مادة (دك)، ١٠٠/٤٢٤.

(٤) الإمام الطبري، جامع البيان، ٤١٦/٢٤، وهذا المعنى أورده القرطبي في تفسيره ، الجامع لأحكام القرآن، ٣٧/٢٠.

(٥) البغوي، معالم التنزيل، ٤٢٢/٨، وانظر: الزمخشري، الكشاف، ٧٥٤/٤، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ٣٧/٢٠.

ويؤخذ من هذا أن حركة الذك تأتي متكررة ؛ المرة بعد المرة حتى تعود الأرض مستوية لا ميل فيها ولا ارتفاع ولا انخفاض.

وأما قوله ﷺ: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض ، ولكننا نحس وراء التعبير بالجلال والهول .

كذلك قوله ﷺ: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ ، نأخذ منه قريبا منهم وقرب المعذبين منها وكفى ، فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله ﷻ المكنون ليومه المعلوم .

إنما يرسم من وراء هذه الآيات ، ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم ، الشديدة الأسر، مشهد ترجف له القلوب ، وتخضع له الأبصار . والأرض تُنكّ دكاً دكاً والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل ، ويقف الملائكة صفّاً صفّاً . ثم يُجاءُ بجهنّم فتقف متأهبة هي الأخرى^(١)

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ ، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ : بدل من ﴿إِذَا دُكَّتِ﴾ ، وجوابها جملة ﴿يَتَذَكَّرُ﴾^(٢)، والتقدير: يوم تُدكُّ الأرض ...، وتقع هذه الأحوال العظام يوم القيامة، يتذكر الإنسان إفراطه في حُبِّ المال، وتفريطه في طاعة الله ﷻ، وابتعاده عما يُقرب إليه من صالح الأعمال ، ولكن لقد قضى الأمر وفات الأوان، ﴿وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى﴾ .

أنى: اسم استفهام تكون بمعنى (كيف؟)، وتكون بمعنى (من أين؟)^(٣)، والغرض من هذا الاستفهام النفي والإنكار^(٤)؛ نفي أن يكون التذكُّر نافعاً في ذلك اليوم ؛ لأن وقته قد مضى،

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٩٠٦/٦ .

(٢) انظر: ابن جزي، التسهيل، ١٩٩/٤، السمين الحلبي ، الدر المصون، ٥٢٢/٦ .

(٣) الزجاجي ، حروف المعاني، ٦١ . قال: والمعنيان متقاربان يجوز أن يتأول كل واحد منهما للآخر .

(٤) ابن عاشور ، التحرير والتنوير، ٣٣٩/٣٠٠ .

وإنكار الإثبات ، والمعنى — كما ذكره أبو حيان — وأنى لهُ "منفعة الذكرى، لأنه وقت لا ينفع فيه التذكُّر، قاله الجمهور" (١).

وحيث لا يُجديه التذكُّر نفعاً يقول متحسراً على ما فرط في جنب الله ﷻ: ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ حَيَاتِي﴾، يتمنى أن يكون قد قدم في حياته الفانية من صالح الأعمال لحياته الآخرة الباقية ما يُنجيه من عذاب الله ﷻ وغضبه !.

فحسرة الإنسان وندمه إنما هو لكونه لم يقدم لحياته، ويقصد بها الحياة الآخرة (٢)، ولعلها لم توصف بـ (الآخرة) للدلالة على أنها هي وحدها حياته ، إذ هي حياته الحقيقية الأبدية التي لا نهاية لها ، وهي الجديرة بأن يطلق عليها أسم الحياة، كما قال الحق ﷻ: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ [العنكبوت: ٦٤] .

ويوم يكون ما نُكر من الأحوال والأقوال ﴿لَا يَعْذِبُ عَنْهَا أَحَدٌ ﴿٦٥﴾ وَلَا يُؤْتَقُ وَتَأْتَهُ أَحَدٌ﴾ ، والهاء في ﴿عَنْهَا﴾ و ﴿وَتَأْتَهُ﴾ الله ﷻ، والمعنى : لا يتولى يوم القيامة عذاب الله ﷻ ولا وتأقته ﷻ أحدٌ سواه ؛ لأن لأمر يومئذ لله وحده (٣)، قال الأوسى: " وفيه تعظيم عذاب الله ﷻ ووثاقه ﷻ لهذا الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على طريق الكناية" (٤).

وقد دلَّ على شِدَّةِ عذاب الله ﷻ لمن عصاه عدَّة آيات، منها قوله ﷻ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

﴿٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقوله ﷻ: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [الحج: ٢].

(١) أبو حيان، البحر المحيط، ٤٧٣/٨.

(٢) حكاه ابن عطية، ونسب هذا القول إلى الجمهور، المحرر الوجيز، ٤٨١/٥.

(٣) الزجاج، معاني القرآن، ٣٢٤/٥، السمرقندي، بحر العلوم، ابن عطية، المحرر للوجيز ، أبو حيان، البحر المحيط، ٤٧٣/٨ ، وقد نُكر أن الهاء تعود على الإنسان المتحسر بمعنى: لا يعذب ولا يؤتق أحد من الزبانية أحداً من مثل ما يعذونه ويوتقونه . انظر: الرازي، مفتاح الغيب ، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٥٨/٩، الأوسى ، روح المعاني، ١٢٩/٣٠ .

(٤) الأوسى ، روح المعاني، ١٢٩/٣٠.

الردع عن التطفيف

ولما كان الإفراط في حبّ المال ، وشدة الحرص عليه يدفع إلى أخذ المال واكتسابه من حله وحرامه ردع القرآن الكريم عن تطفيف المكيال واكتساب أقل القليل من المال بهذه الوسيلة ،

وهذد المطففين وتوعدهم بسوء العذاب؛ فقال تبارك وتعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا

عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

۝۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْعِجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝۷ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝۸ كِتَابٌ مَّرْهُومٌ

﴿المطففين: ١ - ٩﴾.

وقد بدئت الآيات الكريمة بكلمة ﴿وَيْلٌ﴾ والتي تقال لكل من هو في العذاب والشقاء

الأدوم^(١)، قال الراغب: "من قال الله ﷻ ذلك فيه فقد استحقّ مقراً من النار، وثبت ذلك له"^(٢).

"والمطففين : جمع مطفف ، وهو مأخوذ من الطّفيف : وهو الشيء النّزر الحقيقر، والتّطفيف :

نقص المكيال والميزان^(٣). والمطفّف: فاعل التّطفيف؛ وهو الذي يُنقص النّاس حقهم في كيل

أو وزن ، قال الزجاج: وإنما قيل للفاعل من هذا مطفف ؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال

والميزان إلا الشيء الحقيقر الطّفيف"^(٤).

(١)الزجاج،معاني القرآن، ٢٩٧/٥، ابن أبي زملين،تفسير القرآن العزيز، ١٠٥/٥، ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٤٩٩/٥.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٥٠.

(٣) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٦١٦ ، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٣٠٨.

(٤) الزجاج ،معاني القرآن، ٢٩٧/٥.

لقد استحق المطفف الهلاك والشقاء الأدم بسرقته النَّزْرَ اليسير سواء أكان مادياً أم معنوياً ؛ لأن من استمرأ ذلك ألفه ، وأمن عليه وغرق فيه حتى صار له خلقاً ، فهان عليه أن يسرق الكثير ، سواء أكان المسروق لغني أم لفقير ، وسواء أكان لفرد أم لأمّة .

وقد بين الله ﷻ أمر المطففين ، فقال ﷻ: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ ﴾ ، فهم يكيلون بمكيالين : مكيال لأنفسهم يستوفون فيه ، فيأخذون أكثر من حقهم ، ومكيال آخر يخسرون فيه حق غيرهم ، فيعطونهم أقل من حقهم ؛ فإذا أخذوا زادوا على حقهم ، وإذا أوتوا ما عليهم من حق نقصوا ولم يُعْطُوا الحق كاملاً ، والنقص مثل الزيادة ، فكلاهما سرقة ، وعلتهما الإفراط في حب المال وشيئة الحرص عليه !

وبعد تهديدهم ووعيدهم ، وبيان سوء حالهم يأتي الاستفهام : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ ﴾ ، وهذا الاستفهام الذي أفادته الهمزة الداخلة على (لا) النافية خرج عن معناه الحقيقي ليفيد التوبيخ والإنكار والتعجيب ؛ فالتوبيخ والإنكار على أن لا يظنوا أنهم مبعوثون فمحاسبون يوم القيامة العظيم الشأن على مقدار الذرة والخرنبل ، والتعجيب من جرأتهم على ذلك حتى لكأنه لا يخطر لهم إثمه وسوء عاقبته على بال^(١) وفيه دلالة على التوكيد أيضاً ؛ لأن اجتماع (الهمزة) و(لا) فيها نفي النفي ، وهما يدلان على الإثبات.

وفي مجيء اسم الإشارة ﴿ أُولَئِكَ ﴾ مشاراً به إلى المطففين ، ووضعها موضع ضميرهم — إذ لم يقل ألا يظنون — فوائد بيانية غاية في الروعة ، منها: تمييزهم بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أبلغ تمييز وأكملة ، والإشعار بمناط الحكم الذي وصفوا به ؛ وهو استتيفائهم

(١) النسخة، مدارك التنزيل، ٤/٤٩٧، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/١٢٥، ابن عجيبة، البحر المنيد، ٨/٢٥٩.

وإخسارهم فإنَّ الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه ، وأما الضمير فلا يتعرض للوصف ، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجاتهم في الشرِّ والفساد^(١).

قال الزمخشري: "وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن" ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس فيه لله ﷻ خاضعين ، ووصفه ذاته بربِّ العالمين : بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط ، والعمل على السوية والعدل في كلِّ أخذ وإعطاء ، بل في كلِّ قول وعمل^(٢).

ولهذا جاء بـ ﴿ كَلَّا ﴾ لردع الإنسان عن التطفيف وسرقة النزر الحقيق^(٣) ، وتنبهه على قبح هذا الفعل ، وأنه مما يوجب غضب الله ﷻ وأليم عقابه ؛ لئلا يكون من الفجار الذين قال الله ﷻ فيهم : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفَجَارَ لَنْ يُحِبَّ اللَّهُ الْفَجَارَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ؛ فالفجار أعد لهم كتابٌ أحصيت فيه أعمالهم صغيرها وكبيره خفيها وجليها ليحاسبوا عليها ، وكتاب أعمال أولئك الأشقياء ، ﴿ لَنْ يُحِبَّ اللَّهُ الْفَجَارَ ﴾ ؛ أي: في الأرض السفلى ، فقد جاء في حديث البراء بن عازب ؓ الطويل في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت ، أن النبي ﷺ قال : فيقول الله ﷻ : اكتبوا كتابه ... يعني الكافر - في سجّين في الأرض السفلى^(٤) ، وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم^(٥).

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٢٥/٩، الأكوبي، روح المعاني، ٧٠/٣٠.

(٢) الزمخشري، الكشاف، ٧٢١/٤.

(٣) انظر مثلاً: الواحدي ، الوجيز، ١١٨٢/٢، البغوي، معالم التنزيل، ٣٦٣/٨، ابن الجوزي زاد المسير، ٥٤/٩، الزمخشري ،

الكشاف، ٧٢٢/٤، النسفي ، مدارك التنزيل، ٤٩٧/٤، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ١٢٥/٩، محمد عبده، تفسير جزء عم، ٤٥.

(٤) الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ١٧٠/٣ ، قال : هو في الصحيح وغيره باختصار ، رواه أحمد ورجالته رجال الصحيح .

(٥) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٤/٢٤ - ٢٨٣ - ٢٨٤، الثعلبي، للكشف والبيان، ١٠٢/١٠، البغوي، معالم التنزيل، ٣٦٣/٨.

وهذا ما حققه النيسابوري القمي ، فقال : والتحقيق أنه ﷺ أجرى أمور عباده على ما تعارفوه فيما بينهم ، ولا شك أن السفلة والظلمة والضيق وحضور الشياطين الملائعين من صفات البُغض فوصف الله ﷻ كتاب الفجار بأنه في هذا الموضع استهانة بهم وبأعمالهم^(١). فسجين مكان ضيق في أسفل سافلين^(٢)، وقد عظم الله ﷻ هذا السجين، وبين كتاب الفجار بقوله: ﴿ كِتَابٌ مَرْمُومٌ ﴾ أي : مكتوب فيه أعمالهم مثبت عليهم ، كالرقم لا ينسى ولا يمحي حتى يجازوا به^(٣).

وهكذا يدفع الحرص على المال والإفراط في حبه إلى التطفيف ، وهذا العمل يُوجب لصاحبه الويل والعذاب الشديد ، و يُدخله في عموم الفجار ، والعاقل من نتبه إلى عظم هذا الجرم ، فارتدع عن حب المال قبل فوات الأوان.

ثانياً: الردع عن حسابان الخلود بالمال

وأما الردع عن حسابان أن المال يُخلد صاحبه أو يطيل عمره فقد جاء في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ ۝ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْأَعْظَمَةِ ۗ ۝ ﴾ [الهمزة: ٢-٤].

ومن أنعم نظره في آية ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾ يدرك أنها مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقاً، فلما عرضت الآية الأولى ﴿ وَتِلْكَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾^(٤) - لوعيد كل من اعتاد أن يزري

(١) النيسابوري القمي ، غرائب القرآن ، ٤٦٥/٦ .

(٢) قال ابن كثير: والصحيح أن "سجيناً" مأخوذ من السجن، وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسأل منها ضائق، وكل ما تعالى منها اتسع، .. وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة.. (وسجين) يجمع الضيق والسفول. [تفسير القرآن العظيم، ٤/٤٨٧].

(٣) الثعلبي ، الكشف والبيان ، ١٥٣ / ١٠٠ ، القرطبي ، الجملع لأحكام القرآن ، ١٦٩ / ١٩ ، ابن عادل ، اللهب ، ٢١٢ / ٢٠٠ .

(٤) ذكر في الفرق بين الهمز واللمز عدة أقوال، منها: ١- الهمز: الغيبة، واللمز: الطعن. ٢- الهمز: الذي يهزمه في وجهه، واللمز: الذي يهزمه من خلفه. ٣- الهمز: باليد، واللمز: باللسان. ٤- الهمزة: الذي يهزم الناس ويضربهم بيده ، واللمزة: الذي يلزمهم بلسانه-

الآخرين وَيَعِيبُهُمْ، ويطعن في أعراضهم ، بالقول أو الفعل أو الإشارة ، سواء أكان ذلك في حضورهم أم خلف ظهورهم ، جاءت هذه الآية تبيين علة طعنه في الآخرين، استعلائه عليهم ، وتبرز "السبب في الهمز واللمز ؛ وهو إعجابه بما جمع من المال ، وظنه أن الفضل فيه لأجل ذلك فيستنقص غيره من الناس ويسخر منهم"^(١).

ولهذه العلة اتصلت هذه الآية بالتي قبلها، ومما يدل على كمال الاتصال بين الآيتين الكريميتين عدم مجيء الواو بينهما.

معنى جمع المال

والجَمْعُ : يدل في الأصل على ضمِّ المتفرِّق ، وذلك بتقريب بعضه من بعض، يُقال: جَمَعَ الشيء يَجْمَعُهُ جَمْعًا: إذا جاء به من ههنا وههنا ، وجمَّعه - بتشديد الميم - للمبالغة^(٢).

ومعنى ﴿جَمَعَ مَالًا﴾ : جمع بعضه على بعض، ولم يؤدِّ حق الله ﷻ فيه، ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه^(٣).

وقرئ (جَمَعَ) بتشديد الميم^(٤)، وفي هذه القراءة دلالة على المبالغة في الفعل ومداومة الجمع ، وأنه جمعه من ههنا وههنا، وأنه لم يجمعه في يوم واحد ، ولا في يسومين ، ولا في شهر ولا في شهرين ، وأما ﴿جَمَعَ﴾ بالتخفيف فلا تدل على ذلك^(٥).

= ويعيبهم - ٥٠ - الهمز : هو عيب الناس بالإشارة ، سواء أكانت باليد ، أم بغيرها ، وسواء أكان بحضرة المهموز ، أم بغيته ، واللمز : الطعن . [انظر هذه الأقوال: تفسير الطبري ، ٢٤ / ٥٩٥ - ٥٩٧] .

(١) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ٨٧/٣٢ ، الخازن ، لباب التأويل ، ٤٦٨/٤ ، ابن عادل ، اللباب ، ٤٩١/٢٠ ، البروسوي ، روح البيان ، ١٠/٥٢١ .

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٤٧٩/١ ، الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ١٠٤ ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (جمع) ، ٥٣/٨ ، الغيومي ، المصباح المنير ، ١٠٨/١ .

(٣) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٥٩٨/٢٤ ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤ / ٥٥١ .

(٤) وهي قراءة ابن عامر وحمة والكسائي . [ابن مجاهد ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس (٣٢٢هـ) السبعة فسي القراءات ، تحقيق: شوقي ضيف ، دار المعارف - القاهرة ، ط ٢ ، ١٤٠٠هـ ، ٦٩٧] .

(٥) انظر: ابن زنجلة ، عبد الرحمن بن محمد (٤٠٣هـ) حجة القراءات ، تحقيق: سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٢م ، ٧٧٢ ، الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ٨٧/٣٢ .

وبهذا يكون في قراءة التشديد تجلية للمعنى المراد ، وزيادة في إيضاحه ، كما تكشف عن مدى تعلق قلب ذلك الإنسان بالمال ، وعن الأوقات الطويلة التي أضعها من أجل تكثيره .

وقد ذُكر في قوله ﷺ : ﴿وَعَدَّةٌ﴾ عِدَّةٌ معانٍ ، منها : أحصاء وحافظ على عدده ، ادَّخَره وجعله عِدَّةً لنوازل الدهر ، عِدَّةً مرة بعد أخرى ، فاخر بعدده وكثرته^(١) .

والرجوع إلى معجمات اللغة يؤكد أن اللفظ صالح لجميع تلك المعاني ، ويصدق عليها ، فسـ(العين والدال) أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدِّ الذي هو الإحصاء ، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء ، وإلى هذين المعنيين ترجع فروغ الباب كلها ، فالعَدُّ: إحصاء الشيء، يقال: عدَّ الشيء يعدُّه عدًّا ، والعَدَدُ: مقدار ما يُعدُّ ، ويقال: ما أكثرَ عديدَ بني فلان وعَدَدَهُم . ومن الوجه الآخر العِدَّةُ؛ ما أُعِدَّ لأمرٍ يحدث ، يقال أعدَّ الشيء يعدُّه إعداداً ، واستعدَّ للشيء وتعدَّد له^(٢) .

فهو لشبدة حبه المال يُجمعه ويكثر منه ليكون عِدَّةً له ، ولشبدة حرصه عليه يُكثر من عَدِّه وإحصائه عدًّا بعد عدِّ ، ومرة بعد أخرى ، تلذذاً ومفاخرةً بكثرته ؛ فالمال هو شغله الشاغل في الليل والنهار ، وهمه الذي لا ينقطع ، لا يفكر إلا فيه، ولا يعمل إلا له ، كلُّ شيء عنده هو هذا المال !

يظنُّ أن ماله الذي جمعه يُخلِّده

لقد أخبر ﷺ عن ظنِّ ذلك الإنسان فيما جمَعَ من مالٍ ، فقال ﷺ : ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ

أَخْلَدَهُ﴾

(١) انظر: البهري ، معالم التنزيل ، ٥٣٠/٨ ، للفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٨٨/٢٣، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٢٥/٢٠، البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٥٢٨/٥ .

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٢٩/٤ .

إنه يظن - لفرط غفلته وطول أمله - أن ماله الذي جمعه ، يُخلّده في الدنيا ، ويمنعه من الموت ، ولذلك فهو يعمل عمل من يظن أنه يبقى حياً ؛ لا يموت ولا يحيى من جديد ليعاقب على ما كسب من الأقوال والأعمال السيئة^(١).

وقد جيء بالاسم الظاهر - ﴿مَالَهُ﴾ - بدلا من الضمير الذي يقتضيه ظاهر الأسلوب المعتاد ، لزيادة التقرير^(٢).

و﴿أَخْلَدَهُ﴾ فعل ماضٍ أريد به المستقبل ، قال الإمام الطبري: أَخْلَدَهُ ، بمعنى: يُخْلَدُهُ ، كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلاكه : هلك فلان ، بمعنى : أنه يهلك من فعله ذلك ، ولَمَّا يُهْلِكُ بعد^(٣).

وفائدة الإخبار عن المستقبل بلفظ الماضي الدلالة على تحقق الفعل عنده ، وهذا ما ذكره ابن عاشور ، وعبارته: "وجيء بصيغة الماضي في ﴿أَخْلَدَهُ﴾ لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده، وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن ماله يُخْلَدُهُ حتى كأنه حصل إخلاده وثبت"^(٤).

ولمّا كان هذا الحسبان من الصفات المنمومة المؤدية إلى قبيح الأقوال وسيء الأفعال جيء بـ ﴿كَلَّا﴾ لتحمل رسالة الإبطال لأن يكون المال مُخْلَدًا لإنسان ، والرّدع للإنسان عن التلبس بالحالة الشنيعة التي تجعله في حال من يحسب أن المال يُخْلَدُهُ^(٥)؛ ليرتفع هذا الإنسان عن ملازمة المال والركون إليه ، فإنه مهما كَثُرَ لا يغني عنه شيئا ، ولا يزيد في عُمره لحظة من الزمن ، غير أن له منه ما أكل فأفنى ، أو ليس فأبلى ، أو تصدق فأمضى وتكون أمامه في

(١) السمرقندي ، بحر العلوم ، ٥٩١/٣ ، ابن الجوزي ، زاد المسير ، ٢٢٩/٩ ، المراغي ، تفسير المراغي ، ٢٣٨/٣٠٠ .

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٩٨/٩ ، الألويسي ، روح المعاني ، ٢٣١/٣٠٠ .

(٣) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٥٩٨/٢٤ .

(٤) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٥٣٨/٣٠٠ .

(٥) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٥٣٩/٣٠٠ .

الآخرة ، وإلا فهو كخير من الناس يموت بأجله ؛ فيترك المال خلفه ، ثم يُسأل عنه يوم القيامة وحده ، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : " يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي . وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ : مَا أَكَلَ فَأَقْنَى ، أَوْ لَبَسَ فَأَبْلَى ، أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْنَتَنِي ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ " (١) .

وقد ذكر احتمال أن تكون ﴿ كَلَّا ﴾ بمعنى: (حقاً) ، وربما تكون الإفادة من المعنيين ممكنة ؛ إذ هي في الأصل تفيد معنى الردع والزجر ، ويُفيد (حقاً) حصول معنى القسم في ﴿ كَلَّا ﴾ ، فضلاً عن كونه مصدراً يدل على ثبوت حساب الخلود بكثرة المال في كل عصر ومصر .

قال الفخر الرازي: ﴿ كَلَّا ﴾ فيه وجهان أحدهما: أنه ردع له عن حسابانه.. والقول الثاني معناه (حقاً) ، واللام في ﴿ لَيُبَدَنَّ ﴾ جواب القسم المقترن، فدل ذلك على حصول معنى القسم في ﴿ كَلَّا ﴾ (٢) .

وبنحو هذا القول الذي قاله الفخر الرازي قال النيسابوري القمي (٣) ، وثناء الله الهندي في تفسيره (٤) .

وبعد حرف الردع يأتي التهديد الشديد ، والوعيد الأكيد ، لذلك الجاهل المغرور، قال عليه السلام: ﴿ لَيُبَدَنَّ فِي الْخَطْمَةِ ... ﴾ . فقد بدنت جملة ﴿ لَيُبَدَنَّ ﴾ بـ(اللام) الواقعة في جواب القسم ، وختمت بنون التوكيد الثقيلة ؛ لتؤكد الوعيد وتثبت وقوع الفعل ، وبهذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ؛ القسم ، واللام، ونون التوكيد.

(١) صحيح الإمام مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، (٢٩٥٩) ، ٤/٢٢٧٣ .

(٢) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٨٨/٣٢ .

(٣) النيسابوري القمي ، خرائب القرآن ودرغائب الفرقان ، ٥٦٢/٦ .

(٤) انظر: ثناء الله الهندي ، تفسير المظهر ، ٣٢١/١٠ .

والنَّبْذُ: طَرْحُ وإلقاء ما هو هَيِّنٌ حقير لا قيمة له عند النَّابِذِ، قال الراغب: "النَّبْذُ: إلقاء الشيء وطرحه لقلَّة الاعتداد به، ولذلك يقال: نَبَذْتُهُ نَبْذَ النَّعْلِ الخَلْق" (١).

وقد ذكر الفخر الرازي أن لفظ النَّبْذ فيه دلالة على الإهانة (٢).

وبهذا يظهر أن لفظ النَّبْذ في هذا السياق لفظ مفيد لمعنى الطرح والإلقاء، وبدل على الإهانة والتحقير؛ فالذي يتكبر بماله يحسب أنه يخلده أبد الدهر يُطرح — إن لم يرتدع عن ذلك — يوم القيامة في الحطمة باحتقار ويلقى فيها بذلة ومهانة، جزاءً وفاقاً لحالة الاستكبار والفوقية وحسبان الخلود.

وقد جاءت ﴿الْحَطْمَةُ﴾ مفسرة بما بعدها: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾

[الهمزة: ٥-٦].

فالحطمة اسم من أسماء النار، سميت بذلك لأنها تحطم كل ما ألقي فيها (٣).

وأصل الحطم الكسر والدق، يقال: حطمة يحطمه حطماً؛ أي: كسره، وحطمة فانحطم وتحطم، والتحطيم: التكسير، وأسد حطوم: يحطم كل شيء يدقه، ورجل حطمة: كثير الأكل، ونار حطمة: شديدة الاشتعال، والحطمة: النار التي تحطم كل شيء وتجعله حطاماً (٤).

والاستفهام في قوله ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ﴾ لتحويل أمرها، وتفضيع شأنها، ببيان أنها

لعظمتها ليست من الأمور التي تدكها العقول، فهي ليست كسائر النيران (٥).

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٣٨.

(٢) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٩٣/٣٢.

(٣) الطبري، جامع البيان، ٥٩٨/٢٤، ابن الجوزي، زاد المسير، ٢٢٩/٩، البهوي، معالم التنزيل، ٥٣٠/٨.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة (حطم)، ١٢٧/١٢.

(٥) البروسوي، روح البيان، ٥٢١/١٠، الشوكاني، فتح للقدير، ٤٩٣/٥، الأوسمي، روح المعاني، ٢٣١/٣٠.

ولنفخيمها وتعظيمها، وزيادة الترويع والتخويف منها أضيفت إلى لفظ الجلالة ، ووُصِفَتْ بالإيقاد: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ ، قال أبو السعود: "وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من تهويل أمرها ما لا مزيدَ عليه"^(١).

فهي النار الموقدة بأمر الله ﷻ ، لا تخمد أبداً ، والخلق كلُّهم يعجزون عن إطفائها ، وهي ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ ، جمع فؤاد ، سمي بذلك لشدة توقده^(٢)، وإطلاع النار عليها بأن تعلوها وتشتمل عليها ، وهي تعلوهم في جميع أجسامهم^(٣)، ومجيء الفعل ﴿تَطَّلِعُ﴾ فيه دلالة على المبالغة في ذلك ؛ فهي تشتمل عليها اشتمالاً بالغاً ، وفيه أيضاً دلالة على استمرار العذاب بالنار وتجده.

وخصت الأفئدة بالذكر؛ لأنها ألطف ما في البدن وأشدّه تألماً بأدنى شيء من الأذى، ولأنها منشأ العقائد الفاسدة ، ومعدن حب المال الذي هو منشأ الفساد والضلال، وعنهما تصدر الأفعال القبيحة^(٤)؛ فالفؤاد هو غشاء القلب ، إذا رق نفذ القول الحسن فيه وانتفع به وخلص إلى ما وراءه ، وإذا غلظ وقسا تعذر وصول الموعدة والكلمة الطيبة إلى داخله^(٥).

ثم يأتي التأكيد على أنهم لا يستطيعون الخروج من تلك النار، فيقول ﷻ: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ

﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾﴾ [الهمزة: ٨-٩].

(١) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٩٩/٩ .

(٢) الفراهيدي ، العين ، ٧٩/٨ .

(٣) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٥٠٩/٨ .

(٤) البقاعي ، نظم الدرر ، ٥٢٧/٨ ، الشربيني ، السراج المنير ، ٦٨٢/٤ .

(٥) أبو الهلال العسكري ، الحسن بن عبد الله بن مهران (ت ٤٠٠هـ) الفروق اللغوية ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة

المدرسين بقم ، ط ١ ، د.ت ، ٤٣٣ .

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ مطبقة ^(١)، وفي المفردات: "يُقَالُ: أَوْصَدْتُ الْبَابَ، وَأَصَدْتُهُ؛ أَي: أَطَبَقْتُهُ وَأَحْكَمْتُهُ" ^(٢).

وإنما قال ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ ولم يقل مطبقة؛ لأن المؤصدة هي الأبواب المغلقة، والإطباق لا يفيد معنى الباب، وليس فيه ما يزيد في حسرتهم؛ فالباب يذكرهم الخروج، فيزيد في حسرتهم وعذابهم.

وتقديم الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ﴾ يفيد أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة، ولو أُرِّخَ لما أفاد هذا المعنى بالقصد الأول ^(٣).

وفي الأبياتين الكريمتين — كما يقول صاحب الظلال — "تكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مخلقة عليه، لا يُنْقِذُهُ مِنْهَا أَحَدٌ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ فِيهَا أَحَدٌ! وَهُوَ مُوْتَقٌّ فِيهَا إِلَى عَمُودٍ كَمَا تُوْتَقُّ الْبِهَائِمُ بِلَا احْتِرَامٍ!

وفي جرس الألفاظ تشديد ... وفي معاني العبارات توكيد بشتى أساليب التوكيد: ﴿لِيُبَدِّنَ فِي الْخَطْمَةِ وَمَا آدْرَكَكَ مَا الْخَطْمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ﴾ فهذا الإجمال والإبهام. ثم سؤال الاستهوال. ثم الإجابة والبيان... كلها من أساليب التوكيد والتضخيم ^(٤)، والغاية من ذلك كآسه كف الإنسان عن الاغترار بكثرة المال، واتخاذها وسيلة للتكبر على الآخرين أو إيذائهم، وردعه عن حساب أن ماله يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَزِيدُ فِي عَمْرِهِ.

وقد بين القرآن الكريم أن المال مهما كثر لا يُعَلِي مَنْزِلَةَ الْإِنْسَانِ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ زُلْفَى، وَإِنَّمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، قَالَ ﷻ: ﴿وَمَا

(١) أخرجه الطبري، جامع البيان، ٥٩٩/٢٤.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٣٩.

(٣) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٨٩/٣٢.

(٤) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٩٧٣/٦.

أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ بِالَّذِي تَقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْعُرْفَةِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ [سبا: ٣٧].

إنَّ قيمة الإنسان لا تقاس بِمَالِهِ ، وَإِنَّمَا تقاس بِإِيمَانِهِ وَأَعْمَالِهِ ، وَكَمْ يُخْطِئُ مَنْ يجعل قيمة الإنسان مرتبطة بما يملك من مال ! وقد روى الإمام مسلم بسنده عن أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَكْنَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " (١).
وما المال إلا ابتلاء وامتحان يُظهِرُ ما في النَّفوسِ من إِتِّبَاعِ الهوى أو تَجَنُّبِهِ ، وَيُبَيِّنُ قوى الإيمان من ضعيفه ، قال تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨].

فالمال بلاء واختبار ، والنافع منه لصاحبه يوم القيامة ما قُصِدَ به العون على طاعة الله ﷻ والتقرب إليه ، وإلا فهو عليه وبال وحسرة ، ولن يُغْنِي عنه من عذاب الله ﷻ شيئاً ، وسيقول يوم القيامة متحسراً : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ﴾ [الحاقة: ٢٨].

(١) صحيح الإمام مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب النهي عن الشُّخْطَاءِ وَالتَّهَاجِرِ ، (٢٥٦٤) ، ٤ / ١٩٨٦ .

الفصل الرابع:

المخاطبون بالردع في القرآن الكريم

المبحث الأول:

ردع المؤمنين.

المطلب الأول: الردع عن مخالفة أمر الله ﷻ وأمر رسوله

ﷺ

المطلب الثاني: ردع المؤمن عن قتل المؤمن عمدًا

المطلب الثالث: الردع عن الخوف في مجال الدعوة

المطلب الرابع: ردع المؤمنين عن القعود عن الجهاد

المبحث الثاني:

ردع الكافرين

المطلب الأول: ردع الكافرين عن أطماعهم واقتراحاتهم في

الدنيا

المطلب الثاني: ردع الكافرين عن الادعاء بأن القرآن

أساطير الأولين

المطلب الثالث: ردع الكافرين عن الاستهزاء باليوم الآخر

المطلب الرابع: ردع الكافرين عن طلبهم عند الموت

وأمنياتهم يوم القيامة

المبحث الأول:
ردع المؤمنين

المطلب الأول:
الردع عن مخالفة أمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ

المطلب الثاني:
ردع المؤمن عن قتل المؤمن عمداً
المطلب الثالث:
الردع عن الخوف في مجال الدعوة

المطلب الرابع:
ردع المؤمنين عن القعود عن الجهاد

المطلب الأول:

الردع عن مخالفة أمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ

لقد أوجب الله ﷻ على عباده المؤمنين الطاعة المطلقة والانقياد لأمره ﷻ ، وأمر رسوله ﷺ في كل شأن من شؤون حياتهم ، ومما ورد في ذلك من الآيات القرآنية قوله عز من قائل :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩] ، وقوله ﷻ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ [محمد: ٣٣].

والانقياد والاستسلام لأمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ لا يتحقق بمجرد القول ، بل لا بد أن يقترن القول بالعمل ، سواء أكان المأمور به موافقا للهوى ، أم مخالفا له ، ولذلك نفى القرآن

الكريم الإيمان عن الذين يُظهرون الإيمان والطاعة ، ولا يذعنون لأمر الله ﷻ ورسوله ﷺ إلا

فيما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصة ، قال الله ﷻ: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ

يَتَوَلَّى فِرْقٍ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْتِيتَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّا دَعَوْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقَ مِّنْهُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَئِن يَكُنْ لَّكُمُ اللَّعْنَةُ يَأْتُوا إِلَيْنَا مُذْعِبِينَ ﴿٥٩﴾ أَلَيْسَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَّرْضٌ أَلَمْ يَخْلُقْنَاكُمْ وَأَن يَحْيِفَ اللَّهُ ظَنِّهِمْ

وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْتِيتَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾ [النور: ٤٧-٥٠].

ولما كان إظهار الإيمان مع المخالفة وعدم الامتثال لأمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ يُخرج

صاحبه من دائرة الإيمان جاء ردع المؤمنين عن مخالفة أو إهمال أمر الله ﷻ وأمر الرسول

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾﴾ [الأحزاب: ٣٦].

صلة الآية بما قبلها

لما ذكرت الآية السابقة - وهي قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فَرُوجَهُمْ وَالْحَاظِمَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾ [الأحزاب: ٣٥] - الأوصاف الجليلة لأهل الطاعة وهي: الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر ، والخشوع ، والتصديق ، والصوم ، والعفاف ، والذكر ، وما أعدَّ الله ﷻ للذين اتصفوا بتلك الأوصاف من الرجال والنساء من المغفرة والأجر العظيم، جاء في هذه الآية ردع المؤمنين والمؤمنات عن مخالفة أمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ ، والتي تؤدي إلى نفي الإيمان عنهم ، وتخرجهم من عداد الذين أعدَّ الله ﷻ لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ، وهذا ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: " والمناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله ﷻ ، بإيجاب طاعة الله ﷻ والرسول ﷺ ، فلما أعقب ذلك بما في الاتصاف بما هو من أمر الله مما يكسب موعوده من المغفرة والأجر ، وسوى في ذلك بين الرجال والنساء ، أعقبه ببيان أن طاعة الرسول ﷺ فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة الله ﷻ وأن صنفى الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية" (١).

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٢/٢٧.

سبب نزول الآية الكريمة

ذُكِرَ أن هذه الآية الكريمة نزلت بسبب زينب بنت جحش - رضي الله عنها - حين خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة ، فظننت أنه ﷺ يريد لها لنفسه فلما علمت أنه يريد لها لزيد ﷺ أبت ، فأُنزل الله ﷻ هذه الآية فرضيت وسلّمت^(١).

وذكر أبو حيان أن هذا قول الجمهور، وقال: وهو الأصح^(٢)، وكذا قال ابن عجيبة^(٣).
ولئن نزلت الآية بسبب قصة زينب ، أو لم يكن لها سبب نزول فإنها تعم المؤمنين والمؤمنات في كل عصر ومصر ، وتشمل كل شأن من شؤون حياتهم ؛ فإذا جاء أمر الله ﷻ ورسوله ﷺ في مسألة من المسائل فليس لمؤمن ولا مؤمنة غير السمع والطاعة.

قال ابن كثير: "هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ﷻ ورسوله ﷺ بشيء ، فليس لأحد مخالفته ، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول ، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]"^(٤).

وقال صاحب الظلال ما مفاده: وهذه الآية أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادثة خاص يكون قد نزل فيه. وأنها تقر كلية أساسية ، أو الكلية الأساسية ، في منهج الإسلام^(٥)!

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٧١/٢٠ ، ابن العربي ، أحكام القرآن ، ٤٩٠/٣ ، السيوطي ، لباب النقول في أسباب النزول ، ١٥٩ ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح . [مجمع الزوائد ، ٢٠٢/٣]
(٢) أبو حيان ، البحر المحیط ، ٢٣٣/٧ .
(٣) ابن عجيبة ، البحر المنید ، ٢٩/٦ .
(٤) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤٧١/٣ .
(٥) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٢٨٦٨/٥ .

افتتاح الآية بس (وَمَا كَانَ)

وبدئت الآية بس (ما كان) لتردد المؤمنين عن اختيار أو تقديم أمر من أمور حياتهم على أمر الله ﷺ وأمر رسوله ﷺ ؛ ليمتثلوا وينقادوا لأوامر الله ﷺ بكل حزم وعزم، بلا تردد ، ولا تسويف ، ولا مصلحة ، ولا هوى نفس ، وينالوا بذلك رضا الله ﷻ.

وقد سبق أن ذكرت أن هذا التركيب وإن كان يدل على النفي إلا أنه يخرج عن ذلك للدلالة على معانٍ أخرى ، منها الردع والزجر ، وأنه يُؤتى به للردع عن الأمر بأبلغ الوجوه ، فليس من شأن المؤمنين رجالاً ونساءً أن يخالفوا أوامر الله ﷻ ورسوله ﷺ ابتداءً البتة ، وإنما شأن المؤمنين أن يقولوا : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا حَقْرًا نَكْرًا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ، أمّا المخالفة فهي أمر مستبعد غير متصور ؛ فالمؤمنون ما دام أنهم استسلموا وخضعوا للأمر ، والإيمان قد باشر قلوبهم ، لا يتصور أن يتركوا أمر الله ﷻ ، أو أمر رسوله ﷺ ويختاروا غيره.

قال ابن عطية: "﴿وَمَا كَانَ﴾ لفظه لفظ النفي ، ومعناه : المنع والحظر من فعل هذا ، وهذه العبارة تجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون"^(١) ، ولهذا كان التعبير بهذا التركيب "تعبيراً قوياً في أداء المعنى ؛ لأن فيه أثراً غضب ، ونبرة تهديد من حيث أفاد أن الشأن في المؤمن والمؤمنة الاستجابة ، والإذعان لأمر الله ﷻ ، والتسليم بحكمه وقضائه في كل أمر من أمور الحياة ، جليلها وصغيرها ، فإذا كانت هنا محاولة من الفرد أو من الجماعة ، تبحث عن أمر ترى فيه الخير والنفع ، بعد سماع الحسم فيه بالقضاء ، كان ذلك خلعة لشريعة الإيمان ، وخروجاً من دائرة اليقين"^(٢).

(١) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣٨٥/٤ ، وانظر : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٢١/١٤ .

(٢) محمد أبو موسى ، من أسرار التعبير القرآني ، ٣٢٦ .

وما من شك أن انتفاء صفة الإيمان عن المخالف لأمر الله ﷺ ورسوله ﷺ يردع المؤمن الصادق عن أن يختار لنفسه خلاف ما بلغه وسمعه من أمر الله ﷻ أو أمر رسوله ﷺ ، ولهذا لما نزلت الآية الكريمة ارتدعت زينب بنت جحش وأخوها — رضي الله عنهما — عن اختيارهما ، وامتنلا لأمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ ونفذه فوراً .

ولما خطب النبي ﷺ على جليبيب — وكانت فيه دمامة وقصر — امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال : **حَتَّى أَسْتَأْمَرَ أُمَّهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " فَنَعَمْ إِذَا " .** فذهب الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها ، فقالت : **مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا جَلِيْبِيًّا ، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فَلَانَا وَفَلَانَا ؟** فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله ﷺ من ذلك ، فقلت : **﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾** (١٣) . وقالت : **أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوْا عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ ۗ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ ، فَكَأَنَّهُا جَلَّتْ عَن أَبْوَيْهَا ، وَقَالَا : صَدَقْتَ ، فَذَهَبَ أَبُوْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ قَدْ رَضِيْتَهُ فَقَدْ رَضِيْنَاهُ (١) .**

وبهذا تكون الجارية قد رضيت بما رضيه النبي ﷺ ومخالفة بذلك هوى النفس ، وتكون أم الجارية قد ارتدعت ، وسلّمت لما رضيه الرسول ﷺ لابنتها من تزويجها جليبيباً ، وهذا هو شأن المؤمنين ؛ يُذعنون لأمر الله ﷻ ورسوله ﷺ في كلِّ حالٍ قائلين : **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَهُمْ الْمَفْلُحُونَ لَا غَيْرَهُمْ ، كَمَا قَالَ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾** (١١) [النور: ٥١] .

(١) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (٤٦٣هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، دار الجيل — بيروت، ط١، ١٤١٢هـ ، ٢٧٢/١ ، الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ٦١٥ / ٩ ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وهذا يظهر أن قصة زواج جليبيب كانت بعد نزول الآية خلافاً لما قيل من أنها نزلت بسببها . [انظر : ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٤٧١ / ٣ ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٢٨٦٦/٥] .

معنى ﴿قَضَى﴾

و﴿قَضَى﴾: يأتي في اللغة على وجوه كلها ترجع إلى معنى قطع الشيء وإتمامه ، فيطلق

مثلاً على الحتم والأمر ، ومنه قوله ﷺ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٢٣)

[الإسراء: ٢٣] ، معناه : أمر لأنه أمر قاطع حتم.

وعلى الإعلام ، ومنه قوله ﷺ: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ فِي الْكُتُبِ﴾ (٤) [الإسراء: ٤] ؛

أي : أعلمناهم إعلاماً قاطعاً.

وعلى القطع والفصل في الحكم ، ومنه قوله ﷺ: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَيْنَا لَأَكَلْتُم بِلْدَانَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا كَافِرِينَ﴾ (١٤)

مُسَمًّى لِقَضَى بَيْنَهُمْ (١٤) [الشورى: ١٤] ؛ أي: لفصل و قطع الحكم بينهم . ومن ذلك قولهم :

قضى القاضي بين الخصوم ؛ أي : قد قطع بينهم في الحكم.

وعلى الأداء ، يقال : قضى فلان دينه ؛ أي : قطع بالعزيمة عليه وأداه^(١).

فقضاء الأمر : حكم الله ﷻ^(٢) الذي قطعه وفصله ، وأعلم به إعلاماً قاطعاً بواسطة الرسول

ﷺ ، إذ هو الناطق بقضاء الله ﷻ والمبلغ عنه : ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْحَقِّ (٣) إِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَمَنْ يُوْتَى﴾

﴿النجم: ٣-٤﴾ ، وعلى هذا يكون الردع عن مخالفة الأمر الذي فصل الله ﷻ فيه ،

وبلغته الرسول ﷺ وأعلم به .

(١) الأزهرى ، تهذيب اللغة ، ٢١١/٩-٢١٢ ، الثعالبي ، فقه اللغة ، المكتبة المصرية - بيروت ، ط١، ١٩٩٩م ، ٢٥٩ ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (قضى) ، ١٨٦/١٥ .

(٢) هذا هو القضاء الشرعي ، أما القضاء الكوني فهو: إيجاد الله ﷻ للأشياء حسب علمه وإرادته ، ومنه قوله تعالى : ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبَإً فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢] ، [النظر: ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، ٥٠٥-٥٠٦ ، محمد نعيم ياسين ، الإيمان ، ط٣ ، ١٩٨٢م ، ١٢٥] ، وقد ذكر الراغب الأصفهاني الفرق بينه وبين القدر ، فقال : "القضاء من الله ﷻ أخص من القدر ، لأنه الفصل بين التقدير ، فالقدر هو التقدير ، والقضاء هو الفصل والقطع" . [المفردات ، ٤٠٧] .

قال الأوسي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾؛ "أي: قضى رسول الله ﷺ، وذكر الله ﷻ لتعظيم أمره بالإشارة إلى أنه ﷻ بمنزلة من الله ﷻ بحيث تُعدُّ أوامره أوامر الله ﷻ، أو للإشعار بأنَّ ما يفعله ﷻ إنما يفعله بأمره لأنه لا ينطق عن الهوى" (١).

معنى ﴿الْخَيْرَةُ﴾

و﴿الْخَيْرَةُ﴾: اسم من الاختيار يُقام مقام المصدر، وهي اسم للمختار أيضًا، يقال: محمدٌ ﷺ خيرةُ الله ﷻ من خلقه. والخيرةُ والخيرةُ ما تختاره، والاختيارُ: الاصطفاءُ، وكذلك التَّخِيرُ (٢). فالخيرةُ اختيارُ شيءٍ على غيره، قال الواحدي: ﴿الْخَيْرَةُ﴾: الاختيار، فأعلم أنه لا اختيار على ما قضاه الله ﷻ ورسوله ﷺ (٣)، وهذا ما قاله ابن الجوزي (٤) (٥).

ولعلَّ مجيءَ لفظ (الخيرة) وإيثاره على لفظ (الاختيار) يُشير إلى الرَّدع عن أقلِّ القليل من الاختيار؛ فلفظ (الاختيار) أكثر حروفًا، وأوفر معنى، و(الخيرة) أقلُّ حروفًا، وهم يقولون: إنَّ زيادة المبنى تدلُّ غالبًا على زيادة المعنى، والآية الكريمة تنفي أقلَّ قدرٍ من الاختيار بعد ما يقضي الله ﷻ ورسوله ﷺ، فناسب ذلك أن يذكر (الخيرة) (٦).

(١) الأوسي، روح المعاني، ٢٢/٢٢.

(٢) البيهقي، معالم التنزيل، ٢١٨/٦، وانظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (خير) ٢٦٤/٤.

(٣) الواحدي، الوجيز، ٨٦٦/٢.

(٤) هو: عبد الحمين بن أبي الحسن، أبو الفرج، فقيه حنبلي، مفسر، بغدادي، كان علامة عصره، من مصنفاته: زاد المسير، المنتظم، الموضوعات، نواسخ القرآن، توفي عام (٥٩٧هـ) [ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١٤٠/٣ وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ٣١٦/٣].

(٥) ابن الجوزي، زاد المسير، ٣٨٦/٦.

(٦) محمد أبو موسى، من أسرار التعبير القرآني، ٣٢٧.

ولما كان قوله ﷺ: ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ يُفيد عموم جميع المؤمنين والمؤمنات ، إذ هما

نكرة ووقعا في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، جاء الضميران في قوله ﷺ:

﴿لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ بصيغة الجمع ، فرجعا إلى المعنى لا إلى لفظ مؤمن ومؤمنة (١).

و﴿مِنْ﴾ تنبؤية ، والمعنى: ما كان اختيار بعض شؤونهم ملئًا بملكوته، بل يتعين عليهم

إتباع ما قضى الله ﷻ ورسوله ﷺ فلا خيرة لهم (٢).

وربما يكون في هذا إشارة إلى أن الردع عن مخالفة ما قضى الله ﷻ ورسوله ﷺ يشمل كل

فرد من أفراد المؤمنين ، ويشمل أيضا جماعة المؤمنين ؛ " فكما لا يصح لكل فرد من المؤمنين

أن يكون لهم الخيرة ، كذلك لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمة واحدة ؛ لأن تأثير

الجماعة، وانفاقهم أقوى من تأثير الواحد" (٣)؛ فكل ما قضاه الله ﷻ ورسوله ﷺ ملزم للفرد ،

وملزم للجماعة على حد سواء ، والكل مُطالب بالارتداع عن مخالفة ذلك واختيار غيره .

وقد استدل الجصاص بهذه الآية على وجوب جعل اختيار المؤمنين تَبَعًا لأوامر الله ﷻ

ورسوله ، فقال ما نصه : "وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فيه الدلالة على أن أوامر الله ﷻ وأوامر رسوله ﷺ على الوجوب ؛

لأنه قد نفى بالآية أن تكون لنا الخيرة في ترك أوامر الله ﷻ وأوامر الرسول ﷺ ولو لم يكن

على الوجوب لَكُنَّا مُخَيَّرِينَ بين التُّرك والفعل ، وقد نفت الآية التَّخْيِيرَ" (٤).

(١) انظر: النسفي ، مدارك التنزيل، ٤٤٢/٣ ، أبو حيان، البحر المحيط، ٢٣٤/٧ ، الخطيب الشربيني، السراج المنير، ٣١٤/٣ ، ابن عجيبة، البحر المديد، ٢٩/٦ ، الشوكاني، فتح القدير ، ٢٨٢/٣ .

(٢) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٢٨/٢٢ .

(٣) الأوسى ، روح المعاني ، ٢٣/٢٢ .

(٤) الجصاص ، أحكام القرآن ، ٤٧١/٣ .

تقويف من لم يمتثل لأمر الله ﷺ ورسوله ﷺ

ولزيادة الردع خوَّف الله ﷻ من يُخالف أمره ، فقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ ، فمن عصى الله ﷻ ورسوله ﷺ فخالف أمرهما؛ فقد ضلَّ عن الحقِّ؛ وعدل

عن الطريق المستقيم الموصل إلى السلامة والنجاة (١).

وقد جاء إسناد الضلال للعاصي مؤكداً بثلاثة مؤكِّدات ، هي: (قد) الدالة على التحقيق،

وبعدها الفعل الماضي المعبَّرُ به عن المستقبل ، ثم المصدر ﴿ضَلَّ﴾ ، ثم وصَفُ هذا المصدر

بأنه مبين ؛ فهو ضلالٌ مؤكد ، وظاهر لا خفاء فيه ، وعاقبته الشقاء والخسران، والعذاب

الأليم، ولهذا فإن المؤمن يسأل ربه في كل ركعة من صلاته الهداية إلى الصراط المستقيم ،

قَالَ: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢﴾﴾

[الفاتحة: ٦-٧].

ولعلَّ مما تحسن الإشارة إليه هنا أن "العصيان إذا كان عصياناً رداً وامتناعاً عن القبول فهو

ضلالٌ كفرٌ ، وإن كان عصياناً فعلٍ ، مع قبول الأمر ، واعتقاد الوجوب ، فهو ضلالٌ فسقٌ" (٢).

وقد بيَّن الحقُّ ﷻ جزاء عصيان الردِّ والامتناع عن الامتثال لأمره ﷻ وأمر رسوله ﷺ ،

فقال ﷻ: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وأمر الله ﷻ عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ﷺ ، وحذرهم من التولي والإعراض

عنه ، والتشبه بالكافرين به ، فقال عزٌّ من قائل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا

(١) قال الراغب الأصفهاني: الضلال: العدول عن الطريق المستقيم ، ويُضاده الهداية. [المفردات ، ٣٠٠].

(٢) ابن عجيبة، البحر المعيد، ٢٩/٦.

تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ [الأنفال: ٢٠-٢١].

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾؛ أي: تتركوا طاعته وامتنال أوامره وترك زواجره، ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾؛ أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه" (١).

وقال ابن العربي: "هذه الآية بيان شافٍ وإيضاح كافٍ في أن القول لا يكون إلا بالعمل، وأنه لا معنى لقول المؤمن: سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ، ما لم يُظْهِرْ أثرُ قوله بامتنال فعله؛ فأما إذا قَصَرَ في الأوامر فلم يأتها، واعتمد النواهي بِإِقْتِحَامِهَا فَأَيُّ سَمِعَ عِنْدَهُ؟ أو أَيُّ طَاعَةٍ لَهُ؟ وإنما يكون حينئذٍ بمنزلة المنافق الذي يُظْهِرُ الإِيمَانَ، وَيُسِرُّ الكُفْرَ، وذلك هو المراد بقوله ﷺ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ...﴾ الآية. يعني بذلك المنافقين، فالخَيْرَةُ تَكشِفُ التَّبْسِيسَ، وَالْفِعْلُ يُظْهِرُ كَمَا تَنِينُ النُّفُوسِ" (٢).

إن مخالفة أمر رب العالمين في أمر من الأمور التي قضى فيها، سواء أكان على مستوى الفرد، أو على مستوى الجماعة، يعقبه الضلال، والضعف، والهوان... ولذلك فإن المؤمنين إذا أرادوا الخروج في هذا العصر مما هم فيه من شقاء، وذلة... وجب عليهم الإذعان والامتنال لأمر رب العالمين، وأمر رسوله ﷺ المبعوث رحمة للعالمين، والارتداد عن كل ما يخالف أوامرها، قال رب العزة ﷻ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١].

(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/٢٨٤.

(٢) ابن العربي، أحكام القرآن، ٢/٣٢٩.

المطلب الثاني:

ردع المؤمن عن قتل المؤمن عمداً

أكرم الله ﷺ النفس المؤمنة، فأكد حرمتها وتحريمها في كتابه الكريم ، وعلى لسان رسوله

الأمين ﷺ ، يقول الله ﷻ مخاطباً عباده المؤمنين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿١٩﴾ [النساء: ٢٩] ، فقد "جعل الله ﷻ أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض ، وجعل القاتل

منهم قتيلاً — في قتله إياه منهم — بمنزلة قتله نفسه"^(١)؛ فهم كالجسد الواحد ، وقتل المؤمن قطع

لعضو من أعضاء هذا الجسد.

وقد جاء التحذير والنهي عن قتل النفس المؤمنة بغير حق ضمن الوصايا العشر والتي جمعت

أبواب الخير، وأغلقت أبواب الشر ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِكْرٌ

وَمَسَّكُمْ بِهِ لَعْنَةُ قَوْلُونَ ﴿١٩﴾ [الأنعام: ١٥١].

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ؓ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ : " لَا يَحِلُّ نَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ الثُّبُوبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّسَارِكُ

لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"^(٢).

(١) الإمام الطبري، جامع البيان ٢٢٩/٨، وذكر الماوردي معنى آخر في الآية الكريمة ، قال والمعنى الثاني: نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر . [انظر: النكت والعيون ، ١/ ٤٧٤] .

(٢) صحيح البخاري، كتاب النيات، باب قوله ﷺ: ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ برقم: (٦٤٨٤)، ٢٥٢١/٦، صحيح مسلم، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ، رقم: (١٦٧٦)، ١٣٠٢/٣.

ومما يدل على عظم حرمة دم المؤمن ، وشدة قبح المعتدي عليه ، أن قتل نفس واحدة حرّمها الله ﷻ بمثابة قتل الناس جميعاً ، وأن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء الناس جميعاً ، قال تعالى:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٣﴾ [المائدة: ٣٢].

ولما كان قتل النفس المؤمنة بغير حق من أعظم الجرائم وأخطر الذنوب التي تنافي الإيمان الصادق ، وأن مثل هذه الجريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده ، ولا تُرتكبُ والقاتل بكامل إيمانه ، جاء ردع المؤمنين عن ذلك ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْتُلُوا مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُّكْتَابَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ [النساء: ٩٢].

مناسبة الآية لما قبلها

يقول الألوسي مشيراً إلى مناسبة الآية لما قبلها: قوله ﷻ: ﴿ وَمَا كَانِ ﴾ شروع في بيان

حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين والمنافقين^(١)، وقريباً من هذا قال ابن عاشور^(٢).

(١) الألوسي ، روح المعاني ، ١١٢/٥ .

(٢) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٥٦/٥ .

فلما ذكرت الآيات السابقة - وهي قوله ﷺ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي النَّافِقِينَ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾

﴿٨٨﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا

فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوا قُلُوبَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفِتْنَةُ وَأُولَئِكَ

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾ [النساء: ٨٨ - ٩١] - بعض أحوال المنافقين - الذين وقعوا

في الكفر ، والضلال بسبب سوء أعمالهم - ومواقفهم المخزية ، ومن يجوز قتاله ومن لا يجوز (١) ، جاء الردع عن قتل المؤمن الصادق في إيمانه بغير حق.

افتتاح الآية بـ ﴿وَمَا كَانَ﴾

وقد بدئت الآية الكريمة بـ (ما كان) للمبالغة في الردع عن قتل المؤمن بغير حق ، وتغليظ الزجر عنه ، قال البقاعي: "أخرجه في صورة النفي المؤكد بالكون لتغليظ الزجر عنه ؛ لما للنفوس عند الحظوظ من الدواعي إلى القتل" (٢) ، ولما للمؤمن من كرامة ، وحرمة عند الله ﷻ.

لقد أفاد هذا التركيب أن الشأن في المؤمن أن تتنفي عنه وجوه قتل المؤمن أبداً ، إلا إذا وقع منه ذلك بطريق الخطأ ؛ فالمؤمن الذي ملأ الإيمان قلبه ، ووقر في فؤاده ، وظهر في أفعاله ، يبتعد عن كل ما يחדش إيمانه ، ولا ريب أن قتل النفس المؤمنة عمداً جريمة عظمى ، وكبيرة من الكبائر التي تنافي الإيمان ، بل لا يُقدم عليها إلا من خلا قلبه من الإيمان.

(١) استثنى من القتل فريقان: فريق يلجأون إلى قوم عاهدوا المسلمين فينضموا إليهم، فيكون لهم حكم أولئك في حق حمايتهم ، وفريق آخر ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين، وقاتل قومهم ، وأحبوا ترك قتال الفريقين.

(٢) البقاعي، نظم الدرر، ٢/٢٩٦.

ولذلك كان الحفاظ على النفس المؤمنة ، وعدم قتلها من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ فقد أتى الله ﷻ على عباد الرحمن ، ووصفهم بأوصاف عزيزة ، منها: عدم الإشراك به ﷻ ، وعدم قتل النفس المحرّم قتلها ، فقال ﷻ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨].

ولا يعني ما تقدم جواز قتل الكافر المؤمن ، وإنما خصّ بالذكر لفائدة ذكرها ابن العربي بقوله : " فإن قيل: فهل هو جائز للكافر؟ فإن قلتم : نعم ، فقد أحللتهم ، وإن قلتم: لا، فقد أبطلتم فائدة التخصيص بالمؤمن بذلك ، والكافر فيه مثله. قلنا: معناه إن المؤمنين أبعّد من ذلك بحنايهم وأخوتهم وشفقتهم وعقيدتهم؛ فلذلك خصّ المؤمن بالتأكيد ، ولما يترتب عليه من الأحكام"^(١).

معنى: ﴿إِلَّا خَطَا﴾

والخطأ هو الاحتمال الوحيد ، وهو الحالة المستثناء من عموم استبعاد قتل المؤمن أخاه المؤمن ، يقول الإمام الطبري: "وأما قوله: ﴿إِلَّا خَطَا﴾ فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء المنقطع"^(٢)، وهذا ما قاله النحاس^(٣)، ونسبه ابن عطية إلى جمهور أهل التفسير ، ونكر أن هذا الاستثناء المنقطع بمعنى (لكن) ، وتقديره : لكن الخطأ قد يقع^(٤)، ثم قال: "ويتجه في معنى الآية وجه آخر ، وهو أن تقدر (كان) بمعنى استقر ووجد، كأنه قال: وما وجد ولا تقرر ولا ساغ ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ

(١) ابن العربي، أحكام القرآن، ٤٨٩/١.

(٢) الإمام الطبري، جامع البيان، ٣٠ / ٩ - ٣١.

(٣) انظر: النحاس ، معاني القرآن، ١٥٨/٢.

(٤) ابن عطية ، المحرر الوجيز، ٢٦٨/٣.

يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ﴿١﴾، إذ هو مغلوب فيه أحياناً، فيجىء الاستثناء على هذا غير منقطع

وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا

إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمد والقصد مع خطر الكلام به البتة^(١).

والخطأ: ما ليس للإنسان فيه قصد^(٢)، وهو اسم من أخطأ خطأ وإخطاء^(٣)، يقال لمن أراد

فعل ما يحسن فعله ففعل غيره: أخطأ إخطاءً فهو مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ

في الفعل^(٤).

والقتل الخطأ: "أن تقتل إنساناً بفعلك من غير أن تقصد قتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته

به"^(٥)، فهذا القتل لا يكون عن سبق إصرار وترصد، ولا يكون مرتكبه حين وقوعه على علم

بذلك، بل لا يدري به القاتل إلا بعد أن يقع، وهذا يؤكد حقيقة عدم إقدام المؤمن الصادق على

قتل النفس عمداً.

ووجوه الخطأ كثيرة ومتعددة، ويجمعها عدم قصد القتل وإرادته، وأكثرها في هذا العصر

حوادث السير.

والواجب على المؤمن أن يمتنع عن كل ما يفضي إلى قتل النفس المحرم قتلها، فعن أبي

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَرِي أَحَدَكُمْ لَعَلَّ

الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ"^(٦).

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٢٦٨/٣.

(٢) الجرجاني، التعريفات، ١٣٤.

(٣) انظر: ابن منظور، لسان العرب مادة (خطأ)، ٦٥/١.

(٤) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٥٦.

(٥) ابن الأثير، النهاية في غريب، ١١٣/٢.

(٦) صحيح الإمام مسلم، كتاب البر والصلة باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم برقم (٢٦١٧)، ٢٠٢٠/٤.

ما يجب على القاتل خطأ

وقد أوجب الله ﷻ الكفارة والدية على قاتل النفس المؤمنة خطأ ، ولعل من حكم ذلك الردع عن التهاون باتخاذ الاحتياطات الكافية ، والتقصير بالتدابير الوقائية اللازمة ، والتي تحول دون وقوع قتل النفس المؤمنة خطأ، وهذا ما ألمح إليه ابن العربي بقوله : " لكفارة إنما هي زجرٌ عن الاسترسال وتُقاةً للحذر"^(١).

وقد أوضحت الآية الكريمة أن للقتل الخطأ ثلاث حالات ، وهي على النحو الآتي:

أولاً : أن يقع القتل الخطأ على مؤمن أهله مؤمنون ، والواجب على القاتل في هذه الحالة الكفارة ، ودفع الدية إلى أهل القتيل ، قال ﷻ : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ﴾ ؛ أما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة ؛ أي : جعلها حرة ، والرقبة يُعبر بها عن جميع الذات ، وجُعِلت في التعارف اسماً للمماليك^(٢)؛ فالرقبة هنا مقيدة بـ ﴿ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ، ولم يكن هذا التقيد في غيرها كما في الظهار ، ولعل في هذا التقيد زيادة في الردع عن قتل النفس المؤمنة بغير حق ؛ فكما أوقع القاتل خطأ المجتمع المسلم بخسارة نفس مؤمنة فإنه مطالب بتعويض هذا المجتمع بنفس مؤمنة مماثلة.

وأما الدية فهي المال الذي يُسلم لأهل القتيل عوضاً لهم عن دم قتلهم^(٣)، ولم تبين الآية الكريمة مقدار ما يعطى في الدية، ولا من أي شيء تكون، وتفصيل ذلك يطول ، وليس مجاله

(١) ابن العربي ، أحكام القرآن ، ٤٩٦/١ .

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٠٦ .

(٣) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ٥٠٧/١ ، المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف ، ٣٤٥ .

هنا^(١)، والمهم أن الدية يجب أن تُسَلَّم إلى أهل القتل إلا أن يتصدقوا ، فيعفوا، ويتركوا الدية ، فلا تجب حينئذٍ.

ثانياً: أن يقع القتل الخطأ على مؤمن ، ولكن أهله معادون للإسلام ، والواجب في هذه الحالة الكفارة، وهي إعتاق رقبة مؤمنة ، ولا دية لأهله، قال ﷺ: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، حتى لا تكون الدية عوناً لأعداء الإسلام على مقاتلة المسلمين.

ثالثاً: أن يقع القتل الخطأ على مؤمن أهله أهل ذمّة أو هدنة ، والواجب على القاتل في هذه الحالة الكفارة ، ودفع الدية كاملة ، قال ﷺ: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾^(٢).

وإنما يجب على القاتل إعتاق الرقبة المؤمنة إذا كانت له القدرة على تحصيلها، فإن عجز عن ذلك — كما هو الحال في الزمن الحاضر — فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين لا إفطار بينهما، قال ﷺ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ، والتعبير بالتوبة فيه إشارة إلى القاتل خطأ ملوم ؛ لأنه لم يتحرز ، وكان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ^(٣).

(١) قال القرطبي ما ملخصه: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الدية مائة من الإبل، واختلف العلماء فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقول: على أهل الذهب ألف دينار ، وأما أهل الورق فائتوا عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشياه ألف شاة ، وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها . وفي أسنان الإبل خلاف بين العلماء. وثبتت عن النبي ﷺ أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وأجمعوا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. [انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٢٠٣/١٥-٢٠٨].

(٢) قال ابن العربي: من قتل كافراً خطأ، وله عهد فقيه الدية إجماعاً ، ومبني الديات في الشريعة على التفاضل والتفاوت ؛ لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات، بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر؛ ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر؛ فوجب ألا يساويه في دية، وزاد الشافعي فجعل دية الكافر ثلث دية المسلم ؛ لأن المسلمة فوق الكافر الذكر، فوجب أن تنقص دية عن دية. [أحكام القرآن ، ١/ ٤٩٧].

(٣) انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ٢١١/٥ ، الشنقيطي ، أضواء البيان ، ١٠٥/٤.

وقد جاءت تذييل الآية الكريمة — ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ — متناسبًا كل التناسب

مع موضوع الآية ومرضها الذي سيقف من أجله ؛ فالآية تتحدث عن القتل الخطأ، وليس للبشر إلا الظاهر ، فربما يقع القتل عن قصد من القاتل ، ويُظهر للناس غير ذلك ، والله ﷻ هو الذي يعلم مَنْ يقصد القتل وَمَنْ لم يقصده ، وهو ﷻ الذي يعلم ما يصلح لعباده ويُصلحهم ، ثم إن الصيام أمر متروك بين القاتل وبين ربّه عالم السر وأخفى.

وهو ﷻ الحكيم في أحكامه وتشريعاته، ويضع كلُّ حكم في محطّه... ومن حكمته ﷻ أن أوجب على كلِّ مَنْ قتل مؤمناً خطأ الكفارة والدية ؛ ليكون رادعاً عن قتل النفوس المؤمنة ، ومانعاً عن التقصير بالأخذ بالأسباب الواقية من الوقوع في ذلك.

المبالغة في الردع من قتل المؤمن عمداً

وبعد بيان حكم القاتل خطأ وما يجب عليه، يأتي تخطيط "وعيد قاتل المؤمن عمداً للمبالغة في الردع والزجر" (١)، يقول جلّت حكمته: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ حَبِيرًا فِيهَا وَعَصِيبٌ لَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَّهُ وَأَعْدَاءُ لَهُ عَدَاةً عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

والعمد: ضدُّ الخطأ، من عمد الشيء، إذا قصده ، والمتعمد : القاصد إلى الشيء (٢)، والقتل العمد عند الجمهور — كما قال الشوكاني وغيره —: "كل قتل من قاتل قاصد للفعل ، بحديدة، أو بحجر، أو بعصى ، أو بغير ذلك" (٣) مما يمكن استعماله بقصد إزهاق نفس مؤمنة بغير حق.

(١) الواحدي، الوجيز، ٢٨٢/١.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٣٤٩، ابن منظور ، لسان العرب مادة(عمد) ٣٠٢/٣.

(٣) الشوكاني ، فتح القدير، ٤٩٨/١ ، وانظر مثلاً: ابن جزري، التسهيل، ١٥٣/١، الثعالبي، الجواهر الحسان، ٤٠١/١.

وقد هددت الآية الكريمة مَنْ يقتل مؤمناً متعمداً بأشد أنواع العقاب ، وأفضع أنواع العذاب في الدار الآخرة ؛ فقد توعدته بأربع عقوبات أخروية رادعة لأولي النهي عن مجرد التفكير في قتل نفس حرّم الله ﷻ قتلها:

أولها: الخلود في نار جهنم: ﴿ **جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا** ﴾ ، ومن دخل نار جهنم ، فقد أخزاه الله ﷻ وفضحه ؛ ولذلك وصف الله ﷻ المؤمنين أولي الألباب بما وصفهم به ، وأخبرنا أنهم يقولون : ﴿ **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا سُبْحَانَكَ قَوْمًا عَذَابُ النَّارِ** ﴾ (٣١) ﴿ **رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ** ﴾ (٣٢) [آل عمران : ١٩١ - ١٩٢] .

وإذا كان دخول نار جهنم خزي^(١) وفضيحة مخجلة، فكيف بمن يكون مصيره الخلود فيها !؟
وثانيها : إحاطته بغضب الله ﷻ وسخطه : ﴿ **وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ** ﴾ ، وَمَنْ حَلَّ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ ﷻ فهو هالك لا محالة ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ **وَمَنْ يَمِيلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى** ﴾ (٨١) ﴿ [طه : ٨١] ، قال النسفي : أي : "هلك أو سقط سقوطاً لا نهوض بعده ، وأصله أن يسقط من جبل فيهلك ، وتحقيقه سقط من شرف الإيمان إلى حفرة من حفر النيران"^(٢) . والقائل عمداً سقط من شرف الإيمان إلى غضب العزيز الجبار .

وثالثها : اللعن من الله ﷻ : ﴿ **وَلَعْنَةُ** ﴾ ، ومن لعنه الله ﷻ فطرده من رحمته فلا ينصره ، ولا يمنع عنه آثار اللعنة أحد ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ **وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَنُجِدْ لَهُ نَصِيرًا** ﴾ (٥٢) ﴿ [النساء : ٥٢] ، يقول

(١) الخزي: انكسار يلحق الإنسان إما من نفسه وإما من غيره. فالذي من نفسه هو الحياء المفرط، ومصدره الخزية، والذي يلحقه من غيره هو ضرب من الاستخفاف، ومصدره الخزي. [الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٥٣].

(٢) النسفي، مدارك التنزيل، ٩٥/٣.

الإمام الطبري : وَمَنْ يَلْعَنُ اللَّهَ ﷻ فَيَبْعِدُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَاصِرًا يَنْصُرُهُ مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ ﷻ وَلَعْنَتِهِ الَّتِي تَحُلُّ بِهِ ، فَيُدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ (١).

ورابعها : العذاب العظيم الذي لا تبلغ معرفته العقول : ﴿وَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه لكثيره سوى الله ﷻ (٢).

فهذه أربعة أنواع من العقوبات الأخروية ، خصَّ بها قاتل المؤمن عمداً ، ولم يتوعد بها غيره ، والواحدة منها- فضلاً عن كونها مجتمعة - تردع المؤمن عن هذا الذنب العظيم ، الذي هو مقرون بالشرك بالله ﷻ في غير ما آية في القرآن الكريم ، ويزيده امتثالاً للكف عنه ؛ فليس في الدنيا كلها ما يستحقُّ قتل نفسٍ بغير حقٍّ لأجله ، وليس في الدنيا كلها ما يُنجي ذلك القاتل من عقاب الله ﷻ وأليم عذابه.

ومما يزيد في الردع أن الآية الكريمة لم تذكر التوبة بعدها خلافاً للآيات التي تحدثت عن كبائر أخرى ، حتى إن العلماء اختلفوا في توبة قاتل النفس المؤمنة عمداً (٣).

ومع هذه العقوبات الأخروية الشديدة التي ترجف لها القلوب هناك عقاب دنيوي للقاتل عمداً ، سيأتي الحديث عنه في الفصل القادم - إن شاء الله ﷻ .

فعلى مَنْ أراد النجاة من هذه العقوبات ألا يقتل نفساً بغير حقٍّ ، ولا يُعين على قتلها بشكل أو بآخر ، فقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الرسول ﷺ أنه قال : "لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ بَيْنِهِ ، مَا لَمْ يُصِيبْ دَمًا حَرَامًا" (٤). فلا يزال المؤمن في سعة من رحمة الله ﷻ طالما أنه لم يقتل نفساً حراماً الله ﷻ قتلها.

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٤٧١/٨ .

(٢) الإمام الطبري، جامع البيان، ٥٧/٩ .

(٣) انظر: ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ٥٠٨/١ - ٥١٠ .

(٤) صحيح الإمام البخاري ، كتاب الديات ، رقم: (٦٤٦٩)، ٢٥١٧/٦ .

المطلب الثالث:

الردع عن الخوف في مجال الدعوة

إن من طبيعة النفس الإنسانية أن يعتريها شيء من الخوف، والذي هو "توقع حلول مكروه أو فوات محبوب"^(١)، وهذا الخوف الجبلي الطبيعي الذي يجده الإنسان بطبيعته نتيجة لتوقع حصول مكروه له أو فوات مرغوب فيه يرد حتى على الفضلاء وأهل الصلاح، وهو على درجات متفاوتة، ولا ينافي الإيمان، ولا يقدر في الخشية من الله ﷻ، قال الألويسي: الخوف الجبلي من الأمور المخوفة لا يدخل تحت التكليف والخطاب والنهي"^(٢).

وعلى هذا يمكن الحديث عن الردع عن الخوف في مجال الدعوة إلى الله ﷻ من خلال الأمور الثلاثة الآتية:

أولاً: الردع عن الخوف من حصول مكروه وفوات مرغوب

لقد اصطفى الله ﷻ سيدنا موسى الطيب واختاره نبياً ورسولاً إلى بني إسرائيل، وكلفه بتبليغ رسالته إلى فرعون وقومه.

وكان فرعون قد طغى وتجاوز حدوده، وأفسد في الأرض، قال ﷻ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي

الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَدَّبُّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ [القصص: ٤]، وبلغ طغيانه وتعديته حدوده في أقبح صورة، وذلك عندما

ادعى الألوهية، قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ ﴿٢٨﴾﴾

(١) الجرجاني، التعريفات، ١٣٧، المناوي، التعريف، ٣٢٨.

(٢) الألويسي، روح المعاني، ٦٦/١٠.

[القصص: ٣٨] ، ولما أمر الله ﷺ وموسى ﷺ أن يذهب إلى فرعون ويبلغه الرسالة قال له :

﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ ﴿٢٤﴾ [طه: ٢٤].

ولذلك وقع لكليم الله ﷺ ونبيه موسى ﷺ — حينما أمره ﷺ بالذهاب إلى فرعون وملئه — شيء من الخوف من الطاغية فرعون أن يتعدى عليه، ويبطش به ؛ ولهذا أسند حرف الرُّدْع إلى موسى ﷺ إرشاداً له ، وتثبيتاً لفؤاده ، ولإدخال الطمأنينة إلى قلبه ، قَالَ تَمَّالِي: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْنِي أَلَمْ يَأْمُرْكَ أَن تَقُولَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ سُلُوكَ فِرْعَوْنَ لَئِن يَدْعُنِي إِلَىٰ رَبِّي لَأَتَّبِعُنَّهُ وَمَا أَنَا بَرَاءٌ لِّمَا كَفَرُوا ۖ كَذَّبْنَا بِكُفْرِهِمْ إِنْ أُلْحَقْنَا بِهِمْ وَإِنْ يُنصَبُ عَلَيْهِمْ سُلُوكُ فِرْعَوْنَ ۗ إِنَّهُمْ لَمُرْسَلُونَ ۗ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَصِيبُنِي صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَايَ فَأَرْسِلْ لِي الْهُدَىٰ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَادْخُلْنَا بِعَائِبِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ [الشعراء: ١٠-١٧].

مناسبة الآيات لما قبلها:

لما ذكرت الآيات السابقة ما كان يُصيب النبي ﷺ من الحزن والألم ؛ لعدم إيمان قومه: ﴿ لَمَّا لَكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَانْبَسْ ۗ ﴿٢﴾ [الشعراء: ٣] ، وبينت سوء حال أولئك القوم من الإعراض عما جاءهم به من الحق ، وتكذيبهم به ، ناسب ذكر قصة موسى ﷺ ومعاناته مع فرعون وقومه ، تثبيتاً لفؤاد النبي ﷺ ، وتسلياً له فيما كان يلحقه من الأذى والتكذيب من أولئك الكفار، في سبيل دعوتهم إلى الحق ، وذلك من أهداف ما قصه القرآن الكريم على الرسول ﷺ من أخبار الرسل والأنبياء السابقين — عليهم الصلاة والسلام — كما قال عز من قائل: ﴿ وَكَلَّا

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

[هود: ١٢٠].

قال أبو حيان: "لما ذكر تكذيب قريش بما جاءهم من الحق وإعراضهم عنه ، ذكر قصة موسى عليه السلام ، وما قاسى مع فرعون وقومه ، ليكون ذلك تسلية لما كان يلقاه ﷺ من كفسار قريش" (١).

التذكير بما أمر به موسى عليه السلام

وقد بدأت الآيات بالتذكير بما أمر الله ﷺ موسى عليه السلام وقت ندائه ﷺ إياه ؛ ﴿إِذْ﴾ اسم زمان مبنى على السكون في محل نصب مفعول لفعل محذوف ، تقديره : اذكر وقتاً نادى فيه ربك موسى عليه السلام ، والمخاطب بذلك الرسول ﷺ ، قال الإمام الطبري: "وانكر يا محمد ﷺ إذ نادى ربك موسى بن عمران عليه السلام" (٢).

وهذا النداء كان بالوادي المقدس ، واسمه: (طوى) ، وهو بجانب جبل الطور ، كما جاء في قوله ﷺ: ﴿وَنَادَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢] ، وقوله ﷺ: ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثَ مُوسَى﴾ [١٥] إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ [النازعات: ١٥ - ١٦].

والمنادى موسى عليه السلام ، فقد كلفه الله ﷺ بحمل الرسالة ، وأمره : ﴿أَنْ أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ، والإتيان: مجيء بسهولة (٣) ، وهؤلاء الظالمون هم : ﴿قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ ، وإنما وصفهم بالظلم ؛ لأنهم جمعوا بين ظلمهم أنفسهم ، وظلمهم غيرهم ، فهم علم في الظلم ، قال الزمخشري: "سجل عليهم

(١) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٦/٧.

(٢) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٣٣٧/١٩ ، وانظر: البغوي ، معالم التنزيل ، ١٠٧/٦ ، النسفي ، مدارك التنزيل ، ٢٦١/٣.

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ١٨.

بالظلم بأن قدّم الظالمين ، ثم عطفهم عليهم عطف البيان ، كأنّ معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنّهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد : إن شاء ذكّرهم عبّر عنهم بالقوم الظالمين ، وإن شاء عبّر بقوم فرعون .

وقد استحقوا هذا الاسم من جهتين: من جهة ظلمهم أنفسهم بالكفر وشرارتهم ، ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل باستعبادهم لهم^(١).

وتعجبنا من حالتهم الشنيعة في الظلم وأمن العاقبة يجيء قوله ﷺ: ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾ ١٢ قال أبو السعود وغيره: "استئناف جيء به إثر إرسال موسى ﷺ إليهم للإنذار تعجبنا من غلومهم في الظلم ، وإفراطهم في العدوان"^(٢).

وعلى هذا فالهمزة في ﴿أَلَا﴾ للاستفهام ، و(لا) نافية ، وهذا الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي ، فأفاد إنكار عدم تقواهم ، والتعجب من إفراطهم في الظلم والعدوان ، وأمنهم من عذاب الله ﷻ ، وربما يكون ذلك تهيئة للمُرسل نفسياً ، وإثارة لاستعداده.

قال ابن عاشور موضحاً فائدة مجيء هذا الاستئناف: "فجيء بما يدل على توغّلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى ﷺ على بلوغ الغاية في الدعوة وتهيئة لتلقيه تكذيبهم دون مفاجأة ، فيكون (ألا) من قوله: ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾ مركباً من حرفين: همزة الاستفهام ، و(لا) النافية. والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم ، وتعجب موسى ﷺ من ذلك"^(٣).

(١) الزمخشري ، الكشاف ، ٣/٣٠٧-٣٠٨.

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٦/٢٣٦ ، والنظر مثلاً: الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ١٠٦/٢٤ ، الشربيني ، السراج المنير ، ٤٣/٣.

(٣) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٠٤/١٩.

ولا يعني الاقتصار على ذكر القوم أن فرعون ليس من ضمنهم ، بل المراد قوم فرعون وفرعون ، فهو مبعوث لهم جميعاً ، "فاكتفى بذكره في الإضافة عن ذكره مفرداً، ومثله قوله

﴿وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٥٠] ؛ أي : آل فرعون وفرعون^(١).

وقد جاء التصريح في إرسال موسى ﷺ إلى فرعون وقومه، في آيات من كتاب الله

العزیز، منها قوله ﷺ: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ يَغْتَابُ مِنْ خَيْرِ سُورٍ فِي تَبَعِ مَائِدَتِي إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل: ١٢] .

وقوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

[الزخرف: ٤٦].

ولكن ربما يكون الاقتصار على ذكر قوم فرعون إشارة إلى مساهمتهم واشتراكهم في طغيان فرعون وتمرده ؛ فلو أنهم وقفوا في وجهه ، ورفضوا الخضوع له ، لما وصل إلى ما وصل إليه من الطغيان والفساد ، ولكنهم أطاعوه ، ونفذوا أوامره ، الواحد تلو الآخر ، فكانوا مثله في

الظلم والفساد والإفساد ، ولهذا قال الله ﷻ فيهم: ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤].

ماذا قال موسى ﷺ ؟

ولما علم موسى ﷺ بإرسال الله ﷻ له ، وتكليفه له بدعوة فرعون وقومه ، وقد عرف

موسى ﷺ ما هم عليه من ظلم وطغيان ، نكر ﷻ أن هناك أموراً يتوجس منها خيفة ،

وسأل الله ﷻ أن يرسل إلى هارون ﷺ ليعينه على تبليغ الدعوة المكلف بها، قال ﷻ: ﴿قَالَ

(١) الكرمانلي، محمود بن حمزة بن نصر (بعد ٥٠٠هـ) ، أسرار التكرار في القرآن ، ط ٢ ، دار الاعتصام - القاهرة ، ١٣٩٦ هـ ،

١٣٩ ، الفيروز آبادي ، بصائر ذوي التمييز ، ١/١٦٩ .

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ [الشعراء: ١٢ - ١٤].

فهذا الاستئناف البياني الناشئ عن سؤال تقديره: ماذا قال موسى ﷺ؟^(١) يُظهِرُ جَوَابَ
موسى ﷺ ، وبيِّنَ ما كان يتوقَّعه ، فيثير الخوف في نفسه ؛ فقد كان ﷺ يخاف أن يُكذِّبوه
في أمر الرِّسالة ، ويضيقُ صدره من تكذيبهم له ، ولا ينطلقُ لسانه بأداء الرِّسالة على الوجه
الأكمل .

فهذه ثلاثة أمور مكروهة كان يتوقع موسى ﷺ حلولها ، وأن تفوت عليه ما يرغبه من أداء
مهمته وتبليغ رسالة الله ﷻ على أتم وجه وأكملة ، وكلُّ واحدٍ منها مرتب على ما قبله ، قال
الفخر الرازي: "فالتأذي من التكنيب سبب لضيق القلب ، وضيق القلب سبب لتعسر الكلام ،
فلهذا السبب بدأ بخوف التَّكْذِيب ، ثم تثنى بضيق الصدر ، ثم تثلث بعدم انطلاق اللسان"^(٢).

ولذلك طلب موسى ﷺ من الله ﷻ أن يُرسل إلى هارون ﷺ ، ليكون مصاحباً ومساعداً
له في دعوة القوم الظالمين ، قوم فرعون ، كما أخبر ﷺ عن موسى ﷺ أنه قال : ﴿ وَأَخِي

هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٤﴾

[القصص: ٣٤].

وقد بيَّن القرآن الكريم في غير هذا الموضع أن موسى ﷺ طلب من الله ﷻ أن يبعث معه
هارون ﷺ ، ليشدَّ به أزره ، وسأله أموراً أخرى تُزيل تلك المخاوف ، وتحقِّق رغبته في أداء
الرسالة وتبليغها على الوجه الأكمل ، قال ربُّ العزة ﷻ:

(١) انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ٢٣٦/٦ .

(٢) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ١٠٧/٢٤ .

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٥٥﴾ وَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٥٦﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٥٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٥٨﴾ وَأَجْعَلْ لِي

وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٥٩﴾ هَرُونَ أَخِي ﴿٦٠﴾ أَشَدُّ بِرِيءَ أَرْوَى ﴿٦١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٦٢﴾ ﴿ طه : ٢٥ - ٣٢ ﴾ .

ثم إن موسى ﷺ قد خاف أمرًا آخر، وهو أن يُبادروا إلى قتله ؛ لأنَّ لهم عليه ذنبًا^(١)، وهذا يُفوّت تبليغ الرِّسالة المكلف بها ، وانتشار أمرها ، والذنب المذكور يُفسِّره قوله ﷺ :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَاتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ ﴾ [القصص: ٣٣].

قال أبو حيان: " وليس قول موسى ﷺ ذلك تلكاً في أداء الرسالة ، بل قال ذلك استدفاعاً لما يتوقعه منهم من القتل ، وخاف أن يقتل قبل أداء الرسالة"^(٢).

لقد وقع الخوف لموسى ﷺ ، وهذا الخوف من طبيعة النفس البشرية ، ولا يتنافى مع عصمة الأنبياء ، وهذا الخوف الذي وقع له ﷺ لم يكن خوفاً على شخصه ، ولا خوفاً من مواجهة القوم الظالمين ، وإنما كان خوفاً على مصلحة الرسالة التي كلفه الله ﷻ بها، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية في كلِّ زمان ومكان ، فهو — كما يقول صاحب الظلال — "الاحتياط للدعوة لا للداعية.

الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المناقحة عن رسالة ربِّه وبيانها، فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة.

والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتوقف دعوة ربِّه التي كلف أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص.

وهذا هو الذي يليق بموسى ﷺ الذي صنعه الله ﷻ على عينه، واصطنعه لنفسه"^(٣).

(١) أي: تبعه ذنب فحنف المضاف ، أو سمى باسمه كما يسمى جزاء السيئة سيئة ، وسمي ذنباً على زعمهم. [الشريبي ، السمرج المنير، ٣ / ٤٤].

(٢) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٨/٧.

(٣) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٥٠ / ٢٥٩٠ .

مجيء ﴿كَلَّا﴾ إرشاداً لموسى ﷺ وطمانينة له

وقد أجاب الله ﷻ نبيه وكليمه موسى ﷺ: ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

﴿١٥﴾ [الشعراء: ١٥].

لقد أعطى الله ﷻ لموسى ﷺ الاطمئنان الكافي ، وحقق له طلبه ؛ أما الاطمئنان فيحرف الردع ﴿كَلَّا﴾ ، وأما إجابة طلبه إرسال هارون ﷺ فبقوله ﷻ: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ ، فالخطاب موجه إلى موسى وهارون - عليهما وعلى نبيينا الصلاة والسلام.

قال الزجاج: ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر عن الإقامة على هذا الظن ، كأنه قال ارتدع عن هذا الظن وثق بالله ﷻ" (١).

وقال الزمخشري : "جمع الله ﷻ له الاستجابتين معاً في قوله : ﴿كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ ؛ لأنه استدفعه بلاءهم ، فوعده الدفع برده عن الخوف ، والتمس المؤازرة بأخيه ، فأجابه بقوله : ﴿فَاذْهَبَا﴾ ؛ أي : اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون ﷺ ، فإن قلت : علام عطف قوله : ﴿فَاذْهَبَا﴾ ؟ قلت : على الفعل الذي يدل عليه ﴿كَلَّا﴾ ، كأنه قيل : ارتدع يا موسى عما تظن ، فاذهب أنت وهارون ﷻ" (٢).

وقد جاء التصريح في غير هذا الموضع باستجابة الله ﷻ لطلب موسى ﷺ ، وجعل هارون

ﷻ نبياً معيناً له ، كقوله ﷻ: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ ﴿٣٦﴾ [طه: ٣٦].

(١) الزجاج ، معاني القرآن ، ٨٥/٤ .

(٢) الزمخشري ، الكشاف ، ٣١٠/٣ .

وقوله ﷺ: ﴿قَالَ مَسْنَدٌ عَضُدِكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلَ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ بِأَيْدِنَا أَنشَأَ وَمِنْ

أَتْبَعَكُمْ الْغَلْبِيُّونَ ﴿٣٥﴾ [القصص: ٣٥].

وتأكيدًا للطمأننة التي أفادتتها ﴿كَلَّا﴾ يجيء قوله ﷺ: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾؛ فالتأكيد ، والمعية ، والاستماع ، "تعليل للردع عن الخوف ، ومزيد تسليية لهما ، بضمان كمال الحفظ والنصرة" ^(١) والتأييد ؛ فقد طلب موسى عليه السلام من الله ﷻ معية هارون عليه السلام ونصرته ، فأجابه الله ﷻ لطلبه ، وأيدهما — عليهما السلام — بمعيته ، وأدخل الطمأنينة في قلوبهما ، كما قال ﷻ:

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] .

وهذا التأييد والنصرة والحفظ من الله ﷻ شامل لكل الدعوة إلى الله ﷻ المخلصين ؛ لسندك ينبغي عليهم تبليغ دعوة الله ﷻ دونما خوف من غير الله ﷻ .

ثم أمرهما الله ﷻ بقوله لهما: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾﴾ [الشعراء: ١٦-١٧] .، قال ابن كثير : "تقدير الكلام : فأتياه فقالا له ذلك ، وبلغاه ما أرسلنا به من دعوته إلى عبادة الله ﷻ وحده لا شريك له ، وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته ، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ، ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه . فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغى" ^(٢) .

فعلى الرغم من الحجج والآيات والدلالات، وخوارق العادات التي جاءهم بها موسى عليه السلام ، وعابنها فرعون وقومه وأبصروها إلا أنهم كذبوا بها وكفروا واستكبروا عن إتباع موسى عليه السلام والانقياد له ، قال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا يَشَاءُونَ قَالَوا هَذَا سِحْرٌ

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢٣٧/٦، ابن عجيبة ، البحر العميق ، ١٥٥/٥، الشوكاني، فتح القدير، ٩٥/٤، الألويسي ، روح المعاني ، ٦٦/١٩ .

(٢) ابن كثير ، قصص الأنبياء ، ط١ ، مؤسسة الكتب الثقافية — بيروت ، ٢٠٠١ ، ٢٥٦ .

ثُمَّ يَتَّبِعُهَا بِهَا وَأَسْتَقْبَلَتَهَا أُنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَظُلُومًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ ﴿١٣﴾

[النمل: ١٣-١٤].

ثانياً: الردع عن الخوف من حصول مكروه

لم يكتف عدو الله ﷺ فرعون بالكفر والعتو والعدا ، بل كان يصدُّ عن سبيل الله ﷻ وعن الإيمان بما جاء به موسى ﷺ من الحق ، ويهدد أهل الإيمان بقوله : ﴿ سَنَقِيلُ آيَاتَهُمْ وَنَسْتَجِيبُ

فِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ ﴿١٣٧﴾ [الأعراف: ١٢٧].

ولكن موسى — ﷺ الوائق بنصر الله ﷻ — أوصى قومه بالاستعانة بالله ﷻ على ما قد يذالهم من فرعون ، والصبر على ذلك ، وأشار لهم بالنصر ، قال ﷺ : ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

أَسْتَوْعِبْتُمْ بِإِلَهِكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّكَ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿١٣٨﴾

[الأعراف: ١٢٨].

وبعد أن قضى موسى ﷺ في دعوة فرعون وقومه ما شاء الله ﷻ أن يقضيه من الزمان ، وبعد أن تعرض هو ومن آمن معه من بني إسرائيل لصنوف من الأذى من فرعون وملئه .. أوحى الله ﷻ لكليمه موسى ﷺ أن يخرج بعباد الله المؤمنين ليلاً ، حتى ينجوا من ظلم فرعون وجبروته ؛ لأن فرعون سيتبعهم بجنوده ليحول بينهم وبين الخروج ، قال ﷻ : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِآيَاتِنَا لِكُلِّ مُتَّبِعُونَ ﴾ ﴿١٣٩﴾ [الشعراء: ٥٢] ، ففعل موسى ﷺ ما أمره الله ﷻ به ،

فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم ، طالبين بلاد الشام^(١).

فلما علم بخروجهم فرعون غضب عليهم غضباً شديداً، وأرسل سريعا في بلاده من يحشر له

الجيش ويجمعه لسياحتهم ويمحقهم ، قال ﷺ: ﴿ فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأِينَ خَشِرِينَ ﴾ (٥٣)

[الشعراء: ٥٣].

ثم أخذ فرعون في التهورين من شأن موسى ﷺ ومن آمن معه ؛ رفعا لمعنويات جيشه،

وتحريضا لهم على اللحاق بهم ، فقال مناديا فيهم : ﴿ إِنَّ هَذِهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴾ (٥٥) [الشعراء: ٥٤-٥٦] ، فهم — على حدّ زعم فرعون — طائفة قليلة،

يغيظون فرعون وملئه ويغضبونهم بأقوالهم وأفعالهم المخالفة لأوامره ، وهو متيقظ حذر من مكائدهم ، يحتاط لمكرهم ، ويريد أن يستأصلهم ويقضي عليهم^(١).

ثم خرج فرعون وجنوده^(٢) خلف موسى ﷺ ومن معه : ﴿ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ (٦٠)

[الشعراء: ٦٠] ، فلاحقوا بهم عند إشراق الشمس ، وتقارب الجمعان ، ورأى كل من الفريقين

الآخر ، فعندها ملأ الخوف نفوس أصحاب موسى ﷺ !

لقد وصل موسى ﷺ وقومه إلى البحر ، فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم ، فلا

محيص لهم من عدو أو غرق في البحر ، وقد سجل القرآن الكريم ذلك الموقف ، وكشف

خوفهم وذعرهم ، قال الله ﷻ : ﴿ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ قَدْ أَحْصَبَ مُوَيْجٌ إِنَّا لَمَدْرَكُونَ ﴾ (٦١)

[الشعراء: ٦١].

قال السدي : فلما تراءى الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ركبهم ، قالوا: أؤذينا

يا موسى من قبل أن تأتينا، كانوا يذبون أبناعنا ويستحيون نساءنا ، ومن بعد ما جئتنا، اليوم

(١) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/٣٢٤.

(٢) قيل: خرج فرعون في ألف وستمئة ألف فارس، منها مائة ألف على خيل ذهب، فوهم ثمانمائة ألف حصان أدهم ، وهذا

من الإسرائيليات، ولا فائدة من تعيين العدد، والمهم أنهم خرجوا بأجمعهم، هذا نبه إليه ابن كثير في تفسيره، [٣/٣٢٤].

يدركنا فرعون فيقتلنا» ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾^(١)، ساءت ظنونهم وقالوا ذلك لموسى ﷺ على جهة التوبيخ والجفاء ، والتشاؤم من رأيه^(٢) فقد ظنوا أنه الهلاك المحقق!

وبعد هذه المقالة التي قالها أصحاب موسى ﷺ ، وفي اللحظات العسيرة تأتي مقالة الواثق المطمئن موسى ﷺ : ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢] .

لقد جاء حرف الردع ﴿ كَلَّا ﴾ في مقالة موسى ﷺ ؛ ليردع أصحابه ويزجرهم^(٣) عن خوفهم وفرعهم من نزول مكروه بهم ؛ وهو ظنهم أن فرعون سيُدركهم ، فيهلكون ويُقتلون الواحد بعد الآخر ، وذلك ليثبت قلوبهم ، ويرشدهم إلى النجاة التي وعده الله ﷻ بها.

فلم يكن ردع موسى ﷺ لقومه الفزعين مجرد رفع لمعنوياتهم ... ، بل ردعهم ردع الواثق المطمئن بوعد الله ﷻ ونصره ؛ فلم يخف من فرعون ، ولم يخش الغرق ؛ لأنَّ خروجه كان بأمر من الله ﷻ ، وقد وعده ﷻ أنهم لا يُدركون ولا يُغرقون ، وهو موقنٌ أنَّ الله ﷻ لا يُخلف وعده ، قال ﷻ : ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ مَرِيضًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ [طه: ٧٧]

وقد أوصاهم من قبلُ أن يستعينوا بالله ﷻ ، ويصبروا ، وألمح إلى النجاة وحسن العاقبة. ولنقته ﷻ بوعد الله ﷻ ، ولمزيد من الاطمئنان والتثبيت يُعَلِّ الردع^(٤) بقوله: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ، وهو تعليلٌ مؤكدٌ بـ ﴿إِنَّ﴾ ، فضلاً عن كون الجملة اسمية تفيد الثبوت ؛ فهو ﷻ

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٤٤/١٣.

(٢) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٢٣٣/٥ ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٧٢/١٣.

(٣) انظر مثلاً: اللحاس، معاني القرآن، ٨٤/٥ ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٧٢/١٣، النيسابوري، غرائب القرآن، ٢٦٩/٥.

(٤) انظر: نظم الدرر ، البقاعي ، ٣٦٤/٥ ، الشربيني ، السراج المنير ، ٥٣/٣.

يردعهم عن الخوف ، ويؤكد أن ربّه ﷺ معه بالعون والنصرة ، وسينجّيه ويهديه طريق النجاة من فرعون وجنوده (١).

وهذا ما حصل وتحقق بأمر الله ﷺ ، قال رب العزة ﷺ : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزَلَمْنَا تَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَجْمَعْنَا مُؤْمِنِي وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْءِعِزٌّ الرَّجِيمُ ﴿٦٨﴾ ﴾ [الشعراء: ٦٣-٦٨]

فضرب موسى البحر امتثالاً لأمر ربه ﷺ فانفلق البحر ، فكان الجزء المتفرق منه كالجبل العظيم ، وصار صالحاً للمشي عليه ، وبحكمة الله ﷺ وقدرته قرب آل فرعون من البحر ، وقدمهم إلى مصيرهم المحتوم ، فأنجى الله ﷺ موسى الطيب ومن معه من فرعون وجنوده ، ومن الغرق في البحر ، ثم أغرق فرعون وجنوده (٢).

وهكذا أنجى الله ﷺ موسى ومن آمن معه ، وأغرق فرعون وقومه الظالمين ، وذلك من آيات الله ﷺ ودلائل قدرته ، فقد جعل البحر نجاة للمؤمنين ، وهلاكاً للكافرين ، وفي ذلك عبرة وعظة للمعتبرين.

إن هذه النتيجة تزيد أولي النهي ثباتاً على الحق ، وتدفعهم إلى الإقبال على تنفيذ أوامر الله ﷺ ، والدعوة إلى دينه ، مهما بلغت التضحيات ، وتردعهم عن الخوف من غير الله ﷺ ، وتؤكد أن النصر حليفاً لأهل الطاعة مهما بلغ عدد أعدائهم ، ومهما ملكوا من قوة .

(١) ذكر في وجه اقتصار المعية على نفسه أن طريق نجاتهم لا يحصل إلا بفعل خارق للعادة ، ولا يقع إلا على يد الرسول ، ووجه اختلاف المعية بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله: ﴿ لَا تَخْزَنُ لِنُؤْمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٠] أن تلك معية حفظهما كليهما بصرف أعين الأعداء عنهما. [انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٩/ ١٣٥].

(٢) انظر: الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٣٥٧/١٩ - ٣٦٠.

ثالثاً: الردع من الخوف من فوات مرفوب

لقد حرص الرسول ﷺ على تبليغ دعوته أشدَّ الحرص ، وكان أحبُّ شيء إلى نفسه الكريمة ﷺ أن يدخل الناس في دين الله ﷻ ، وأن يدركوا الخير الذي جاء به من عند الله ﷻ فيتبعوه ، وقد دفعته الرغبة والطمع في إسلام عددٍ كبير من الناس إلى الانشغال بدعوة جماعة من كبار قريش — رجاء أن يسلم بسبب إسلامهم كثير من الناس — عن رجلٍ أعمى جاء طائعاً راغباً الخير ؛ ولذلك أسندَ حرف الردع إلى الرسول ﷺ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ﴿٣﴾ أَوْ يُلْكَرُ فَنَنْفَعَهُ الْذِكْرَى ﴿٤﴾ أَمَا مِنْ أَسْتَفَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ ﴿٧﴾ وَأَمَا مِنْ جَدِّكَ يَسْمَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَحْسَبُ ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي مِصْفَى ﴿١٣﴾ مَرْفُوضٍ مُطَهَّرٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ ﴾ [عبس: ١ - ١٦] .

سبب نزول الآيات

نزلت هذه الآيات الكريمة في عبد الله بن أم مكتوم ﷺ ، لما روي عن عائشة أم المؤمنين — رضي الله عنها — أنها قالت: "أُنزِلَتْ ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى النبي ﷺ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني ، وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين ، فجعل النبي ﷺ يعرض عنه ويقبل على الآخرين ، ففي هذا أنزلت" (١).

(١) الماكن ، المستدرک ، رقم: (٣٨٩٦) ، ٥٥٨/٢ ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، الواحدي، أسباب النزول، ٢٩٧، السيوطي ، لهاب القول ، ٢٠٩ .

وفي رواية أخرى أخرجها الإمام الطبري عن ابن عباس ؓ ، قريبة من هذا ، وفيها ذكر أسماء رجال المشركين ، وهم: عتبة بن ربيعة ، وأبا جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب، وأن النبي ﷺ كان يتصدى لهم كثيرا ، ويعرض عليهم أن يؤمنوا^(١).

قال الفخر الرازي: " أجمع المفسرون على أن الذي ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ هو الرسول ﷺ، وأجمعوا على أن ﴿الْأَقْبَى﴾ هو ابن أم مكتوم"^(٢) ، وقريبا من هذا قال القرطبي^(٣) ، والنيسابوري القمي^(٤).

عبوس النبي ﷺ ليس من التهاون بابن أم مكتوم ؓ

ولم يكن قصد النبي ﷺ من ذلك التهاون بابن أم مكتوم ؓ ، حاشاه من ذلك وهو النبي المعلم ﷺ، وإنما قصد مصلحة الدعوة، وتحقيق الخير ، وذلك بإسلام من يُسلم بإسلامه خلق كثير ، فليس ذلك ذنب يُنسبُ إليه ﷺ ، ورحم الله القاضي عياض^(٥) إذ قال: " وليس في قوله ﷺ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ الآيات ، إثبات ذنب له ﷺ ، بل إعلام الله أن ذلك المتصدي له ممن لا يتركى ، وأن الصواب والأولى كان — لو كشف لك حال الرجلين — الإقبال على الأعمى.

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٤/٢١٧.

(٢) الفخر الرازي، مفتاح الغيب، ٣١/٥١.

(٣) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٩/١٣٨.

(٤) انظر: تفسير النيسابوري القمي، غرائب القرآن، ٦ / ٤٤٦.

(٥) هو عياض بن موسى بن عياض بن عياض الريحبي الأندلسي ثم البستي المالكي المشهور ولد سنة ٤٧٦ هـ ، استبحر من العلوم وجمع وألف كثيرا منها : الشفا ، وترتيب المدارك ، وتقريب المسالك للرجال ، توفي عام (٥٤٤ هـ —)

[الذهبي، سير أعلام النبلاء ، ٢٠ / ٢١٤ وما بعدها ، ابن خلكان، وفیات الأعيان ، ٣ / ٤٨٣] .

وفعل النبي ﷺ لما فعل ، وتصديه لذلك الكافر ، كان طاعة لله ﷻ وتبليغاً عنه ، واستتلاًفاً له ، كما شرعه الله ﷻ له ، لا معصية ، ولا مخالفة له^(١).

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن مجيء قوله ﷻ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ بلفظ الإخبار عن الغائب ، وعدم مجيئه بتاء الخطاب ، فيه دلالة على إكرام النبي ﷻ وإجلاله ، واللفظ به ، وتنزيهه عن المخاطبة بالعتاب^(٢) ، وهذا هو اللائق بمقام النبي ﷻ وعلو منزلته ، وعظيم قدره عند الله ﷻ وليس خلافه^(٣).

والفعل (عبس) يدل في الأصل على تكرهه في شيء ، ثم اشتق منه عَبَسَ الرجل يَعْبِسُ عُبُوسًا ، فهو عابِس الوجه^(٤) ، والعبوس: قُطُوب الوجه^(٥) عند كراهية شيء ما.

وقال البقاعي: "وَأَنْ بَمَدْحِهِ ﷻ بِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافٌ مَا طَبَعَهُ عَلَيْهِ ﷻ مِنْ رَحْمَةِ الْمَسَاكِينِ ، وَمَحَبَّتِهِمْ ، وَالسُّرُورِ بِقُرْبِهِمْ ، وَصَحْبَتِهِمْ ، بِقَوْلِهِ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أَي: كَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَلَيْهِمْ رَجَاءً أَنْ يُسَلِّمَ أُولَئِكَ الْأَشْرَافَ الَّذِينَ كَانَ يَخَاطِبُهُمْ فَيَتَأَيَّدُ بِهِمُ الْإِسْلَامَ ، وَيُسَلِّمَ بِإِسْلَامِهِمْ أَتْبَاعَهُمْ فَتَعْلُو كَلِمَةَ اللَّهِ ﷻ"^(٦).

وفي مجيء قوله ﷻ: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَرْبِّي...﴾ بضمير الخطاب — على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب — دلالة أخرى على إكرام النبي ﷻ وتأنيسه ، قال الألوسي: "وفي التعبير

(١) القاضي عياض ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷻ ، ١٦١/٢.

(٢) انظر مثلاً: أبو حيان ، البحر المحيط ، ٤٢٧/٨ ، ابن عجيبة ، البحر المنيد ، ١٣٧/٨ ، الألوسي ، روح المعاني ، ٣٩/٣٠.

(٣) ذهب الزمخشري إلى أن الإخبار بلفظ الغائب لزيادة الإنكار. [النظر: الكشاف ، ٧٠٢/٤] ، وذهب ابن عطية إلى أن الخطاب بلفظ الغائب للمبالغة في العتاب. [النظر: المحرر الوجيز ، ٤٢٨/٥].

(٤) الفراهيدي ، العين ، ٣٤٣/١ ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ١٧٢/٤.

(٥) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٣٢٣.

(٦) البقاعي ، نظم الدرر ، ٣٢٤/٨.

عنه ﷺ بضمير الخطاب في قوله ﷺ: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزِيَّ﴾ إجلال له ؛ لما فيه من الإنساف بعد الإيحاش ، والإقبال بعد الإعراض.

والتعبير عن ابن أم مكتوم ﷺ بالأعمى ؛ للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول ﷺ^(١) ، وربما يكون التعبير بهذا الوصف — أيضا — للإشعار بعدم إدراكه لعبوس النبي ﷺ.. وأن ذلك لم يحدث أثرا سلبيا في نفسيته.

والمعنى: وما يعلمك لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بما يتعلمه منك ، أو يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ بما يسمعه منك^(٢).

ثم يبين ﷺ لنبيه ﷺ حال من كان مقبلا عليهم ، ويحقر شأن أهل الكفر ؛ فيقول ﷺ: ﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَفَقَّ ﴿٥﴾ فَأَنَّ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ الْآيَاتِي ﴿٧﴾﴾ ، قال ابن عباس ﷺ: "استغنى عن الله ﷺ ، وعن الإيمان بما له من المال"^(٣).

ومعنى ﴿تَصَدَّى﴾: نُقِلَ عَلَيْهِ وَتَعَرَّضَ لَهُ وَتَمِيلَ إِلَيْهِ حَرَصًا عَلَى إِسْلَامِهِ^(٤)، يقال: تَصَدَّى فلان لفلان يَتَصَدَّى: إِذَا تَعَرَّضَ لَهُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ تَصَدَّدَ يَتَصَدَّدُ ، مِنَ الصَّدَدِ ، وَهُوَ مَا اسْتَقْبَلَكَ وَصَارَ قُبَالَتِكَ ، يُقَالُ: هَذِهِ الدَّارُ عَلَى صَدَدِ هَذِهِ ؛ أَي: قُبَالَتِهَا^(٥).

ولنفي الملامة والمؤاخذه عن الرسول ﷺ بعدم إسلامهم يحيى قوله ﷺ: ﴿وَمَا عَلَيْكَ الْآيَاتِي﴾ ، قال ابن عطية: "وما يضررك ألا يفلح ؟ هذا حضُّ على الإعراض عن أمرهم ، وترك الاكتراث بهم"^(١). وينحو هذا قال أبو حيان^(٢).

(١) الأكوسي ، روح المعاني ، ٣٩/٣٠.

(٢) انظر مثلا: الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢١٩/٢٤ ، البغوي ، معالم التنزيل ، ٣٣٦/٨.

(٣) البغوي ، معالم التنزيل ، ٣٣٦/٨ ، ابن الجوزي ، زاد المسير ، ٢٧/٩.

(٤) الفخر الرازي ، مفتيخ الغيب ، ٥٢/٣١ ، ابن عادل ، اللباب ، ١٥٦/٢٠.

(٥) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (صدد) ، ٢٤٥/٣.

وقد ذكر البقاعي أن صيغة الفعل ﴿يَزُكِّي﴾ تُشير إلى أن التزكي والتطهير من الكفر لن يكون من ذلك الذي تصدّى له النبي ﷺ ، وليس عليه ﷺ بأس في ذلك ، فقال ما نصه: ما عليك من بأس في ألا يزكّي أصلاً ورأساً ، ولو بأدنى تزك - بما أشار إليه الإدغام - إن عليك إلا البلاغ^(٣).

وجوّز أن يكون استفهاماً إنكارياً، بمعنى : أي شيء يكون عليك في عدم تزكيهم وتطهيرهم من دنس الكفر^(٤).

وسواء أكانت (ما) مفيدة للنفي ، أو للاستفهام الإنكاري ، فإن فيها دلالة على الإشفاق على النبي ﷺ ؛ لشدة حرصه على إسلام القوم الكافرين .

وبعد بيان حال المستغني بماله عن الإيمان يجيء بيان حال الراضب بالخير، قال ﷺ: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ لِلَّهِ ﴿١٠﴾﴾ ، فمن حرصه على طلب الخير وتلفه على التلّقى عن النبي ﷺ يجيء مسرعاً خاشياً لله ﷻ .

﴿وَاللَّهِ﴾ : تشاغل ، من لهي ، يقال: لهي عن الشيء يلهي : إذا تشاغل بغيره ، وأصله : تَلَّهَى أي تَتَشَاغَلُ^(٥).

وقد نبّه ابن عطية على أنه ليس من اللهو الذي هو من نوات الواو^(٦)، وهذا ما أكدّه السمين الحلبي ، وزاد أن ذكر علة عدم جعله من اللهو ، فقال : "إنما لم يجعلوه من اللهو لأجل أنه مُسْتَنَدٌ

(١) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٤٣٧/٥ .

(٢) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٤٢٨ / ٨ .

(٣) البقاعي ، نظم الدرر ، ٣٢٤/٨ .

(٤) انظر: أبو حيان ، البحر المحيط ، ٤٢٨ / ٨ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٠٨/٩ ، الأوسمي ، روح المعاني ، ٤١/٣٠ .

(٥) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (لهي) ، ٢٥٨/١٥ ، الزبيدي ، تاج العروس ، مادة (لهي) ، ٤٩٩/٣٩ .

(٦) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٤٣٧/٥ .

إلى ضمير النبي ﷺ ، ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله ﷻ إليه التفضل من الله بخلاف الاشتغال ، فإنه يجوز أن يصدر منه في بعض الأحيان ، ولا ينبغي أن يُعتقد غير هذا^(١).

ولقد جاء لفظ ﴿لَلَّيْنِ﴾ بمادته وصيغته وحذف (التاء) منه متناسباً كل التناسب مع هذا السياق، ودالاً على دقة التعبير القرآني المعجز ، وهذا ما ألمح إليه البقاعي حينما قال: "﴿عَنْهُ لَلَّيْنِ﴾؛ أي: خاصة في ذلك المجلس ؛ لكونه في الحاصل ﴿لَلَّيْنِ﴾؛ أي : تشاغل ؛ لأجل أولئك الأشراف — الذين تريد إسلامهم لعلو بهم الدين — تشاغلاً خفيفاً بما أشار إليه حذف (التاء) ، من لهي عنه كرضي : إذا سلى وغفل وترك ، وفي التعبير بذلك إشارة إلى أن الاشتغال بأولئك لا فائدة فيه على ما تفهمه تصاريف المادة ، وإلى أن من يقصد الإنسان ، ويتخطى رقاب الناس إليه له عليك حق عظيم"^(٢).

فهو يُشير إلى أن تقديم الجار والمجرور ﴿عَنْهُ﴾ يدل على أن المُعَاتَب عليه ﷺ لم يكن منه إلا في ذلك المجلس ومع ذلك الصحابي ﷺ ، ولم يتكرر منه ذلك قط ، ولولا حرصه ﷺ على مصلحة الدعوة ، وإنقاذ أهل الضلال من الشقاء لما فعل ذلك ﷺ.

ويُشير إلى أن حذف (التاء) فيه دلالة على أن التشاغل كان خفيفاً ، غير متمكن في نفسه الزكية ﷺ ؛ لأن زيادة المبنى غالباً ما تدل على زيادة المعنى ، وأن أصل الفعل من (لهي) ، وهذا — كما قال السمين — الذي يليق بمقام النبي ﷺ ، فهو ﴿لَلَّيْنِ﴾ ولم يلهو كلهو غيره ؛

فقد ﴿لَلَّيْنِ﴾ فيما يريد من ورائه مصلحة الدعوة .

(١) السمين الحلبي، الدر المصون، ٢٧١/١٤.

(٢) البقاعي، نظم الدرر، ٣٢٦/٨.

مجيء ﴿كَلَّا﴾ إرشاداً للنبي ﷺ

وعقب ذلك تجيء ﴿كَلَّا﴾ مُسندة إلى النبي ﷺ "مُبَالِغَةً فِي إِرْشَادِهِ ﷺ إِلَى عَدَمِ مَعَاوِدَةِ مَا عَوْتَبَ عَلَيْهِ ﷺ"^(١)، "من التصدي لمن استغنى عما دعاه إليه من الإيمان والطاعة وما يوجبهما من القرآن الكريم ، مبالغاً في الاهتمام بأمره ... - مشتغلاً - بسبب ذلك عن إرشاد من يسترشده"^(٢)، من أهل التزكي والقبول للموعظة.

قال ابن كثير: "ومن ها هنا أمر الله ﷺ رسوله ﷺ ألا يخص بالإنذار أحدًا ، بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف ، والفقير والغني ، والسادة والعبيد ، والرجال والنساء ، والصغار والكبار. ثم الله ﷺ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة"^(٣).
قال قتادة: فكان النبي ﷺ بعد ذلك يُكرمه^(٤)؛ أي : يكرم ﷺ ابن أم مكتوم ﷺ .

وربما يكون المراد من إسناد حرف الردع إلى النبي ﷺ تأديب المؤمنين عامة والدعاة إلى الله ﷺ خاصة ، وأنه ينبغي عليهم الإقبال على المقبلين إلى طاعة الله ﷺ واحترامهم ، وتقريبهم ، وإن كانوا فقراء.

قال ابن عطية: "السبب ما نكر من كفار قريش وعبد الله بن أم مكتوم ﷺ ، ثم هي بعدُ تتناول من شاركهم في هذه الأوصاف ؛ فحملة الشرع والعلم مخاطبون في تقريب الضعيف من أهل الخير ، وتقديمه على الشريف العاري من الخير بمثل ما خوطب به النبي ﷺ في هذه السورة"^(٥).

(١) الأوسي، روح المعاني، ٤١/٣٠٠.

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٠٩/٩.

(٣) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ٤٧١/٤.

(٤) تفسير الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام (٢١٠هـ) تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم ، مكتبة الرشد - الرياض ، ط١،

١٤١٠هـ - ٣/٣٤٨، الإمام الطبري، جامع البيان، ٢٤٤/٢١٨.

(٥) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤٣٧/٥.

وبعد حرف الرّدع ﴿كَلَّا﴾ يأتي قوله ﷺ : ﴿إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾ ، والمراد به القرآن الكريم بسدليل قوله ﷺ : ﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (١) ، وهو جملة اسمية مؤكدة بـ (إن) ، وهي تعليل لما أفادته ﴿كَلَّا﴾ ؛ ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه مَنْ استغنى من أهل الكفر والضلال ، ويبتعد عن هدايته وتعاليمه أهل الشقاء ، وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاعتاظ بها ، فمن تجرد عن العناد والمكابرة اتعظ بها كما قال ﷺ : ﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (١٣) ؛ أي : حفظه ، واتعظ به ، وعمل بموجبه ، ومن لم يتعظ بها ؛ فلأنه لم يشأ أن يتعظ (٢) .

ومن رحمة الله ﷻ وفضله أن جعل القرآن الكريم ميسراً للفهم والإدراك ، والعمل به ، قال الله ﷻ : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧] .

(١) ذكره : الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٣٥/٣١ ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٤١/١٩ ، ابن عسائل ، اللباب ، ١٧٢/٢٠ ، وذكروا أن القرآن مذكّر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرج على لفظ التذكرة . يعني لما جاء اسم إن مؤنثاً كان خبرها كذلك .

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٠٩/٩ ، ابن عجيبة ، البحر المديد ، ٢٣٨/٨ ، الأوسمي ، روح المعاني ، ٤١/٣٠ ، محمد عبد ، تفسير جزء عم ، ٢٢ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٣٨/٣٠ .

المطلب الرابع:

ردع المؤمنين عن القعود عن الجهاد

لما كانت رسالة الإسلام آخر رسالات الله ﷺ إلى الناس كافة ، وكانت غايتها إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، كلف الله ﷺ عباده المؤمنين بتبليغ تلك الرسالة ، والدعوة إليها بالقول والإقناع ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَخَدِّ لَهُمُ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

ولما كانت بعض هذه الوسائل لا تفيد في بعض الأحيان ، بل قد تقابل بالصد ، والعدوان ، وتوضع العقبات في طريق إعلاء كلمة الله ﷺ ، وتبليغ دينه القويم ، ودعوة الناس إليه — شرع الجهاد في سبيل الله ﷺ من أجل إزالة تلك العقبات ، وكسر الحواجز التي تعترض طريق الدعوة، وتمنعها من الوصول إلى الناس ؛ وذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﷺ ؛ قَالَ تَمَّالٌ: ﴿ وَقَنِئُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣] ، وَقَالَ تَمَّالٌ: ﴿ وَقَنِئُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُمُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

ولفظة الجهاد تدل ببنييتها وصيغتها على بذل الوسع للوصول إلى المطلوب ، بعدة وسائل ، باللسان ، أو بالمال ، أو بالقتال ومع ذلك لم تنزل الكلمة هكذا وإنما قيدت لتكون في سبيل الله

والدليل على أن القرآن الكريم جاء برسالة الهداية للإنسانية جمعاء لم يذكر كلمة (حرب) ، هذه الكلمة التي ترتعد منها الفرائص في سياق قتال الأعداء وإنما قال الجهاد في سبيل الله ﷺ . فليست الغاية من الجهاد العدوان على الناس ، ولا سفك الدماء ، وإزهاق الأرواح ، بل الغاية منه تعبيدُ الناس لربهم ﷺ ، ورفعُ الفتنة والشرك عنهم ، وهذا ما عبّر عنه ربيُّ بنُ عامر ؓ — حينما سأله رسنم قائد الفرس عن الذي جاء بهم — بقوله : "الله ﷻ ابتعثنا، والله ﷻ جاء بنا لنخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ﷻ ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه للدعوه إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ، ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبداً"^(١).

ولذلك فإنَّ الجهاد في سبيل الله ﷻ وسيلةٌ لتحقيق غايات سامية ومقاصد نبيلة ، ولما فيه من الخير كتبه الله ﷻ على عباده المؤمنين ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهٌ لَكُمْ وَصَحَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَوْا أَنْ تُجِبُوا شَيْئًا وَهُُمْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَمْلِكُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦].

وإنما جاء التعبير بصيغة ما لم يسم فاعله ﴿ كَتَبَ ﴾ ؛ لأن النفس تعاف القتال أو الصوم أو القصاص ، فجاءت هكذا في هذا السياق ، بينما في قوله ﷻ: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لأَظْلَمَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١] جاءت بالفعل المبني للمعلوم.

ولأنَّ النفوس تكره القتال لما فيه من مشقةٍ وتعيبٍ ، وتعرض للموت .. فتأخر عن الخروج للجهاد في سبيل الله ﷻ ، جاء الحضُّ على الجهاد ، وترغيبُ المؤمنين فيه في غير ما آية في القرآن الكريم ، كما جاء الردع والزرع عن القعود عن قتال العدو وجهاده في سبيل الله ﷻ إذا

(١) الإمام الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ط١، دار الكتب العلمية - بيروت ، ١٤٠٧هـ ، ٤٠١/٢ .

أمر ولي الأمر بذلك ، قَالَ تَمَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْلَانَا يَغِيبُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا الْكَيْبَ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَعْمَالَ الْمُتَحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾ ﴾ [التوبة: ١٢٠-١٢١].

مناسبة الآية لما قبلها

لما أمر الله ﷺ المؤمنين في الآية السابقة - وهي قوله ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] - بتقواه ﷺ ، وبأن يكونوا مع الصادقين ، وأفضل الصادقين الرسول ﷺ ، اقتضى ذلك موافقة الرسول ﷺ ومتابعته في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله ﷻ ، فجاء الردع عن التخلف عن الخروج إلى الجهاد إذا أمر ولي الأمر بذلك .

قال الفخر الرازي : " لما أمر ﷺ بقوله: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] بوجوب الكون في موافقة الرسول ﷺ في جميع الغزوات والمشاهد ، أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف عنه^(١) ، وبنحو هذا قال أبو حيان^(٢) ، وابن عادل^(٣) .

الحكم المستنبط من الآية الكريمة:

اختلف المفسرون في حكم هذه الآية على قولين:

(١) الفخر الرازي، مفتاح الغيب، ١٦/١٧٧.

(٢) أبو حيان ، البحر المحیط ، ٥/١١٢.

(٣) ابن عادل ، اللباب، ١٨/٢٣٦.

أحدهما: إنَّ هذا الحكم كان في قلة أهل الإسلام ، فلما كثروا نسخه قوله ﷺ: ﴿ وَمَا كَانَ

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَنَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٢] ، وأبيح التخلف لمن شاء^(١).

وعلى هذا فالخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين ، ولا ردع في الآية.

والثاني: أن الآية محكمة غير منسوخة ، فهي لأوّل هذه الأمة وأخرها ، وهذا ما اختاره

الإمام الطبري ؛ وذلك لعدم مجيء خبر يوجّه الحجة بأنّ إحدى الآيتين ناسخة للأخرى^(٢) ،

وممن قال بهذا النحاس^(٣) ، وابن الجوزي^(٤).

وعلى هذا نقل عن قتادة قوله : هذا الحكم خاص بالرسول ﷺ إذا خرج للغزو بنفسه فليس

لأحد أن يقعد عنه إلا بعذر ، فأما غيره من الأئمة والولاة ، فيجوز لمن شاء من المؤمنين أن

يقعد عنه ، إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة^(٥).

وذكر أن ذلك حكم من استنفر للجهاد ونُدى بالتعيين ، قال الفخر الرازي: "تتعين الإجابة

والطاعة لرسول الله ﷺ إذا أمر ، وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعيّنوا؛ لأننا لو

سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختصّ بذلك بعض دون بعض ، ولأدى ذلك إلى تعطيل

الجهاد"^(٦). وهذا ما قاله النيسابوري القمي^(٧) ، وابن عادل^(٨).

وهذا ما يؤيده سياق الآية الكريمة وسياقها ، والذي تضمن الحديث عن غزوة تبوك ، والتي

كان النبي ﷺ قد أعلن فيها النفير العام ، وندب كلّ القادرين إلى الخروج معه ، إلا من أذن له،

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٥٦٣/١٤ ، النحاس ، أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل (٢٢٨ هـ) النسخ والمنسوخ ، تحقيق : محمد عبد السلام ، ط ١ ، مكتبة الفلاح - الكويت ، ١٤٠٨ هـ ، ٥٢٧ .

(٢) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٥٦٣/١٤ ، ٥٦٣ .

(٣) انظر: النحاس ، النسخ والمنسوخ ، ٥٢٧ .

(٤) انظر: ابن الجوزي ، نواسخ القرآن ، ط ١ ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ١٤٠٥ هـ ، ١٧٨ .

(٥) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٥٦٢/١٤ - ٥٦٣ ، البغوي ، معالم التنزيل ، ١١٠/٤ .

(٦) الفخر الرازي ، مفتاح الغيب ، ١٧٨/١٦ .

(٧) انظر: النيسابوري القمي ، غرائب القرآن ، ٥٤٦/٣ .

(٨) انظر: ابن عادل ، اللباب ، ٣٣٥/١٨ .

أو أمره بالمقام بعده ، فتخلف عنه المنافقون ، وخرج معه ﷺ المؤمنون الصادقون ، ولم يتخلف منهم إلا ثلاثة نفر اعترفوا بخطئهم ، ثم تاب الله ﷻ عليهم .

وعلى هذا فالآية الكريمة محكمة ، وحكمها غير مختص بأهل المدينة ومن حولها ، بل يشمل كل المؤمنين — من غير أصحاب الأعدار من الضعفاء والمرضى ونحوهم — في كل عصرٍ ومصرٍ ، فإنَّ الخروج للجهاد واجبٌ على كلِّ مَنْ استنفره الإمام بالتعيين وأمره بذلك ، وليس خروج الإمام للمعركة بنفسه شرطاً لذلك ، ففي الصحيحين عن ابن عباس ؓ أن النبي ﷺ قال يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ : "لَا هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا" (١).

قال أبو حيان: "وخصَّ هؤلاء بالذكر وكلُّ النَّاسِ في ذلك سواء لقربهم منه ، وأنه لا يخفى عليهم خروجه" (٢) ، وهذا ما قاله النسفي من قبله (٣).

وبهذا يكون الردع عن القعود عن الجهاد في سبيل الله ﷻ للمؤمنين القادرين على الخروج إذا استنفرهم ولي الأمر وندبهم لذلك.

افتتاح الآية بـ ﴿ مَا كَانَ ﴾

وقد بدئت الآية الكريمة بـ ﴿ مَا كَانَ ﴾ للمبالغة في ردع غير أصحاب الأعدار من المؤمنين عن القعود عن الخروج للقتال في سبيل الله ﷻ حال استنفرهم من قبل ولي الأمر وندبهم لذلك. لقد أفاد هذا التركيب أنَّ الشَّأن في المؤمن الصادق أن ينفذ عنه القعود عن الجهاد في سبيل الله ﷻ ، وأنَّ التخلف عن الصف الإيماني لا ينبغي أن يكون منه أبداً ؛ فصدق الأيمان يبعث

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد، رقم : (٢٦٣١)، ١٠٢٥/٣، صحيح الإمام مسلم ، كتاب

الإمارة ، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام-رقم: (١٣٥٣)، ١٤٨٧/٣.

(٢) أبو حيان، البحر المحيظ ، ١١٢/٥.

(٣)نظر: النسفي ، مدارك التنزيل، ٢١٤/٢.

على الخروج لقتال العدو وجهاده مع ما في ذلك من شدة وبلاء تكرمه النفوس ، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

وإذا كان الخروج للجهاد وبذل النفس رخيصة في سبيل الله ﷺ دليل صدق الإيمان كان القعود عن الجهاد والهروب منه — بعد أمر ولي الأمر به والنَّدب إليه على التعيين — لسبب من أسباب الدنيا دليل مرض القلوب ، وضعف الإيمان ، بل دليل النفاق ، وصفة من صفات المنافقين ، فقد فرق الله ﷺ بين المؤمنين والمنافقين في قتال العدو وجهاده ، فقال عزَّ من قائل: ﴿ لَا يَسْتَعِدُّنَا الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ

بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَعِدُّنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ

يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ [التوبة: ٤٤ - ٤٥].

ولا شك أن حرص المؤمن على البقاء في صف أهل الإيمان يردعه عن القعود عن الجهاد في سبيل الله ﷺ ، ويزيده نفورا من دلائل النفاق ، وأعمال المنافقين.

وأفاد هذا التركيب أيضا أن الشأن في المؤمن الصادق أن يحبَّ الرسول ﷺ أكثر من محبته نفسه ، ولا يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس الرسول ﷺ الطاهرة الزكية: ﴿ وَلَا يَرْضَوْنَ

بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ ، فإذا حصل من المؤمن قعود وتخلف عن الجهاد فقد ناقض إيمانه ؛ لأن

إيمانه لا يكتمل حتى يكون رسول الله ﷺ أحبَّ إليه من نفسه.

(١) ولذلك سميت سورة التوبة (الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين وكشفت معايبهم، [النظر: السيوطي، الإتيان، ١/٢٥٤].

والرغبة : السعة في الإرادة ، ويُعدى الفعل (رغب) بـ (عن) فيفيد معنى ترك الشيء عمدًا والزهد فيه ، يقال رغبت عن كذا ؛ أي : توقفت عنه وتركته ، ويُعدى بـ (في) فيفيد معنى إرادة الشيء والحرص عليه^(١) ، وعُدِّي هنا بـ (عن) ، فأفاد مع ما قبله الرُدع والزجر عن ترك ما كان يرضاه الرسول ﷺ لنفسه من الخروج للجهاد في سبيل الله ﷻ.

قال الزمخشري : "أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضراء ، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط ، وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه ، علمًا بأنها أعزُّ نفسٍ على الله وأكرمها عليه . فإذا تعرضت بـ مع كرامتها وعزيتها — للخوض في شدة وهول ، وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له ، ولا يكثر لها أصحابها ، ولا يقيموا لها وزنًا ، وتكون أخفَّ شيء عليهم وأهونه ، فضلًا عن أن يربثوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها .. وهذا نهى بليغ ، مع تقبيح لأمره ، وتوبيخ لهم عليه ، وتهيج لمتابعته بألفة وحمية"^(٢).

وقال صاحب الظلال : "وفي التعبير تأنيب خفي . فما يُؤنب أحد يصاحب رسول الله ﷺ بأوجع من أن يقال عنه : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله ﷻ ، وهو معه ، وهو صاحبه!

وإنها إشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل . فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله ﷻ في سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزعم أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله ﷻ!"^(٣).

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٢٠٤، الزبيدي ، تاج العروس، مادة (رغب)، ٨٠٨/٢.

(٢) الزمخشري ، الكشاف ، ٣٠٦/٢.

(٣) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ١٧٣٣/٣.

الثواب المُعد للمجاهدين

وبعد ردع المؤمنين عن القعود عن الجهاد يأتي بيان علة الردع وإبراز سببه ، قال ﷺ:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّغُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ

الْكُفَّارَ وَلَا يَمَاتُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَعْمَالَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ

اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾ [التوبة: ١٢٠ - ١٢١].

قال أبو حيان : "والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى ما تضمنه انتفاء التخلف من وجوب الخروج

معه ﷺ وبذل النفس دونه ، كأنه قيل : ذلك الوجوب للخروج وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله

ﷺ لهم من الثواب الجسيم على المشاق التي تتألمهم ، وما يتسنى على أيديهم من إيذاء أعداء

الإسلام" (١) ، وممن قال بمثل هذا أبو السعود (٢) ، الشوكاني (٣) ، وابن عاشور (٤) .

وقد ذُكرت سبعة أمور تُكتب للمجاهدين أعمالاً صالحة ، يُثابون عليها أجرها الثواب ، وهي :

أولاً: الظمأ: وهو العطش الشديد ، يُقال: ظمئ فلان يظماً ظمأً ، إذا اشتد عطشه (٥)

ثانياً: النصب : وهو الإعياء والتعب ، يُقال : نصب ينصب . نصباً ، إذا تعب (٦) .

(١) أبو حيان ، البحر المحيوط ، ١١٢/٥ .

(٢) انظر: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ١١١/٤ .

(٣) انظر: الشوكاني، فتح القدير، ٤١٥/٢ .

(٤) انظر: ابن عاشور ، التحرير والتلوين، ٥٦/١١ .

(٥) ابن منظور، لسان العرب ، مادة(ظما) ، ١١٦/١ .

(٦) الفراهيدي ، العين ، ١٣٥/٧ .

ثالثاً: المَخْمَصَةُ : وهي خلاء البطن من الطعام جوعاً ، مأخوذ من خَمَصَ ، وهو يدل في الأصل على الضمور، يقال : خَمَصَ يَخْمَصُ خَمَصًا وَمَخْمَصَةً ، والخَمَصَانُ والخُمَصَانُ: الجائع الضامرُ البطنِ ، والمَخْمَصَةُ : المجاعة التي يظهر بها ضمور البطن (١).

رابعاً: وطوهم موطناً يغيظ الكفار : والوطء هو الدوس ، يقال : وَطِئَ الشَّيْءَ ؛ أي : داسه برجله (٢)، والموَطِئُ : مصدر ميمي للوطء ، "والوطء في سبيل الله ﷺ هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الإبل وأرجل الغزاة في أرض العدو ، فإنه الذي يغيظ العدو ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش" (٣).

خامساً: نيلهم من العدو : والنيل إصابة الشيء وإدراكه ، يقال: فلان ينالُ من عرضِ فلان؛ إذا سبّه ، وهو ينال من ماله ، وينال من عدوه ؛ إذا وتّره في مالٍ أو شيء ، كل ذلك من نلْت أنالُ ؛ أي : أصببت (٤)؛ فالنيل من العدو إصابته بأي مصيبة تسوؤه من أسر، وقتل ، وهزيمة ، وأخذ ما يمكن أخذه قليلاً كان ذلك أو كثيراً.

فهذه خمسة أنواع من متاعب المجاهدين في سبيل الله ﷺ وأفعالهم ، يكتب لهم بكل واحدٍ منها ثواب عمل صالح ؛ فتوسط ﴿لَا﴾ بينها فيه دلالة على استقلال كل واحدٍ منها بالفضيلة والاعتداد به (٥) ، ولا يشترط أن تجتمع هذه الخمسة في المجاهد حتى يكتب له عمل صالح يُثاب عليه ، بل يحصل على ذلك بكل ما وقع له منها.

(١) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ١٧٧/٢ ، الراغب الأصفهاني، المفردات ، ١٦٥ ، ابن منظور، لسان العرب مادة(خمص)،

١٢٩/٧.

(٢) ابن منظور، لسان العرب مادة(وطأ) ، ١٩٥/١.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتلويز، ٥٦/١١.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة (نيل)، ٦٨٥/١١.

(٥) أبو السمود ، إرشاد العقل السليم ، ١١١/٤ ، الأوسى، روح المعاني ، ٤٧/١١.

ومن دقة البيان القرآني أن هذه الأفعال المذكورة جاءت مرتبة وفق ترتيب الأحداث، قال البقاعي: "ورُتبت هذه الأشياء ترتيبها في الوجود فإنَّ مطلق الحركة يهيج الحرارة فينشأ العطش وتماديها يورث التعب ، والأغلب أن يكون قبل الجوع"^(١).

وجاءت فاصلة الآية — ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ — جملة اسمية ، بدئت بأمر المؤكدات ﴿إِنَّ﴾ لتؤكد أن الله ﷻ يجازي كلَّ مُحسِنٍ من خلقه على إحسانه، ويثيبه على صالح عمله ، وأنه كتب للمجاهدين الثواب على كلِّ ما فعلوه ، فلم يضيع لأحد منهم أجرَ فعله.

ومجيء لفظ ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ في هذه الجملة المؤكدة فيه إشارة إلى علو مرتبة الجهاد في سبيل الله ﷻ ، وأن المؤمن يصل بجهاده درجة الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيمان .
سادسًا: النفقة: وهي اسم لما يُنفق^(٢) نقدًا كان أو عينًا ، قليلاً كان أو كثيرًا ، قال ابن عباس — رضي الله عنهما — : ثمرة فما فوقها^(٣).

وقد بين القرآن الكريم ما للمنفقين أموالهم في قتال العدو وجهاده من الأجر العظيم في مواضع أخرى ، كقوله ﷻ : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾﴾ [البقرة: ٢٦١] ، وعدَّ الإمساك وعدم الإنفاق في ذلك استسلامًا إلى أسباب الهلاك ، فقال الحقُّ ﷻ : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ

(١) البقاعي، نظم الدرر، ٣/ ٤٠١.

(٢) الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٦٥.

(٣) ابن الجوزي، زاد المسير، ٣/ ٥١٥.

اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥] ، وأي سبب للهلاك أعظم من اجتياح العدو

البلاد ١؟ بل وماذا ينفع المال إذا دخل العدو البلاد ، فطغى وبغى وعاث فيها الفساد ١٢..

سابعاً: الأجر على كل خطوة يخطوها المجاهد في سبيل الله ﷺ ، قال ﷺ: ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ

وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ﴾ ، والوادي في الأصل الموضع الذي يسيل فيه الماء، ومنه سمي كلُّ

مَفْرَجٍ ما بينَ جِبَالٍ أو تلالٍ أو آكامٍ وادياً ، وقد شاع استعماله بمعنى الأرض ، يقال: لا تصل

في وادي غيرك^(١).

فكل نفقة للجهاد في سبيل الله ﷺ قليلة أو كثيرة ، وكل خطوة يخطوها المجاهدون في ذلك

ذهاباً وإياباً تُكتب لهم عند الله ﷻ ؛ ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ؛ أي: ليجزيهم الله

ﷻ على ذلك أحسن الجزاء وأكمله ، قال الألويسي : "على معنى أن لأعمالهم جزاء حسناً

وجزاء أحسن ، وهو ﷻ اختار لهم أحسن جزاء"^(٢).

وإنما أخرج هذان الأمران وفصلاً ؛ لأن الخمسة المتقدمة أشقُّ على النفس ، وأنكى في العدو ،

وهذا الأمران أهون ؛ لأنهما في الأموال واجتياز الأرض إلى العدو، سواء حصل غيظ الكفار

والذي من العدو أم لم يحصل^(٣)، فقدم ما هو أشقُّ على النفس ، وأكثر نكاية في العدو ، وأخر

ما هو أهون من ذلك.

فالجهد في سبيل الله ﷻ يحصل بسببه من الأجر والثوبة الشيء العظيم ، بل هو أعظم

تجارة ، تحصل بها النجاة من عذاب الله ﷻ ، والمؤمن الصادق يوقن أن ما وعد به من ثواب

حق لا مرية فيه ، ولذلك يرتدع عن القعود عن الجهاد ، ويسارع إلى بذل نفسه رخيصة إلى

(١) الزمخشري ، الكشاف ، ٣٠٨/٢ ، الزبيدي ، تاج العروس سادة (ودي) ١٧٩/٤٠ .

(٢) الألويسي ، روح المعاني ، ٤٧/١١٠ .

(٣) أبو حيان ، البحر المحيط ، ١١٣/٥ .

شاريها دونما أدنى تردد ، ليفوز بما وعد الله ﷺ به من مغفرة الذنوب ، ودخول الجنة ، والنصر القريب ، كما قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ

الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

﴿التوبة: ١١١﴾ ، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْعِكُمْ مِنَ صَدَاقِكُمْ ۖ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ تَوْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُبَاهِيُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ سَبِيلُكُمْ لَكُمْ لَكُمْ فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْرَبُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ

وَأُخْرَى الْمَوْجِبِينَ ﴿١٣﴾ [الصف: ١٠ - ١٣].

ثم إن من يكتب له الموت وهو يقاتل أعداء الله ﷺ إعلاءً لكلمته ، وابتغاءً لمرضاته ﷺ ، لا

يكون كسائر الأموات ، إنما هو كما أخبر الله ﷺ بقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾ [البقرة: ١٥٤] ، وقوله ﷺ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَدُّونَ ﴿١٥﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ

خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿آل عمران: ١٦٩ - ١٧١﴾.

هذا، وإن الآيات الكريمة تحمل في مضامينها دروساً هادفة للمؤمنين في كل زمان ومكان ،

وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمحن ، وتعددت بين المسلمين مع بعضهم من

جهة، ومع غيرهم من جهة أخرى.

المبحث الثاني:
ردع الكافرين

المطلب الأول:
ردع الكافرين عن أطماعهم واقتراحاتهم في الدنيا

المطلب الثاني:
ردع الكافرين عن الادعاء بأن القرآن أساطير الأولين

المطلب الثالث:
ردع الكافرين عن الاستهزاء باليوم الآخر

المطلب الرابع:
ردع الكافرين عن طلبهم عند الموت وأمنياتهم يوم
القيامة

المطلب الأول:

ردع الكافرين عن أطماعهم واقتراحاتهم في الدنيا

لقد بيّن القرآن الكريم أنّ للكافرين المكذّبين بما جاء به الرسول ﷺ من الحقّ إدعاءات باطلة واهية ، وأطماعاً زائفة ، وأنّ لهم مطالب سخيفة ، واقتراحات متعنتة ، وردعهم عن ذلك ، ويمكن بيان ذلك وتوضيحه على النحو الآتي:

أولاً: ردع الكافرين عن أطماعهم

الكافرون لهم إدعاءات باطلة ، في كلّ زمان يزعمون أنهم قريبون من الله ﷻ على الرغم من إنكارهم لدينه ﷻ ، فضلاً عن زعمهم دخول الجنّة قبل المؤمنين ، ومن هذه الإدعاءات الباطلة والأطماع الزائفة :

• زعمهم دخول الجنّة بلا إيمان بالله ﷻ ولا عمل صالح:

قَالَ تَمَالٍ: ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلِّبْنَا مَهْمُومِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ

يَدْخُلَ جَنَّةً يَصِيرُ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ [المعارج: ٣٦ - ٣٩].

قال الواحدي وغيره : قال المفسرون : كان المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ يستمعون كلامه ولا ينتفعون به ، بل يكذبون به ، ويستهزؤون به بأصحابه ، ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنّة كما يقول محمد ﷺ لندخلنها قبلهم ، وليكوننّ لنا فيها أكثر مما لهم، فأنزل الله ﷻ :

﴿ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةً يَصِيرُ ﴿٣٨﴾ ﴾^(١).

(١) الواحدي ، أسباب النزول ، ٢٩٤ ، الثعلبي ، الكشاف والبيان ، ٤٠/١٠ ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٩٠/١٨ ، الشوكاني ، فتح القدير ، ٢٩٤/٥ .

وربما يكون ذلك صدر عنهم فقالوه عند رؤيتهم النبي ﷺ يقرأ القرآن وهو يُصلي عند الكعبة المشرفة (١)، وربما يكون ذلك عند دعوته ﷺ لهم ، وإسماعهم بعض ما أنزل عليه من آيات الذكر الحكيم ، والمهم أنهم قالوا ذلك.

ومناسبة الآيات لما قبلها : لما ذكرت الآيات السابقة أحوال المؤمنين وأوصافهم ، وما أعد لهم من الأجر والكرامة في الجنة ، جاءت هذه الآيات لتبين أحوال الكفرة المستهزئين بالرسول ﷺ ، الطامعين في دخول جنات النعيم مع إصرارهم على الكفر ، وتردعهم عن ذلك.

و﴿مُهْطِعِينَ﴾ من الفعل الثلاثي هَطَعَ ، وهو يدل في الأصل على إقبالٍ على الشيء ، يقال : هَطَعَ وَأَهْطَعَ الرَّجُلُ بِبَصْرِهِ : أَقْبَلَ عَلَى الشَّيْءِ بِبَصْرِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُ . وَهَطَعَ وَأَهْطَعَ : أَقْبَلَ مُسْرِعًا (٢).

و﴿عِزِينَ﴾ جمع عِزَّة ، وهي في اللغة الفرقة أو الجماعة من الناس ، وأصلها عِزْوٌ (٣)، فهم جماعات متفرقة.

قال ابن عباس ﷺ : "العزير: العُصْب من الناس ، عن يمين وشمال ، معرضين عنه، يستهزئون به" (٤).

والمعنى : فما بال الذين كفروا ، مسرعين مقبلين نحو النبي ﷺ ، ومديمي النظر إليه متطلعين نحوه ﷺ ، وملتغين من حوله عن يمينه وعن شماله ﷺ ، جماعات متفرقة، يستمعون و يستهزؤون بكلامه ﷺ ، ويُعرضون عنه ١٢ (٥)

(١) انظر: الثعالبي ، الجواهر الحسان، ٣٤٢/٤ ، الأوسى ، روح المعاني ، ٦٤/٢٩ .

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٤١/٦ ، ابن منظور ، لسان العرب مادة (هطع)، ٣٢٢/٨ .

(٣) ابن منظور ، لسان العرب، مادة (عز)، ٥٢/١٥ .

(٤) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٦١٩/٢٣ .

(٥) البغوي ، معلم التنزيل ، ٢٢٥/٨ ، الزمخشري، الكشاف ، ٦١٦/٤ ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ١٩٠/١٨ .

وعلى هذا فالاستفهام الذي أفادته (ما) من قوله: ﴿قَالَ﴾ استفهام إنكاري وتعجبي^(١)، من أمرهم حيث يُسرعون إليه ﷺ ، ويجتمعون حوله ﷺ لا ليأخذوا منه ويطيعوه ، بل ليسمعوا كلامه .. ويكذبوه ويستهزؤوا به ؛ فهذه الحال مستكبرة ، وتثير التعجب والاستغراب ؛ لأن العاقل إنما يُسرع لما فيه سعادته.

يقول صاحب الظلال: " وفي التعبير تهكم خفي بحركتهم المريبة . وتصوير لهذه الحركة وللهيئة التي تتم بها . وتعجب منهم . وتساؤل عن هذا الحال منهم ! وهم لا يُسرعون الخطى تجاه الرسول ﷺ ليسمعوا ويهتدوا ، ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ، ثم يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتتاجون في الكيد والرد على ما يسمعون!"^(٢)

ويعد بيان الحال التي كانوا عليها من الإصرار على الكفر، والنفور من الحق ، يجيء إنكار قولهم إن دخل المؤمنون الجنة لندخلن قبلهم ، فيقول ﷺ: ﴿أَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِي مَتَّعْتُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾^(٣) ، فالهمزة التي بُدئت بها الآية الكريمة همزة استفهام ، وقد خرج هذا الاستفهام عن أصل دلالاته إلى الإنكار المتضمن للنفي،^(٤) والتوبيخ.

والطمع : لغة: من طمَعَ في الشيء وبه فهو طامع وطمعٌ: إذا حَرَصَ عليه ورجاه^(٥).

وهو عند الراغب : "نزوع النفس إلى الشيء شهوة له"^(٥).

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٦٣/٢٩

(٢) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٣٧٠٢/٦ .

(٣) انظر: البقاعي ، نظم الدرر، ١٥٧/٨ ، الآلوسي ، روح المعاني، ٦٥/٢٩ .

(٤) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (طمع) ، ٢٣٩/٨ .

(٥) الراغب الأصفهاني، المفردات ، ٣١٠ .

فالنفس إذا طمعت في شيء ، ساقط صاحبها للحصول عليه سوقاً ، فأخذ بكل الأسباب الموصلة إليه ، وأهل الكفر لما أصرروا على كفرهم ، وطمعوا في دخول الجنة بلا إيمان ولا عمل كانوا في غاية الجهل .

وعلى هذا فالتعبير " بالطمع إشارة إلى أنهم بلغوا الغاية في السقاه ؛ لكونهم طلبوا أعز الأشياء من غير سبب تعاطوه له" (١).

قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية: "أطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ، ويتعم فيها ، وقد كذب نبيي صلى الله عليه وسلم" (٢).

فكل واحد من أولئك الكفار كان طامعاً في دخول الجنة ، وذلك لسفاهة عقله ، واستيلاء الجهالة على قلبه ، وفي هذا تصوير لحالهم ونفسياتهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّمَاعَةَ

قَائِمَةً وَلَئِن رُّودَتْ إِلَى رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٦].

وبعد بيان حالهم ، واستفهام طمعهم في دخول جنة النعيم وإنكاره عليهم تجيء ﴿ كَلَّا ﴾ لتردع كل كافر عن طمعه الضار الفاسد (٣)، وهو دخول الجنة مع إصراره على الاستهزاء والتكذيب بالحق ؛ لأن الطمع على الحقيقة هو الطمع الذي يبعث على الإيمان بالله صلى الله عليه وسلم، والتزود من العمل الصالح ، إذ لا طريق إلى الجنة إلا الإيمان المقرون بالعمل الصالح ، وهذا ما أثبتته القرآن الكريم ، فقد أخبر الله صلى الله عليه وسلم أن كلاً من اليهود والنصارى يزعمون كذباً وزوراً أن الجنة خاصة بهم ، وأنه لن يدخلها إلا من كان على ملتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ

(١) البقاعي ، نظم الدرر ، ١٥٧/٨ ، الخطيب الشربيني ، السراج المنير ، ٤٢٨/٤ .

(٢) البغوي ، معالم التنزيل ، ٢٢٥/٨ ، الخازن ، لهاب التأويل ، ١٥٢/٧ .

(٣) انظر مثلاً: الزمخشري ، الكشاف ، ٦١٦/٤ ، الرازي ، مفاتيح الغيب ، ١١٧/٣٠ ، البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣٩١/٥ ، البقاعي ،

نظم الدرر ، ١٥٧/٨ ، الألوسي ، روح المعاني ، ٦٥/٢٩ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ١٧٨/٢٩ .

هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

[البقرة: ١١١]، ثُمَّ أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ ﷻ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ زَعْمَهُمْ ، وَبَيَّنَّ أَنَّ السَّبِيلَ الْوَحِيدَ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ هُوَ

إِسْلَامُ الْوَجْهِ لِلَّهِ ﷻ مَعَ الْإِحْسَانِ ، فَقَالَ ﷻ: ﴿يَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ [البقرة: ١١٢].

فَهَذَا هُوَ السَّبِيلُ الْوَحِيدَ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ ، فَمَنْ طَمَعَ فِي ذَلِكَ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْتَدِعَ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ كُفْرٍ وَضَلَالٍ ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَتَعْلِيلًا لِلرَّدْعِ وَتَأْكِيدًا لَهُ يَجِيءُ قَوْلُهُ ﷻ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾ ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ

لِلرَّدْعِ عَنِ ذَلِكَ الطَّمَعِ الْفَاسِدِ ، وَالْمَعْنَى: إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ﷻ خَلَقَهُمْ مِنْ نَظْفَةِ مَذْرُوءَةٍ ، ثُمَّ

مِنْ عِلْقَةٍ ، وَسَائِرِ الْأَطْوَارِ؛ كَمَا خَلَقَ سَائِرَ جِنْسِهِمْ ، فَلَا فَضْلَ لَهُمْ يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ الْجَنَّةَ إِلَّا الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ^(١).

والتعبير عن النطفة المذروءة بـ (ما) الموصولة فيه تحقير لذلك الأصل الذي خلق منه

الإنسان، وفي ذلك أعظم ردع^(٢)، عن ذلك الطمع الفارغ، وأبلغ زجر عن النفور من الإيمان،

والتكبر على عباد الرحمن.

وقد أخرج الحاكم في مستدركه أن الرسول ﷺ تلا هذه الآيات: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَلْبَكَ مَهْطَعِينَ ﴿٣٨﴾﴾

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَبْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مَنَّهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ

﴿٣٨﴾ ، ثُمَّ بَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَفِّهِ فَقَالَ: يَقُولُ اللَّهُ ﷻ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٨/١٩١، البيضاوي، تولى التنزيل، ٥/٣٩١، ابن عجيبة، البحر المديد، ٨/١٤١.

(٢) النظر: الشلقطي، أضواء البيان، ٢/٣٣١.

خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَّلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بَرْدَيْنِ ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَبَيْدٌ ، فَجَمَعْتَ
وَمَنَعْتَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ التَّرَاقِي قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنْى أُوَانُ الصَّدَقَةَ." (١)

• الطَّمَعُ فِي زِيَادَةِ النِّعَمِ مَعَ كِفْرَانِهَا:

قَالَ تَمَّالٌ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَكَ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُوكَا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَكَ تَمَهِيدًا

﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ﴿١٦﴾ سَأَزِيهُنَّ صَعُودًا ﴿١٧﴾ ﴾ [المدثر: ١١ - ١٧]

هذه الآيات نزلت بسبب الوليد بن المغيرة ، لما رواه الحاكم بسنده عن ابن عباس ؓ ، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ ، فقرأ عليه القرآن ، فكانه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فاتاه فقال : يا عم ، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال : ليعطونك ، فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبّله قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكّر له ، أو أنك كاره له ، قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ، ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله ، إن لقوليه الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلى وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني حتى أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر يأثره من غيره ، فنزلت : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

وَحِيدًا ﴿١١﴾ ﴾ (٢)

(١) الحاكم، المستدرک، رقم: (٢٨٥٥)، ٥٤٥/٢، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وانظر: مسند الإمام أحمد ، رقم (١٧٨٧٦)، ٢٧٢/٤ ، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله : إسناده حسن، والبُرد: نوع من الثياب، والجمع أبراد وبُرد، وقيل: كساء أسود مُربّع ليه صورٌ تُلبسه. (والوَيْدُ) : صوت شدة الوطء على الأرض يُسمع كالخوي من بُعد . [ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، ٢٩٣/١، ٣٠٤/٥.]

(٢) الحاكم، المستدرک، رقم: (٢٨٧٢)، ٥٥٠/٢، قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه . وانظر: الواحدي، أسباب النزول ، ٢٩٥، السيوطي ، لباب النقول ، ٢٠٥.

فهذه رواية ، وهناك روايات أخرى تؤكد أن هذه الآيات نزلت بسبب الوليد بن المغيرة (١) ، وهذا ما أكده غير واحد من المفسرين ، يقول ابن عطية: " لا خلاف بين المفسرين أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي" (٢).

ولئن نزلت هذه الآيات في الوليد ، فإنها تشمل أمثاله ومن هم على شاكلته فسي كل عصر ومصر حتى قيام الساعة.

مناسبة الآيات لما قبلها: أشارت الآيات السابقة إلى ما كان يلقاه النبي ﷺ من أذى، وذكرت عسر يوم القيامة وشِدته على الكافرين ، وهذه الآيات عرضت لزعيم من زعماء الكافرين ، أنعم الله ﷻ بنعم المال والجاه والأولاد .. وكذب النبي ﷺ ، وطعن في القرآن الكريم، وطمع في الزيادة مما وهبه الله ﷻ وهو مصرٌّ على كفره ، ولذلك استحق هو وأمثاله الردع والجزر. وقد بدئت الآيات بلفظ ﴿ذَرْنِي﴾ ، وهو يتضمن الوعيد والتهديد الشديد ، فقد أمر الله ﷻ نبيه محمد ﷺ بأن يكَل أمر هذا الكافر والتكيل به إليه ﷻ ، قال ابن عطية: وعيد محض، والمعنى: أنا أكفيك عقابه وشأنه كله (٣). وأي شيء أعظم وأشدُّ من أن يتولى الله ﷻ تعذيب عبده من عبده وعقابه؟! عبيده وعقابه؟!

﴿وَجِدَا﴾ منصوب على الحال من ضمير المفعول ﴿خَلَقْتُ﴾ المحذوف العائد على الموصول ﴿مَنْ﴾ ؛ أي: خلقته حال كونه وحيداً منفرداً لا مال له ولا ولد ، فأعطاه الله ﷻ بعد ذلك ما أعطاه ، فكفر بأنعم خالقه ورازقه ﷻ ، وأشرك به واستهزأ بدينه (٤).

(١) انظر: الإمام الطبري ، جامع البيان ، ١٩/٢٣ ، ٢٤/٢٤-٢٥.

(٢) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣٩٤/٥.

(٣) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣٩٤/٥.

(٤) انظر: البغوي ، معالم التنزيل، ٢٦٦/٨ ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ٣٧٨/٨.

وعلى هذا فـ ﴿وَحِيدًا﴾ يرجع إلى الوليد بن المغيرة — وأمثاله ممن يكفرون بالله ﷺ ،

ويجدون نِعْمه — ، ولذلك قال ﷺ: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمَهِيدًا

﴿١٤﴾ ، فقد منحه الله ﷺ وأعطاه مالاً مبسوطاً كثيراً ، ممدوداً بالنماء ^(١).

فالمُدُّ لغة: يدل في الأصل على جَرِّ شيءٍ في طول ، واتّصال شيءٍ بشيءٍ في استطالة. يقال:

مَدَّ الشَّيْءَ يَمُدُّهُ مَدًّا: إذا بسطه وأطاله . ومَدَّ النَّهْرُ النَّهْرَ الْآخَرَ ؛ أي: مَدَّهُ بالماء زيادة على ما

فيه ووآصله فأطال مدته. وأمَدَّ الجيشَ بَمَدْرٍ ؛ أي: زاد إليه عددًا آخر ^(٢).

وإلى جانب المال هذا المال جعل الله ﷺ له بنين ﴿شُهُودًا﴾ جمع شاهد ، وهو الحاضر ^(٣)،

وقد ذُكر في معناه وجهان :

أحدهما : أنهم بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقونه البتة ؛ لأنهم كانوا أغنياء غير محتاجين

إلى مفارقتهم لطلب لقمة العيش ، فهو مستأنس بهم ، مطمئن النفس.

وثانيها: أنهم رجال يشهدون معه المجامع والمحافل ^(٤).

ولعل لفظ ﴿شُهُودًا﴾ يشمل الوجهين معاً ؛ فهم حاضرون عنده ليسوا غائبين عنه ، ويشهدون

معه المحافل ، ويجدهم إلى جانبه عند حاجته إليهم ، وتلك غاية الراحة ، وطمانينة النفس ،

وهذا من تمام النعمة .

(١) النظر: الزمخشري، الكشاف، ٥٤٩/٤.

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٢١٦/٥.

(٣) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (شهد)، ٢٢٨/٣.

(٤) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٧٥/٣٠ ، الخازن ، لجام التأويل، ١٧٥/٧.

ومع هذا وذلك يقول ﷺ: ﴿وَمَهَّدْتُ لِمُرْتَمِيًا﴾ ، والتمهيد : التوطئة، والتسهيل والبسط للشيء، يقال: مهَّدَ الفراش : إذا بسطه ووطَّاه . وتمهَّد: توطَّأ. ومن المجاز: مهَّد الأمر: إذا وطَّاه وسهله^(١).

فقد جعل الله ﷺ بحكمته أمور الوليد بن المغيرة سهلة ميسرة ، وبسط له الجاه ؛ فكان من سادات قريش ، صاحب مكانة عالية، وكلمة نافذة ، قال الزمخشري : بسط الله ﷺ له الجاه العريض والرياسة في قومه ، فأتمَّ ﷺ عليه نعمتي المال والجاه . واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا^(٢).

و﴿تَمِيهًا﴾ مفعول مطلق مؤكد للفعل (مهَّدتُ)، جيء به لإفادة تحقيق التمهيد، وتعظيمه^(٣). وعلى الرغم من عظم النعم التي حباها الله ﷺ بها إلا أنه قابل ذلك بالإصرار على الكفر والعناد ، ومع ذلك فهو يطمع أن يزيدَه الله ﷺ ، قال ﷺ: ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾^(٤). ولفظ ﴿ثُمَّ﴾ ، يكون لتراخي الثاني عن الأول ، و بمعنى (واو العطف) ، وبمعنى التعجب^(٥)، وهو هنا بمعنى التعجب ، قال الفخر الرازي : "معنى ﴿ثُمَّ﴾ ههنا للإنكار والتعجب"^(٥)، وهذا ما قاله ابن عادل^(٦).

وربما يكون في مجيء لفظ ﴿أَزِيدَ﴾ مطلقاً دلالة على أنه طمع بالزيادة من كل ما أعطاه الله ﷺ ، من الولد، والجاه ... مع كفره وعناده.

(١) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٢٢٥/٥، الرازي، مختار الصحاح ، ٦٤٢، الزبيدي ، تاج العروس، مادة(مهَّد)، ١٩٢/٩.

(٢) الزمخشري، الكشاف، ٦٥٠/٤.

(٣) النظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٠٥/٢٩، حبكة الميداني ، معارج التفكير ، ١٠٣/١.

(٤) ابن فارس ، الصحاحي ، ٣٧.

(٥) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ، ١٧٦/٣٠.

(٦) ابن عادل ، اللباب ، ٥٠٩/١٩.

ولذلك جيء بـ ﴿كَلَّا﴾ حاملة معها رسالة الردع عن الطمع في زيادة النعم مع كفرانها ، والإصرار على الكفر بالله ﷻ المنعم المتفضل على خلقه ؛ ليرتجع هذا الكافر ويعود عن باطله وصلفه وغروره ؛ لأن الكفر سبب زوال النعم لا زيادتها ، قال ابن عاشور ما ملخصه:

﴿كَلَّا﴾ ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم ، وقطع لرجائه .

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي ﷺ بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق ؛ لئلا تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين ، فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم .

وفي هذا الردع والإبطال إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِجْسِكُمْ لَيْنَ شَكْرَتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾ [إبراهيم: ٧] (١).

وقد جاء هذا الردع معللاً بقوله ﷻ: ﴿وَإِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِزًّا ﴿٧﴾﴾ ، هذه الجملة الاسمية المفيدة للثبوت ، والتي افتتحت بأداة التوكيد (إن) ، جاءت لتؤكد إسناد العناد للوليد بن المغيرة ، وتبرز السبب الذي لأجله حُرِمَ الزيادة من نعم الله ﷻ .

فهذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن سؤال تقديره : لم الردع عن طلب الزيادة ؟ فجاء الجواب: إنه جحد دلائل التوحيد، ورفض ما جاء به النبي ﷺ ، وقال في آيات القرآن الكريم ما قال ، والمعاندة تمنع من الزيادة ، وتناسب النقصان والإزالة (٢).

وقد ذكر مقاتل بن سليمان أن ذلك تحقق فعلاً ، فقال: "منعه الله ﷻ المال ، فلم يُعْطِه شيئاً حتى افتقر ، وسأل الناس ، فأهلكه الله ﷻ ، ومات فقيراً" (٣).

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٠٥/٢٩.

(٢) السفي ، مدارك التنزيل ، ٤٥٣/٤ ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ٣٧٣/٨ ، الألويسي ، روح المعاني ، ١٢٢/٢٩ .

(٣) مقاتل بن سليمان ، تفسير مقاتل ، ٤١٦/٣ .

ثم توعدده الله ﷻ وأمثاله في الكفر والعناد بعذاب يوم القيامة ، فقال ﷻ : ﴿ سَأَرْهَقُهُمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ لَّدُنِّي وَسَاءَ لِمِثْلِهِمْ مَقِيلًا ۗ إِنَّ لَدُنِّي أَكْثَرٌ ۗ ﴾

﴿١٧﴾ ؛ أي: "سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها"^(١).

وما تضمنته الآيات السابقة من ردع وتهديد ليس خاصًا بالوليد بن المغيرة، وإنما هو له ولأمثاله من المترفين المتنعمين المكذبين ؛ فهو واحد من جملة المعاندين، الذين يقفون في وجه الدعوة الإسلامية، ويسخرون من الرسول ﷺ، فصدّوا عنها أنفسهم وغيرهم، وقد توعد الله ﷻ جميع أولي النعم المكذبين بالحق، فقال ﷻ : ﴿ وَذَرَىٰ الْمَكْذِبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلًا ظِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدُنَّا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غَمَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ ﴾ [المزمل: ١١ - ١٣].

ثانياً: ردع الكافرين من اقتراحاتهم الباطلة

للكفار مطالب سخيفة ، واقتراحات متعنتة ، دفعهم إليها صلفهم ، وتكبرهم وغرورهم ، تستحق أن يردع عنها ويزجر ؛ ومن ذلك أن ينزل على كل واحد منهم كتاباً من الله ﷻ خاصاً به ، فيه الأمر باتباع النبي ﷺ ، قال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ سُحُفًا مِّنْشَرَةٍ ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَأَهْلُ الْغَفْرِ ﴿٥٦﴾ ﴾ [المدثر: ٤٩ - ٥٦].

وقد بدئت الآيات الكريمة بالتعجب من إعراض أهل الكفر عن اتباع ما جاء به النبي ﷻ من الحق بغير سبب ، وإنكار ذلك عليهم ؛ إذ سُبقت هذه الآيات بما يُوجب الإتياع والتذكر ، وهو

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٢/٢٣ .

بيان ما يكون عليه المؤمنون من النعيم ، وما يكون عليه الكافرون من العذاب الأليم يوم القيامة.

قال أبو السعود: "الفاء في قوله ﷺ: ﴿فَمَا هُمْ عَنِ التَّكْوِينِ مُعْرِضِينَ﴾ لترتيب إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها ، من موجبات الإقبال عليه، والاتعاظ به من سوء حال المكذبين" (١).

وقد شبه فرار الكافرين من الرسول ﷺ وإعراضهم عن القرآن الكريم ومما فيه من الهدى بفرار حمر الوحش من الأسد أو الصياد إذا أحست بأبي منهما ، لا لشيء ، إلا لأنهم يذعنون إلى الإيمان بالله ﷻ، ويوضح ابن القيم هذا التشبيه بعبارة قيمة ، فيقول: "شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد والرماة ففرت منه، وهذا من بديع التمثيل ، فإن القوم من جهلهم بما بعث الله ﷻ رسوله ﷺ كالحمر فهي لا تعقل شيئاً، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور ، وهذا غاية الذم لهؤلاء ؛ فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم ، كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها.

وتحت المستفيرة معنى أبلغ من النافرة ؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضته على النفور ، فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا على الفعل المجرد ، فكأنها تواصلت بالنفور وتواطأت عليه" (٢).

وبعد هذا التشبيه وما فيه من مذمة وتحقير لهم يجيء بيان مطالبهم واقتراحاتهم، فيقول ﷻ :

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ مِثْلًا مِّثْلَهُ﴾

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٦٢/٩.

(٢) ابن القيم، الأمثال في القرآن ، ٦٢.

فقد أضافوا إلى رذيلة الإعراض عن القرآن الكريم رذيلة أخرى ؛ فكلُّ واحدٍ منهم يُريد أن ينزل عليه كتاب من الله ﷻ مفتوحٌ غير مطويٍّ ، قال البغوي: " قال المفسرون: إنَّ كفار قريش قالوا لرسول الله ﷺ : ليصبح عند رأس كلِّ رجلٍ منا كتابٌ منشورٌ من الله ﷻ أنك لرسوله تؤمر فيه باتباعك" (١). وهذا ما قاله الخازن في تفسيره (٢).

ونظير هذا الطلب والافتراح المتعنت ما جاء في قوله ﷻ: ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ يُؤْمِنُونَ حَقًّا نُوَفَّىٰ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ، وقوله ﷻ: ﴿ وَكَانَ يُؤْمِنُ لِرُؤْيَاكَ حَقًّا نَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٣].

ولما كان طلبهم ذلك لأجل التعنت ، لا لطلب الحقِّ واتباعه جيء بحرف الردع ﴿ كَلَّا ﴾ ؛ لردعهم عما اقترحوه ، وزجرهم عما أرادوه من نزول كتابٍ على كل واحدٍ منهم (٣) ، فلو أوتى كل واحدٍ منهم هذه الصحف لم يؤمنوا ، وهذا ما بيته القرآن الكريم في غير ما آية ، كقوله

ﷻ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧)

[الأنعام: ٧] ، وقوله ﷻ: ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِدَةَ وَكَلَّمَهُمُ التَّوْقِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١].

وبعد الردع يجيء بيان سبب إعراضهم ، قال ﷻ: ﴿ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾ (٨) ، "فهذا هي

العلة والسبب في إعراضهم" (٤)؛ فعدم خوفهم من عذاب الله ﷻ وأليم عقابه ، الناتج عن عدم

(١) البغوي، معالم التنزيل، ٢٧٤/٨-٢٧٥، وانظر: السمرقندي ، بحر العلوم، ٤٩٦/٣، الثعالبي ، الكشف والبيان، ٧٩/١٠٠.

(٢) النظر: الخازن ، لباب التأويل، ١٨٠/٧.

(٣) نظر مثلاً: الزمخشري، الكشاف، ٦٥٧/٤، الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٨٧/٣٠، السفي ، مدارك التنزيل، ٤٥٧/٤، أبو

حيان ، البحر المحیط، ٣٨١/٨، الألو سي ، روح المعاني، ١٣٤/٢٩، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٣١/٢٩.

(٤) ابن جزى الكلبي، التسهيل، ١٦٣/٤، الثعالبي ، الجواهر الحسان ، ٣٦٤/٤.

إيمانهم باليوم الآخر هو السبب الحقيقي في عنادهم وتكبرهم ، وإعراضهم عن تذكرة القرآن الكريم ، وما جاء به النبي ﷺ ، وجرأتهم على طلب ما طلبوه واقتراحوه ؛ لأن الإيمان بالآخرة رادع قوي للإنسان عن المعاصي ، وعن الكفر بالله ﷻ ، والإعراض عما جاء به الرسول ﷺ .

قال قتادة: "إِنَّمَا أَفْسَدَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُصَدِّقُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَلَا يَخَافُونَهَا ، هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهُمْ" (١) .

ثمَّ تَجِيءُ ﴿٥١﴾ مَرَّةً ثَانِيَةً ؛ لِتُؤَكِّدَ رَدَّعَ الْكُفْرَةِ الْمَعْرُضِينَ عَمَّا أَرَادُوهُ وَأَقْتَرَحُوهُ (٢) ، وَيَأْتِي

بعدها بيان علة هذا الردع وإبراز سببه ، قوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾ (٥١) .

فهذه الجملة الاسمية المفيدة للثبوت ، التي بدئت بأداة التوكيد (إِنَّ) ، تؤكد أن القرآن العظيم

تذكرة ، وهي — كما يقول ابن عاشور — تعليل للردع عن سؤالهم أن تنزل عليهم صحفًا

منشورة ، بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة (٣) .

فهذا الكتاب العظيم فيه من العبر والعظات ، والآيات البيِّنات ، والدلالات الباهرات ، شيء

كثير ، وهو كافٍ في الدلالة على صدق النبي ﷺ ، ومُغْنٍ عن كل كتاب أرادوه ، وكل آية

اقتراحوها ، وهو كذلك إلى قيام الساعة ، قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهٗ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ أَوْلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

إِنَّكَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ [العنكبوت: ٤٨ - ٥١] .

(١) الإمام الطبري، جامع البيان ، ٤٣/٢٤ .

(٢) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ابن جزى الكلبي ، التسهيل ، ١٦٣/٤ ، الثعالبي ، الجواهر الحسان ، ٣٦٤/٤ ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٣٧٦٢/٦ .

(٣) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٣٣٢/٢٩ .

إنَّ القرآنَ الكريمَ تذكرةٌ من الله ﷻ للناسِ أجمعين ؛ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ، فمن شاء منهم أن يتعظ به اتعظ ، فعمل بما فيه من أمر الله ﷻ ونهيه ، ثم رُدَّ الله ﷻ المشيئة إلى نفسه ، فقال ﷻ: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ، فلا أحد يقدر على الاتعاض والتذكر - وغيره - إلا بأن يشاء الله ﷻ ذلك له ، ويعطيه القدرة عليه (١).

ثم وصف الله ﷻ نفسه بأنه ﴿هُوَ أَهْلُ النَّوَى وَأَهْلُ الْغَفْرِ﴾ ، فهو ﷻ المُستحقُّ أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُتقى عذابه وعقابه ، وهو المُستحقُّ لأن تترجى مغفرته ورحمته .
ولئن كان الكفار مغرورون بكفرهم ، فإن المنافقين معلومون بلحن القول ، وقد نبتت نابتة في هذا الزمان تزعم الإيمان وهي تؤمن بمذاهب أرضية ووسواس شيطانية تأتي بتأويلات وتمحلات ومصطلحات تكشف حالهم ، وتبين أنهم ليسوا من المؤمنين في شيء ، هؤلاء هم من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا ، ويعيشون بيننا لكنهم ليسوا من ديننا ، ولهم أطماع لا تختلف عن أطماع الكافرين ، ولذا فإن هذه فيها ردغ وزجر لهؤلاء وأمثالهم .

(١) انظر: الإمام الطبري، جامع البيان ، ٤٣/٢٤ ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ٥٩/١٩ .

المطلب الثاني:

ردع الكافرين عن الادعاء بأن القرآن أساطير الأولين

وقف الكافرون — وما زالوا يقفون — من القرآن الكريم موقف العداء الساخر ، وحاولوا

تشويه حقيقته ، وإثارة الشكوك حوله ، فمرة ادعوا أنه سحر ، كما جاء ذلك في قول ﷺ: ﴿وَإِذَا

تُلِّيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ [الأحقاف: ٧]، ومرة أخرى

ادعوا أنه شعر، فردّ القرآن الكريم عليهم، بقوله ﷺ: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَا يَقُولُ

كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ [الحاقة: ٤١ - ٤٣] .

وكان من جملة ادعاءاتهم فيه أنه أساطير الأولين؛ أي: أكاذيب وأباطيل من كتب السابقين ،

وقد سجل القرآن الكريم عليهم ذلك في غير ما آية ، كقوله ﷺ: ﴿وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا

قَدْ سَوَّغْنَا لَكُنْشَاءِ لَفَلْنَاهُ مِثْلَ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿٣١﴾ [الأنفال: ٣١] ، وبين أن

هذا الادعاء الباطل من صفات المكذبين بيوم الدين ، ثم ردع عنه ، وعن أسبابه.

قَالَ تَمَالٍ: ﴿وَلِ يَوْمِهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِوَمِ الدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُلِّيَتْ

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّابٌ رَّانٌ عَلَن قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُعَالِ هَذَا الَّذِي كُفِّرُوا بِهِ مُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي طَيِّبَاتٍ ﴿١٨﴾

[المطففين: ١٠ - ١٨].

مناسبة الآيات لما قبلها:

لما ذكرت الآيات السابقة أن للفجار كتابًا تُحصى فيه أعمالهم ؛ ليحاسبوا عليها ، جاء ذكر ما يكون للمكذّبين بيوم الدين من شدة وعذاب في ذلك اليوم العظيم الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم، وبيان بعض قبائحهم ، وسببها، وذلك للردع عنها.

قال ابن عطية: "وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إشارة إلى ما يتضمنه المعنى في قوله: ﴿كُتِبَ مَرْقُومٌ﴾ (١) ، وذلك أنه يتضمن أنه يرتفع ليوم عرض جزاء ، وبهذا يتم الوعيد ويتجه" (١).

ما ذكر للمكذب بيوم الدين من صفات

وقد افتتحت الآيات الكريمة بتهديد المكذبين بالويل وشدة العذاب والهلاك ، ثم بينت ما كذبوا به ، فقال ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (١١) ؛ أي : يكذبون بيوم القيامة ، يوم الجزاء والحساب ، وما فيه من ثواب وعقاب.

ثم وُصِفَ المكذّبون بذلك اليوم بثلاث صفات ، قال ﷺ: ﴿وَمَا يَكْتُوبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ (١٢) إذا نُئِلَ عَلَيْهِ، إِنْتِنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٣) .

فالصفة الأولى: ﴿مُعْتَدٍ﴾، والمعندي اسم فاعل من الاعتداء ، وهو مجاوزة الحق (١)، يقال: اعتدى يعتدي اعتداءً ، فهو مُعْتَدٍ ؛ أي : متجاوز للحق . وأصله من العَدُو، يقال : عدا يعدو عدواناً ، وهذه المادة تدل على تجاوز في شيء ، قال ابن فارس : "(عدو): العين والبدال

(١) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٤٥١/٥ .

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٣٢٨ .

والحرف المعتل أصل واحدٌ صحيحٌ يرجع إليه الفروع كلها، وهو يدلُّ على تجاوزٍ في الشيء وتقدُّم لما ينبغي أن يقتصر عليه ... قال الخليل: التعدي: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه^(١).

فالمعتدي: المتجاوز لأوامر الله ﷻ ونواهيه؛ فلا يعمل بما أمر الله ﷻ، ولا يكفُ ويمتنع عما نهاه عنه.

والصفة الثانية: ﴿أَيْمٍ﴾، والأئيم المتماذي في الإثم، والآثم فاعل الإثم^(٢)، والإثم لغة:

الذنب، يقال: أئِمَّ إثمًا وأئِمًّا؛ أي: وقع في الإثم، فهو آئِمٌّ، وأئِيمٌ^(٣).

فالآثم: اسم فاعل، والأئيم المبالغ في ارتكاب الآثام والذنوب؛ فهو بتجاوزه لأوامر الله ﷻ لا يتورع عن ارتكاب أي إثم يُحقِّق له شهوة، أو هوى!

والصفة الثالثة: ﴿إِذَا تَنَلَّ عَلَيَّ مَآئِنًا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، وهذه الصفة تكشف موقف ذلك الكافر

المكذِّب بيوم الدين من القرآن الكريم، إنه يقول عنه ما ليس فيه؛ إذ يدعي ظلمًا وزورًا أن القرآن الكريم أساطير الأولين.

والأساطير لغة: تأتي بمعنى: الشيء المسطور في كتب، من سَطَرَ يَسْطُرُ: إذا كتب.

تأتي بمعنى: أباطيل وأكاذيب، وأحاديث لا نظام لها، واحدها: إسْطَارٌ وإِسْطَارَةٌ، وأَسْطُورٌ، وأَسْطُورَةٌ، يقال: سَطَرَ فلانٌ علينا يَسْطُرُ؛ إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل^(٤).

ويمكن حمل معنى مقولة المكذِّب: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ على أحد المعنيين: ما سَطَره الأولون

فكتبوه، من الأحاديث والأخبار، أو أباطيل الأولين وأكاذيبهم؛ لأنَّ المراد من أي منهما الطعن في القرآن الكريم، وإثارة الشبهات حوله، وبث الاستهانة عند القارئ له والسامعين.

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٢٠٣/٤، وانظر: الفراهيدي، العين، ٢١٣/٢.

(٢) أبو الهلال العسكري، الفروق اللغوية، ١٦.

(٣) الرازي، مختار الصحاح، ٦.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة (سَطَرَ)، ٣٦٣/٤.

قال الفخر الرازي: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وفيه وجهان: أحدهما: أكاذيب الأولين. والثاني: أخبار الأولين ، وأنه عنهم أخذ ؛ أي: يقدح في كون القرآن من عند الله ﷺ بهذا الطريق^(١). وهذه أقبح صفات أولئك المكذبين.

ولذلك جيء بأداة الردع ﴿كَلَّا﴾؛ لتردع كلَّ معتدٍ أثيم وتزجره عن ذلك القولِ الباطلِ، وتكذِّبه فيه^(٢)؛ فهو قول باطل ، ولا يستند إلى شبه دليل.

والردع عن الادعاء بأنَّ القرآن الكريم أساطير الأولين ، يُضاف إلى الأدلة على أنَّ القرآن الكريم من عند الله ﷺ ووحيه ، ويضاف أيضًا إلى الردود على القائلين بأنه أساطير الأولين، كقوله ﷺ: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنٌ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ۝ قُلْ أَنْزَلَهُ

الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ۝﴾ [الفرقان: ٥-٦]

سبب التفوه بتلك المقولة الباطلة

وقد بين الحق ﷺ السبب الذي حملهم على التفوه بتلك المقولة الباطلة، فقال ﷺ: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى

قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝﴾

فالإضراب بـ ﴿بَلْ﴾ يؤكد ردَّ ما قبله وإبطاله ، ويبرز سبب تلك الدعوى الباطلة ، والمقولة

الكاذبة ، قال الألوسي: "بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة ؛ أي : ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شأنها مثل تلك المقالة الباطلة ، بل ركب قلوبهم ، وغلب عليها ما استمروا

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٨٥/٣٦-٨٦.

(٢) انظر مثلاً: الزمخشري، الكشاف، ٧٢٢/٤، ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤٥٢/٥، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،

١٧٠/١٩، ابن عجيبة، البحر المنيد، ٢٦٠/٨، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٩٨/٣.

على اكتسابه من الكفر ، والمعاصي حتى صار كالصدأ في المرأة ، فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق ، فلذلك قالوا ما قالوا " (١).

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول ﷺ أنه قال : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ حَظِيئَةً نُكِّتَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءٌ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ " (٢).

والرَّانُ في اللغة يدل على غطاءٍ وسترٍ ، ومنه الصدأ الذي يعلو السيفَ والمرأة . ورَّانُ الذَّنْبُ على قلبه يَرِينُ رَيْنًا ورَيْنُونًا : غلب عليه وغطاه (٣).

الردع عن أسباب التفوه بتلك المقولة الباطلة

وبعد الكشف عن أسباب ذلك الادعاء الكاذب تجيء أداة الردع ﴿ كَلَّا ﴾ ؛ لتردع "عن الكسب الرائن على القلب" (٤)، من الكفر والمعاصي ، والتي تحول بين القلب وتقبل الهدى وإدراك الحق الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار .

ولزيادة الردع جاء الوعيد الأكيد والتهديد الشديد لمن لم يرتدع ، وذلك بثلاثة أنواع من العقوبات :

أولها: قوله ﷻ : ﴿ إِنِّي أَنزَلْتُ مِنَ رَبِّهِمْ لَوَعْدًا لَهُمْ يُومَدُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥) ، وللمفسرين في المراد منه قولان :

أحدهما: إنهم محجوبون عن رؤية ربهم ﷻ .

(١) الألويسي، روح المعاني، ٧٢/٣٠، وانظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٢٧/٩، ابن عجيبة، البحر المتديد، ٢٦٠/٨.
 (٢) ملن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم : (٢٣٣٤)، ٤٣٤/٥. قال هذا حديث حسن صحيح.
 (٣) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٣٩٠/٢، ابن منظور، لسان العرب ، مادة (رين)، ١٩٢/١٣.
 (٤) السفي، مدارك التنزيل ، ٤٩٨/٤، البيضاوي، أنوار التنزيل ، ٤٦٥/٥، الليسابوري القمي، غرائب القرآن ، ٤٦٥/٦، الشربيني، السراج المنير ، ٥٧٢/٤.

وثانيهما: إنهم محجوبون عن كرامته ﷺ.

وقد حمل الإمام الطبري اللفظ على عمومه ، ولم يخصصه بمعنى دون آخر ، فقال ما نصه:
 "ولا دلالة في الآية تدلّ على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون معنى، ولا خير به عن
 رسول الله ﷺ قامت حجته.

فالصواب أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته، وعن كرامته إذ كان الخبر عامًا، لا دلالة على
 خصوصه" (١).

وسواءً خُصّ اللفظ بأحد المعنيين أم حُمل على عمومه فإن المقصود من ذلك هو الإهانة
 والإذلال لمن أصرّ على التكذيب والطعن بآيات القرآن الكريم.

وقد جاء تأكيد الجملة بمؤكدتين اثنتين ، هما: (إنّ) التوكيدية ، ولام الابتداء ، فضلاً عن كون
 الجملة اسمية تفيد الثبوت.

ثانيها: قوله ﷺ: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ (١٦)؛ أي: معذبون في نار جهنّم، و﴿ثُمَّ﴾ تفيد

العطف مع التراخي الرتبي ، وهو ارتقاء في الوعيد ؛ لأنّ صلى الجحيم اشد من الإهانة (٢).
 وقد جاءت هذه الجملة مؤكدة بما أكّدت به الجملة السابقة ؛ لكي لا يبقى مجالاً للإنكار أو
 الشك بمضمون أحدهما أو كلاهما.

ثالثها: قوله ﷺ: ﴿ثُمَّ هَالِكًا هَذَا الْبَرِّ كُفْرًا بِمَا كَفَرُوا بِهِ﴾ (١٧) ، وذلك على سبيل التوبيخ والتفريع ،

والتنديد بشناعة ما كانوا عليه في الدنيا ، قال البقاعي: "وهذا هو عذاب النفس" (٣)؛ لأنّ التذكير
 بالجرم وقت العقوبة عليه — وقد كان بمقدور صاحبه أن يأخذ بأسباب النجاة من ذلك — يزيد
 النفس حسرة وتألماً على ترك تلك الأسباب المنجية، وعدم التفاتة لها.

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٨٩/٢٤ - ٢٩٠.

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٢٧/٩ ، الشوكاني فتح القدير ، ٤٠٠/٥ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٢٠١/٣٠.

(٣) البقاعي ، نظم الدرر ، ٣٦١ / ٨ .

ومجيء اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾ فيه إشارة إلى تعذيبهم وأنهم صاروا إلى الجحيم (١)، وتقديم الجار والمجرور ﴿بِهِ﴾ للاهتمام بالمكذب به.

الردع عن التكذيب بعذاب الآخرة

وعقب هذا الوعيد الأكيد والتهديد الشديد تجيء ﴿كَلَّا﴾ ؛ لتردع عن التكذيب بعذاب الآخرة (٢)، والذي يجرُّ لارتكاب أكبر المعاصي وأقبح الذنوب ؛ فالمكذب بعذاب الآخرة لا يرقبُ حسابًا ولا عذابًا ولا ثوابًا، فينزع من قلبه الخوف من العقاب والعذاب، وينزع من قلبه الطمع في الثواب، ويأبى التسليم لما يكفه ويمنعه عن هواه وشهوته، ولذلك يرفض الإذعان لآيات القرآن الكريم، وما تضمنته من أوامر ونواهي، ويسعى لإثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم.

فالتكذيب بعذاب الآخرة هو رأس البليات، ومنبع الشرور والآثام، ويوجب لصاحبه أسوأ العذاب، قال الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سَوَاءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [النمل: ٤-٥].

أما التصديق باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب فهو الرادع الأكبر عن المعاصي، والمحرض الأقوى في النفوس للالتزام بأوامر الله ﷻ؛ ولذلك ذكر اليوم الآخر في كتاب الله العزيز في مواضع كثيرة، وقد اقترن ذكر الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله ﷻ في كثير من الآيات.

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، ٤٥٢/٥.

(٢) النظر مثلاً: النسفي، مدارك التنزيل، ٤٩٨/٤، ابن عجيبة، البحر العميق، ٢٦٢/٨، محمد عبده، تفسير جزء عم، ٤٨، سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٨٥٨/٦.

هذا وقد جاء بعد الردع عن التكذيب بعذاب الآخرة بيان ما للمصدقين باليوم الآخر الذين
أعرضوا عن عاجل شهوات الدنيا ، والتزموا طاعة الله ﷻ من عظيم الأجر والثواب ، فقال

ﷻ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلَّتَيْنِ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَّتِيُونَ ﴿١٩﴾ كُنْتُمْ مَرْفُوعُونَ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُفْرُونَ ﴿٢١﴾﴾

[المطففين: ١٨ - ٢١].

ولا يعني ما تقدم أن الردع عن الادعاء بأن القرآن أساطير الأولين مقتصر على الكافرين ،
وإنما هو شامل لكل من سلك طريق أولئك الكفار في كل عصر ومصر ، فأثار الشبه والشكوك
حول القرآن الكريم ، أو ادعى أن القرآن الكريم لا يصلح لهذا العصر ، أو طعن في حكم من
الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم.

المطلب الثالث:

ردع الكافرين عن الاستهزاء باليوم الآخر

إن قضية الإيمان باليوم الآخر من القضايا العقديّة الرئيسيّة ، وقد أثارت دهشة الكافرين عند نزول القرآن الكريم ، وما زالت تُثير دهشة الكافرين واستغرابهم ، فأعجب ما يُدهشون له ويستغربونه إعلامهم أنّ هناك بعثاً بعد الموت وحياة أخرى ، كما قال الحقُّ تبارك وتعالى:

﴿وَقَالُوا أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٩﴾﴾ [الإسراء: ٤٩] وقال ﷺ: ﴿وَقَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّءَابَاؤُنَا أَنِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿١٧﴾ لَقَدْ وُعدْنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا

أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾﴾ [النمل: ٦٧ - ٦٨].

ولم يقفوا عند حدّ الدهشة والاستغراب ، بل تجاوزوا ذلك إلى الاستهزاء باليوم الآخر ، وذلك بعد أن كذبوا به من غير دليلٍ ولا حجّة يستندون إليها إلا استبعاد بعث الأجسام وإعادة لها بعد فنائها وتفنتها، ثم اختلاطها بالتراب ، وقد ظهر هذا الاستهزاء الذي ردع القرآن الكريم عنه في ثلاث صور ، هي:

أولاً: الامتناع من دفع الحقوق وتأجيلها للأخرة استهزاءً :

يتخذ أهل الكفر من عدائهم لدين الله ﷻ طريقاً لمنع المؤمنين بالله ﷻ حقوقهم ، وأكل أموالهم ، والسيطرة عليها بكل تهكم واستخفاف...، وقد ذكر القرآن الكريم نموذجاً لذلك ، فقال عزّ من قائل: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ

الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا

﴿٨٠﴾ [مريم: ٧٧ - ٨٠].

سبب نزول الآيات الكريمة

هذه الآيات الكريمة نزلت في العاصم بن وائل السهمي ، لما جاء في الصحيحين عن مسروق عن خباب قال كنت قيناً أي: صائغاً — في الجاهلية ، وكان لي دين على العاصم بن وائل قال فاتاه يتقاضاه ، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ﷺ . فقال : والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث . قال : فذري حتى أموت ثم أبعث ، فسوف أوتى مالا وولداً ، فأقضيك فنزلت هذه الآيات (١).

وعلى هذا فالمراد بالذي كفر بآيات الله ﷺ هو العاصم بن وائل السهمي ، ولكن هذا لا يعني أن الآيات خاصة به ، بل تشمل كل من فعل مثل فعله وقال مثل مقولته في كل زمان ومكان ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

مناسبة الآيات لما قبلها:

لما ذكر في الآيات السابقة — وهي قوله ﷺ : ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

شَيْئًا ﴿٧٧﴾ [مريم: ٦٧] — "الدلائل أولاً على صحة البعث ، ثم أورد شبهة المنكرين وأجاب

(١) صحيح الإمام البخاري ، كتاب التفسير ، باب (كلا سنكتب ما يقول) ، رقم: (٤٤٥٧)، ١٧٦١/٤، صحيح الإمام مسلم ، كتاب المنافقين ، باب سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح ، رقم: (٢٧٩٥) ، ٢١٥٣/٤ ، الواحدي ، أسباب النزول ، ٢٠٤ ، والقين: الحداد والصانغ.

عنها ، أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً في القول بالحشر^(١)، وردعهم عن ذلك.

وقد افتتحت الآيات الكريمة بجملة ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ ، وقد ذكرت فيما سبق^(٢) أن همزة الاستفهام، والفعل (رأى) المتصل بقاء الخطاب لا تستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة ، وأن (أرأيت) تستعمل في معنى (أخبرني) ولا يقصد بها الاستفهام الحقيقي ، وإنما المقصود منها التعجب والتنبيه ؛ لأن الله ﷻ عالم بكل شيء ، وهو ﷻ منزّه عن أن يستفهم استفهاماً حقيقياً.

وقد جاء الاستفهام هنا مفيداً للتعجب من حال هذا الكافر الغريبة العجيبة ؛ فقد أضاف إلى كفره بالله ﷻ وآياته أكل مال أحد المؤمنين ومنعه حقّه، والتكذيب باليوم الآخر والاستهزاء به ، والتنبيه على ما قاله وما حدث منه ، فذلك شيء قبيح مستغرب ، وهو جدير بأن يتعجب منه.

قال أبو السعود : " الهمزة للتعجب من حاله ، والإيدان بأنها من الغرابة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضى منها العجب ... و(الفاء) للعطف على مقدر يقتضيه المقام ؛ أي : أنظرت فرأيت ﴿الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من يشاهدها، ﴿وَقَالَ﴾ مستهزئاً بها ، مصدرًا لكلامه باليمين الفاجرة: والله ﴿لَأَوْتِيَنَّكَ﴾ في الآخرة ﴿مَالًا وَّوَلَدًا﴾ ؛ أي: انظر إليه فتعجب من حالته البديعة وجراءته الشنيعة^(٣). وهذا ما ذكره ابن عجيبة^(٤)، والآلوسي^(٥).

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١٣/٢١ ، وانظر: ابن عادل، اللباب ، ١٣/١٣٦ ، المراغي، تفسير المراغي ، ٨٠/١٦.

(٢) انظر: المطلب الثالث من المبحث الثالث من الفصل الثالث.

(٣) أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ٢٧٩/٥.

(٤) انظر: ابن عجيبة ، البحر المديد ، ٤٨/٤٤.

(٥) انظر: الآلوسي ، روح المعاني ، ١٦/١٣٠.

ويعد التعجيب من مقالة هذا الكافر الغريبة ودعواه القبيحة يأتي إظهار بطلانها، وذلك

بالاستفهام الإنكاري المتضمن للنفي، قال ﷺ: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾^(١)،

فالهزمة للاستفهام، واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت، والأصل: أطلع^(١).

وقد أشار الزمخشري إلى أن سرَّ التعبير بلفظ ﴿أَطْلَعَ﴾ دون غيره كعلم أو عرف مثلاً هو

الإشارة إلى الظهور والعلو والتملك، وأنَّ ذلك لله ﷻ وحده، فقال ما نصه: "﴿أَطْلَعَ﴾ من

قولهم: أطلع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه، ويقولون: مرَّ مطلعاً لذلك الأمر؛ أي: عاليًا له

مالكاً له، ولاختيار هذه الكلمة شأن، يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم

الغيب الذي توحد به الواحد القهار ١٢ والمعنى: أن ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل

إليه إلا بأحد هذين الطريقتين: إما علم الغيب، وإما عهد من عالم الغيب، فبأيهما توصل إلى

ذلك^(٢)؟ وهذا ما تناقله مفسرون من بعده^(٣).

وما من شك بأن كلا هذين الطريقتين باطل؛ لأنَّ العاص بن وائل لم يطلع الغيب، ولم يتخذ

من عالم الغيب عهداً أن يؤتیه مالا وولداً، فثبت بذلك كذب هذا الكافر وافترأؤه.

وقد ذكر في معنى ﴿عَهْدًا﴾ عدة أقوال، منها: أن الله ﷻ عهد إليه أن يدخله الجنة،

والشهادتان، وتقديم العمل الصالح^(٤)، ولم يكن للكافر شيء من ذلك.

(١) انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ٣١/٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٩٨/١١.

(٢) الزمخشري، الكشاف، ٤٠/٣-٤١.

(٣) انظر مثلاً: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١٣/٢١، أبو حيان، البحر المحيط، ٢١٣/٦.

(٤) انظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ٢٦١/٥.

ثُمَّ جِيءَ بِأَدَاةِ الرَّدِّعِ ﴿كَلَّا﴾ ، لتردد عن التفوه بتلك المقولة القبيحة^(١)، وما تتضمنه من التكنيب باليوم الآخر والاستهزاء به ، وما ينتج عن ذلك من الاعتداء على المؤمنين وأكل أموالهم .

ولمزيد من الردع يجيء الوعيد والتهديد على تلك المقولة الشنيعة ، قال ﷺ: ﴿سَتَكُنُّبُ مَا

يَقُولُ وَنَمْدُهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٦﴾ وَنَزِيرُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ .

فهذا بيان للمصير المحتوم، والعذاب الأليم لذلك الكافر وأمثاله ، وإنما بدئ بحرف التنفيس الدال على الاستقبال ؛ لأن الجزاء يكون في المستقبل ، وإلا فإن الكتابة تكون في الحال ، قال

ﷺ: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدٌ ﴿٧٨﴾﴾ [ق : ١٨] .

قال ابن جزى الكلبي: " إنما جعله مستقبلا ؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل"^(٢). وقال أبو حيان: "وكنى بالكتابة عن ما يترتب عليها من الجزاء ، فلذلك دخلت السين التي للاستقبال ؛ أي: سنجازيه على ما يقول"^(٣).

ومدُّ العذاب : زيادته لذلك الكافر ومضاعفته له، قال الفخر الرازي: "وقوله ﷺ: ﴿وَنَمْدُهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ ؛ أي: نطول له من العذاب ما يستأهله ، ونزيده من العذاب ونضاعف له ، من المدد ، ويقال مدّه وأمدّه بمعنى"^(٤).

﴿مَدًّا﴾ مفعول مطلق مؤكد لفعله (نمد) ، وفيه دلالة على فرط غضب الله ﷻ على ذلك الكافر ومن اقتفى أثره إلى قيام الساعة^(١).

(١) النظر مثلا: الزمخشري ، الكشاف ، ٤١/٣ ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣١/٤ ، الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٢١٣/٢١ ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ٢١٣/٦ ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ١٣٣/٣ ، الشنقيطي ، أضواء البيان ، ٤٩٢/٣ .

(٢) ابن جزى الكلبي ، التسهيل ، ٩/٣ .

(٣) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٢١٤/٦ .

(٤) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٢١٣/٢١ .

وزيادة على ذلك فإنه يحصل له عكس ما قاله وادعاه ؛ إذ يُنزَعُ منه ما أُعطيَه في الدنيا من مالٍ وولدٍ ، ويأتي في الآخرة بلا مالٍ ولا ولدٍ ، قال ﷺ: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ ؛ أي: من مالٍ وولدٍ ، نسلبه منه ، عكس ما قال: إنه يُؤْتَى في الدار الآخرة مالاً وولداً ، زيادة على الذي له في الدنيا ؛ بل في الآخرة يُسَلَبُ من الذي كان له في الدنيا ، ولهذا قال: ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ ؛ أي: لا مالٍ ولا ولدٍ^(١) ، ولا غير ذلك ، كما قال ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ... ﴾ [الأنعام: ٩٤]

﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ... ﴾ [الأنعام: ٩٤]

ثانياً: الاستهزاء بعدد خزنة جهنم :

وهذه صورة أخرى من صور استهزاء الكفار باليوم الآخر، والتي رُدعوا عنها ، قال تعالى:

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَقِينَ الَّذِينَ أَوْفُوا

الْكِتَابَ وَيَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرَابُ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَا قَا أَرَادَ اللَّهُ

بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يُضِلُّ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٢﴾ وَالصَّبْحِ إِذَا أَشْرَقَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٤﴾ ﴾ [المدثر: ٣١ - ٣٥].

قال البغوي: "لما نزل قول الله ﷻ: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ﴿٣٠﴾ [المدثر: ٣٠] ، قال أبو جهل

لقريش: ثكلتكم أمهاتكم ، أسمع ابن أبي كبشة يُخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهْمُ ؛ أي:

الشجعان ، أفيعجز كلُّ عشرة منكم أن يبطشوا بواحدٍ من خزنة جهنم !

(١) النظر: السفي ، مدارك التنزيل ، ٧٠/٣ ، البيضاء ، أنوار التنزيل ، ٣٣/٤ .

(٢) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ١٢٣/٣ .

قال أبو الأشد أسيد بن كعدة بن خلف الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر، عشرة على ظهري وسبعة على بطني، فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً...﴾ [المدثر: ٣١] (١).

وإنما قال أبو جهل وأبو الأشد ما قالاه استهزاء منهم وسخرية بكون عدد خزنة جنهم ﴿سِتَّةَ عَشْرَ﴾ ؛ ولذلك جاء الردُّ على المستهزئين ببيان حقيقة أولئك التسعة عشر ، وبيان الحكمة من ذكر عددهم .

أما حقيقتهم ، فقد جعلهم الله ﷻ ملائكة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ ، ولم يجعلهم بشراً ، ومن يقوى على مغالبة خزنة النار وهم الملائكة الغلاظ الشداد ؟! قال الألويسي: "الظاهر أن المراد بـ ﴿أَحْسَبَ النَّارِ﴾ هم التسعة عشر، ففيه وضع الظاهر موضع الضمير، وكان ذلك لما في هذا الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها، القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير. وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر: النار مطلقا لا طبقة خاصة منها ، والجمهور على أن المراد بهم النقباء ، فمعنى كونهم عليها: أنهم يتولون أمرها ، وإليهم جماع زبائنها" (٢).

وأما حكم ذكر عددهم ﴿سِتَّةَ عَشْرَ﴾ ، فهي:

أولاً: فتنة الكفار:

قال ﷻ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، أي : سبباً لفتنة الكفار، قال الفخر الرازي:

"إنما صار هذا العدد سبباً لفتنة الكفار من وجهين:

(١) البغوي، معالم التنزيل، ٢٧٠-٢٧١/٨، وانظر: السيوطي، لباب النقول، ٢٠٧-٢٠٧.

(٢) الألويسي، روح المعاني، ١٢٦/٢٩.

الأول : أن الكفار يستهزئون يقولون لِمَ لَمْ يكونوا عشرين ، وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود. الثاني : أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكون واقياً بتعذيب أكثر خلق العالم من الجن والإنس" (١).

ولعلَّ مما تحسن الإشارة إليه هنا أن هناك سخرية من وجه آخر أقيح من سخرية الكفار ظهرت في هذا العصر ، حين نظر رشاد خليفة (٢) في قوله ﷺ : ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ نظرة خبيثة مغرضة ، تقوم على الهوى والمزاجية ، فزعم أن البسمة هي المقصودة من قوله ﷺ : ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ ، وما ذلك إلا لإبطال حقيقة نار جنهم ، والحقُّ أن جهنم حقٌ وعليها تسعة عشر ملكاً لا حرفاً (٣).

ثانياً: حصول اليقين لأهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين :

قال ﷺ : ﴿لِيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَهُمْ﴾ قال ابن عباس ؓ : " وإنها في التوراة والإنجيل تسعة عشر ، فأراد الله ﷻ أن يستيقن أهل الكتاب ، ويزداد الذين آمنوا إيماناً" (٤)؛ وذلك بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد ﷺ (٥).

(١) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١٨٠/٣٠.

(٢) هو: محمد رشاد خليفة ، من مواليد مصر عام (١٩٣٥م) ، حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة (كاليفورنيا) بأمريكا ، تزوج أمريكية ، وحصل على جنسية الأمريكية، ويدين بالدين البهائي ، وأظهر فريته في كتابين له، هما (عليها تسعة عشر) و(دلالات جديدة في القرآن). [النظر: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، البيان في إعجاز القرآن، ط٢، دار عمّار - عمان، ١٩٩٢م، ٣٦٦-٣٧٢]

(٣) للمزيد حول نقض هذا الزعم الفاسد النظر: الخالدي ، البيان في إعجاز القرآن، ٣٧٢-٣٧٧.

(٤) الإمام الطبري، جامع البيان ، ٣٠/٢٤.

(٥) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤٤٥/٤.

ثالثاً: انتفاء الارتباب:

قال ﷺ: ﴿وَلَا يَرْكَبُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ، مؤكداً لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ،

ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة عارضة تطرأ على قلوبهم (١).

رابعاً: قوله ﷺ: ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ :

أي : وليقول الذين في قلوبهم مرض الشك والريب (٢) ، والكافرون : ما الذي أراده الله ﷻ

بذكر هذا العدد العجيب المستغرب استغراب المثل (٣) ؟ يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء والتهكم.

وأعيد اللام في ﴿وَلِيَقُولَ﴾ "للفرق بين العلتين ؛ إذ مرجح الأولى الهداية المقصودة

بالذات ، ومرجح هذه الضلال المقصود بالعرض الناشيء من سوء صنيع الضالين" (٤).

ثم يجيء قوله ﷺ: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ ، المشار إليه باسم الإشارة ما قبله،

قال ابن كثير : "أي: من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ، ويتزلزل عند آخرين،

وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة " (٥).

وقال الألويسي: "مثل ذلك الإضلال وتلك الهداية يضل الله ﷻ من يشاء إضلاله؛ لصرف

اختياره حسب استعداده السيء إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله ﷻ الناطقة بالهدى ،

(١) السفي ، مدارك التنزيل، ٤/٤٥٥، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٦٠/٩، ابن عجيبة، البحر المنيد، ١٧٩/٨.

(٢) وقيل: المراد منهم المنافقون الذين يلجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة، وأن هذا من الإخبار عن غيب سيقع. [انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤٥/١٩].

(٣) البضاوي ، أنوار التنزيل، ٥/٤٦٦، البقاعي، نظم الدرر، ٢٣٢/٨.

(٤) الألويسي، روح المعاني ، ٢٩/١٢٨.

(٥) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤/٤٤٥.

ويهدي من يشاء هدايته ؛ لصرف اختياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى ، لا إضلالاً وهداية أدنى منهما" (١).

والتعبير عن الضلال والهداية بصيغة المضارع يفيد تجددَهُما واستمرارهما بتجدد الزمان.

ولدفع توهم أن الملائكة المكافين بتعذيب المعذبين منحصرين في التسعة عشر يأتي قوله ﷺ:

﴿ وَمَا يَصَلُّكُمْ جُودٌ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ ؛ ليبين أن الأمر فوق ما يُظنُّ ويتوهم ؛ لأن ذلك من علم الغيب، فهو

ﷺ وحده الذي يعلم حقيقتهم، وصفاتهم ، ووظائفهم ، وأعدادهم (٢).

قال القرطبي: " وهذا جواب لأبي جهل حين قال : أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر " (٣)

والضمير ﴿ هِيَ ﴾ في قوله ﷺ: ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ ﴾ يعود على سقر ؛ وهي النار، قاله

مجاهد وقتادة ، واختاره الإمام الطبري (٤)، ورجحه أبو حيان (٥)، واقتصر على ذكره غير واحد

من المفسرين ، قال ابن عجيبة : " أي : ما سقر وصفتها إلا تذكرة للبشر ؛ لينزجروا عن القبائح " (٦).

وذكر احتمال رجوع الضمير للآيات الناطقة بأحوال سقر ، أو لعدد خزنتها ، أو للجنود ،

وقد عقب ابن عاشور على هذه الأقوال بعد أن ذكرها بقوله: " وإنما حملت الآية هذه المعاني

بحسن موقعها في هذا الموضع ، وهذا من بلاغة نظم القرآن " (٧).

ولكن لعلّ الراجح من ذلك هو عود الضمير إلى النار ؛ لأنه تقدم ذكر النار في أول الآية ،

وذكر عدد خزنة جهنم لزيادة التخويف من أمرها.

(١) الألويسي، روح المعاني ، ١٢٨/٢٩.

(٢) النظر : البقاعي ، نظم الدرر ، ٢٣٣/٨ ، سيد تطلب ، في ظلال القرآن ، ٣٧٦٠/٦.

(٣) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ٥٤/١٩.

(٤) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٢٢-٢١/٢٤.

(٥) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٣٧٧/٨.

(٦) ابن عجيبة، البحر المديد، ١٨٠/٨.

(٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣٢٠/٢٩.

وعلى هذا فالتخويف بسقر والترهيب منها ليس عبثاً ، وإنما يُقصد به تذكير البشر ،
والعاقل منهم حين يتذكر حرَّ النَّارِ وسعيرها وشدة عذابها، وخزنتها يرتدع عن كلِّ ما
يوقع فيها ويقرب إليها.

وبعد الردّ على الكفرة المستهزئين ودفع أوامهم ، وبيان الغاية من التخويف بسقر ، بعد كلِّ
ذلك تجيء ﴿كَلَّا﴾ ؛ لتردع عما تضمنته الآية التي قبلها من الاستهزاء والتهكم بعدد خزنة
جهنم ، فهم ملائكة ، وكفى ، لا يقوى البشر على دفعهم ومقاومتهم ، قال الإمام الطبري: "يعني
تعالى ذكره بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة
جهنم حتى يجهضهم عنها" (١).

وقال السمرقندي: "﴿كَلَّا﴾ ردّاً عليهم" (٢).

وقال حبنكة الميداني: "الردع والزجر موجهان لمنكري سقر وللشاكين في وجودها ،
وللمستهزئين بأن خزنتها تسعة عشر" (٣).

وذكر البغوي أن ﴿كَلَّا﴾ هنا بمعنى (حقاً) (٤)، وهذا ما قاله ابن الجوزي (٥).

وقد ذكرت فيما سبق إمكانية الإفادة من المعنيين، إذ يدل (حقاً) على ثبوت استهزاء الكافر
المكذب بالآخرة ، والردع هو ما نفّده في أصل وضعها.

(١) الإمام الطبري ، جامع البيان، ٣٢/٢٤.

(٢) السمرقندي، بحر العلوم ، ٤٩٥/٣.

(٣) حبنكة الميداني، معارج التفكر ، ١٢٤/١.

(٤) البغوي، معالم التنزيل ، ٢٧١/٨.

(٥) النظر : ابن الجوزي، زاد المسير ، ٤٠٩/٨.

وإذا كان الاستهزاء بالبشر قبيحًا مذمومًا فإن الاستهزاء بالملائكة الذين لا يعصون الله ﷺ ما أمرهم ، أشدُّ قبيحًا ، وأعظم نَمًا ، وإنَّ الفاعل لذلك إنما يقتفي أثر أبي جهل فرعون هذه الأمة ، وحسبُه قبيحًا ... أنَّ أبا جهل قدوته.

ثم أقسم الله ﷺ ، فقال : ﴿ وَالْقَمَرَ ۖ وَاللَّيْلَ إِذَا أَذْبَرَ ۖ وَالصَّبْحَ إِذَا أَصْفَرَ ۖ ﴾ ، قالوا (واو) القسم — والله ﷺ يقسم بما شاء من مخلوقاته — والمقسم به : القمر ، والليل عند إدباره وبداية ظهور نور الفجر ، والصبح إذا أضاء وتبين نوره (١) ، وهذه الثلاثة من الآيات الكونية، والتي تشتمل على آيات الله العظيمة، الدالة على وحدانيته، وكمال قدرته ﷺ.

قال أبو حيان : "أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفًا لها وتبهيها على ما يظهر بها وفيها من عجائب الله ﷺ وقدرته ، وقوام الوجود بإيجادها" (٢).

وجاء القسم بهذه الأمور متناسبًا مع حالي الهدى والضلال في قوله ﷺ : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ ؛ فهذه الثلاثة تمثل ظهور النور بعد الظلام ، والهداية بعد الضلال (٣).

وجواب القسم قوله ﷺ : ﴿ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ ۖ ﴾ ، والضمير يرجع إلى نار جهنم ، قاله غير

واحد من أئمة التفسير ، وعلى رأسهم ابن عباس (٤).

﴿ الْكَبِيرِ ﴾ : جمع (كبرى) ، مثل الصُّغْرَى والصُّغْرَ ، وهي الأمور العظام (١) ، وفي الكشاف:

هي "البلايا أو الدواهي الكُبر ، ومعنى كونها من إحداهن: أنها من بينهن واحدة في العظم لا نظير لها" (٢).

(١) النظر: الإمام الطبري ، جامع البيان، ٢٤/٣٢ - ٣٣، الثعلبي، الكشاف والبيان ، ١٠/٧٦.

(٢) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٨/٣٧٨.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ٢٩/٣٢٢.

(٤) النظر: الإمام الطبري ، جامع البيان، ٢٤/٣٣ ، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ٤/٤٤٦.

إنَّ نارَ جهنَّمَ التي يستهزئُ بخزنتها الكافرون ويكذبون بها، لإحدى الدواهي الكبار ، والأمور العظام ، التي لا مثيل لها في عِظَمها، وفي شِدَّة هولها.

وقد جاءت جملة ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَفْرِ﴾ مؤكدة بأربع مؤكدات : القسم ، وأداة التوكيد (إنَّ) ، ولام الابتداء التي دخلت على خبر (إنَّ) ، واسمية الجملة ، وهذا الحشد من المؤكدات إنما يكون في خطاب المنكرين وهو أسلوب قرآني فيه زيادة ردع للمنكرين ، أو من ينزل منزلتهم ؛ فنار جهنم من الأمور الخفية الغائبة، وهي تحتاج لإثبات ، ثمَّ إنَّ الكافرين قد اتخذوا من عدد خزنة جهنم مجالاً فسيحاً للسخرية والاستهزاء ، فجاءت هذه المؤكدات متناسبة مع حالهم ، وحال أمثالهم .

ثالثاً: التساؤل من اليوم الآخر استهزاءً :

وهذه صورة الثالثة من صور استهزاء الكافرين باليوم الآخر؛ فقد كانوا يتساءلون عنه، ولكن سؤالهم لم يكن بقصد معرفة الجواب، وإنما هو سؤال تهكم واستهزاء ، قَالَ تَعَالَى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخَلَّفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ تَذَكَّلَا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾ [النبا: ١ - ٧]

مناسبتها لما قبلها:

لما تحدثت السورة - سورة المرسلات - السابقة عن اليوم الآخر ، وذكر فيها تكذيب الكافرين بالبعث والنشور، جاءت هذه السورة مشتملة على ردع الكافرين عن الاستهزاء باليوم الآخر ، وذكر براهين البعث بعد الموت وأدلة القدرة عليه.

(١) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم (٢٧٦هـ -) غريب القرآن، المحقق : أحمد صقر ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ١٩٧٨م، ٤٩٧، الواحدي ، الوجيز ، ١١٥١/٢ .
(٢) الزمخشري ، الكشاف ، ٦٥٥/٤ .

قال الألوسي : "وجه مناسبتها لما قبلها : اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي دل ما قبل على تكذيب الكفرة به (١). وبمثل هذا قال المراغي (٢).

وقد افتتحت الآيات الكريمة بلفظ ﴿عَمَّ﴾ وهو مركب من حرف الجر (عن) واسم الاستفهام (ما) ، فأصله : (عن ما) ، فأدغمت النون في الميم ؛ لأن الميم تشاركها في الغنة ، فصارت (عَمَّا) ، ثم حذفت الألف ليتميز (ما) الاستفهامية عن غيرها ، أو تخفيفاً لكثرة استعمالها (٣).

وهذا الاستفهام ليس على حقيقته ؛ لأن الله ﷻ يعلم السر وأخفى ، وإنما المراد منه التفخيم والتعجيب ، قال أبو حيان : "والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب، كما تقول : أي رجل زيد ؟ وزيد ما زيد ، كأنه لما كان عديم النظير أو قليله خفي عليك جنسه فأخذت تستفهم عنه ، ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء — أي : جرد للدلالة على التفخيم — ، فجاء في القرآن (٤).

وقال أبو السعود — والألوسي من بعده — : الاستفهام "للإيدان بفخامة شأن المستؤل عنه وهوله وخروجه عن حدود الأجناس المعهودة ؛ أي : عن أي شيء عظيم الشأن يتساءلون" (٥) ؟ والضمير في ﴿يَسْأَلُونَ﴾ لكفار قريش وأمثالهم ، ممن يتساءلون عن البعث والحشر ، ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء وتهكماً (٦).

ثُمَّ بَيَّنَّ ﷻ الْمُنْتَسَلِينَ عَنْهُ ، فَقَالَ ﷻ : ﴿عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ۚ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۚ﴾

(١) الألوسي ، روح المعاني ، ٢/٣٠ .

(٢) انظر : المراغي ، تفسير المراغي ، ٢/٣٠ .

(٣) الزجاج ، معاني القرآن ، ٢٧١/٥ ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٤٢٣/٥ ، ابن عجيبة ، البحر المنيد ، ٢١٤/٨ .

(٤) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٤١١/٨ .

(٥) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٨٤/٩ ، الألوسي ، روح المعاني ، ٢/٣٠ .

(٦) انظر : الزمخشري ، الكشاف ، ٦٨٤/٤ ، البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٤٢٨/٥ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٨٤/٩ .

والنبا: الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، ويتعرب عن الكذب^(١).

والمراد بـ﴿النَّبَا﴾: البعث بعد الموت، قاله قتادة، واختاره ابن كثير^(٢)، والنيسابوري القمي^(٣)، وغيرهما، وقيل: القرآن الكريم، وقيل: أمر النبي ﷺ^(٤).

والراجح من ذلك القول الأول، بدليل سياق آيات السورة الكريمة بما فيه من دلائل القدرة على إمكان البعث، ومن الإقتصار على ذكر صفة يوم الفصل.

قال صاحب تنمة أضواء البيان بعد إيراده الأقوال في المراد بالنبا: "أظهرها دليلاً هو يوم القيامة والبعث؛ لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث كلها، وعقبها بالنص على يوم الفصل صراحة، أما براهين البعث فهي معلومة أربعة: خلق الأرض والسموات، وإحياء الأرض بالنبات، ونشأة الإنسان من العدم، وإحياء الموتى بالفعل في الدنيا لمعاينتها وكلها موجودة هنا"^(٥).

و﴿العَظِيمِ﴾ صفة لـ﴿النَّبَا﴾، وفيه مزيد تنويه به، وتفخيم لأمره، قال البقاعي: "ولما كان في مقام التفخيم له، وصفه تأكيداً بقوله: ﴿العَظِيمِ﴾ مع أن النبا لا يقال إلا لخبر عظيم شأنه، ففي ذلك كله تنبيه على أنه من حقه أن يُدَّعَى له كلُّ سامع ويهتَمُّ بأمره، لا أن يشك فيه ويجعله موضعاً للنزاع"^(٦).

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٨٢.

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤٦٢/٤.

(٣) النيسابوري القمي، غرائب القرآن، ٤٩٢/٦.

(٤) النظر: الماوردي، التلخيص والعيون، ١٨٢/٦، ابن الجوزي، زاد المسير، ٤/٩.

(٥) محمد عطية سالم، تنمة أضواء البيان، ٤٠٧/٨.

(٦) البقاعي، نظم الدرر، ٢٩٥/٨.

وإلى جانب هذه الصفة المؤكدة هناك صفة أخرى وهي وقوع الاختلاف فيه، قال ﷺ: ﴿الَّذِي

مُفْرِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾، جيء بها للمبالغة في تأكيد خطره، والإشعار بمدار التساؤل عنه، والجار

والمجرور ﴿فِيهِ﴾ متعلق بـ ﴿مُخْتَلِفُونَ﴾، وقدم عليه للاهتمام به^(١)، وللإشعار بأن الاختلاف ما

كان من حقه أن يتعلق به^(٢).

والجملة الاسمية ﴿مُفْرِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ صلة الموصول، جيء بها للدلالة على ثبات هذا

الاختلاف ودوامه فيهم وتمكنه منهم^(٣)؛ فمنهم من أنكر القيامة وجزم باستحالة البعث والنشور،

كما أخبر الله ﷻ أنهم قالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾^(٤)

[المؤمنون: ٣٧]، ومنهم غير جازم، بل شك في وقوعه، كما أخبر الله ﷻ أنهم قالوا: ﴿مَا

تَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنظَنُّ إِلَّا أَطْلُقَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِيمِينَ﴾^(٥) [الجمانية: ٣٢].

وبعد بيان عظم شأن ذلك اليوم تجيء أداة الردع ﴿كَلَّا﴾؛ لتردع أهل الكفر والضلال عن

التساؤل الذي يُراد به الاستهزاء باليوم الآخر وإنكار وقوع البعث بعد الموت^(٦)؛ إذ هو حقٌّ

وصدقٌ، وليس بموضع استهزاء وتهكم.

وأعقب هذا الردع التهديد الشديد والوعيد الأكيد، قال ﷻ: ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾، فهذا "وعيد لهم

بطريق الاستئناف، وتعليل للردع، و(السين) للتقريب، والتأكيد، ومفعول يعلمون محذوف،

وهو ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات. والتعبير عن لقائها بالعلم لوقوعه في معرض

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٨٤/٩، البروسوي، روح البيان، ٢٩٦/١٠، الألويسي، روح المعاني، ٢/٣٠.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١/٣٠.

(٣) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٨٥/٩، الألويسي، روح المعاني، ٤/٣٠، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١/٣٠.

(٤) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٤/٣١، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٨٥/٩، الألويسي، روح المعاني، ٤/٣٠.

(٥) النظر مثلاً: الزمخشري، الكشاف، ٦٨٥/٤، ابن عطية، المحرر الوجيز، ٢٢٤/٥، الشربيني، السراج المنير، ٥٢٩/٤.

الشوكاني، فتح القدير، ٣٦٢/٥، محمد عبيد، تفسير جزء عم، ٧، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١/٣٠.

التساؤل والاختلاف ، والمعنى: ليرتدعوا عما هم عليه، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم العذاب والنكال" (١).

وقد اختلف المفسرون في تفسيرهم لقوله ﷻ: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ على قولين:

أحدهما: إنه تكرير للتأكيد، و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول وأشدّ (٢).

والثاني: إنه غير مكرّر، بل هو تأسيس جديد و﴿ثُمَّ﴾ على بابها في التراخي ، قال

السمرقندي: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾، يعني: سيعرفون ذلك الوعيد على أثر الوعيد ، يعني : سيعلمون

عند الموت ، وفي الآخرة ، ويتبين لهم بالمعاينة" (٣). وهذا ما قاله صاحب أيسر التفاسير (٤).

وقد ذكرت فيما سبق أن التأسيس هو الأصل (٥)؛ فالآية الأولى تضمنت الردع ، والوعيد

والتهديد بنوع من العقاب عند النزاع أو في القبر ، وفي هذه الآية جيء بـ﴿كَلَّا﴾ للمبالغة في الردع ، وجيء بعدها بوعيد وتهديد غير الأول.

ثم جاء — بعد الردع ، وتهديد من لم يرتدع — ذكر ما يدل على أن البعث بعد الموت حق لا

مرية فيه ؛ لأنّ القادر على إيجاد الأشياء المذكورة ، قادر على بعث البشر وإعادتهم إلى الحياة

بعد الموت ، وفي ذلك ما يردع العقلاء في كلّ عصر عن الاستهزاء بالآخرة ، بقول أو فعل ،

وفيه من الدروس التربوية النفيسة المفيدة في هذا العصر.

(١) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٨٧/٩، الألويسي، روح المعاني، ٤/٣٠، والنصن للكلوسي.

(٢) انظر: الزمخشري، الكشاف، ٦٨٥/٤، ابن عطية، المحرر الوجيز، ٢٢٤/٥، أبو حيان، البحر المحيط، ٤١١/٨.

(٣) السمرقندي، بحر العلوم، ٥١٤/٣.

(٤) أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ٥٠١/٥.

(٥) انظر: المطلب الثاني، من المبحث الثالث من الفصل الثاني.

المطلب الرابع:

ردع الكافرين عن طلبهم عند الموت، وأمنياتهم يوم القيامة

إنَّ الفرصة الوحيدة للرجوع عن الكفر والمعاصي، والإقبال على الإيمان بالله ﷺ، وصالح الأعمال هي فرصة الحياة الدنيا، إذ هي دار الابتلاء والامتحان، وهي دار العمل والتكليف، وهي الطريق الوحيد للنجاة من عذاب الله ﷻ، وهي إلى نهاية.

وقد أمر الله ﷻ الكفار المعاندين بالاستجابة للحقِّ قبل فوات هذه الفرصة، وذلك قبل الموت،

وقبل قيام الساعة، فقال ﷻ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾ (٧)

[الشورى: ٤٧].

والكافر الذي يرفض الإذعان للأمر، والاستجابة للحقِّ، ويتمسك بالباطل، يندم ويتحسّر على فوات هذه الفرصة، وعلى التفريط في الأعمال الصالحة، ولذلك يطلب الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فاتته من صالح الأعمال، ويتمنى النجاة من العذاب.

وقد وجّه القرآن الكريم الرّدع لذلك الكافر عن طلبه، وأمنيته بعد انقضاء زمن تدارك ما سلف منه من الكفر وسيء الأعمال، ويمكن بيان ذلك بما يأتي:

أولاً: ردع الكافرين عن طلبهم عند الموت

تبدأ حسرات الكافرين وآلامهم من لحظة الموت، فإذا نزل بهم الموت، وصاروا في غمراته وسكراته، كابدوا غاية الإهانة والإذلال، وعابنوا مصيرهم المؤلم، كما قال ﷻ: ﴿وَأَوْ تَرَكَ إِفْرًا

الظالمون في غمرات الموت والملئكة بأسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون
 بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴿١٣﴾ [الأنعام: ٩٣].

ومنذ تلك اللحظة يطلب الواحد منهم الرجعة إلى الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

الموتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١١﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ

يَعْتَدُونَ ﴿١٠٠﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠].

افتتحت هاتان الآيتان الكريمتان بـ ﴿حَقَّ﴾ ، وفيها عدة أوجه ، منها ما ذكره الزمخشري

بقوله : " ﴿حَقَّ﴾ يتعلق بـ ﴿يَعْتَدُونَ﴾ ﴿١١﴾ ؛ أي: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا

الوقت، والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم مستعينا بالله على

الشیطان أن يستنزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم.

أو على قوله ﷺ: ﴿وَأِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٠﴾" (١).

وقدم أبو السعود الأول ، ولم يرض هذا الوجه ، وعبارته : "وتعلقها بـ (كاذبون) في غاية

البعد لفظاً ومعنى" (٢).

وهذا ما أكده الألوسي بقوله : "وجوز الزمخشري أن يكون مرورا على قوله تعالى: ﴿وَأِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٠﴾ ويكون من قوله ﷺ: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ...﴾ ﴿١١﴾ إلى هذا المقام كالاعتراض

تحقيقاً لكذبهم ، ولاستحقاقهم جزاءه ، وليس بالوجه" (٣).

(١) الزمخشري ، الكشاف ، ٢٠٥/٣.

(٢) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٥٠/٦.

(٣) الألوسي ، روح المعاني ، ٦٢/١٨.

ومنها ما ذكره ابن عطية بقوله: ﴿حَقَّ﴾ في هذه المواضع حرف ابتداء ، ويُحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف ، والأول أبين ؛ لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره^(١). وهذا ما استظهره الشنقيطي^(٢).

وعقب أبو حيان على ما ذكره ابن عطية بقوله: "قَتَوْهُمْ ابن عطية أن ﴿حَقَّ﴾ إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية ، وهي إذا كانت حرف ابتداء ، لا تفارقها الغاية ، ولم يبين الكلام المحذوف المقدّر ، وقال أبو البقاء: ﴿حَقَّ﴾ غاية في معنى العطف ، والذي يظهر لي أن قبلها جملة ، محذوفة تكون ﴿حَقَّ﴾ غاية لها يدل عليها ما قبلها ، التقدير : فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾^(٣).

فالوجه الذي استظهره أبو حيان في ﴿حَقَّ﴾ في هذا السياق هو الابتداء والغاية لكلام محذوف دل ما قبلها عليه ، وهذا ما قدّمه الألوسي^(٤).

يتبين مما تقدم أن ﴿حَقَّ﴾ في هذه الآية إما أن تكون غاية لـ ﴿يَصِفُونَ﴾ ، أو حرف ابتداء ، أو ابتداء وغاية لمحذوف يدل عليه ما قبلها.

والضمير في قوله ﷺ: ﴿أَحَدَهُمْ﴾ للكافرين ، قاله غير واحد من المفسرين ، وذكر الفخر الرازي على أن هذا قول أكثر المفسرين^(٥).

(١) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ١٥٦/٤ .

(٢) الشنقيطي ، أضواء البيان ، ٣٥٢/٥ .

(٣) أبو حيان ، البحر المحيط ، ٤٢٠/٦ - ٤٢١ .

(٤) الألوسي ، روح المعاني ، ٦٢/١٨ .

(٥) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ١٠٤/٢٣ ، وانظر مثلاً: البغوي ، معالم التنزيل ، ٤٢٨/٥ ، النيسابوري ، غرائب القرآن ، ١٣٤/٥ .

فإذا حضر أحد الكافرين الموت وعاین نزول أمر الله ﷺ به ، قال متحسراً نادماً على ما فرط فيه من طاعة الله ﷺ : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِي ۗ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ ، وفي عودة الضمير —

(واو) الجماعة — في ﴿ ارْجِعُونِي ﴾ أقوال ، منها :

أولاً: أن يكون راجعاً إلى الربِّ ﷻ وهو واحد لا شريك له ، ولكن جيء به بصيغة الجمع لتعظيم المخاطب وهو الله ﷻ .

ثانياً: أن يكون راجعاً إلى الملائكة؛ فيكون قول الكافر: ﴿ رَبِّ ﴾ استغاثة بالله ﷻ ، وقوله ﷻ :

﴿ ارْجِعُونِي ﴾ خطاب للملائكة^(١).

وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في عود ضمير ﴿ ارْجِعُونِي ﴾ فإنهم لم يختلفوا على أن غاية ما يطلبه الكافر ويتمناه عند الموت هو الرجوع إلى الدنيا.

سبب طلب الرجعة إلى الدنيا

والكافر حينما يطلب الرجعة إلى الدنيا لا يريد من ذلك أن يتمتع بـلذاتها ، أو يملك مزيداً الأراضي والعقارات ... وإنما غاية ما يريده ويطلبه حياة يستدرك فيها ما فاتته من الإيمان بالله ﷻ ، وصالح الأعمال ، قال قتادة : " ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ، ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات ، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله ﷻ ، فرحم الله ﷻ امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب " ^(٢).

(١) الثعلبي، الكشف والبيان، ٥٦/٧، البغوي، معالم التنزيل، ٤٢٨/٥، الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مطبعة المدني — القاهرة، ٢١٣.

(٢) البغوي، معالم التنزيل، ٤٢٨/٥، الخازن، لباب التأويل، ٤٤/٥.

وقد بين القرآن الكريم أن الكفار يطلبون الرجعة إلى الدنيا في مواقف أخرى يوم القيامة؛

ليصلحوا أعمالهم ، منها : عند محشرهم ، كما قال ﷺ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا

رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ [السجدة: ١٢] ،

وعند وقوفهم على النار ومعابنتهم لها ، كما قال ﷺ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا

نُكَذَّبُ بِكَائِبَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْكَاثِبِينَ ﴿٢٧﴾ [الأنعام: ٢٧] .

قال ابن كثير بعد أن ذكر آيات في هذا المعنى: "فذكر ﷺ أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون

عند الاحتضار ، ويوم النشور ، ووقت العرض على الجبار ، وحين يعرضون على النار ، وهم في غمرات عذاب الجحيم"^(١).

ثم تجيء ﴿كَلَّا﴾ حاملة معها رسالة الردع والزرع عن طلب تلك الرجعة ، والتنبية على

استبعادها، وأنه لا يكون شيء من ذلك^(٢)، فقد أعطي الكافرون من العمر والمهلة في الدنيا ما

يتعظ فيه من أراد أن يتعظ ، ويرتدع عن الكفر وسيء الأعمال ، كما قال ﷺ: ﴿...أُولَٰئِكَ نَعْمَ لَكُمْ

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ [فاطر: ٣٧] .

والله ﷻ يعلم أن رجوع الكفار إلى الدنيا بعد الموت لا يكون ، ويعلم أنهم لو رُدوا إلى الدنيا

لعادوا لما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ، كما قال ﷺ: ﴿...وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنعام: ٢٨] .

(١) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ٢٤٧/٣، والنظر مثلاً: [الأعراف: ٥٣]، [إبراهيم: ٤٤]، [فاطر: ٣٧]، [غافر: ١١، ١٢] ، [الشورى: ٤٤].

(٢) النظر مثلاً: للنحاس ، معاني القرآن، ٤٨٥/٤، البغوي ، معالم التنزيل، ٤٢٨/٥، الزمخشري، الكشاف، ٢/٢٠٥، ابن عجيبة، البحر المديد، ٣٨/٥.

قال ابن القيم: "ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يُجيب مَنْ استغاث ، وأن يفسح له في المهلة ليتذكر ما فاتته أخبر ﷺ أن سؤال هذا المفرط الرجعة ﴿كَلِمَةٌ هَوَّاقِلُهُمَا﴾ لا حقيقة تحتها ، وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحًا لو أُجيب ، وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه، وأنه لو رُدَّ لعاد لما نُهي عنه ، وأنه من الكاذبين ، فحكمة أحكم الحاكمين، وعزته ، وعلمه ، وحمده ، يأبى إجابته إلى ما سأل فإنه لا فائدة في ذلك، ولو رُدَّ لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى" (١).

ثم أخبر الله ﷻ عما يأتي الكافرين بعد موتهم ، فقال ﷻ: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدُونَ﴾

يَعْمَلُونَ

البرزخ لغة: " ما بين كل شيئين. والميت في البرزخ ، لأنه بين الدنيا والآخرة" (٢). وقال الراغب : "البرزخ الحاجز والحدُّ بين الشيئين" (٣). وقد ذُكر في المراد بالبرزخ في الآية الكريمة عدَّة أقوال ، منها: ما بين الدنيا والآخرة، بقية الدنيا ، الإمهال إلى يوم القيامة ، الأجل ما بين النفختين ، وقد أورد القرطبي هذه الأقوال وعقب عليها بقوله: " وهذه الأقوال متقاربة" (٤).

وقد حكى ابن عطية إجماع المفسرين على أن البرزخ هنا مستعار للمدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه (٥). وهذا ما ذكره الثعالبي (٦).

(١) ابن القيم، عدة الصابرين ، ١٥٤.

(٢) الفراهيدي ، العين ، ٣٣٨/٤.

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات ، ٥٤.

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٠٠/١٨.

(٥) ابن عطية ، المحرر الوجيز، ١٥٧/٤.

(٦) الثعالبي، الجواهر الحسان، ١٠٥/٣.

فكل من مات صار من أهل البرزخ ، فلا هو من أهل الدنيا ، ولا هو من أهل الآخرة ،
والعاقل من يستدرك ما فاتته من طاعة الله ﷺ قبل أن يأتيه الموت بغتة ، فيصبح من أهل
البرزخ ... وإلا فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان!

ثانياً: ردع الكافرين عن أمنياتهم يوم القيامة

إن الكافر الذي أجرم بحق نفسه في الحياة الدنيا وطلب الرجعة ليتمنى عند مشاهدته أهوال
القيامة أن يفدي نفسه بكل شيء ؛ لينجو من عذاب الله ﷻ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزُمِ تَوَّ
يَقْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِنَبِيهِ ۗ ﴿١١﴾ وَصَنَجَتْهُمُ وَأَخْبَتْهُ ۗ ﴿١٢﴾ وَفَصَّلَتْهُ أَلَى تَوَّابٍ ۗ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
يُنْجِيهِ ۗ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْفَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ [المعارج: ٨ -

[١٨].

مناسبة الآيات لما قبلها:

لما وصفت الآيات السابقة — وهي قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ ۗ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
﴿٩﴾ وَلَا يَنْتَلِئُ جَمِيمٌ جَمِيمًا ۗ ﴿١٠﴾ [المعارج: ٨ - ١٠] — القيامة وأهوالها، وبينت أن الحميم — وهو
القريب والصديق في غاية القرب والصداقة — لا يسأل حمياً لاشتغاله بنفسه ، جاءت هذه الآيات
لتدفع توهم عدم رؤية بعضهم بعضاً، وتبين ما يتمناه الكافر في ذلك الموقف الرهيب ، وتردعه
عنه.

قال البقاعي: "لما كان عدم السؤال قد يكون لعدم رؤية بعضهم بعضاً لكثرة الجمع وشدة
الزحام وتفرق الناس فيه على حسب مراتب أعمالهم ، استأنف الجواب لمن كأنه يقول : لعل

ذلك يترك لعدم رؤيتهم لهم ، فقال ... ﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾ أي: يبصرونهم مبصرون فلا يخفى أحد على أحد وإن بعد مكانه، ويفر كل من الآخر لشغله بنفسه^(١).

فالضميران (الواو، والهاء) في الفعل ﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾ راجعان إلى الحميمين في قوله ﷺ: ﴿وَلَا

يَسْتَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا ١٠﴾ - فالواو راجعة لـ ﴿حَمِيمٌ﴾، والهاء لـ ﴿حَمِيمًا﴾ - لأنهما نكرتان في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم^(٢).

قال الثعلبي: ﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾: يرونهم ، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عن صاحبه من الجن والإنس ، فيبصرون الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ، ويبصرون الرجل حميمه فلا يكلمه ؛ لاشتغالهم بأنفسهم^(٣). وهذا ما ذكره البغوي^(٤).

غاية ما يتمنى الكافر المجرم في ذلك اليوم

ولشيء هول الموقف في ذلك اليوم فإن غاية ما يتمناه الكافر المجرم ويحبه فداء نفسه بكل

غال ونفيس ، قال ﷺ: ﴿يُودُّ الْمَجْرِمُ لَوْ يَتَدَيَّ مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِبَنِيهِ ١١﴾ وَصَنْجَبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ

الَّتِي تَتَوَّبُهُ ١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ١٤﴾ .

﴿يُودُّ﴾ ، من (ودّ) : إذا حبّ وتمنى، قال الراغب : "الودُّ: محبة الشيء، وتمني كونه،

ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى الودّ ؛ لأن التمني هو تشهي

حصول ما تودّه"^(١). فالودّ مشترك بين التمني وبين المحبة.

(١) البقاعي، نظم الدرر، ١٤٦/٨.

(٢) الزمخشري، الكشاف، ٦١٣/٤، الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ١١٢/٣٠٠، السمين الحلبي، الدرر المصون، ٩٢/١٤.

(٣) الثعلبي، الكشاف والبيان، ٣٦/١٠.

(٤) البغوي، معالم التنزيل، ٢٢/٨.

﴿يَقْتَدِي﴾ ، من (فدى) ، والفداء: أن يجعلَ شيءَ مكانَ شيءٍ حِمَى له ، يقال: فداهُ يَفْدِيهِ ، كأنه يحميه بنفسه أو بشيء يعوِّض عنه^(٢).

فالكافر يتمنى أن يحمي نفسه من العذاب النازل به يومئذ ويخلصها منه بأحب الناس وأقربهم إليه ، وأعزهم عليه ، "ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ، ويناضل عنهم ، ويعيش لهم . . بينه . . وزوجه . . وأخيه ، وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه ، بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق ، فيودُّ لو يفتدي بمن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ، وهي صورة للهفة الطاغية والفرع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات ! صورة مبطنّة بالهول ، مغمورة بالكرب ، موشاة بالفرع ، ترتسم من خلال التعبير القرآني الموجي"^(٣).

قال قتادة: "الأحب فالأحب، والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته ؛ لشدائد ذلك اليوم"^(٤).

مجيء ﴿كَلَّا﴾ لإفادة الردع

ثم تجيء ﴿كَلَّا﴾ ؛ لتردع عما يتمناه ذلك الكافر المجرم ويحبه ، وتنبه على أنه لا ينفعه الافتداء ، ولا ينجيه من العذاب^(٥) ؛ فهي أمنيات مستحيلة ؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا دار أمانى .

وقد صرح القرآن الكريم في غير هذا الموضع أن الذين كفروا وماتوا على الكفر لا يقبل من

أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١١﴾﴾

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ٥٣٢.

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٣٨٥/٤ .

(٣) سيد قطب، في ظلال القرآن ، ٣٦٩٧/٦ .

(٤) الإمام الطبري، جامع البيان، ٦٠٦/٢٣ .

(٥) انظر مثلاً : السمرقندي، بحر العلوم، ٤٢٧/٣ ، الزمخشري، الكشاف، ٦١٣/٤ ، الشوكاني، فتح القدير، ٢٩٠/٥ ، سيد قطب ، في

ظلال القرآن ، ٣٦٩٧/٦ ، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٦٢/٢٩ .

[آل عمران: ٩١] ، وذكر في مواضع أخر أنه لا يقبل فداءً في ذلك اليوم منهم قط، كما قال ﷺ:

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ وَيَسَّ الْمَصِيدُ ﴿١٥﴾﴾ [الحديد:

[١٥].

ما أعد لمن لم يرتدع يوم القيامة

وبعد الردع عن أمنية النجاة من العذاب بالافتداء يجيء بيان ما أعد لمن لم يرتدع يوم

القيامة، قال ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَطْنٌ ﴿١٥﴾ نَزَاعَةٌ لِلسَّوَى ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مِنْ أَدْبَرٍ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾﴾.

و﴿لَطْنٌ﴾ : من أسماء جهنم ، وهي معرفة لا تتون ولا تتصرف للعلمية والتأنيث ، وسميت

بذلك ؛ لأنها أشد النيران ، واللظى لغة: اللهب الخالص ، والتظاء النار : التهاؤها، وتلظيها

تلهبها ، يقال : تلظت النار تلظياً: إذا تلهبت ، قال ﷺ: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٦﴾﴾ [الليل: ١٤] ،

والأصل: تتلظى ، والمعنى: تتوهج وتتوقد ، ويقال: فلان يتلظى على فلان تلظياً: إذا توقد

عليه من شدة الغضب^(١).

وربما يكون في هذا اللفظ دلالة على عظمها، وشدة هولها ؛ فهي شديدة النيران ، شديدة

الغضب على أهلها.

و﴿نَزَاعَةٌ﴾ : من نزع ، وهو يدل في الأصل على قلع شيء ، يقال: نزع الشيء من مكانه

نزعاً: إذا جذبه من مقره وقلعه^(٢). ومجيبه بصيغة المبالغة فيه دلالة على شدة هذا النزاع وقوته.

والشوى: اليدان، والرجلان ، وسائر الأطراف ، ومفردها: شواة ، قال الإمام الطبري: أخبر

الله ﷻ عن ﴿لَطْنٌ﴾ أنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن، والشوى: جمع شواة ، وهي من

(١) الفراهيدي، العين ، ١٦٩/٨، الراغب الأصفهاني، المفردات، ٤٥٤، ابن منظور، لسان العرب، مادة (لظي)، ٢٤٨/١٥.

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، ٣٣٢/٥..

جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاً، يقال: رمى فأشوى: إذا لم يصب مقتلاً، فربما وصف الواصف بذلك جلدة الرأس، وربما وصف بذلك الساق" (١).

وهذه النار الملتهبة تدعو من أعرض عن الإيمان بالله ﷺ وترك صالح الأعمال في الدنيا، وجمع المال، ولم يؤدِّ حق الله ﷻ فيه، قال ابن كثير: هذه النار تدعو إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها، وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم — كما قال الله ﷻ كانوا ممن ﴿أَذْبَرُوا قُلُوبَهُمْ﴾ أي: كذب بقلبه، وترك العمل بجوارحه، ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي: أوكأه، ومنع حق الله ﷻ منه، من الواجب عليه في النفقات، ومن إخراج الزكاة" (٢).

ومن أراد السلامة من ذلك كله فعليه أن يرجع إلى الله ﷻ، ويعمل بما أمر به وينتهي عما نهى عنه وزجر، كما قال ﷻ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِحَصْرِكَ عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ [الزمر: ٥٤ - ٥٦].

وإلا فلا عودة مرة أخرى إلى الحياة، ولا يملك أحدٌ أن يفتدي بما في الأرض كله من عذاب الله ﷻ، ولا أن يدبر عن ذلك العذاب ويتولى.

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٦٠٧/٢٣-٦٠٨-٦٠٧. وانظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (شوا)، ٤٥٥/١٤.

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤٢١/٤.

الفصل الخامس:
العقوبات التي شرعت للردع وآثارها

المبحث الأول:
العقوبات التي شرعت للردع
تمهيد

المطلب الأول:
العقوبات الدنيوية التي شرعت لردع المعتدين من
الداخل

المطلب الثاني:
الأمر بإعداد القوة لردع العدو عن عدوانه

المبحث الثاني:
آثار العقوبات التي شرعت للردع

المطلب الأول:
أثر العقوبات التي شرعت للردع على الفرد
المطلب الثاني:
أثر العقوبات التي شرعت للردع على المجتمع

المبحث الأول:
العقوبات التي شرعت للردع

تمهيد

المطلب الأول:
العقوبات الدنيوية التي شرعت لردع المعتدين من
الداخل

المطلب الثاني:
الأمر بإعداد القوة لردع العدو عن عدوانه

تمهيد

لقد أشرت فيما سبق إلى أن الردع في القرآن الكريم لا يقتصر على القول ، وإنما يشمل القول والعمل معاً ، ولا يختص بإنسان دون آخر ، ولا بمجتمع دون مجتمع ، وإنما هو شامل لجميع أفراد النوع الإنساني في أرجاء الأرض ، وفي سائر الأزمنة حتى يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها.

وأفراد النوع الإنساني ليسوا سواء ؛ فمنهم من يكفيه القول ويؤثر فيه ... ، فيردع عن مخالفة أمر الله ﷻ ، ومعصيته لعلمه بقبح تلك المخالفة ، وشناعة تلك المعصية ، وعلمه بسوء عاقبة ذلك ، ومعرفته بأن فترة التوبة محدودة ، وزمان العمل الصالح قصير ، وجهله بالوقت الذي يُحال فيه بينه وبين قبول التوبة والعمل الصالح .

ولا شك أن من اكتفى بالقول وتأثر بمضمونه يلتزم بطاعة الله ﷻ وتنفيذ أوامره ، وهذا الالتزام نابع من استحضاره لمراقبة الله ﷻ ، وهي أعظم رادع عن معصية الله ﷻ ومخالفة أمره .

وأكثرهم لا يكتفي بهذا الأسلوب ، وهم قسمان:

القسم الأول: ضعاف الإيمان الذين تغلب عليهم نزوة الشر والهوى ، ويرتكبون أفعالاً قد تبدو في نظرهم منافع لهم ومصالح حتى لو كان فيها انتهاك لحقوق الآخرين وإضرار بهم ، واعتداء على أمن المجتمع واستقراره ، مخالفين بذلك أوامر الله ﷻ.

وقد قضت حكمة الله ﷺ أن يكون لهذه الفئة ما يناسبها من الردع والزجر عن تجاوز حدود الله ﷻ، والاعتداء على الآخرين، فشرع لها من العقوبات^(١) الدنيوية ما يردعها عن ذلك، طالما لم يردعها قول... ولا تهديد ووعيد بعذاب الله ﷻ وأليم عقابه في الآخرة.

وإنما شرعت هذه العقوبات لحفظ المصالح الحقيقية والضرورية للناس، وهي الدين والعرض والنفس والعقل والمال، والتي اتفقت على حفظها الأديان والشرائع، ذلك أن الاعتداء عليها أو على بعضها يترتب عليه مفسد كبير، منها الإخلال بأمن المجتمع المسلم من الداخل وإضعاف بنيانه.

قال الإمام الغزالي: "فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة... وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة، والزجر عنها يستحيل أن لا تشمل عليه ملة من الملة وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقعة، وشرب المسكر"^(٢).

والقسم الثاني: وهم الذين أصروا على الكفر، فأعرضوا عن طاعة الله ﷻ، ورفضوا الإذعان لأوامره ﷻ، وليس هذا فحسب، بل يعيشون في الأرض الفساد، ويبذلون ما في وسعهم للصد عن طاعة الله ﷻ بوسائل وأساليب مختلفة، ورد المؤمنين عن دينهم إن

استطاعوا، كما قال ﷻ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾

[البقرة: ٢١٧].

(١) العقوبة، اسم المعاقبة، وهو أن يجزىه بماقبة ما فعل من سوء، واختصت العقوبة والعقاب والمعاقبة بالعذاب، يقال: عاقبه بثلثه معاقبة وعقاباً أخذه. وسميت عقوبة لأنها تكون آخراً وثالثاً الذنب، فهي مشتقة من (عقب)، وهو يدل على تأخير شيء وإتيائه بعد غيره. [النظر: الفراهيدي، العين، ١/١٨٠، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٤/٦٢، الراغب، المفردات، ٣٤٣].

(٢) الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥هـ) الممتصفي في علم الأصول، ١٧٤.

ولذلك أمر الله ﷺ بإعداد القوة المناسبة لردع عدو الله ﷺ عن عدوانه ، وذلك بإخافته ومنعه من استخدام قوته في تحقيق أهدافه وغاياته .

وإذا كانت العقوبات تحفظ أمن المجتمع الإسلامي من الداخل وتحميه من شرور المعتدين ، فإن هذه القوة التي أمر الله ﷺ بإعدادها تحقق أمن الدولة واستقرارها، وتحفظها من أي عدوان خارجي ، فيبقى الناس في أمن وأمان ، وراحة بال واطمئنان.

ولما كان تفصيل هذا الموضوع يطول ، ويخرج عن غرض هذه الدراسة فقد رأيت أن أوجز ذلك من خلال المطالبين الآتيين :

المطلب الأول:

العقوبات الدنيوية التي شرعت لردع المعتدين من الداخل

لقد شرع الله ﷺ بحكمته وعلمه عقوبات دنيوية لردع كل من تُسوّل له نفسه ارتكاب المعصية والاعتداء على حرّامات الآخرين ، والعبث بأمن المجتمع المسلم واستقراره.

وهذه العقوبات على قسمين:

أحدهما : العقوبات المقدرة من الشارع نوعًا ومقدارًا ؛ فلا تقبل زيادة ، ولا نقصًا ، ولا تعديلًا ، ولا تغييرًا ، كعقوبة الزنا والسرقه ، ويطلق عليها الحدود^(١) ، وعقوبة القصاص .
والحدود لغة : جمع حدّ ، وأصل الحدّ المنع ، والفصل بين الشئيين ، ولهذا يقال للبواب حدّاد؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول . وحدّ كل شيءٍ منتهاه ؛ لأنه يردّه ويمنعه عن التماذي . وحدّنت الرجل : أقمت عليه الحدّ^(٢) . ومنه الحدود المقدّرة ؛ لأنها مانعة للجاني عن معاودة المعصية ، ومانعة لغيره أن يسلك مثل مسلكه^(٣).

وثانيهما : العقوبات غير المقدرة شرعًا ، وإنّما تُترك أمر تقديرها وتحديدّها لولي الأمر؛ لاختار ما يراه ملائمًا للجريمة ، ولحال المجرم ، ومحققًا لمصلحة الجماعة ، وتسمى التعزيرات^(٤).

(١) علي منصور، نظام التجريم والعقاب في الإسلام، مؤسسة الزهراء - المدينة المنورة، ط١٩٧٦م، ٦٧، أبو زهرة، محمد ، (١٩٧٤م) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، ٢٥ ، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - دمشق ، ط٢٠٠٥م، ١٢/٦.

(٢) ابن الأثير ، النهاية في غريب الأثر ، ٩٠٩/١ ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (حد) ، ١٤٠/٣ .

(٣) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ١١٧ ، الفيومي ، المصباح المنير ، ١٢٥/١ .

(٤) علي منصور، نظام التجريم والعقاب ، ٦٧ ، أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة ، ٢٥ .

التعزير لغة : من العزّر ، وهو المنع والرّد ، يقال : عزّره عن الشيء يعزّره عزراً وعزّره :

منعه وردّه . وسمي ما دون الحدّ تعزيراً ؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب^(١).

وقال الراغب : التعزير النصرة مع التّعظيم ، والتعزير : ما دون الحدّ ، وهو يرجع إلى الأول ؛ فإنه تأديب ، والتأديب نصرة ما ، لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه ، والثاني : نصرة بقمعه عما يضره ، فمن قمعته عما يضره فقد نصرته^(٢).

يتبين مما تقدم أن العقوبات بقسميها وإن كانت متنوعة في طريقة تنفيذها ، ومتفاوتة في شدتها إلا أنها تهدف إلى ردع الناس عن ارتكاب المعاصي والآثام ، وحملهم على طاعة الله ﷻ ، وهذا ما يستفاد من المعنى اللغوي للفظي (الحدّ) و(التعزير) ، إذ هما يلتقيان في معناهما اللغوي مع المعنى اللغوي للفظ (الردع).

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن تشريع العقوبات المختلفة يهدف إلى الردع عن المعصية ، قال الماوردي^(٣) : "والحدود زواجر وضعها الله ﷻ للردع عن ارتكاب ما حظر ، وترك ما أمر به ؛ لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة ، فجعل الله ﷻ من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً ، وما أمر به من فروضه متبوعاً ، فتكون المصلحة أعم ، والتكليف أتم"^(٤).

(١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة(عزّر)، ٥٦١/٤.

(٢) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٣٦-٢٣٧.

(٣) هو الحسن ، علي بن محمد حبيب، الماوردي: ألقى قضاء عصره ، من العلماء الباحثين ، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ، ولد في البصرة ، وانتقل إلى بغداد ، وولي القضاء في بلدان كثيرة ، نسبت له إلى بيع ماء الورد ، ووفاته ببغداد عام (٤٥٠ هـ) ، من كتبه : أدب الدنيا والدين ، الأحكام السلطانية ، والنكت والعيون ، وإصيحة الملوك . [الزركلي ، الأعلام ، ٤/٣٢٧].

(٤) الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (٤٥٠ هـ) ، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١ ، ١٩٨٥ م ، ٢٧٥-٢٧٦.

وقال القرافي^(١): " الزواج مشروع لدرء المفسد المتوقعة... ومعظم الزواجر على العصاة زجراً لهم عن المعصية ، وزجراً لمن يقدّم بعدهم على المعصية"^(٢).

إنّ مشرّع هذه العقوبات هو الله ﷻ ، وهو أعلم بما يصلح العباد ، ويعلم أن المنفعة أو اللذة العاجلة كثيراً ما تغلب على ألم الأجلة وعذابها، وتحول بين الإنسان وبين التفكير في سوء العاقبة ، ولذلك شرع ﷻ العقوبات العاجلة التي تحقق الردع بسبب ملائمتها لطبيعة الإنسان وما جُبِل عليه من الخوف مما يؤذيه ويؤلمه ، والحذر مما يضره ويشوه سمعته.

وقد ذكر ابن القيم أن العقوبات المقدّرة جاءت محكمة غاية الأحكام ، ومناسبة للجرائم التي قدّرت لها، فقال : " شرع ﷻ العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس ، والأبدان ، والأعراض ، والأموال ؛ كالقتل والجراح والقذف والسرقّة ، فأحكم ﷻ وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الأحكام ، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان والقتل ولا في الزنا الخصاص ولا في السرقّة إعدام النفس ، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله ؛ لتزول النوائب ، وتتقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكة وخالقه فلا يطمع في استلاب غيره حقه"^(٣).

ويذكر توفيق علي وهبه - وهو من المعاصرين - أن الهدف من العقوبات هو منع الجريمة،

وهذا المنع على قسمين:

(١) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية ، مصري المولد والملثأ والوفاء، كان ، من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها، من مصنفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق ، والذخيرة في فقه المالكية، توفي عام (٦٨٤هـ). [الزركلي، الأعلام، ١ / ٩٤-٩٥].

(٢) القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي (٦٨٤هـ) أنوار البروق في أنواع الفروق ، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢١١/١.

(٣) ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف ، دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣، ١١٤/٢.

"الأول : منع عام، ويكون بتقرير العقوبات وعلائية تنفيذها، مما يزر ويردع الكافة.

والثاني: منع خاص ويكون بتطبيق العقوبة على الجاني ، مما يزره عن العودة إلى الجريمة مرة أخرى"^(١).

ولكنه لم ينبه إلى أن المنع الخاص لا يتحقق في العقوبات التي تنتهي بالمجرم إلى الموت ، كعقوبة الزاني المحصن ، إذ أنها تهدف إلى الردع العام فقط.

أقسام الردع الذي تهدف إليه العقوبات

يتضح من كل ما تقدم أن الردع الذي تهدف إليه العقوبات قسمان:

أحدهما: الردع العام ، ويكون بإيقاع العقوبة على الجاني وإعلان تنفيذها ؛ لأن في ذلك تنبيهًا للناس وإشعارًا لهم بأن من يرتكب تلك الجريمة تلحقه العقوبة المؤلمة التي شرعت لها ، ويصيبه مثل هذا العقاب الذي أصاب هذا الجاني.

فإيقاع العقوبة وإعلانها يساعد الإنسان على مقاومة دوافع الإجرام الداخلية ، ويعينه على السيطرة عليها ، فلا تخرج إلى حيز التنفيذ^(٢).

ومما يؤكد هذا المعنى حث القرآن الكريم على حضور جماعة من المسلمين إقامة حدّ الزنا ،

فقال ﷺ: ﴿...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]

قال ابن العربي: "ومنّ شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه ؛ فيعتبر به

من بعده"^(٣).

(١) توفيق علي وهبه، التداوير الجزية والوقائية، دار اللواء - الرياض ، ط١٩٨١، م١، ٨٦.

(٢) النظر: العتبي، الإعلان عن الحدود الشرعية وأثره في الردع العام، ٨.

(٣) ابن العربي ، أحكام القرآن ، ٢٨١/٣.

فمن فوائد إعلان إقامة الحدِّ حصول الردع العام ، إذ يتعظ الحاضرون بما يشاهدون ، ويرتدعون ، وينتشر خبر ما وقع للجاني بتبليغ الحاضر الغائب ، فيكون فيه عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل تلك الجريمة .

ويشهد لذلك قوله ﷺ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنْ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ [المائدة: ٣٨]

فالنكال — كما ذكرت فيما سبق^(١) — عقوبة تجعل المُنكَل به عبرة لغيره ، وتردع عن ارتكاب مثل فعله الذي عوقب عليه ، وفي هذا المعنى يقول الشيخ أبو زهرة : "هذا العقاب منع من الارتكاب ، فإنه ينكَل بالجاني ، لكيلا يقع في الفعل غيره ؛ أي : لكي يكون ذلك التكيل سبباً في أن يتكَل الغير عن الفعل"^(٢).

فقد تضمن حدُّ السرقة وسم السارق بعلائية بيئة ، وعلامة واضحة كلِّ الوضوح ، لا يملك إخفاءها ؛ فالبد المقطوعة من موضع محدد ، وبطريقة معينة علامة دائمة تلازم صاحبها ، وتفضحه أمام الناس ، وتجعله عبرة لغيره ، ورادعاً عن مثل فعله.

وثانیهما: الردع الخاص، ويكون بإيقاع عقوبة ما دون الموت على الجاني؛ لردعه عن العودة إلى الجريمة مرة ثانية ، فإنَّ ما يترتب على العقوبة من ألم ، وأذى مادي ومعنوي يكفُّه عن تكرار تلك الفعل القبيحة ويمنعه من ارتكابها مرة أخرى.

وهذه العقوبات التي شرعت للردع لا تخرج عن وسطية التشريع القرآني واعتداله؛ فالعقوبة ترد الجاني إلى الوسط الأعدل ، وتردعه عن تجاوز هذا الوسط مرة ثانية ، وتردع غيره عن تجاوز الوسط الأعدل .

(١) انظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول.

(٢) أبو زهرة ، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي ، ٢١٧٠/٤.

يقول الشاطبي: "فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحراف عن الوسط إلى أحد الطرفين ، كان التشريع رادًا إلى الوسط الأعدل ، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه ، فعل الطبيب الرفيق الذي يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته ، وقوة مرضه وضعفه حتى إذا استقلت صحته هيا له طريقًا في التدبير وسطًا لائقًا في جميع أحواله" (١).

فالعقوبات "إنما شرعت رحمة من الله ﷻ بعباده ، فهي صادرة عن رحمة الله ﷻ وإرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تربية ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض" (٢).

وبهذا يظهر أن الغاية من العقوبات ليست الإذلال أو حبة الانتقام ، وإنما هي تعديل سلوك المنحرفين ، وردع المعتدين ، وردهم إلى الوسط الأعدل.

نماذج من العقوبات التي شرعت للردع

لما كانت العقوبات الدنيوية متعددة، ومتفاوتة في شدة تنفيذها فإنني سأتناول فيما يأتي نماذج

من هذه العقوبات:

أولاً: عقوبة الردة

الردة : هي رجوع الإنسان عن الإسلام إلى الكفر ، بقول أو فعلٍ مكفرٍ أو بإنكار ما علم من

الدين بالضرورة (٣)، وقد بين الله ﷻ حال من يرد ، ويستمر على رده إلى أن يموت ، فقال .

(١) الإمام الشاطبي، إبراهيم بن موسى (٧٩٠هـ-)، الموافقات ، تحقيق: محمد عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، ١٦٣/٢.

(٢) ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط٦، ١٤٠٦هـ، ٢٣٧/٥.

(٣) الراغب الأصفهاني، المفردات، ١٩٩، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، ١٨٣/٦.

﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، قِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧]

فقد بينت الآية الكريمة أن مَنْ ارتدَّ عن دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة، وصار في الآخرة من الخالدين في نار جهنم.

وأما العقوبة الدنيوية التي شرَّعت في حقَّ المرتد عن الإسلام فهي القتل حدًّا، وجاء بيان هذه العقوبة في أحاديث صحيحة، منها: قول الرسول ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ"^(١)، قوله ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"^(٢).

قال الإمام الشافعي ﷺ: ومن انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب قُتل، واستدل لذلك بالآية السابقة، وبما رواه بسنده عن النبي ﷺ أنه قال: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ إِخْدَى ثَلَاثٍ: كَفَرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إِخْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"^(٣)، وبقوله ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ".

ثمَّ قال: "ومعنى قوله ﷺ: (كفر بعد إيمان) ومعنى: (من بدل قتل)، معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الإسلام لا من بدل غير الإسلام".

وبعد ذلك ذكر علَّة قتل المرتد عن الإسلام، فقال: "وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطل إلى باطل ولا يقتل على الخروج من الباطل إنما يقتل

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب استنابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة، رقم (٦٥٢٤)، ٢٥٣٧/٦.

(٢) صحيح الإمام البخاري، كتاب الديات، باب قوله ﷺ: ﴿أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾، رقم: (٦٤٨٤)، ٢٥٢١/٦، صحيح الإمام مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم: (١٦٧٦)، ١٣٠٢/٣، سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب الردة، رقم: (١٤٥٨)، ٩٥/٤، وعقب قائلاً: هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.

(٣) انظر: الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، (٢٠٤هـ) مسند الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٧.

على الخروج من الحق ؛ لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله ﷺ عليه الجنة وعلى خلافه النار، إنما كان على دين له النار إن أقام عليه، قال جل ثناؤه: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] (١).

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ، قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة ؟ وفي قدرها ، وفي قبول توبته" (٢). وهذا ما ذكره الإمام النووي (٣) (٤).

وإنما شُدَّتْ عقوبة المرتد ؛ لأن الردة فتنة في الدين ، واستهانة به، وتشويه لعقيدة التوحيد التي بعث الله ﷺ بها جميع الأنبياء والمرسلين — عليهم الصلاة والسلام — وخيانة للدين الإسلامي الذي انخرط في عداد أفرادهِ ، وأقل ما يوصف به المرتد أنه خارج عن نظام الجماعة المسلمة أو نظام الدولة ، وبذلك استحقَّ هذه العقوبة حماية للمجتمع من شره وفساده ، وردعاً لمن تسوّل له نفسه الدخول في الإسلام لتحقيق حاجة في النفس ، كالتجسس والتشويه.

يقول الشيخ عبد القادر عوده: "وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل ؛ لأنها تقع ضد الدين الإسلامي وعليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة ، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام ، ومن ثمَّ عوقب عليها بأشدَّ العقوبات ؛ استئصالاً للمجرم من المجتمع ، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية ، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخرى ... وأكثر الدول

(١) الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، (٢٠٤هـ) كتاب الأم ، دار الفكر — بيروت، ٢٩٤.

(٢) ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد (٦٢٠هـ) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، دار الفكر — بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ، ٧٢/١٠.

(٣) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مزي النوري الدمشقي ، كان مثلاً في إكبابه على طلب العلم ليلاً ونهاراً، وإذا مشى في الطريق كان يشتغل في تكرار ما يحفظ، له من المصنفات الحديثية والفقهية الكثير منها: شرح صحيح مسلم، والأربعين للنووية ، والمجموع في الفقه ، توفي عام (٦٧٦هـ)، [ابن قاضي شهبه، طبقات الشافعية، ١٥٣/٢ وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ١٤٩/٨].

(٤) الإمام النووي، شرح صحيح الإمام مسلم ، ٢٠٨/١٢.

اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة الإعدام ؛ أي : القتل ، فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي" (١).

هذا ، وقد ظهر في عصرنا نابتة سوء في العالم عامة وفي بعض بلاد الإسلام خاصة تتعرض لأصحاب المقام المحمود والحوض المورود رسول الله ﷺ بالشتم والأذى ، وقد حكى عن غير واحد من الأئمة الأعلام الإجماع على أن حدّ من سبّ النبي ﷺ القتل ، قال القاضي عياض: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه ﷺ من المسلمين وسأبه" (٢).

ويعد أن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال لأئمة أعلام تؤكد الإجماع على قتل سباب الرسول ﷺ و تكفيره قال: و تحرير القول فيه : "إن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر، و يقتل بغير خلاف" (٣).

وكذلك التعرض لأي نبي من الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام — يوجب القتل بلا استتابة ، قال القاضي عياض: "من سبّ رسول الله ﷺ أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل: مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب" ، ثم قال: "قال بعض علمائنا : أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة" (٤).

وفي ذلك دلالة على عظيم قدر أنبياء الله — عليهم الصلاة والسلام — ووجوب نصرتهم وتوقيرهم ، دون تفريق بينهم.

(١) عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي، دار الكتاب العربي — بيروت، ١/٦٦٢.

(٢) القاضي عياض، الشفا في حقوق المصطفى، ١/٢١١.

(٣) ابن تيمية ، الصارم المملول ، ١/١٠٠، والنظر: تقي الدين السبكي، السيف المملول، ٩٦ وما بعدها.

(٤) القاضي عياض، الشفا في حقوق المصطفى، ٢/٢١٦-٢١٧، والنظر: تقي الدين السبكي، السيف المملول، ١٠١.

ثانياً: القصاص

القصاص لغة مأخوذ من القَصَّ وهو التتبع ، يقال: قَصَّ أثره تتبعه^(١). والمقصود به: معاقبة الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه^(٢)، وقد جعل الله ﷻ هذه العقوبة لجريمة متعمدة في النفس أو ما دون النفس ، فإن كانت في النفس فعقوبتها القتل بالمثل ، قال ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِذَا بَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَكُلُوا مِنْهُ عَذَابُ آيَةٍ ﴿١٧٨﴾﴾ [البقرة: ١٧٨].

وإن كانت فيما دون النفس ، فالعقوبة تماثل الطرف أو الأطراف والجوارح المتلفة ، قال ﷻ:

﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [المائدة: ٤٥].

والقصاص الذي دلت الآيتان على وجوبه — ما لم يعف المجني عليه أو وليه — يهدف إلى تحقيق الردع العام ، والردع الخاص ؛ فحينما تطبق هذه العقوبة ، ويقتصر من الجاني نفساً بنفس ، وعيناً بعين ، وأذناً بأذن ... يرتدع غيره عن الوقوع في مثل ما وقع به خوفاً من الاقتصاص منه وتنفيذ العقوبة بحقه ، هذا من جهة الردع العام ، ومن جهة أخرى فإن الجاني

(١) انظر: الرازي ، مختار الصحاح ، ٥٦٠.

(٢) انظر: الجرجاني ، التعريفات ، ٢٢٥ ، عبد القادر ، التشريع الجنائي الإسلامي ، ١١٤/٢.

يرتدع عن العودة إلى مثل ما فعل ؛ لئلا تقع العقوبة — فيما دون القتل — بحقه مرة أخرى ، وهذا هو الردع الخاص ، وفي ذلك صونٌ للنفوس البشرية ، وسببٌ لبقائها ، قال ﷺ :

﴿ وَلكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَبْنِي لَمَلِكُمْ تَمَثُّونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

فهذا بيان لمحاسن هذه العقوبة بكلام وجيز بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع ؛ فتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص ، فمفصلة القصاص مختصة بكم راجعة إليكم لا إلى غيركم (١) ، وتعريف: ﴿ الْقِصَاصِ ﴾ وتكبير: ﴿ حَيَوةٌ ﴾ فيه دلالة على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص نوعاً من الحياة عظيماً لا يبلغه الوصف ؛ وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيتسبب لحياة نفسين ، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم ، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون ، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية (٢).

وهذه العقوبة أعدل العقوبات ، إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله ، وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام ؛ لأن المجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل فعله يرتدع ، ولا يرتكب الجريمة غالباً، وبهذا تكون عقوبة القصاص أفضل عقوبة عرفها التاريخ (٣).

وما كثر القتل العمد وانتشر في هذا العصر إلا بسبب تعطيل حدِّ القصاص ، وعدم تطبيقه على المعتدين على الأنفس البشرية التي حرم الله ﷻ قتلها ، فضلاً عن حدِّ الحرابة الذي يختلف عن القصاص؛ إذ في القصاص عفو ، وأما الحرابة فلا عفو فيها إذا قتل المجرم وأخذ المال.

(١) ابن القيم ، مفتاح دار المعادة ، ٩٧/٢ .

(٢) للزمخشري ، الكشاف ، ٢٤٨/١-٢٤٩ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ١٩٦/١ ، القلوجي ، فتح البيان ، ٢٨٥/١ .

(٣) انظر: عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي ، ٦٦٤/١ .

ثالثاً: عقوبة الحرابة (قطع الطريق والإفساد في الأرض)

والحرابة جريمة من أقبح الجرائم ، وأكثرها خطراً على أمن المجتمع ؛ لما فيها من إثارة الخوف بين الناس ، والسعي بالفساد في الأرض ؛ وذلك بقطع الطريق والاعتداء على الأنفس ، أو الأموال ، أو هما معاً ، ولهذا شُدِّد العقاب على مرتكبها بما يردع عنها، ويمنع من ارتكابها،

قال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ [المائدة: ٣٣] .

وقد تضمنت الآية الكريمة أربع عقوبات لمن يرتكب جريمة الحرابة، وهي: القتل ، والقتل مع الصلب ، وقطع الأيدي مع الأرجل من خلف ، والنفي ؛ فالقتل لقاطع الطريق إذا قتل فقط، والقتل مع الصلب لمن جمع بين جريمتي القتل وأخذ المال ، وللصلب أثر شديد في تحقيق الردع العام .

وإذا اقتصر قاطع الطريق على أخذ المال ولم يقتل ، فعقوبته قطع يده ورجله من خلف دفعة واحدة ، فإن لم يكن منه اعتداء على نفس أو مال وإنما أخاف الناس فعقوبته النَّفْسِي (١) ، ولا يخفى ما في هاتين العقوبتين من أثر في الردع بقسميه العام والخاص .

هذا وقد أدخل الشيخ أبو زهرة في باب الحرابة وقطع الطريق العصابة التي تعمل لجمع الرجال على النساء ، وتخطف النساء لذلك الغرض ، والعصابة التي تقوم بتجميع المواد المخدرة المحرَّم ديناً وقانوناً تناولها (١) .

(١) النظر: عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي ، ١/٦٥٦-٦٦١ .

وعلى الرغم من أن عقوبة الحراية تحفظ كيان الأمة ، والمجتمع من عبث العابثين إذا طبقت إلا أن المعاصرين يتجاهلون لها، ولا يطبقونها...؟!.

رابعاً: عقوبة السرقة

لقد شرع الله ﷺ حد السرقة عقوبة تلائم بشاعة هذه الجريمة ، وتتفق مع خطورتها ، وأغراضها الخبيثة ؛ لتكفل بذلك حفظ المال الذي لا قيام لفرد أو أسرة أو دولة إلا بقدر منه ، ولتكون هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الآخرين خفية .

وجاء تحريم السرقة وتحديد عقوبتها في قوله ﷺ: ﴿ **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا**

أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ [المائدة: ٣٨].

قال الجصاص: "لم تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين، فعلمنا أن مراد

الله ﷺ بقوله: ﴿ **أَيْدِيَهُمَا** ﴾ أيانها، فظاهر اللفظ في جمعه الأيدي من الاثنين يدل على أن

المراد اليد الواحدة من كل واحد منهما"^(٢).

وقد جاءت العقوبة مناسبة للجريمة وملائمة لها ؛ فالهدف من السرقة هو الحصول على المال

لزيادة الثراء ، أو زيادة القدرة على الإنفاق ، بطريق غير مشروع ، وهذه العقوبة تعالج الدوافع

النفسية التي تدعوا إلى ارتكاب هذه الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن السرقة ، ألا

وهي قطع اليد ، إذ هي الأداة التي استعملها السارق وساعدته على تنفيذ جريمته . وما من شك

أن قطع يد السارق يُنقص من قدرته على الكسب ، ويبقي أثر العقوبة ظاهراً للناس ، ونتيجة

لذلك يفقد ثقة الآخرين به ، فلا يتعاونون معه، ويكون عبرة لهم^(٣).

(١) أبو زهرة ، زهرة التفاسير ، ١/ ٢١٥٥٥.

(٢) الجصاص ، أحكام القرآن ، ٢/ ٥١٨.

(٣) النظر: سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ٨٤٤/ ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي ، ١/ ٦٥١-٦٥٥.

وقد أشرت من قبل إلى أن هذه العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع بقسميه العام والخاص.

خامساً: عقوبة الزنا

الزنا لغة: يمد ويقصر ، يقال: زنى الرجل يزني زنى مقصور، وزناء ممدود ، وكذلك المرأة تزني مزانة وزناً؛ أي: تباغي^(١)، واصطلاحاً: هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة^(٢).

وهو جريمة عظيمة ، جاء النهي عنها بأبلغ صيغ النهي ، قال ﷺ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ

كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢] ؛ فهو نهى عن مباشرة مقدماته القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته ؛ وإنما نهى عن قربانه للمبالغة في النهي عن نفسه ؛ ولأن قربانه داع إلى مباشرته^(٣).

والزاني لا يخلو أن يكون محصناً أو غير محصن ، وللردع عن هذه الفاحشة شرع العقاب الملائم لكل منهما ؛ أما الزاني غير المحصن فعقوبته الجلد مئة جلدة ، جاء بيان ذلك في قوله

ﷺ : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]

وأما الزاني المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت ، ثبت ذلك في قول النبي ﷺ وفعله ، فعن

أبي هريرة ؓ قال : أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إني

(١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة (زنا) ، ١٤ / ٣٥٩.

(٢) علي ملصور، نظام للتجريم والعقاب، ١ / ٢٣٣.

(٣) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ٥ / ١٦٩-١٧٠ ، الألويسي ، روح المعاني ، ١٥ / ٦٧.

زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : "أَبِكَ جُنُونٌ" ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : "فَهَلْ أَحْصَيْتَ" ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ" (١) .

وهذا العقاب شرع على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عنها؛ فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو شهوة اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصاحبها ، والدافع الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللذة المحرمة هو الألم ، ولا يمكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق الألم أو فكر فيه (٢) .

ولكن عقوبة المحصن أشد من عقوبة البكر ؛ لأن المحصن توافرت فيه موانع الزنا، وقابل نعمة الزواج بضدها، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن جريمة المحصن يتبعها آثار غاية في القبح والشناعة ، كزعزعة الأسرة ، وتشويهها ، وتشريد أفرادها ، ولذلك كانت عقوبته غاية في الشدة.

وتشريع هذه العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص معاً، هذا من جهة تطبيقه على الزاني غير المحصن ، ومن جهة تطبيقه على الزاني المحصن فإنه يهدف إلى تحقيق الردع العام فقط .

وقد أثبت التاريخ أثر إيقاع عقوبة جريمة الزنا في تحقيق الردع عنها ؛ فعندما كانت تُطبق هذه العقوبة المشروعة في المجتمع الإسلامي كانت هذه الجريمة نادرة ، وفي غيابها انتشر الزنا ، وفشت آثاره الاقتصادية والصحية السيئة بين المجتمعات..

(١) صحيح الإمام البخاري، كتاب الحدود ، باب لا يرمج المجنون والمجنونة، رقم: (٦٤٣٠) ، ٢٤٩٩/٦٠ ، صحيح الإمام مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، رقم: (١٦٩١) ، ١٣١٨/٣٠ ، والنظر مثلاً: صحيح الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، (٣١٩٩) .

(٢) النظر: عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي ، ١/٦٣٦ .

سادساً: عقوبة القذف

شرع الله ﷺ هذه العقوبة من أجل التربية على الأخلاق الفاضلة ، وصيانة الأعراض من التهجم ، وحماية أصحابها من التجريح وإهدار الكرامة ، وقد جاء بيان هذه العقوبة ومقدارها

في قوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ [النور: ٤].

والرمي في الأصل القذف بالحجارة أو بشيء صلب^(١)، وهو مستعار هنا للقذف باللسان والشتم بفاحشة الزنا ، وهذه جنابة بالقول^(٢).

والمحصنات : العفيفات ، جمع محصنة ، وهي المرأة العفيفة ، وخصهن بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم ؛ لأن القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ، ومن حيث هن هوى الرجال ، ففيه إيذاء لهن ، ولأزواجهن ، وقراباتهم^(٣).

فهذه الآية الكريمة تبين أن قاذف المحصنات يُعاقب بعقوبة مادية تنال الجسد ، وتتمثل في الجلد ثمانين جلدة ، وعقوبة معنوية ، وتتمثل في إسقاط اعتباره وحرمانه من حق أداء الشهادة ، إضافة إلى وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله ﷺ .

وهذه العقوبة — كغيرها من العقوبات — جاءت ملائمة للجريمة ومناسبة لها ، فغرض القاذف هو تحقير المقدوف وإيلامه نفسياً ، وعقوبته الجلد ليؤلمه بدنياً ، وهذا الإيلام يقع على الحسن

(١) النظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (رمي) ٣٣٥/١٤.

(٢) الشوكاني ، فتح القدير ، ٧/٤.

(٣) أبو حيان ، البحر المحیط ، ٤٣١/٦.

والنفس معاً ، والتحقير العام ، وهو بعض العقوبة التي تصيبه ، فتسقط عدالته، ولا تقبل شهادته أبداً ، ويوصم بالفسق (١).

وبهذا يتضح أن هذه العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع بقسميه العام والخاص؛ وذلك لصيانة الأعراس ، وتطهير المجتمع المسلم من قول السوء، لتظل منزلة الفرد والأسرة محفوظة، وتبقى الروابط الاجتماعية قوية.

هذه بعض العقوبات المقدرة التي شرعت للردع عن جرائم واضحة الخطر على أمن الفرد واستقرار المجتمع ، وقد تبين من خلال هذه النماذج أنه ما من عقوبة إلا وجاءت مناسبة للجريمة التي خصّصت لها ، ووضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدفع إليها، وأن العقوبات التي دون القتل تجمع بين الردع العام والردع الخاص ، أما العقوبة بالقتل فليس فيها إلا الردع العام.

شبهة والردُّ عليها

ومع ملائمة كل عقوبة للجريمة التي خصّصت لها ، ووضوح ما هدفت إليه هذه العقوبات ، إلا أن أهل الشُّبه من أعداء الإسلام زعموا أن هذه العقوبات قاسية ولا تتناسب مع الإنسانية (٢) وهذه شبهة داحضة من عدة وجوه ، منها:

أولاً: إن الزعم بأن هذه العقوبات فيها قسوة على الإنسان ، ولا تتفق مع الإنسانية إنما هو افتراء على الله ﷻ ؛ لأن الله ﷻ هو الرحمن الرحيم ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وهو قدر هذه العقوبات ؛ لتكون زواجر وجواهر لهذا الإنسان في الحياة قبل الممات .

(١) انظر: عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي، ١/٦٤٦-٦٤٧.

(٢) البوطي ، محمد سعيد رمضان ، على طريق العودة إلى الإسلام ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط ١٩٨١، م ١٢١.

وشأن العقوبة دائماً أن تكون شديدة موجعة، "فاسمها مشتق من العقاب، ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف، بل يكون لعباً أو عبثاً أو شيئاً قريباً منه" (١).

فلكي تتحقق الغاية من العقوبة فلا بد أن يكون فيها من الشدة ما يلائم الجريمة المخصصة لها، يقول ابن القيم: "ومن المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم، ويجعل الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة" (٢).

فالقسوة تمثل الركن الأساسي لمعنى العقوبة، فإذا فقدت القسوة فقد معها الردع والزجر بلا شك، والذي يحدد درجة هذه القسوة هو تصور مدى خطورة الجريمة التي استلزمتهما؛ فما تشتتت العقوبة أو تلين إلا تبعاً لتقويم الجريمة التي اقتضتها وللإيمان بمدى خطورتها وشدة آثارها السيئة.

وهذه الحقيقة محل وفاق عند جميع المشتغلين بتشريع القوانين، مهما اختلفوا في تحليل فلسفة العقاب، وإذا كان من الناس من يصف العقوبات الشرعية بأن فيها قسوة زائدة على مقتضى هذه الحقيقة الواضحة، فإن ذلك راجع إلى ما يخفيه هؤلاء من عداوة واضحة لتعاليم الإسلام، بالإضافة إلى عدم إدراكهم لخطورة الجرائم التي استوجبتهما (٣).

ثانياً: إن أهل الشبه قصرُوا نظرهم على مقدار الأذى الذي يقع على الفرد الجاني، ولم ينظروا إلى ما يترتب على الجريمة من نتائج خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره؛ ولو أنهم جمعوا بين العقوبة والجريمة، ولاحظوا أن ضرر الجريمة وأثرها لا يقتصر على مرتكبها فقط، بل يتعدى إلى غيره من الأفراد والجماعات، لأيقنوا بعدالة هذه العقوبات.

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٢/٨٨٥، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي، ١/٦٥٥.

(٢) ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف، دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣م، ٢/١٢٢.

(٣) البوطي، على طريق العودة إلى الإسلام، ١٠١، ١٢٤-١٢٥.

فالسرقه مثلاً فيها اعتداء على أموال الناس ، وحرمانهم من الاستمتاع بأمنهم وأموالهم اللذين من حقهم أن يستمتعوا بهما، والعقوبة جاءت عادلة ومصلحة ، وتتفق مع منافع الناس ؛ لأن الجريمة ليست في المقدار المسروق ، وإنما الجريمة في ترويع الأمنين وتهديد المطمئنين ، والمقابلة ليست بين ذات الفعل والعقاب ، بل المقابلة بين أثر الفعل، وما يعقبه من انزعاج ، ومضاعفات خطيرة ...!

وكذلك الزنا جريمة يترتب عليها اختلاط الأنساب ، وإثارة الأحقاد ، وتهديد بنيان الأسرة ، وانتشار الأمراض ... فالعقاب الذي شرعه الله ﷻ موافق لتلك الجريمة . وهذا القذف جريمة تنفرع عنها عدة جرائم ، ففيه تجريح للأعراض، وتلويث للسمعة، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ... والشكوك في جو الأسر، وتلك حالات تهدد البيوت بالتفكك والانهيال (١).

وهكذا الشأن في بقية العقوبات، كلٌ منها يتناسب مع الجريمة وما يترتب عليها من آثار سيئة، ولم يتجاوز أي منها حدَّ العدالة ، ولم يخرج عن نطاقها .

ثالثاً: إنَّ العقوبات ليست غاية في حدِّ ذاتها ، بل هي وسيلة تهدف إلى الردع الذي يمنع عن ارتكاب ما يؤدي إليها ، وهذه الوسائل الرادعة قلما تنفذ لشدة وسائل إثباتها.

وللبوطي كلام جزل في ردِّ إدعاءات الذين يصفون العقوبات الشرعية بالقسوة ، أستمح لنفسه تلخيصه في الأسطر الآتية: إن ادعاء القسوة والشدة في حدود الشريعة الإسلامية؛ مظهر من مظاهر السطحية في فهمها ، بل الجهل العجيب بطبيعتها وأنظمتها وقبورها .

(١) النظر: أبو زهرة ، الجريمة والعقاب ، ٤٧-٤٩ ، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ١٥/٦-١٧.

وإن كل دارس للشريعة الإسلامية يدرك أن ما قد يبدو في حدودها من القسوة لا يعدو أن يكون قسوة تلويح وتهديد . فهو أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن يكون عملاً انتقامياً . وهي بهذا تتطرق من أدق الأسس التربوية السليمة للمجتمع .

ويمكن توضيح ذلك من خلال جريمة الزنا ، وهي أكثر ما يتحدث الناس عن قسوة عقوبتها ؛ فقد أعلنت الشريعة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم ، وهو إعلان مخيف ، وتلويح بسلاح رهيب ولا شك ، ولكنها شرطت لإيقاع هذه العقوبة أحد الشرطين : الاعتراف القاطع الصريح ، أو شهادة أربعة شهود برؤية الفعل على حقيقته .

فأما الإقرار : فشيء نادر لا يقام عليه أي اعتبار . وعندما يقع هذا الشيء النادر ؛ فإن على القاضي أن يبادر فيقطع سبيل الإقرار على الزاني قبل أن يتفوه بالاعتراف القاطع الصريح ، وأن ينصحه بالتوبة والستر ، إتباعاً لهدي الرسول ﷺ في ذلك .

وأما الشهادة : فإن ثلاثة أرباع الشهادة التامة فيها ؛ تتقلب رديحاً للشاهد وزجراً له عن التفوه بالشهادة ؛ كي يظل المتهم في حماية من الستر ونجوة من العقاب .

وحسبك أن تعلم أن عدد الشهود ما لم يتكاملوا أرباعاً ؛ يعدون آثمين متلبسين بجريمة القذف ، وتغدو شهاداتهم سبباً لإنزال العقوبة عليهم بدلاً من أن تكون موجباً لأخذ المتهم بجريمة الزنا .

فإذا ما تكامل الشهود أرباعاً ؛ فإن العقوبة تتحول عندئذ إلى المشهود عليه ، حيث يستحق عقوبة الزنا ... فإنه لم يقترف جريمته هذه بحيث رآه متلبساً بها أربعة من الرجال الثقات العدول ، إلا وهو مستعلنٌ بعمله في الناس ، مستهينٌ بكرامة الأمة وسمعة المجتمع ، وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء الفاحشة فيه كما تنتشر النار في الهشيم .

لا جرمَ أن فاحشة تُرتكب بهذا الشكل تستدعي عقوبة صارمة ، تُحقّق الغاية المرجوة منها ، وهي العبرة والرّدع (١).

وجملة القول : إنّ هذه العقوبات قد شرعها الله ﷻ لسعادة الإنسان ، وهو وحده الذي يعلم ما

يُصلح لعباده وما يُصلحهم ويحقق سعادتهم ﴿ **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** ﴾ (١١)

[الملك: ١٤] ، وهو ﷻ الذي يعلم خطر هذه الجرائم على الفرد والمجتمع ، ويعلمه وحكمته

وضع لكلّ منها العقوبة الملائمة لها، والصالحة لكل زمان ومكان.

المطلب الثاني:

الأمر بإعداد القوة لردع العدو عن عدوانه

لقد أمر الله ﷺ عباده المؤمنين بإعداد القوة التي تكون مرهبة للأعداء ، وراعدة للكفار ، تنصر الحق وتدفع الظلم ، وتنتشر الأمن وتحقق السلم ، فقال جلَّتْ قُدْرَتُهُ وتعالَتْ عَظَمَتُهُ:

﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ

دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠].

مناسبة الآية لما قبلها:

هذه الآية الكريمة مرتبطة بالآيات السابقة ارتباطاً وثيقاً ؛ فلما ذكرت الآيات السابقة —

وهي قوله ﷺ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدتْ مِنْهُمْ ثُمَّ

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْجٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِنَّمَا تَنفَقْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمَّ مَن خَلَفَهُم بِمَا هُم

يَدَّكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّمَا تَخَافَتُمْ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتُمْ فَأَبْدِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاقِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِذْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿[الأنفال: ٥٥ - ٥٩] — أَنْ شَرٌّ مَن دَبَّ عَلَى

الأرض هم الكافرون الذين رفضوا الإيمان بالله ﷺ ، وكلما عاهدوا عهداً نقضوه ، وبيّنت ما

يجب أن يفعل في حقّ الذين خانوا منهم ونقضوا العهود والمواثيق ، وفي حقّ مَنْ يتوقع منه

الخيانة ونقض العهد ، وكان ذلك سبيلاً للحرب والقتال ، ناسب أن يأتي الأمر للمؤمنين بإعداد المستطاع من القوة ؛ لإخافتهم من عاقبة نقض العهود ، وردعهم عن العدوان.

قال الفخر الرازي: "لما أوجب على رسوله ﷺ أن يُشردَ مَنْ صدرَ منه نقض العهد ، وأن ينبذَ العهد إلى من خاف منه النُّقض ، أمره في هذه الآية بإعداد لهؤلاء الكفار" (١).

الإعداد الذي يأمر الله ﷻ به

الإعداد لغة: تهيئة الشيء ، يقال : أعدت الشيء يُعدهُ إعدادًا : هياه وأحضره ، والاستعدادُ للأمر التهيؤ له . والعِدَّةُ ما أُعِدَّ لأمرٍ يحدث ، وما أُعِدَّتْهُ من مال أو سلاح أو غير ذلك (٢) ، فالإعداد هو التهيئة والإحضار.

وقد أمر الله ﷻ المؤمنين بنوعين من الإعداد لمواجهة أعدائه:

النوع الأول: إعداد ما استطاعوا من القوة: ﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، وجاء اللفظ ﴿ قُوَّةٍ ﴾

مطلقاً غير مقيد بنوع معين ، ولذلك اختلف في تعيين المراد بالقوة ، على أقوال ، منها : القوة ذكور الخيل ، السلاح ، التصافي واتفاق الكلمة (٣).

وفسرها النبي ﷺ بالرمي ، فعن عقبة بن عامر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

يَقُولُ : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ

الرَّمِيَّ (٤).

(١) الفخر الرازي ، مغناطيس الغيب ، ١٤٨/١٥ . وانظر: أبو حيان ، البحر المحیط ، ٥١١/٤ ، ابن عادل ، اللباب ، ٥٥١/٩ .

(٢) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٢٢/٤ ، الرازي ، مختار الصحاح ، ٤٦٧ ، القوي ، المصباح المنير ، ٣٩٦/٢ .

(٣) الإمام الطبري ، جامع البيان ، ٣١-٣٤ / ١٤ ، الماوردي ، النكت والعيون ، ٣٢٩/٢ .

(٤) صحيح الإمام مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه ، رقم : (١٩١٧) ، ١٥٢٢/٣ .

وذهب الإمام الطبري إلى عموم اللفظ ، ولم يقيده بمعنى مُحدد ، وقد ذكر أن الرمي أحد معاني القوة ، وأن من معانيها أيضًا: السيف والرمح والحربة ، وكل ما كان معونة على قتال المشركين ، كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم ، وفي النكاية منهم^(١).

وقد اختار هذا الرأي غير واحد من المفسرين ، قال الجصاص: "ومعنى قوله ﷺ: (ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمِيَّ) : أنه من معظم ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو، ولم ينف به أن يكون غيره من القُوَّة، بل عموم اللفظ شامل لجميع ما يُستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح وآلات الحرب"^(٢).

وهذا هو الراجح — والله ﷻ أعلم — ؛ لأن لفظ القوة جاء مطلقاً، وهو يتسع ليشمل كل أنواع القوة ، وكل آلات الحرب التي تتطور بتطور الزمان ، وتنتقل من حال إلى حال، وتختلف من عصر إلى عصر ، وبهذا الإطلاق يكون الأمر بإعداد القوة وتوفير أسبابها ومقوماتها باقٍ ومستمر إلى قيام الساعة ، وذلك بما يتناسب مع كل عصر.

وكما جاء لفظ القوة مطلقاً غير محدد جاء تفسير النبي ﷺ للقوة بلفظ مماثل لها في الإطلاق وعدم التقييد ، ولا شك أن معظم القوة في العصر الحاضر هي قوة الرمي ، فهي تشمل رمي الطائرات ، ورمي الصواريخ ، ورمي المدافع ، ورمي البنادق ، وغيرها.

قال ابن عاشور: "ودخل في ﴿مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ كل ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة ، والخطاب لجماعة المسلمين وولاية الأمر منهم ؛ لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاية الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها.

(١) الإمام الطبري، جامع البيان، ٣٧/١٤.

(٢) الجصاص ، أحكام القرآن ، ٨٩/٣ ، وانظر مثلاً: ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٥٤٦/٣ ، أبوحيان ، البحر المحيط ، ٥١١/٤ .

والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها ... فاتخاذ السيوف والزماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، واتخاذ الدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا.

وبهذا الاعتبار يُفسَّر قول الرسول ﷺ : (أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي) ؛ أي: أكمل أفراد القوة آلة الرمي ؛ أي : في ذلك العصر . وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي^(١).

النوع الثاني: المستطاع من رباط الخيل: ﴿وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾ ؛ أي: اقتناءها وربطها للقتال في سبيل الله ﷻ ، وخصت بالذكر مع أنها تدخل في القوة المأمور بإعدادها ، تشريفاً لها وإيداناً بفضلها ، حيث كانت في العصور السابقة هي أصل الحروب والخير في نواصيها ، وهي مراكب الفرسان الشجعان ، وبها يجال في الميدان^(٢).

والرِّبَاطُ أيضاً ملازمة ثغر العدو ، كأنهم قد رِبَطُوا هناك فثَبَّتُوا به ولازموه ، وربط الخيل به إعداداً للعدو^(٣) ، واستعداداً لرده وصدِّ عدوانه إذا حاول ذلك.

قال الباجي^(٤) : "الرِّبَاطُ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أحدهما: رباط الخيل ، وهو ربطها واقتناؤها، والأصل فيه قوله ﷺ : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا

أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾ ، ورباط الخيل يكون اتِّخَاذَهَا في موطن المَّتَّخِذِ لَهَا،

وغير موطنه سواءً كان في الثَّغْرِ وقرب العدو ، أو في معظم الإسلام وبالبعيد من العدو ؛ لأن

ذلك كلُّه من باب إعداد القوة ...

(١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٥٥/١٠٠ .

(٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ٢٥/٨ ، الخازن ، لهاب التأويل ، ٤٦/٣ ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ٥١١/٤ .

(٣) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٣٩٧/٢ ، البقاعي ، نظم الدرر ، ٢٣٦/٣ .

(٤) هو: أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ، فقيه مالكي كبير ، من رجال الحديث ، ولد في باجة بالأندلس ، من

كتبه: السراج في علم الحجاج، وإحكام الفصول، في أحكام الأصول، والملئقي في شرح موطأ مالك، توفي (٤٧٤ هـ). [الذهبي، سير

أعلام النبلاء، ١٨/ ٥٣٧ وما بعدها ، الزركلي ، الأعلام، ١٢٥/٣.]

والوجه الثاني : رباط الرجل نفسه ؛ وهو أن يربط نفسه لحفظ الثغور ويكثر سوادها ،

والإرهاب على من جاوره من العدو ، والأصل في ذلك قوله ﷺ : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا

وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] ^(١).

ولا شك أن بين الرباط وملازمة الثغور وبين القوة ارتباطاً وثيقاً ؛ ففي ملازمة الثغور حراسة للقوة وحماية لها من مباحثة العدو ، وفي القوة مساندة للمرابطة ودعم لملازمة الثغور وحراستها.

والرباط في هذا العصر لا يقتصر على الثغور والحدود فقط ، بل يمتد ليشمل سماء الدولة ، ومياهها الإقليمية ، وكافة منشآتها الحيوية ^(٢) ، ولذلك تجددت أساليب حراسة الثغور ومراقبتها ، وتجددت معها طرق مساندة المرابطين وتطورت ، فشملت أنواعاً من الأسلحة ، والأجهزة المستعملة في الرصد والمراقبة الأرضية والجوية.

الغاية من الأمر بإعداد القوة

وبعد الأمر بإعداد ما يستطاع من القوة يجيء بيان حكمته البالغة وغايته النبيلة ، قال ﷺ :

﴿ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَمَا خَرِبَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾

وهذه الجملة الكريمة تبدأ بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار ﴿ تَرْهَبُونَ ﴾ ، وهو

مأخوذ من الفعل الثلاثي (رَهَبَ) ، وهذه المادة تدور حول المخافة من شيء ، يقال : رَهَبَ —

بالكسر — يَرْهَبُ رَهْبَةً وَرُهْبًا وَرَهْبًا ؛ أي : خافَ .

(١) الباجي : أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي (٤٧٤هـ) المنلقى شرح الموطأ ، دار الكتاب العربي —

بيروت ، ط٢١٣٣٢هـ ، ١٦١/٣ .

(٢) النظر : محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية ، ١٧٤-١٧٦ .

ورَهَبَ الشَّيْءَ رَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبَةً : خَافَهُ ، وَالْأَسْمُ : الرَّهْبُ وَالرَّهْبِيُّ .

وَالرَّهْبَةُ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ ، وَأَرْهَبَهُ وَرَهَبَهُ وَاسْتَرْهَبَهُ : أَخَافَهُ وَفَزَعَهُ ، وَتَرَهَّبَ الرَّجُلُ :

صَارَ رَاهِبًا يَخْشَى اللَّهَ ، وَالرَّاهِبُ : الْمَتَعَبِدُ فِي الصَّوْمَةِ ، وَأَحَدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى ، وَمَصْدَرُهُ

الرَّهْبَةُ ، وَالرَّهْبَانِيَّةُ ، وَالْجَمْعُ الرَّهْبَانُ .

وَأَصْلُ الرَّهْبَانِيَّةِ مِنَ الرَّهْبَةِ ، ثُمَّ صَارَتْ اسْمًا لِمَا فَضَّلَ عَنِ الْمَقْدَارِ وَأَفْرَطَ فِيهِ^(١).

ووردت مادة (رَهَب) واشتقاقاتها في القرآن الكريم في اثني عشر موضعًا، بصيغ مختلفة^(٢)،

بعضها يدل على الخوف والفرع^(٣)، وبعضها الآخر يدل على الترهُّب والتَّعبُد^(٤)، قال الراغب:

الرَّهْبَةُ وَالرَّهْبُ : مَخَافَةٌ مَعَ تَحَرُّزٍ وَاضْطِرَابٍ...وَالتَّرَهُّبُ : التَّعَبُّدُ ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الرَّهْبَةِ^(٥).

وعلى ضوء المعنى اللغوي والاستعمال القرآني لمادة (رَهَب) والتي تدل على الخوف والفرع

يظهر أن الغاية من إعداد القوة هي إيقاع الرهبة في قلوب الأعداء ومنعهم من استخدام قوتهم .

يقول الفخر الرازي: " ذكر الله ﷻ ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء ، فقال: ﴿ تَرَهَّبُوا يَوْمَ

مَدْرَأَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ، وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهين للجهاد ومستعدين له،

مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ، وذلك الخوف يفيد أمورًا كثيرة : أولها: أنهم لا

يقصدون دخول دار الإسلام ، وثانيها : أنه إذا اشتدَّ خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم

(١) ابن منظور ، لسان العرب ، ٤٣٦/١ ، الزبيدي ، تاج العروس ، ٥٣٧/٢ .

(٢) النظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، ٣٢٥ .

(٣) وهي: (فارهبون) [البقرة: ٤٠]، [الحل: ٥١]، [استرهبوهم] [الأعراف: ١١٦]، [ترهبون] [الأعراف: ١٥٤] ، [رهبا] [الأنبياء: ٩٠] ،

[الرهب] ، [القصص: ٢٨] ، [رهبة] [الحشر: ١٣] .

(٤) وهي: (رهبانا) [المائدة: ٨٢] ، (الرهبان) [التوبة: ٣٤] ، (رهبانهم) [التوبة: ٣١] ، (رهبانية) [الحديد: ٢٧] .

(٥) الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٢٠٩-٢١٠ .

جزية، وثالثها: أنه ربما صار ذلك داعياً لهم إلى الإيمان، ورابعها: أنهم لا يعينون سائر الكفار»^(١).

وقد أُلصق أعداء الإسلام في هذا العصر بالإسلام والمسلمين تهمة الإرهاب — ليخوفوا الناس منه وينفروهم عنه — وذلك أخذاً من هذه الآية الكريمة: ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ ، وهي تهمة باطلة جملة وتفصيلاً ، فهم الذين يملكون الأساطيل والجيوش الجرارة التي جعلت العالم الآخر يهابهم لما عندهم من قوة ، فإذا زعموا أن هذه القوة التي يملكونها هي لمجرد إرهاب أعدائهم ومنعهم من الاعتداء عليهم فإن هذا المفهوم القرآني هم قد طبقوه ، فلماذا لا يطلقون الإرهاب على أنفسهم ١٢

إن إعداد القوة بهدف تخويف العدو ومنعه من استخدام قوته هو أساس ما يُعرف في مصطلحات الدراسات والعلوم العسكرية المعاصرة بنظرية الردع ، وهي — كما أشرت فيما مضى — تتمثل في توفر القوة التي تكف العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه وأطماعه العدوانية. وهذه النظرية التي أرساها القرآن الكريم ، والتي تتفق بداهة مع جوهر الإسلام ومقاصده الدفاعية غير العدوانية ، لم يصل إليها الفكر العسكري إلا في هذا العصر ، وبعد معاناة قاسية وطويلة في حروب طاحنة اكنوى العالم بنارها، فوجد أن الردع هو الوسيلة الكفيلة بمنع وقوع الحرب^(٢).

ولكن الردع الذي أرساه القرآن الكريم يبقى منفرداً، ومتميزاً بخصائص متعددة، منها :
أولاً: إن الأمة الإسلامية إذا تملكّت القوة المتفوقة على أعدائها حتى يصبح ميزان القوى في صالحها فإن ذلك لن يغريها باستخدام تلك القوة ضدهم ما داموا ممتنعين عن العدوان عليها ؛

(١) الفخر الرازي ، مغالبيح الغيب ، ١٤٩/١٥.

(٢) انظر: محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية ، ١٢-١٣.

فهي لا تتعدى حدود الردع ما دام يحقق هدفه ، وهو إخافة العدو ومنعه من استخدام القوة ،
والذي تضمنه قوله ﷺ: ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ ؛ لأن العدوان ليس من غايات
إعداد القوة في الإسلام ، ولم يُشرع الجهاد إلا إعلاءً لكلمة الله ﷻ ، ودفاعاً عن الأمة
الإسلامية ، كما قال ﷻ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَلَا تَمَدُّوا إِلَيْكُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

أما الردع المعاصر فهو مرتبط بتوازن القوى ، فإذا فقد هذا التوازن فقد الردع ، واندلعت
الحرب (١).

ثانياً: إن الردع أرقى منهج للتوفيق بين الغاية وهي إعلاء كلمة الله ﷻ ، والدفاع عن الأمة
الإسلامية ، وبين الوسيلة لتحقيق تلك الغاية ، وذلك بتطبيق الردع قبل الحرب ، وهذا التوفيق
يؤدي إلى الاقتصاد التام في القوة مادياً ومعنوياً ، ويحقق الدماء.

ثالثاً: إنه يهدف إلى تحقيق الأمن والعزة للأمة الإسلامية ؛ فبالإعداد والاستعداد تصبح الأمة
قوية البأس مرهوبة الجانب من قبل الأعداء ، قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة كل مَنْ
يعتدي عليها، وبذلك يطمئن كل فرد من أفرادها على نفسه ، ويأمن على ماله ودينه
وعرضه (٢).

يقول القاسمي: "ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية ، أيام حضارة الإسلام ، كان الإسلام
عزيزاً ، عظيماً ، أبيّ الضيم ، قويّ القنا ، جليل الجاه ، وفير السنن ؛ إذ نشر لواء سلطته على
منبسط الأرض، فقبض على ناصية الأقطار والأمصار ، وخضد شوكة المستبدين الكافرين ،

(١) انظر: محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية ، ١٢-١٤ ، ١٠٦-١٠٧.

(٢) انظر: محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية ، ١١٠-١١٢.

وزحزح سجوف الظلم والاستعباد ، وعاش بنوه أحقابًا متتالية وهم سادة الأمم ، وقادة الشعوب ، وزمام الحول والطول وقطب رحي العز والمجد ، لا يستكينون لقوة ، ولا يرهبون لسطوة^(١) .

رابعًا: إنه يهدف إلى ردع العدو الخارجي الظاهر ﴿عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ ، وردد العدو المستتر ﴿وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ ، والذي ينفث سمومه في الخفاء ، فيثير الفتنة ، ويروج الإشاعات ، بطرق وأساليب مختلفة^(٢) .

الحض على الإسهام في إمداد القوة الرادعة

من أنعم نظره في نظم الآية الكريمة يدرك ما بين أولها ووسطها وآخرها من مناسبة تامة وارتباط وثيق ؛ فأول الآية أمر بإعداد المستطاع من القوة ، وأوسطها بيان الحكمة البالغة والهدف النبيل ، وآخرها حض على الإنفاق والمساهمة في هذا الإعداد المفضي إلى ردع العدو ، ومنعه من التفكير في الاعتداء على المسلمين ، وبشارة للمنفقين في هذا السبيل بأن الله ﷻ سيجازيهم على إنفاقهم جزاءً وافياً لا نقص معه ولا ظلم .

"فلما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً ، وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل ، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله ﷻ"^(٣) ، ولما كانت النفوس شحيحة بالمال تكفل الله ﷻ للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه^(٤) ، فقال ﷻ: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ، فهذا إخبار من الله ﷻ

(١) القاسمي ، محاسن التأويل ، ٥٨/٤ .

(٢) النظر: محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية ، ١١٢-١١٣ .

(٣) سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ١٥٤٤/٣ .

(٤) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ٥٧/١٠ .

أن ما ينفقه المسلمون من شيء سواء أكان قليلاً أم كثيراً في سبيل الله ﷺ ، وهو إعداد القوة لردع العدو وجهاده ، يوف إليهم جزاؤه على التمام والكمال .

والتعبير عن ترك الإثابة أو نقص الثواب بالظلم للمبالغة في وعد الله ﷻ بالثواب والوفاء به^(١). ولعل في هذا إبرازاً لدور المال وأثره في إعداد القوة الرادعة ، وفيه أيضاً فتح المشاركة في إعداد هذه القوة على أوسع أبوابها ، إذ تبدأ مما يُطلق عليه اسم شيء ، وهذا مما لا يعجز عنه كل من أراد الخير لنفسه وأمته .

وجاء في سنن الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنَيْتَ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ"^(٢).

لقد بان من كل ما تقدم أن المقصود الأعظم من الأمر بإعداد القوة لم يكن لمجرد القهر والإذلال ، وسفك الدماء ، والسيطرة على خيرات البلاد ... وإنما هو إخافة قوى الكفر والشُر وردعها عن الظلم والفساد ... وصولاً إلى الأمن والاطمئنان، والسلام في ظل عدالة الإسلام، ولعل هذا ما تشير إليه الآية التي بعدها مباشرة ، وهي قوله ﷺ: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١] .

قال ابن عادل وغيره : "لَمَّا بَيَّنَّ مَا يَرْهَبُ بِهِ الْعَدُوَّ مِنَ الْقُوَّةِ ، بَيَّنَّ بَعْدَهُ أَنَّهُمْ عِنْدَ هَذَا الْإِرْهَابِ إِذَا مَالُوا إِلَى الْمَصَالِحَةِ ، فَالْحُكْمُ قَبُولُ الْمَصَالِحَةِ"^(٣).

فإعداد القوة إنما هو لردع الأعداء حتى يضطروا إلى طلب المسالمة والمهادنة ، فهو سيلم تفرضه القوة ، وتمليه الرغبة في الأمان ، لا الرغبة في الحروب وسفك الدماء ، سيلمٌ يُحَقِّقُ العدالة وينشر الأمان والأمان ، لا البغي والعدوان.

(١) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، ٣٢/٤ ، الآلومي روح المعاني، ٢٧/١٠٠.

(٢) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله ، رقم: (١٦٢٥) ، ٤ / ١٦٧. قال: وهذا حديث حسن.

(٣) ابن عادل ، اللباب، ٥٥٧/٩ ، وانظر: الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب، ١٤٩/١٥ ، الشربيني، الصراج المنير، ١٠ / ٦٦٣.

المبحث الثاني:
آثار العقوبات التي شرعت للردع

المطلب الأول:
أثر العقوبات التي شرعت للردع على الفرد

المطلب الثاني:
أثر العقوبات التي شرعت للردع على المجتمع

المطلب الأول:

أثر العقوبات التي شرعت للردع على الفرد

إنَّ تطبيق العقوبات الدنيوية التي شرعها الله ﷻ يعود على الفرد بكل خير، ويحقق آثاراً إيجابية ونتائج طيبة ، منها:

أولاً: تحقيق التوازن النفسي للفرد:

الإنسان بحكم طبيعته وفطرته مسرح للصراع بين دوافع الخير وعوامل الشر ، والدوافع المحركة لارتكاب الجرائم والآثام بالغة المدى ، من حيث تأثيرها في الغرائز والميول الفطرية الأولى التي جاء الدين لتهدئتها في الإنسان ، فالزنا مثلاً مرتبط بالشهوة، والسرقعة مرتبطة بحب المال والرغبة في التملك ، وما يُنتج من أسباب المتعة .
فهذه الجرائم والآثام تتبع عن دوافع بالغة القوة ، والوقوف في وجهها ومواجهتها بما يوقف آثارها يحتاج إلى موازنتها بدوافع مضادة لا تقلُّ عنها قوة وتأثيراً في النفس الإنسانية ، والعقوبات المشروعة — بما فيها من قسوة وألم زائد على اللذة العاجلة ، وما يُظن أنه منفعة — هي التي تحقق التوازن النفسي للفرد ، هذا التوازن من شأنه أن يُبعد الغالبية العظمى من الأفراد عن الذنوب والآثام الموجبة للعقاب^(١).

ثانياً: حفظ نفس الفرد وما دونها :

وهذا ما ينتج عن تطبيق عقوبة القصاص، والزنا بعد إحصان ، والسرقعة ، وقطع الطريق ؛ فعقوبة القاتل عمداً فيها حفظ لنفس من يهْمُ بالقتل ونفس غيره من الهلاك ، ورجم الزاني

(١) انظر: الذهبي، محمد حسين ، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، دار الاعتصام، ط١، ١٩٧٨م، ٥٤-٥٩.

المُحصن حتى الموت ، إحياء للنفس وحفظ لها من الهلاك ، وقطع يد السارق يحفظ اليد ويمنع قطعها.. وهكذا.

ثالثاً: حفظ العقل مما يُخرجه عن وظيفته:

لقد ميّز الله ﷻ الإنسان بالعقل ، وجعله مناط تكليفه ، فبه يفكر ويتدبر ، وبه يتعلم ، وبه يعرف الخير من الشرّ والنافع من الضار ، ولذلك أمر الله ﷻ بالمحافظة عليه ، فحرم شرب ما يؤثر فيه ويفسده ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَسْهَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾ [المائدة: ٩٠] .

إنّ المسكرات تُزيل عقل الشارب ، وتجعله مختلط الفكر مضطرب النظر لا يعرف الحق من الباطل ، ولا يُميّز الخير من الشرّ ... وثبت علمياً ، أنها تؤدي إلى الجنون في كثير من الأحوال ، فضلاً عن إضعافها لقوة التركيز ، وعمق التفكير^(١)، وفي إيقاع العقوبة على مرتكب هذه جريمة صيانة لعقله وحفظ له مما يضره.

رابعاً: حماية الفرد من الأمراض:

يُصاب الفرد بسبب بعض الجرائم والآثام الموجبة للعقوبة كالزنا وشرب الخمر بأمراض خطيرة ، فقد أثبت العلم الحديث أن الزنا سبب لانتشار العديد من الأمراض كالزهري والسيلان، وجرب التناسل^(٢)، وآخر ما عرف من هذه الأمراض مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)،

(١) انظر: الشانلي، حسن علي، أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ضمن مجموعة من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقده جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ، ١٣٩٦هـ ، طباعة ونشر جامعة الإمام، ١٩٨١م، ٦٨-٦٩.
(٢) انظر: عبد الحميد دياب ، أحمد قرقر، مع الطب في القرآن، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ط١، ١٩٨٠م، ١٦٧-١٧٦، فضل إلهي ، التدابير الوقائية من الزنا في الفقه الإسلامي ، إدارة ترجمان الإسلام - باكستان، ط١، ١٩٨٣م ، ٥٦-٥٧.

ولغياب العلاج الناجع لهذا المرض قدمت منظمة الصحة العالمية نصيحة للناس باتباع الطريقتين
القطري عند قضاء الشهوات ، والابتعاد عن تعدد الشركاء^(١).

وأما الخمر فهو — كما يثبت العلم الحديث — يأكل الكبد ويضخمه ، ويفسد الكلية ، ويضعف
أنسجة الجسم وينهك الأعضاء الداخلية العاملة ، ويفقد الشهية للطعام ، ويفسد المعدة ، ويحدث
تصلبا في الشرايين وتمدداً فيها ، ويضعف الحنجرة ، وشعب التنفس ، ويكثر السعال ، ويعيق
دورة الدم ، وقد يوقفها فيموت السكر فجأة^(٢).

ولا ريب أن تطبيق العقوبة التي شرعت لكل من الجريمتين وإيقاعها على المجرم تحفظ الفرد
من هذه الأمراض التي تفتك بجسمه.

خامساً: تكثير الذنب الذي حصل بفعل الجريمة :

من أقيمت عليه عقوبة في الدنيا بسبب جريمة توجب ذلك ، فهي كفارة لهذا الذنب الذي
استحق العقوبة بسببه ، لما جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله
ﷺ قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: تَعَالَوْا بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا
تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُونَ بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا
تَعْصُونَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ
فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَرَّهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ،
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ^(٣).

(١) النظر: القضاء، عبد الحميد ، الإيدز حفائق وأرقام ، ط٢، ٢٠٠٠م ، وقد ذكر أن أول البدايات لهذا المرض عام (١٩٨١م) ،
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن سبعة عشر مليون مصابون بفيروس الإيدز ، ونسب إلى مدير عام (اليونيسيف) قوله: يصاب في
اليوم الواحد خمسة آلاف شخص بهذا الفيروس (٧٠%) منهم دون السن الخامسة والعشرين .

(٢) النظر: أبو زهرة ، زهرة التفاسير ، ٧٠٥/٢ ، الصابوني ، محمد علي ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ، ط٣ ، مكتبة
الغزالي — بيروت ، ١٩٨٠م ، ٢٨١/١ .

(٣) صحيح الإمام البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب وفود الأنصار إلى النبي ﷺ ، رقم : (٣٦٧٩) ، ١٤١٣/٣ .

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعَجَلَ عَقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُنْتَنَى عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَعَفَا عَنْهُ ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَيَّ شَيْءٌ قَدْ عَفَا عَنْهُ ^(١).

ولما أقيم الحدُّ على مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه بعد أن اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات ، ورجم حتى الموت ، كَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ : قَائِلٌ يَقُولُ : لَقَدْ هَلَكَ ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ " ^(٢).

وقد بَوَّبَ الإمام البخاري في صحيحه باب : توبة السارق ، وقال فسي نهايته : " إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته ، وكل محدود كذلك ، إذا تاب قبلت شهادته " ^(٣).

وقال ابن القيم : " بلغ من سعة رحمة الله صلى الله عليه وسلم وجوده أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها ، وطهرة تزيل عنهم المواخذة بالجنايات إذا قدموا عليه ، ولا سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنبابة ، فرحمهم بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الدنيا والآخرة " ^(٤).

فالعقوبة الدنيوية تطهر الفرد الجاني — إذا تاب — من جريمته وتمحو ذنبها، وفي هذا تشجيع له على إصلاح نفسه وتهذيبها ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ **مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ** **إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴾ [المائدة: ٣٩] ؛ أي: فمن تاب من السارقين بعد سرقة ، وأصلح نفسه بحملها على مكروهاها في طاعة الله صلى الله عليه وسلم ، تاب الله عليه وقبل توبته ^(٥).

(١) سنن الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء لا يزلي الزاني وهو مؤمن ، رقم (٢٦٢٦) ، ١٦/٥ ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح ، الحاكم ، المستدرک على الصحيحين ، ٤٨/١ ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
 (٢) صحيح الإمام مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم: (١٦٩٥) ، ٣ / ١٢٢١ .
 (٣) صحيح الإمام البخاري ، ٦ / ٢٤٩٤ .
 (٤) ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٤ / ١١٥ .
 (٥) انظر: الإمام الطبري ، جامع البيان ، ١٠ / ٢٩٨-٢٩٩ .

المطلب الثاني:

أثر العقوبات التي شرعت للردع على المجتمع

لتطبيق العقوبات التي شرعت لمن لم يمثل أوامر الله ﷻ ، وارتكب ما حرّمه الله ﷻ مخالفاً بذلك الأمر والنهي ، آثارٌ إيجابية على المجتمع ، منها:

أولاً: نشر الأمن والأمان في المجتمع:

الأمن نعمة عظيمة من نعم الله ﷻ ، يطلبها الناس كافة ويبحثون عنها بشتى الوسائل، فبالأمن تصلح الحياة في جميع جوانبها، ويطيب العيش ، وتندفع الشرور والمخاوف عن أفراد المجتمع، ولذلك لما فرغ سيدنا إبراهيم الخليل ﷺ من بناء البيت دعا لسكّانه بقوله: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٢٦] ، فبدأ بنعمة الأمن وقدمها على الرزق ؛ لأنّ بحصوله يتحقّق الخير بإذن الله ﷻ .

وقد امتنّ الله ﷻ بهذه النعمة على قريش ، فقال ﷻ: ﴿ الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤] .

وارتكاب الجرائم والآثام سلوك شاذ ، يهدد أمن المجتمع واستقراره ، وإقامة العقوبات المشروعة الملازمة لكلّ جريمة ، وتطبيقها على مستحقيها دون تفرقة أو استثناء ، يؤدي إلى قلة وقوع الجرائم أو ندرتها ، وبذلك يسود الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

فبظل تطبيق العقوبات المشروعة " ينعم الناس بالأمن الشامل على ما تقوم به الحياة المثلى ،
ويتفياً الناس ظلال حرية شاملة يتحررون فيها من قيود الهوى في داخلهم ، ومن عوامل الخوف
تأتي من خارجهم" (١).

وفي غياب تطبيق تلك العقوبات تنتشر الجرائم ، وتشيع الفاحشة ، ويتمادى المجرم في
إجرامه ، والعدو في عدوانه ، فتحل الرذيلة محل الفضيلة ، والخوف محل الأمن ، والضعف
محل القوة ، والذلة محل العزة والكرامة.

ثانياً: حماية الأسر من التشتت والضياع:

الأسرة المسلمة نواة المجتمع الصالح ، فصالح الفرد من صلاح الأسرة ، وصلاح المجتمع
بأسره كذلك من صلاح الأسرة ، ومن شأن بعض الجرائم تفكيك الأسر وتدميرها، وتشتيت
أفرادها، ولا شك أن هذا ينعكس سلباً على المجتمع بأسره ، فجريمة الزنا مثلاً لها أثر مباشر
على الأسرة والمجتمع ؛ لأنه يؤدي إلى الطلاق ... وإثارة الشكوك حول الأولاد ، وقد يؤدي
ذلك إلى تركهم وعدم الاعتناء بهم ... وقد يترتب على الزنا نسبة إنسان لغير أبيه ... ووجود
اللقطاء ، فلا أب يعطف ، ولا أم تحنو ، ولا أسرة تضم وتعنتي ... ولا يخفى ما يترتب على
ذلك من ضياع وانحراف ... إلى غير ذلك من المفاصد المترتبة على جريمة الزنا.

وتطبيق العقوبة المقدرّة لهذه الجريمة يؤدي إلى حفظ للأنسب من الاختلاط ، وحماية
الأسر من التفرق والتشرد والضياع ، وتقوية للروابط الاجتماعية ، وحماية المجتمع من اللقطاء

(١) الذهبي، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، ٨٦-٨٩.

وما يترتب على وجودهم من مفسد ... واستئصال المجرم المحصن وإراحة المجتمع من خطره وشره^(١).

وجريمة القذف فيها تجريح للأعراض ، وإشاعة للسوء والشكوك في الأسر، وتلك حالات تهدد البيوت بالانهيار ، وفي تطبيق عقوبة هذه الجريمة تظل الأسر متماسكة ، والأعراض نقيّة مصونة من تهجم الفسقة الفاجرين ، ويبقى المجتمع عزيزاً منيعاً.

فعقوبة القذف هي " الحارس على أعراض الناس من أن تُمس زوراً ، والحارس على السنة الناس من أن تنطق فحشاً، والحارس على المستوى الأخلاقي في المجتمع الإسلامي حتى ينهج الناس في حياتهم وصلاتهم وعلاقاتهم ، في رضاهم وسخطهم ، في هدوئهم وفورتهم ، منهجاً معتدلاً ، منهجاً سليماً، يُرضي الله ﷻ"^(٢).

ثالثاً: موم الخير والبركة للمجتمع :

إن طاعة الله ﷻ سبب لنزول البركات وكثرة الخيرات التي تعم المجتمع بأسره ، كما قال

ﷺ: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ [الأعراف: ٩٦].

ومخالفة أوامر الله ﷻ وانتشار الجرائم والآثام سبب لرفع البركات ونقص الخيرات ، كما قال

ﷺ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي صَبَّوْا لِعَالَمِهِمْ بِرِجْسٍ

﴿٤١﴾ [الروم: ٤١]، وفي إقامة العقوبات المشروعة وتطبيقها تطهير للمجتمع من هذه الأفسات

(١) انظر: الشاذلي ، أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ٢٧-٣٠ ، فضل إلهي ، التدابير الوقائية من الزنا ، ٥٨-٧٩ .

(٢) الشاذلي ، أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ٣٥ .

المانعة من نزول البركات والخير ، وحصر لها في أضيق نطاق ممكن ، فقد روى أبو هريرة
 عن النبي ﷺ أنه قال: "حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُنْظَرُوا أَرْبَعِينَ
 صَبَاحًا"^(١).

قال ابن تيمية: " وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه
 الكتاب والسنة ، فإذا أقيمت الحدود ، ظهرت طاعة الله ﷻ، ونقصت معصية الله ﷻ فحصل
 الرزق والنصر"^(٢).

وقال ابن كثير: " إذا أقيمت الحدود ، انكف الناس أو أكثرهم ، أو كثير منهم عن تعاطي
 المحرمات ، وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات من السماء والأرض"^(٣).
 فالمطر فيه صلاح الأرض ، ومصالح لأفراد المجتمع ، وإقامة العقوبات المشروعة أكثر نفعاً
 من المطر ؛ لأن بها تطهير للمجتمع من الإفساد والمفسدين.

رابعاً: تطهير القلوب من الحقد على الجاني وأقاربه:

يُورث ارتكاب بعض الجرائم — كالقتل العمد والزنا — الحقد والغل والعداوة ، وحب الثأر
 والانتقام ، ولا يقتصر ذلك على الجاني والمجني عليه — إن كان حيًّا — بل يمتد ليشمل أقارب
 كل منهما ؛ "لأن طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي عليها عمداً ، والغضب ممن يعتدي خطأً
 فتندفع إلى الانتقام ، وهو انتقام لا يكون عادلاً أبداً ؛ لأنه صادر عن حنق وغضب تختلُّ معهما
 الروية، وينحجب بهما نور العدل ، فإن وجد المجنيُّ عليه أو أنصاره مقدرة على الانتقام لم

(١) ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر — بيروت، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، رقم: (٢٥٣٧)، ٢/ ٨٤٨، قال لأباني حديث حسن.
 (٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٨/ ٣٠١-٣٠٢.
 (٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٤٢٠.

يتأخروا عنه ، وإن لم يجدوها طووا كشحاً^(١) على غيظٍ حتى إذا وجدوا مكنةً بادروا إلى الفتك ،
 كما قال ﷺ: ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] ، فلا تكاد تنتهي الثارات
 والجنايات، ولا يستقر حال الأمة^(٢).

وتطبيق العقوبات المشروعة يؤدي إلى إخماد الفتنة ، وتطبيب القلوب وتطهيرها مما علق
 بها من الأحقاد والضغائن التي يورثها حب الانتقام والأخذ بالثأر ، وتتحصر رقعة الشر ، فلا
 تمتدُّ لغير الجاني.

وجملة القول : إن تطبيق العقوبات المشروعة وإيقاعها على مستحقيها بالعدل والمساواة يؤدي
 إلى حفظ القواعد والأصول التي يرتكز عليها بناء المجتمع ونقاؤه ، وهذه القواعد هي : الدين ،
 والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، وبحفظ هذه القواعد يظل المجتمع المسلم قوياً منيعاً
 حصيناً ، ويقف أفرادُه صفاً واحداً في مواجهة أعدائهم المتربصين بهم ، والحاقدين عليهم وعلى
 دينهم ، ﴿وَلْيَنْصُرِكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

والحمد لله رب العالمين

(١) الكاشح: الذي يضمن لك العداوة يقال كشح له بالعداوة، وطوى فلان على كشحه أي: قطعي. [مختار الصحاح، ٥٨٦].

(٢) ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، الشركة التونسية للتوزيع ، ١٩٧٨م ، ٢٠٦.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبإعانتة تكتمل الأمور ، وتستقيم ، وتزول الكربات الحمد لله في الأولى والآخرة حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على مَنْ أنزل عليه القرآن الكريم تبياناً لكل شيءٍ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛

فإن (أسلوب الردع في القرآن الكريم) من الأساليب القرآنية البديعة لهداية الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى ، وبعد دراسة هذا الأسلوب أرى أن أسطرَّ أهم النتائج التي تم التوصل إليها في النقاط الآتية:

- بينت الدراسة أن (أسلوب الردع في القرآن الكريم) هو: الطريقة الخاصة التي سلكها القرآن الكريم لكفّ المخالفين عن مخالفة أوامر الله ﷻ ومنعهم من ارتكابها ؛ لتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة..

- أبرزت الدراسة طرق الردع التي استعملها القرآن الكريم ، وجاءت هذه الطرق في لفظي (كلا) و(ما كان) ، وهما اللفظان اللذان وردا في آيات الردع ، ومما يلحق بذلك أيضاً ضرب الأمثال ، وأخذ العبر مما حلّ بالأمم السابقة.

- أظهرت الدراسة أن كلاً من السور المكية والمدنية استعملت طريقة الردع اللفظي ، بيد أن السور المكية اقتصت باستعمال لفظ (كلا) ، بينما لفظ (ما كان) أكثر ما استخدم في السور المدنية .

- بينت الدراسة أن لفظ (كلا) غالباً ما يأتي بعد المردوع عنه ، وقد يُقدم عليه .

- إن لفظ (ما كان) استعمل في ردع المؤمنين وحدهم .

• إن تنوع طرق الردع يناسب حال المخاطبين، وما طبعت عليه نفوسهم من تباين في التكوين والاستعداد.

• أظهرت الدراسة الخصائص العامة لأسلوب الردع في القرآن الكريم وبيّنت مزاياه، وديمومته، وصلاحيته لكل زمان ومكان .

• إن مجالات الردع في القرآن الكريم متعددة ، وشاملة لجميع ما يصلح الإنسان، ويهذب سلوكه، ويُعلي منزلته في الدنيا والآخرة.

• إن إيذاء الرسول ﷺ من خصائص أعداء الدين ، ولا يصدر إلا ممن حادَّ الله ﷻ ورسوله ﷺ ؛ فالمؤمن يدافع عن الرسول ﷺ ، ويعمل بما يرضيه ، ويعادي من يؤذيه.

• العطاء وسعة الرزق ليس علامة إكرام للعبد ، وليس تضيق الرزق وقلّة ذات اليد علامة إهانة له ؛ فالعبد إنما يُكرّم بطاعته الله تبارك وتعالى ، ويُهان بما يرتكب من معاصٍ وذنوب .

• شمول أسلوب الردع للمؤمنين والكافرين ؛ كلاً بما يخصه.

• تميز أسلوب الردع بالإمتاع والإقناع ؛ فقد كان — في الأعم الأغلب — يبرز آفات

ومخاطر الفعل المردوع عنه ثم يتبع الردع عنه بتهديد من لم يرتدع ووعيده ، أو ببيان علة الردع وإبراز سببه ، وقد يجتمع التهديد وبيان السبب ، وهذا قليل جداً .

• أظهرت الدراسة أن الردع عن القعود عن الجهاد هو الوحيد الذي أعقبه بيان الثواب

المُعد للمجاهدين في سبيل الله ﷻ، وهذا يلائم كره النفوس للقتال ؛ لما فيه من مشقة وتعرض للموت.

- إن أسلوب الردع هو أحد طرق الدعوة إلى الله ﷻ ، فقد بينت الدراسة أن الردع في مجال الدعوة ورد في ثلاثة مواضع ، أعقب اثنين منها تأكيد معية الله ﷻ ونصرته ، وأعقب الثالث بيان علو رتبة القرآن الكريم الذي استغنى عنه من استغنى من أهل الكفر والضلال.
- إن العقوبات التي شرعت للردع – باستثناء عقوبة القتل – تجمع بين الردع الخاص ؛ والذي يمنع الجاني عن معاودة الذنب ، والردع العام الذي يمنع غير الجاني عن الوقوع بمثل ما وقع فيه من الذنوب .
- تنفيذ دعوى القسوة في العقوبات المشروعة ؛ بأن نظرتهم قاصرة على الفرد الجاني لحظة تنفيذ العقوبة لا إلى مخاطر جريمته على الفرد والمجتمع والإنسانية.
- إن الردع العسكري الذي أضحي مصطلحاً مشهوراً في الكليات العسكرية المعاصرة يستمد أصوله من القرآن الكريم.
- إن الغاية من العقوبات التي شرعت للردع حفظ (القواعد والكليات الخمس) التي يرتكز عليها بناء الإنسان في حياته.

الفهارس الفنية

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الأعلام المترجمة

قائمة المصادر والمراجع

فهرس الآيات

رقم الآية	طرف الآية	رقم الصفحة
سورة البقرة		
٢١	﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾	٥٨
٢٥	﴿وَلَا تَقْرَا هٰذِهِ السُّجْرَةَ﴾	٣٤
٥٠	﴿وَأَعْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾	٢٦٥
٦٥	﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اٰخَذْنَا مِنْكُمْ﴾	٣٨، ٨٦
٦٦	﴿جَعَلْنٰهَا نَكَالًا﴾	٣٨، ٨٦
٦٨	﴿قَالُوْا اِنْعَمْنَا رَبَّنَا رَبَّنَا مَا مِثْلُ﴾	٥٥
١١١	﴿وَقَالُوْا اِنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوًّا اَوْ تَمْرِيْ﴾	٢٩٨
١١٢	﴿بَنِيْ مَنْ اٰمَنَ وَجِهَهُ لِّلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾	٢٩٩
١٤٤	﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ﴾	٢٩٣
١٦٥	﴿وَاِنَّ اللّٰهَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾	٢٢٦
١٦٨	﴿وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ﴾	١٤٨
١٦٩	﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾	٧٣
١٧٥	﴿فَمَا اَصْبَرْتُمْ عَلٰى النَّارِ﴾	٥٥
١٧٨	﴿عَلَيْكُمْ الْوَعَاصِ فِي الْقَتْلِ﴾	٣٦٠
١٧٩	﴿وَلَكُمْ فِي الْوَعَاصِ حَيٰوةٌ﴾	٣٩١
١٨٨	﴿وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾	١٢
١٩٠	﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْكُمْ﴾	٣٧٩
٢٢٢	﴿فَاِنْ اَنْتُمْ اِنْهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾	٣٥
٢٢٣	﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً﴾	٦٠، ٢٨٢

٢٩١	﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾	١٦٥
٢٨٣	﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهٌ لَكُمْ ﴾	١٦٦
١٠٠٢٧٠٣٤ ٩٠٣٥٧	﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَتَالِ فِيهِ ﴾	١٦٧
٢٩١	﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾	١٦٨
٧٦٠١٧٥	﴿ لَا يُطِيلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَعْنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي ﴾	١٦٩
٥٤	﴿ إِنْ بُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾	١٧٠
٣٥	﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾	١٧١
٥٦	﴿ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ عِشْرَةِ فَانظُرْ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾	١٧٢
٢٤٤	﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ﴾	١٧٣
٦٠٠١٢٦	﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾	١٧٤
آل عمران		
٤٠٣٥٨	﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ عَذْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾	١٨٥
٣٤٣	﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ﴾	١٨٦
١٣	﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْعُسْرَاءِ ﴾	١٨٧
١٥	﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴾	١٨٨
٢٩٣	﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ﴾	١٨٩
٢٩٣	﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾	١٩٠
٢٩٣	﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ ﴾	١٩١
٢٩٥	﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ﴾	١٩٢
٢٩٥	﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُولًا ﴾	١٩٣
النساء		
٥٧	﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾	١
١٥٧	﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ﴾	١٢

٢٠١	﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾	٦٦
١٢٦، ١٠	﴿إِنْ جَحْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا لَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾	٦٦
١٣	﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾	٦٦
١٠٦	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾	٦٨
٢٥٩	﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَنَجِدْ لَهُ نَصِيرًا﴾	٦٨
٥٤	﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ الْيَاطِرُ﴾	٦٨
٢٤١	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾	٦٩
٢٤٣	﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُوتُ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾	٦٩
١٠	﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾	٧٥
٩٦	﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾	٨٢
٣٧	﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَكْوِيلًا﴾	٨٤
٢٥٣	﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾	٨٨
٢٥٣	﴿سَتَجِدُونَ الْعَرَبِينَ رُيُودًا أَنْ يَأْمَنُوكُمْ﴾	٩١
٦١، ٢٥١	﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا﴾	٩٢
٢٥٨	﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا﴾	٩٣
١٢، ٦٨	﴿وَلَا ضَرَمَاتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾	٩٤
١٠٦	﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ﴾	٩٤
٨٦	﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ﴾	٩٤
١٢٢	﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ﴾	٩٣
٢	﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾	٩٤
٥٣	﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدَهُ﴾	٩٤
المائة		
٤، ١١	﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾	٩٥
٦	﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾	٩٥
٩٨، ٩٩	﴿بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾	٩٥

٢٥٢	﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾	٣٣
٣٦٢	﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾	٣٣
٣٨، ٣٥٥، ٣٦٣	﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾	٣٨
٣٨٦	﴿ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾	٣٨
٣٦٠	﴿ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾	٣٩
٤	﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾	٣٩
١١٦	﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾	٣٩
٣٤	﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ ﴾	٣٩
١٢، ٣٨٤	﴿ إِنَّمَا الْقَمَرُ وَالنَّيِّرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَكْثَمُ وَيَسُّ ﴾	٤٠
٢٥	﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾	٤١
الأنعام		
٣٠٧	﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطابِ ﴾	٤٧
٩٧	﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾	٤٩
٣٣٩	﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ ﴾	٤٧
٣٣٩	﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾	٤٨
١٧	﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطَلِفُونَ ﴾	٤٩
١٧	﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَهُونَ ﴾	٤٩
٢٣٦	﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي ضَمْرِنَا لَوْتِ ﴾	٤٩
٣٢٣	﴿ وَلَقَدْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُوقِنُونَ ﴾	٤٩
٣٠٧	﴿ وَلَوْ أَنَّا زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ ﴾	٥٠
٣٠٧	﴿ وَإِنَّا جَاءَهُمْ آيَةٌ ﴾	٥٠
١٠٧، ٢٥١	﴿ وَلَا تَسْأَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾	٥١
١٨	﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾	٥١
١٨	﴿ لَا شَرِيكَ لَهِ وَلِيَدَاكَ أَلْمُوتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْغَالِبِينَ ﴾	٥١

الأعراف		
٢٧٠	﴿ سَنَقِيلُ آيَاتِهِمْ ﴾	١١٧
٢٧٠	﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَوْسِيثُوا بِاللَّهِ ﴾	١١٨
١٥٧	﴿ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾	١١٩
٨٦	﴿ وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾	١٢٢
٧٤	﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴿١٧٥﴾ ﴾	١٢٥
الأفعال		
٥٣	﴿ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾	٦
٢٥٠	﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾	٦
٣١٠	﴿ وَإِذَا نُنزل عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾	٦٦
٢٨٢	﴿ وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً ﴾	٦٦
٢٣٨	﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُم وَأَوْلَدُكُمْ فَفِئْتَةٌ ﴾	٦٨
٣٥	﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ ﴾	٦٨
٨٣	﴿ كَذَّابٍ مَالٍ فَرَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾	٥٢
٣٧٢	﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾	٦١
٣٨١	﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنَحْ لَهَا ﴾	٦١
التوبة		
٥٥	﴿ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ﴾	٧
٢٨٩، ٢٨٤	﴿ وَلَا يُغْفَرُونَ نَفَقَةً صَوْبَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾	١٦
٢٨٥	﴿ وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾	١٢٢
١٥١	﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ وَآفَاقِهِمْ ﴾	٢٣
٢٨٧	﴿ لَا يَسْتَعِدُّونَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾	٤٤
٢٨٧	﴿ إِنَّمَا يَسْتَعِدُّونَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾	٤٥
١٦٦	﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾	٦١

١٠١	﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾	٧٢
٢٩٣	﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾	١١١
١٣، ٢٨٤	﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾	١١١
٢٨٩، ٢٨٤، ٦٠، ٥٩	﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾	١٢٠
يونس		
٨٩	﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ﴾	١١
٩٠	﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾	١٢
٩٦	﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءآيَاتُنَا﴾	١٥
١١٩	﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾	١٨
١٩٢	﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾	٢١
٩٦	﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ﴾	٢٧
هود		
٥	﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾	١٧
٢٨	﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾	١١
٢٠	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾	٢٥
٢٦٣	﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن آبَاءِ الرُّسُلِ﴾	١٢٠
الرَّعد		
٦٦، ٨٩	﴿وَسَتَعْبُدُونَكَ بِالسَّيْتَةِ﴾	٦
٦٨	﴿كَذَلِكَ يَمْتَرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾	١٧
٦٦	﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾	٢٥
إبراهيم		
٢٨	﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِن صَوَابِ شَدِيدِ﴾	٢
٢٨	﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾	٢
٧٩، ٢٠٤	﴿وَإِذَا تَأَذَّتْ رُءُوسُكُمْ﴾	٧
٨٤	﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعِصَادٍ وَشَمُودَ﴾	١

٦٨	﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾	١٥
الحجر		
٥٣	﴿ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾	٢
٥٣	﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِئِكَ ﴾	٧
٤٠٩٦	﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾	١٠
١٦٨	﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾	١٥
الفل		
٣	﴿ يُزِيلُ الْمَلَكِئِكَ بِالرُّوحِ مِنْ ﴾	٢
٢	﴿ وَتَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾	٣
٥٤	﴿ وَلَقَدْ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾	١١
١١	﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾	١٢
١٥٤	﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾	١٨
٥	﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾	١٩
٣٤	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾	٢٠
٧٨، ٨٣	﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾	١١٢
١٢	﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ ضَرْبُ بَخِغٍ وَلَا عَاوِدٍ ﴾	١١٣
٢٨٢	﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ﴾	١١٤
الإسراء		
٢٤٦	﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ يَوْمَ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾	٤
٧	﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ ﴾	١
٨٤	﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾	١٢
١٩٣	﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ﴾	١٤
١٩٣	﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾	١٥
٢٤٦	﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾	٢٣
٥٧	﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾	٢٧

١١٠٣٦٠٣٦٤	﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّ ﴾	٣٣
١٤٠١٦	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾	٣٤
٥٧	﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾	٣٧
٦٩٠١٠٢	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾	٣٨
٣٠٧	﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرِيقِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ... ﴾	٣٩
الكهف		
٦٨	﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ﴾	٤٣
١٩٣	﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾	٤٤
٢٢١	﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾	٤٦
٧١٠١٠٢	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾	٤٨
٨٣	﴿ وَيُنَالِكَ الْقُرَى أَخْلَقْتُهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾	٤٩
رويم		
٦٦	﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾	٥٧
٥٩	﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾	٥٨
٢٦٣	﴿ وَتَنذِيئَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ﴾	٥٩
٣١٨	﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ﴾	٦٧
٣١٨	﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ﴾	٦٨
٣١٩	﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾	٦٩
٣١٩	﴿ وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾	٨٠
١١٧	﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهاتًا ﴾	٨١
١١٧	﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعبَادَتِهِمْ ﴾	٨٢
طه		
٢٦٢	﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾	٨٤
٢٦٧	﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾	٨٥
٢٦٧	﴿ وَابْرَأْ لِي بَلَدِي ﴾	٨٦

٢٦٧	﴿ وَأَحْمِلْ عُقْدَةَ مِن لِّسَانِي ﴾	٢٧
٢٦٧	﴿ يَقْفَهُوا قَوْلِي ﴾	٢٨
٢٦٧	﴿ وَأَجْعَل لِّي وَرِثًا مِّنْ أَهْلِي ﴾	٢٩
٢٦٧	﴿ هَزُونَ أُخِي ﴾	٣٠
٢٦٧	﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ﴾	٣١
٢٦٧	﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾	٣٢
٢٦٨	﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ ﴾	٣٣
٢٦٩	﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾	٣٤
٣٥	﴿ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾	٣٥
٢٧٢	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِأَخِي هَارُونَ إِنِّي أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ عِزًّا ﴾	٣٦
١٤٠، ٢٥٩	﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾	٣٧
١٧	﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّ الْبَشَرَ حَكِيمُونَ ﴾	٣٨
الأنبياء		
٢	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ﴾	٣٩
٢١٤	﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾	٤٠
٢١٣	﴿ ... وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالغَيْرِ فَتْنَةً ﴾	٤١
الحج		
٢٢٦	﴿ وَلَئِكَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾	٤٢
١١٤	﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾	٤٣
٣٩١	﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ﴾	٤٤
المؤمنون		
٣٣٣	﴿ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾	٤٥
٣٣٦	﴿ حَقِّقْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾	٤٦
٣٣٦	﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ﴾	٤٧
٢	﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾	٤٨
النور		

١١،٣٥٥،٣٦٤	﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾	٢١
١٧٣،٣٦٦،١٤	﴿والذين يؤمنون المصنعت﴾	٢٢
٨		
١١،١٧٣	﴿ومن يتبع خطوات الشيطان﴾	٢٣
٢١٠	﴿إن الذين يؤمنون المصنعت المفلوت﴾	٢٤
٢١٠	﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾	٢٥
٢١٠	﴿ويقال لا لله يوم حنة ولا بيع عن ذكر الله﴾	٢٦
٢٤١	﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسل﴾	٢٧
٢٤١	﴿وإنا دعوا إلى الله ورسوله﴾	٢٨
٢٤١	﴿وإن يكن لهم لئق باتوا إليه مدعين﴾	٢٩
٢٤١	﴿إلى قومهم مرضا أرتابوا﴾	٣٠
٢٤٥	﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله﴾	٣١
الفرقان		
٣١٣	﴿وقالوا أسطير الأولين اكتتبها﴾	٣٢
٣١٣	﴿قل أنزله الذي يعلم السر﴾	٣٣
١٥٨	﴿وكذلك جعلنا لكل نورا هدوا﴾	٣٤
١٠٠	﴿إن هم إلا كالأضغ بل هم أضل سبيلا﴾	٣٥
٢٥٤	﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾	٣٦
الشعراء		
٢٦٢	﴿لعلك بدع نفسك ألا يكدون مؤمنين﴾	٣٧
٢٦٢	﴿وإذ نادى ربك موسى﴾	٣٨
٢٦٢	﴿قوم فرعون ألا يتقون﴾	٣٩
٢٦٢،٢٦٦	﴿قال رب إني أخاف أن يكذبون﴾	٤٠
٢٦٢،٢٦٦	﴿فأصيب صدري﴾	٤١
٢٦٢،٢٦٦	﴿ولم على ذلك فأخاف أن يقتلون﴾	٤٢
٢٦٢،٢٦٨	﴿قال كلا فاذمبا وإيبتنا﴾	٤٣

٢٦٢، ٢٦٩	﴿ فَأَيَّا فِرْعَوْنَ فَأَقُولَ ﴾	١٦
٢٦٢، ٢٦٩	﴿ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾	١٧
٢٧٠	﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾	٢٢
٢٧١	﴿ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَيْنِ ﴾	٢٣
٢٧١	﴿ إِنَّ هَذِهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾	٢٤
٢٧١	﴿ وَأَوْتَمَّ لَنَا لَفَاطُونَ ﴾	٢٥
٢٧١	﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَالِدُونَ ﴾	٢٦
٢٧١	﴿ فَأَتَّبَعْنَاهُمْ مَشْرِيقًا ﴾	٢٧
٢٧١	﴿ فَلَمَّا تَرَىٰمَا الْجَمْعَانِ ﴾	٢٨
٢٧٣	﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾	٢٩
٢٧٣	﴿ وَأَرْسَلْنَا نَمَّ الْأَخْرَيْنِ ﴾	٣٠
٢٧٣	﴿ وَأَخْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾	٣١
٢٧٣	﴿ ثُمَّ أَهْرَقْنَا الْأَخْرَيْنِ ﴾	٣٢
٢٧٣	﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ﴾	٣٣
٢٧٣	﴿ وَإِنَّا لَمَوْعِدٌ لِّرَجِيمٍ ﴾	٣٤
الفصل		
٣١٦	﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾	٤
٣١٦	﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتُوا مَوَازِينَهُمْ ﴾	٥
٢٦٩	﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ﴾	١٢
٢٧٠	﴿ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فَلَمَّا ﴾	١٥
٢٦٥	﴿ وَأَنْزِلُ بِكَ فِي جَيْدِكَ ﴾	١٦
٥٦	﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾	٢٨
٥٨، ٥٩	﴿ آمَنَ خَلْقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾	٦٠
٣١٨	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾	٧٧
٣١٨	﴿ لَقَدْ وَعَدْنَاكَ هَلْدًا ﴾	٧٨

الفص		
٢٦١	﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾	٢١
٢٦٧	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾	٢٢
٢٦٦	﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ﴾	٢٣
٢٦٩	﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾	٢٤
١٣٩، ٢٦١	﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي آتِيهَا مَلَأًا ﴾	٢٥
١٢١	﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا آفَاكًا يُغْدِقُونَ ﴾	٢٦
٢١٩	﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ حِلِّهِ حَنِيعًا ﴾	٢٧
٢١٩	﴿ يَبْلَيْتَ لَنَا وَمِثْلَ مَا أُوتِيَ قُتِرُونَ ﴾	٢٨
٢١٩	﴿ وَيَلَاكُم قَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ ﴾	٢٩
٢٢٠	﴿ وَتَكَرَّرَ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾	٣٠
العنكبوت		
٨٢	﴿ وَعَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَمْ لَكُم مِّن مَّسْكِينٍ ﴾	٣١
٨٢	﴿ وَقَتْرُونَ وَقِرْعُونَ وَهُنَاقٌ ﴾	٣٢
٨٢	﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ﴾	٣٣
١١٤	﴿ مِثْلَ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾	٣٤
٦٦، ٧٢	﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾	٣٥
١٨١، ٢٢٦	﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَوَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ ﴾	٣٦
الروم		
٩٨	﴿ وَمِن مَّا يَنْزِيلُهُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾	٣٧
٣٨٩	﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾	٣٨
٨٤، ١١٥	﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾	٣٩
٥٨	﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ﴾	٤٠
لقمان		
١٠٦	﴿ وَلَا قَالَ لَقَمَنَّ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾	٤١
١٤٧	﴿ يَتَّبِعْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ ﴾	٤٢

الأحزاب		
٢٤٢	﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ ﴾	٣٦
٢	﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ﴾	٤٠
١٥٨	﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾	٥٣
١٦٥	﴿ إِن تَبَدُّوا مَثِيئًا أَوْ نَخْفُوا ﴾	٥٤
١٦٦، ١٧١	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾	٥٧
١٧١	﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾	٥٨
١٦٠	﴿ لَيْنَ لِّزَيْلِ الْمُنَافِقِينَ ﴾	٦٠
٢٥٠	﴿ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ ﴾	٦١
سبأ		
١٠٨	﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَضَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾	٢٢
١٠٨، ١٠٩	﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾	٢٤
١٠٧	﴿ قُلِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ أَحَقُّهُ بِدِينِ شُرَكَائِهِ ﴾	٢٧
٣	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾	٢٨
٢٣٨	﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عَلَيْنَا فِئْتَنًا ﴾	٢٩
فاطر		
٥٥	﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾	٢
٨٤	﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ﴾	١٢
الصفات		
٣٢	﴿ فَالزَّيْبَاتِ زَيْبًا ﴾	٢
٣٢	﴿ فَالْمَاهِي زَيْجَرًا وَجَلَدًا ﴾	١١
٩٤	﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنَزَّلُنَّ عَلَيْهُمُ أَصْحَابِيْنٌ ﴾	٣٧
٩٤	﴿ وَيَأْتِيهِمْ أَفْئِدَةٌ تَقُولُونَ ﴾	٣٨
الزمر		
٢	﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾	٢
٢٠، ٢٠	﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾	٢

٧٧	﴿ وَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ ﴾	١٧
٣٤٥	﴿ وَأَنْبِئُوا بِرَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾	١٨
٣٤٥	﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾	١٩
٣٤٥	﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَصْرِكَ ﴾	٢٠
١٠٦	﴿ وَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾	٢١
فصلت		
٩٢	﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَمَهَّدَ لَهُمْ فَأَسْتَجَبُوا لَهُمْ ﴾	٢٢
٩٢	﴿ وَبَعَثْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾	٢٣
الشورى		
٢٤٦	﴿ وَأُولَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾	٢٤
٣٣٥	﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ ﴾	٢٥
الزخرف		
٢٦٥	﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾	٢٦
٢٦٥	﴿ فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾	٢٧
٦٥	﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴾	٢٨
٦٦	﴿ وَمَعَانِدَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾	٢٩
الأحزاب		
١٢١	﴿ وَإِذَا خِشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ ﴾	٣٠
١٧	﴿ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لِمَا لَهُمْ لِيُحْجِزُوا ﴾	٣١
٥٥٥		
٢٤١	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ ﴾	٣٢
١٥٠	﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾	٣٣
المجرات		
١٧٦، ١٧٧	﴿ اجْتَبَيْتُمْ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّك ﴾	٣٤
٢٢٠	﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾	٣٥

١٧٠٠٢٨٧	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾	١٥
ق		
٢٠٠٨٩	﴿لِمَن كَانَ لَدَىٰ قَلْبٍ﴾	٣٧
الذاريات		
٨٣	﴿وَفِي نُجُودٍ إِذْ قِيلَ لِمَن﴾	٤٣
٨٣	﴿فَعَمَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ﴾	٤٤
٢٠١٨	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾	٥٦
٢	﴿مَا أُرِيدُ بِمَنَّمُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ﴾	٥٧
٢	﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾	٥٨
النجم		
٢٤٦	﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾	٢
٢٤٦	﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾	٦
القمر		
٩٠	﴿وَكَلْبُوا وَأَتَّبِعُوا أَمْرًا مَّهْمًا﴾	٢
٩٠، ٩١	﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾	٦
٩١	﴿حِكْمَةً بَلِغَةً﴾	٥
٣١	﴿مُكَلِّبًا صَبَاتًا﴾	٩
٩١، ٢٨١	﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذَاكِرٍ﴾	١٧
٩٢	﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾	٥١
الحديد		
٣٤٤	﴿فَالْيَوْمَ لَا يُوَفِّدُكُمْ وَبِنِيَّةٍ﴾	١٥
١٩٩	﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُحُوبٌ وَأَنَّهُمْ رَوَّيْنَاهُ﴾	٢٠
٣	﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾	٢١
المجادلة		
٥٢	﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنكُم مِّن سَائِرِهِمْ﴾	٢

الصف		
٢٩٣	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَخْرَجٍ ﴾	١٠
٢٩٣	﴿ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾	١١
٢٩٣	﴿ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾	١٢
٢٩٣	﴿ وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ ﴾	١٣
الجمعة		
١٢	﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾	١٠
الملك		
١٠٠	﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾	١١
الحاقة		
٣١٠	﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾	١١
٣١٠	﴿ يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾	١٢
٣١٠	﴿ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾	١٣
المعارج		
٣٤١	﴿ يَصْرُوفِهِمْ ﴾	١١
٣٤١	﴿ وَصَوَّجْتَهُمْ وَانْحَبَهُمْ ﴾	١٢
٣٤١	﴿ وَفَعَّلْتَهُمْ آيَاتِي تَتَوَدَّحُونَ ﴾	١٣
٣٤١	﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِدُهُ ﴾	١٤
٣٤١	﴿ كَلَّا إِنَّمَا لَطْفٌ ﴾	١٥
٣٤١	﴿ تَزَاوَجًا لِلشَّوَى ﴾	١٦
٣٤١	﴿ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾	١٧
٣٤١	﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾	١٨
٢٩٥، ٢٩٩	﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُتَوَلِّينَ ﴾	١٦
٢٩٥، ٢٩٩	﴿ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حَرِيمِينَ ﴾	١٧
٢٩٥، ٢٩٩	﴿ أَبْطَغَ كُلَّ أَمْرٍ مَنَّهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾	١٨

٢٩٥، ٢٩٩	﴿ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾	٣٦
المزمل		
٣٠٥	﴿ وَذَرَفِي وَالْمُكَلِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ ﴾	٣١
٣٧، ٣٠٥	﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أُنكُلًا وَرَجِيمًا ﴾	٣٢
٣٠٥	﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾	٣٣
المدثر		
٣٠٠	﴿ ذَرَفِي وَمَنْ خَلَقْتَ وَجِدًا ﴾	٣٤
٣٠٠، ٣٠٢	﴿ وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَا مَنُودًا ﴾	٣٥
٣٠٠، ٣٠٢	﴿ وَيَبِينَ شُهُودًا ﴾	٣٦
٣٠٠، ٣٠٢	﴿ وَمَهَّدْتَ لَهُ تَهَيِّدًا ﴾	٣٧
٣٠٠، ٣٠٣	﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾	٣٨
٣٠٠	﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا حِينًا ﴾	٣٩
٣٠٠	﴿ سَأُرِيقُهُ صَعُودًا ﴾	٤٠
٣٢٣	﴿ عَلَيْنَا نِصَّةٌ عَشْرَ ﴾	٤١
٣٢٣	﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ الْآبَارِ إِلَّا مَالِكَةً ﴾	٤٢
٤٤، ٤٦	﴿ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴾	٤٣
٤٤، ٣٢٣	﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا أَنزَلَ ﴾	٤٤
٤٤، ٣٢٣	﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْرَقَ ﴾	٤٥
٤٤، ٣٢٣	﴿ إِنَّهَا لِيَأْخُذُ الْكُفْرَ ﴾	٤٦
٣٠٥	﴿ فَمَا لَمْ يَنْتَبِهْ مِنَ الْكُفْرَةِ مَعْرِضِينَ ﴾	٤٧
٣٠٥	﴿ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾	٤٨
٣٠٥	﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾	٤٩
٣٠٥	﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ﴾	٥٠
٣٠٥	﴿ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾	٥١
٣٠٥	﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴾	٥٢

٣٠٥	﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴾	٥٥
٣٠٥	﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾	٥٦
القيامة		
١٨٢، ١٨٥	﴿ كَلَّا لَبِئْسَ لُحُوبًا الْمُحَاجِلَةُ ﴾	٥٧
١٨٢، ١٨٥	﴿ وَتَذَكَّرُونَ الْآخِرَةَ ﴾	٥٨
١٨٦	﴿ وَجِئُوا بِرُؤُوسِكُمْ أَضْرِبًا ﴾	٥٩
١٨٦	﴿ إِلَيْكَ رَيْبًا نَاطِقَةً ﴾	٦٠
١٨٧	﴿ وَجِئُوا بِرُؤُوسِكُمْ كَأَسْرَابٍ ﴾	٦١
١٨٧	﴿ تَكُنُّ أَنْ يَجْعَلَ بِهَا قَارِعَةٌ ﴾	٦٢
١٨٩	﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّارَ ﴾	٦٣
١٨٩	﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾	٦٤
١٨٩	﴿ وَنَلَكَ اللَّهُ الْبُرْءَ ﴾	٦٥
١٨٩	﴿ وَاللَّعْنَةُ السَّاقِ بِالسَّاقِ ﴾	٦٦
١٨٩	﴿ إِنَّكَ رَبُّكَ بِرُؤُوسِ السَّاقِ ﴾	٦٧
الإنسان		
٥٧	﴿ يُؤْتُونَ بِالنَّدْرِ ﴾	٦٨
١٨١	﴿ إِنَّكَ هَكَذَا تُجِئُونَ الْعَاجِلَةَ ﴾	٦٩
النبا		
٣٣٠	﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾	٧٠
٣٣٠	﴿ عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ ﴾	٧١
٣٣٠	﴿ الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخَالِفُونَ ﴾	٧٢
٣٣٠	﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾	٧٣
٣٣٠	﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾	٧٤
١٤٠	﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾	٧٥
١٤٠	﴿ لِلطَّغْيِينِ مَتَابًا ﴾	٧٦

١٤٠	﴿لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾	٣٣
١٤٠	﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾	٣٤
١٤٠	﴿إِلَّا حِيمًا وَغَسَّاقًا﴾	٣٥
١٤٠	﴿جَزَاءً وَجَاءًا﴾	٣٦
النازعات		
٢٦٣	﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾	١٥
٢٦٣	﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدِيمِ طُوًى﴾	١٦
١٣٩	﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾	١٨
١٣٩	﴿أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَفَرَى﴾	١٧
عبس		
٢٧٤	﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾	١
٢٧٤	﴿أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾	٢
٢٧٤	﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ بَيِّنٌ﴾	٣
٢٧٤	﴿أَوْ يَلْمُكَ فَيَكْفُرْتَنَّهُ الذِّكْرَى﴾	٤
٢٧٤	﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى﴾	٥
٢٧٤	﴿فَأَنزَلَ لَهُ تَصَدَّى﴾	٦
٢٧٤	﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾	٧
٢٧٤	﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾	٨
٢٧٤	﴿وَهُوَ يَخْتَصِي﴾	٩
٢٧٤	﴿فَأَنزَلَ مِنْهُ لَدْنًا﴾	١٠
٢٧٤	﴿كَلَّا إِنَّمَا تَنزِيلٌ﴾	١١
٢٧٤	﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾	١٢
٢٧٤	﴿فِي صُفْحٍ مَّنكُورٍ﴾	١٣
٢٧٤	﴿شَرُّوهُمْ مُطَهَّرَةٌ﴾	١٤
٢٧٤	﴿وَأَلْدَى سَفَرٌ﴾	١٥

٢٧٤	﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾	٦٦
٥٥، ١٢٣	﴿ قَدِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْرَمُ ﴾	٦٧
١٢٣	﴿ مِنْ أَيْ صَوْنٍ خَلَقَهُ ﴾	٦٨
١٢٣	﴿ كَلَّا لَمَّا بَقِعُ مَا تَأْمُرُ ﴾	٦٩
الانفطار		
١٢٧	﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَبِيرِ ﴾	٦٠
١٢٨	﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾	٦١
١٢٨	﴿ فِي أَيْ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾	٦٢
١٢٩	﴿ كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴾	٦٣
١٣٠	﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾	٦٤
١٣٠	﴿ كِرَامًا كَبِيرِينَ ﴾	٦٥
١٣٠	﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴾	٦٦
المطففين		
٢٢٧	﴿ وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّئِينَ ﴾	١
٢٢٧	﴿ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾	٢
٢٢٧	﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾	٣
٢٢٧	﴿ إِلَّا يظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾	٤
٢٢٧	﴿ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾	٥
٢٢٧	﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾	٦
٢٢٧	﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْعِجَارِ لَفِي سِيبِينَ ﴾	٧
٢٢٧	﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا مَا سِيبِينَ ﴾	٨
٢٢٧	﴿ كِتَابٍ مَرْسُومٍ ﴾	٩
٣١٠	﴿ قَدْ يَوْمَهُدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾	١٠
٣١٠	﴿ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَوْمَ الذِّينِ ﴾	١١
٣١٠	﴿ وَمَا يَكْتَلِبُ بِهِ إِلَّا كَلَّ مُعْتَدِي أَيْمِينِ ﴾	١٢

٣١٠	﴿ إِذَا نزلَ عَلَيْهِ رَبُّنَا قَالَ اسطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾	١٣
٣١٠	﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾	١٤
٣١٠	﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾	١٥
٣١٠، ٢٠٣	﴿ ثُمَّ لَأَنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾	١٦
٣١٠	﴿ ثُمَّ هَالِكًا هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ ﴾	١٧
٣١٠	﴿ إِنَّ كِتَابَ الْإِنزَارِ لَعِىَّ عَلَيْتِ ﴾	١٨
٣١٧	﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِمُونَ ﴾	١٩
٣١٧	﴿ كِتَابٌ مَرْسُومٌ ﴾	٢٠
٣١٧	﴿ بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ ﴾	٢١
الأعلى		
١٨٢	﴿ بَلْ تُؤْمِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾	٢٢
١٨٢	﴿ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾	٢٣
الفجر		
٢١١	﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ ﴾	٢٤
٢١١	﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾	٢٥
٢١١	﴿ كَلَّا .. ﴾	٢٦
٢٢١	﴿ وَيَحْسَبُونَ الْمَالَ حِمْلًا حَمًا ﴾	٢٧
٢٢١	﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾	٢٨
٢٢٤	﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾	٢٩
٢٢٤	﴿ وَجِئْتَهُ يَوْمَئِذٍ بِحِجَابٍ ﴾	٣٠
٢٢٤	﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَاثِي ﴾	٣١
٢٢٤	﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾	٣٢
٢٢٤	﴿ وَلَا يُؤْتِيهِمْ فِيهَا فَتًى ﴾	٣٣
العلق		
٤٦	﴿ مَا رَأَيْتُمْ ﴾	٣٤

٤٢٠٤٥٠١٣٢٠١ ٣٣٠١٤٢	﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴾	٦
١٣٢٠١٣٣٠١٣٨ ١٤٢٠	﴿ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَحَ ﴾	٧
١٣٢٠١٣٣٠١٣٨ ١٤٢٠	﴿ إِنَّ إِلَهًا لَكَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ ﴾	٨
١٣٣٠١٤٣٠١٤٤	﴿ آوَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴾	٩
١٤٦	﴿ آوَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَذَى ﴾	١٠
١٤٦	﴿ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى ﴾	١١
١٤١٠١٤٧	﴿ آوَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾	١٢
١٤١٠١٤٧	﴿ أَلَمْ يَرَهُ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ ﴾	١٣
١٤١٠١٤٩	﴿ كَلَّا لَنْ نُرْهِيَهُ نَسْفَةً يَخِيسَةٌ ﴾	١٤
١٤١٠١٤٩	﴿ نَاسِيَةً كَذِبًا خَالِفَةٌ ﴾	١٥
١٤١٠١٥١	﴿ فَلْيَنْعِ نَادِيَهُ ﴾	١٦
١٤١٠١٥١	﴿ سَنَنْعُ الزَّانِيَةَ ﴾	١٧
١٤١	﴿ كَلَّا لَا تُطْمَئِنُّ ﴾	١٨
التكافؤ		
٤٤٠١٩٤	﴿ الْهَيْكَلُ الْكَاثِرُ ﴾	١
٤٤٠١٩٤	﴿ حَقٌّ زِدْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾	٢
٤٤٠١٩٤	﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾	٣
١٩٤	﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾	٤
١٩٤	﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾	٥
١٩٤	﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾	٦
١٩٤	﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾	٧
١٩٤	﴿ ثُمَّ لَتَسْفَهَنَّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعَيْبِ ﴾	٨
الهمزة		

٢٣٠	﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾	٢
٤٤، ٢٣٠	﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾	٣
٢٣٠	﴿ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْأَعْيُنِ ﴾	٤
٢٣٥	﴿ وَمَا آذَنَّاكَ مَا السُّعْيَةُ ﴾	٥
٢٣٥	﴿ نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ ﴾	٦
٢٣٦	﴿ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ فُؤَادُكُمْ ﴾	٨
٢٣٦	﴿ فِي عَمَلِكُمْ مَدَنَةٌ ﴾	٩

فهرس الأحاديث

الرقم	طرف الحديث	رقم الصفحة
٠١	أَبِكَ جُنُونَ؟	٣٦٥
٠٢	أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبِيَّةُ	١٧٧
٠٣	إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ	٢٠٨
٠٤	اشْهَدُوا	٩٠
٠٥	أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدًا قَبْلِي	٣
٠٦	اَكْتُبُوا كِتَابَهُ	٢٢٩
٠٧	أَكْثَرُوا ذَكَرَ هَانِمَ	١٩٢
٠٨	أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ ..	٣٧٤
٠٩	أَلَا أَنْبُؤُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ..	١٠٦
٠١٠	إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْثَةً سَوْدَاءَ ..	٣١٤
٠١١	إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ..	٢٠٩
٠١٢	إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ...	٢١٦
٠١٣	إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ..	٢٣٨
٠١٤	أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا	١٠٦
٠١٥	تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ..	٣٨٥
٠١٦	حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ	٣٩٠
٠١٧	فَنَعَمْ إِذَا	٢٤٥
٠١٨	فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ ..	٨٨
٠١٩	لَا بَأْسَ طَهُورَ	٢٠١
٠٢٠	لَا تُؤَدُّوا الْمُسْلِمِينَ	١٧٦
٠٢١	لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادَ وَنِيَّةَ	٢٨٦
٠٢٢	لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..	٣٥٧ ، ٢٥٠
٠٢٣	لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فَسْحَةٍ مِنْ بَيْتِهِ ..	٢٦٠

٢٥٥	لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ	.٢٤
٣٨٦	لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً	.٢٥
٢٠٦	لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْطِمَ	.٢٦
١٣٢	لَوْ دَنَا مِنِّي لَأَخْتَطَفْتُهُ الْمَائِكَةُ عَضُوقًا عَضُوقًا	.٢٧
١٩٦	مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ	.٢٨
١٧١	مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ﷻ ..	.٢٩
٣٨٦	مَنْ أَصَابَ حَدًّا	.٣٠
٣٨١	مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً	.٣١
٣٥٧، ١٠	مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ	.٣٢
١٧١	مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا	.٣٣
١٨٧	هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟	.٣٤
٥	وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ٣٥
١٦٧	يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ٣٦
٢٣٤	يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي ..	.٣٧
٢٩٩	يَقُولُ اللَّهُ ﷻ يَا ابْنَ آدَمَ أَنِّي تَعَجَزْتُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ٣٨

فهرس الأعلام

رقم الصفحة	اسم العلم	الرقم	رقم الصفحة	اسم العلم	الرقم
٥٠	حقي البروسوي	.٣٩	٢١٥	ابن أبي زمنين	٠١
٢٠٨	الخازن		٤٣	ابن الأثير	٠٢
١٦٤	الخطابي	.٤١	٤٥	أبن الأنباري	٠٣
١٣٦	الخطيب	.٤٢	٢٤٧	ابن الجوزي	٠٤
٣٢	الراغب الأصفهاني	.٤٣	٧٧	ابن القيم	٠٥
١٩	الرماني	.٤٤	٨١	ابن تيمية	٠٦
٤٣	الزجاج	.٤٥	٤٩	ابن جزري الكلبى	٠٧
٤٤	الزركشى	.٤٦	٢٠٥	ابن عادل الحنبلى	٠٨
١٥	الزرخشري	.٤٧	١٤	ابن عاشور	٠٩
١٨٣	السدي	.٤٨	٤٠٧	ابن فارس	١٠
٢٠٤	السمرقندي	.٤٩	١٥٤	ابن كثير	١١
٤٨	السمين الحلبي	.٥٠	٤٧	ابن مالك	١٢
٤٣	سيبويه	.٥١	٤١	ابن منظور	١٣
١٠٧	سيد قطب	.٥٢	٤٦	ابن هشام	١٤
٩	الشاطبي	.٥٣	٥٠	أبو السعود	١٥
٨	الشنقيطي	.٥٤	٤٥	أبو حاتم	١٦
٢٠	الشوكاني	.٥٥	١٦	أبو حيان	١٧
١٣٥	الصتاوي	.٥٦	١٨٤	أبو منصور الماتريدي	١٨
٤٤	الصفار	.٥٧	٦٣	أبو هلال العسكري	١٩
١٥	الفخر الرازي	.٥٨	٤٢	أحمد بن يحيى	٢٠
١٤٣	الفراء	.٥٩	٥٠	الألوسي	٢١

٣٨	الفراهيدي	.٦٠	٧٢	الإمام الشافعي	٢٢
٣٥٣	القرافي	.٦١	٢٧	الإمام الطبري	٢٣
١١١	القرطبي	.٦٢			٢٤
٤٢	الكسائي	.٦٣	٣٥٨	الإمام النووي	٢٥
٣٥٢	الماوردي	.٦٤	٣٧٥	الباجي	٢٦
٤٣	الميرد	.٦٥	٤٩	البقاعي	٢٧
١٢٤	مجاهد بن جبر	.٦٦	١٤٦	البغوي	٢٨
١٦٧	محمد ثناء الله الهندي	.٦٧	٤٨	ابن عطية	٢٩
١٤٣	محمد عبده	.٦٨	٤٩	البيضاوي	٣٠
٤٧	المرادي	.٦٩	٤٩	الثعالبي	٣١
٤٢	النحاس	.٧٠	١٦	الثعلبي	٣٢
٤١	مقاتل بن سليمان	.٧١	٧٣	الجرجاني	٣٣
٤٢	مكي بن أبي طالب	.٧٢	٦	الجصاص	٣٤
٤٩	النسفي	.٧٣	٤٥	السيوطي	٣٥
٤٦	النضر بن شميل	.٧٤	٦٣	الجوهري	٣٦
١٩	النيسابوري القمي	.٧٥	١٨٣	الحسن البصري	٣٧
١٤٦	الواحدي	.٧٦	٦٠	المطرزي	٣٨
٦٣	ابن رشيقي	.٧٧	٢٧٥	القاضي عياض	٣٩

المصادر والمراجع

١. ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (٦٨١هـ -) ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر - بيروت، ط١، ١٩٩٤م.
٢. ابن أبي العز الحنفي، محمد بن علاء الدين علي بن محمد (٧٩٢هـ -)، شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٧، ١٩٨٣م .
٣. ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي (٣٢٧هـ -) ، تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق: أسعد الطيب ، المكتبة العصرية - صيدا ، د.ت.
٤. ابن أبي زمنين ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (٣٩٩هـ -)، تفسير القرآن العزيز، تحقيق : حسين عكاشة ومحمد الكنز، دار الفاروق الحديثة - القاهرة ، ٢٠٠٢م.
٥. ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، (٦٠٦هـ -) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت ، ١٩٧٩م .
٦. ابن الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار (٣٢٨هـ -) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ﷻ ، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن - دمشق ، ١٩٧١م .
٧. ابن التمجيد ، مصلح الدين مصطفى إبراهيم الرومي (٨٨٠هـ -) حاشية ابن التمجيد على البيضاوي ، بهامش حاشية القونوي على البيضاوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
٨. ابن الجزري، محمد بن محمد، (٨٣٣هـ -) غاية النهاية في طبقات القراء ، مكتبة المتنبى - القاهرة ، د.ط. ت.
٩. ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد (٥٩٧هـ -) ، زاد المسير في علم التفسير ، المكتب الإسلامي - بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

١٠. ——— ، نواسخ القرآن، دار الكتب العلمية — بيروت، ط ١ ، ١٤٠٥هـ.
١١. ابن الحاجب، أبو عمر عثمان بن عمر (٦٤٦هـ) الإيضاح في شح المفصل، تحقيق: موسى العليلي، مطبعة العاني — بغداد .
١٢. ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد (٥٤٣هـ) أحكام القرآن ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر — بيروت.
١٣. ابن العماد الحنبلي، عبد الحي (١٠٨٩هـ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المكتب التجاري للطباعة والنشر — بيروت ، د.ط. ت.
١٤. ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب (٧٥١هـ) الجواب الكافي ، مكتبة المعارف — الرياض، ط ١، ١٩٨٧م.
١٥. ——— ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف ، دار الجيل — بيروت ، ١٩٧٣م.
١٦. ——— ، إغائة اللهفان من مصاد الشيطان ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة — بيروت ، ط ٣، ١٩٧٥م
١٧. ——— ، الأمثال في القرآن الكريم، تحقيق: إبراهيم محمد ، مكتبة الصحابة — طنطا، ط ١، ١٩٨٦م
١٨. ——— ، بدائع التفسير، جمع وتوثيق: يسرى السيد محمد ، دار ابن جوزية — السعودية، ط ١، ١٩٩٣م.
١٩. ——— ، بدائع الفوائد ، دار الكتب العلمية — بيروت، ط ٢، ١٩٧٣م .
٢٠. ——— ، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، دار ابن كثير — دمشق ، دار التراث، المدينة المنورة — السعودية ، ط ٣، ١٩٨٩م.

٢١. ——— ، التبيان في أقسام القرآن، دار الفكر، بيروت ، د. ط. ت.
٢٢. ——— ، طريق الهجرتين وباب السعادتين ، دار ابن القيم — الدمام ، ط٢، ١٩٩٤م.
٢٣. ابن المنير، أحمد بن محمد بن منصور، (٦٨٣ هـ) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، بهامش الكشاف ، دار إحياء التراث العربي — بيروت، ط١٩٩٧، ١م.
٢٤. ابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (٧٢٨هـ) الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق : محمد الحلواني ، محمد شودي، دار ابن حزم — بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
٢٥. ——— ، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط٢، ١٩٨٨م.
٢٦. ——— ، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤٠٦هـ.
٢٧. ——— ، رسالة في العبودية، دار البشير، عمان، ١٩٩٢م.
٢٨. ——— ، مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
٢٩. ——— ، الفتاوى الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر ، دار الكتب العلمية — بيروت، ط١، ١٩٨٧م
٣٠. ابن جزى الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي (٧٤١هـ) التسهيل لعلوم التنزيل ، دار الكتاب العربي — بيروت، ط١٩٨٣، ٤م.
٣١. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (٨٥٢هـ) تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت ، ط١، ١٩٨٤م.
٣٢. ——— ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٥٩م.
٣٣. ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، (٣٢١هـ) جمهرة اللغة، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١، ٢٠٠٥م.

٣٤. ابن رشيقي ، الحسن بن رشيقي القيرواني ، (٤٦٣هـ) العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل — بيروت ، ١٩٧٢م .
٣٥. ابن زنجلة ، عبد الرحمن بن محمد ، (٤٠٣هـ) حجة القراءات ، تحقيق: سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة — بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٢م .
٣٦. ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي ، (٨٨٠هـ) اللباب في علوم الكتاب ، تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ١٩٩٨م .
٣٧. ابن عاشور ، محمد الطاهر (٧٥١هـ) ، التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر — تونس ، ١٩٨٤م ، والطبعة الأولى مؤسسة التاريخ — بيروت ، ٢٠٠٠م .
٣٨. — ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، الشركة التونسية للتوزيع ، ط١ ، ١٩٧٨م .
٣٩. ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله (٤٦٣هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، دار الجيل — بيروت ، ط٢ ، ١٤١٢هـ .
٤٠. ابن عجيبة ، أحمد بن محمد بن المهدي (١٢٢٤هـ) ، البحر المديد ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٢م .
٤١. ابن عطية ، القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (٥٤٢هـ) ، المحرر الوجيز ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٣م .
٤٢. ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥هـ) ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩١م .
٤٣. — ، الصاحب في فقه اللغة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٧م .
٤٤. — ، مقالة كلا ، تحقيق: أحمد فرحات ، دار عمّار — عمان ، ط١ ، ٢٠٠٢م .

٤٥. ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ، (٧٩٠ هـ) طبقات الشافعية ، عالم الكتب — بيروت ، ط١، ١٤٠٧ هـ.
٤٦. ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم (٢٧٦ هـ) غريب القرآن ، تحقيق : أحمد صقر ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ١٩٧٨ م.
٤٧. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد (٦٢٠ هـ) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، دار الفكر — بيروت، ط١، ١٤٠٥ هـ.
٤٨. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل (٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٩٩٦ م.
٤٩. — ، قصص الأنبياء ، مؤسسة الكتب الثقافية — بيروت، ط١، ٢٠٠١ م.
٥٠. ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥ هـ)، سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر — بيروت .
٥١. ابن مالك، أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله (٦٧٢ هـ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، تحقيق: محمد بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ م.
٥٢. ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس (٣٢٣ هـ) السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف — القاهرة، ط٢، ١٤٠٠ هـ.
٥٣. ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري (٧١١ هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط. ت.
٥٤. ابن هشام ، جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (٧٦١ هـ) شرح قطر الندى ، دار إحياء التراث العربي — بيروت، ط١، ١٩٦٣ م.

٥٥. ——— ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، دار الجيل — بيروت ، ط ١٩٧٩، ٥ م .
٥٦. ——— ، مغني اللبيب، دار الكتاب العربي — بيروت.
٥٧. ابن هشام، أبو محمد بن هشام بن أيوب (٢١٨هـ-)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، دار الفكر — بيروت ، د، ط ٢، ت.
٥٨. ابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي، (٦٤٣) شرح المفصل، عالم الكتب — بيروت ، د. ط. ت.
٥٩. أبو البركات الأنباري ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد ، (٥٧٧هـ) الإنصاف في مسائل الخلاف ، دار الفكر — دمشق ، د. ط. ت.
٦٠. ——— ، أسرار العربية ، تحقيق : د. فخر صالح ، دار الجيل — بيروت، ط ١، ٩٩٥ م.
٦١. أبو البقاء العكبري، محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله، (٦١٦هـ) اللباب في علل البناء والإعراب ، تحقيق : غازي طليمات، دار الفكر — دمشق ، ط ١، ١٩٩٥.
٦٢. أبو البقاء الكفوي ، أيوب بن موسى الحسيني (١٠٩٤هـ) ، الكليات ، مؤسسة الرسالة — بيروت، ط ٢، ١٩٨٨ م
٦٣. أبو الحسن علي بن الحسن المشهور بكراع (٣١٠هـ-)، المنجد في اللغة ، تحقيق: أحمد مختار، وضاحي عبد الباقي، ١٩٧٦ م، د. ط.
٦٤. أبو السعود، محمد بن العمادي (٩٥١هـ-)، إرشاد العقل السليم ، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، د. ط. ت.
٦٥. أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد (٣٧٥هـ-)، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر — بيروت ، د. ط. ت .

٦٦. أبو الهلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن مهران (ت ٤٠٠هـ) الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، ط١، ١٤١٢هـ .
٦٧. ——— ، جمهرة الأمثال ، دار الفكر - بيروت ، ط٢، ١٩٨٨م.
٦٨. أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أضواء المنار - المدينة المنورة، ط٢، ١٤١٩هـ .
٦٩. أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٣٣٨هـ)، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩هـ.
٧٠. أبو حيان، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي يوسف الأندلسي الغرناطي (٧٤٥هـ) البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م ، والطبعة الثانية لدار الفكر - بيروت، ط١، ١٩٨٣م.
٧١. أبو زهرة، محمد، (١٩٧٤م) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، د. ط. ت.
٧٢. ——— ، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي ، د. ط. ت.
٧٣. أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، (٣٣٣هـ) تأويلات أهل السنة، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.
٧٤. أبو موسى، محمد محمد، من أسرار التعبير القرآني، مكتبة وهبه - القاهرة، ط٢، ١٩٩٦م.
٧٥. الأندروبي، أحمد بن محمد ، طبقات المفسرين ، تحقيق : سليمان الخزي ، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ، ط١، ١٩٩٧م.
٧٦. الأزهري، محمد بن أحمد، (٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة ، تحقيق : محمد النجار، الدار المصرية للتأليف ، د. ط. ت.

٧٧. الألوسي، أبو الفضل محمود البغدادي (١٢٧٠هـ—)، روح المعاني دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٢م.
٧٨. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـ) المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٩م.
٧٩. الإمام البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، (٢٥٦هـ) التاريخ الكبير ، تحقيق: هشام الندوي ، دار الفكر- بيروت. د.ط . ت.
٨٠. ——— ، صحيح البخاري، تحقيق : مصطفى البغا ، دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت ، ط٣ ، ١٩٨٧م.
٨١. الإمام الشاطبي ، إبراهيم بن موسى (٢٩٠هـ) ، الموافقات ، تحقيق: محمد عبد الله دراز ، دار المعرفة، بيروت ، د.ط . ت.
٨٢. الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس ، (٢٠٤هـ) كتاب الأم ، دار الفكر - بيروت، د.ط.ت.
٨٣. ——— ، مسند الشافعي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، د.ط.ت.
٨٤. ——— ، أحكام القرآن، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠هـ.
٨٥. الإمام الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (٣١١هـ-)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٠٠٠م.
٨٦. ——— ، تاريخ الأمم والملوك ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٤٠٧هـ،
٨٧. الإمام الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥هـ) المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١٣هـ .

٨٨. — ، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، تحقيق : بسام الجابى ،
الجفان والجابى — قبرص ، ط ١ ، ١٩٨٧ م.
٨٩. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (٢٦١هـ) صحيح مسلم، تحقيق :
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، د. ط . ت.
٩٠. الأمدي، علي بن محمد (ت ٦٣١هـ) ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي،
بيروت، ط ١٩٨٣، ١ م.
٩١. الإيجي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد (٩٠٥هـ) جامع البيان في تفسير القرآن ، دار
الكتب العلمية — بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م.
٩٢. الباجي: أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي (٤٧٤هـ) المنتقى شرح
الموطأ ، دار الكتاب العربي — بيروت ، ط ١ ، ١٣٣٢هـ.
٩٣. البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود (٥١٦ هـ) معالم التنزيل ، دار طيبة للنشر
والتوزيع، ط ٤، ١٩٩٧ م.
٩٤. البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (٨٨٥هـ) ، نظم الدرر في تناسب الآيات
والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ ، ١٩٩٥ م.
٩٥. البلخي ، مقاتل بن سليمان ، (١٥٠هـ) الأشباه والنظائر ، تحقيق: عبد الله شحاته ، المكتبة
العربية — القاهرة ، ١٩٧٥ م.
٩٦. بنت الشاطي ، عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني للقرآن الكريم ، ط ٥ ، ١٩٧٧ م،
٩٧. البوطي ، محمد سعيد رمضان ، على طريق العودة إلى الإسلام ، مؤسسة الرسالة —
بيروت ، ط ١ ، ١٩٨١ م.

٩٨. البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد (٦٨٥هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٦م.
٩٩. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (٢٧٩هـ) سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي - بيروت، د.ط.ت.
١٠٠. تفسير الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (٢١٠هـ) تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم، مكتبة الرشد - الرياض، ط١، ١٤١٠هـ.
١٠١. تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي (٧٥٦هـ) السيف المسلول على من سب الرسول ﷺ، دار ابن حزم - بيروت، ط١، ٢٠٠٥م.
١٠٢. توفيق علي وهبه، التدابير الزجرية والوقائية، دار اللواء - الرياض، ط١، ١٩٨١م.
١٠٣. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، (٨٧٦هـ) الجواهر الحسان، مؤسسة الأعلمي - بيروت، د.ط.ت.
١٠٤. أبو منصور الثعالبي، عبد الملك بن محمد (٤٢٩هـ) فقه اللغة وأسرار العربية، المكتبة العصرية - بيروت، ط١، ١٩٩٩م.
١٠٥. الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (٤٢٧هـ) الكشف والبيان، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ٢٠٠٢م.
١٠٦. ثناء الله الهندي، محمد ثناء الله الهندي الحنفي (١١٢٥هـ) تفسير المظهر، تحقيق: أحمد عناية، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.
١٠٧. الجرجاني، علي بن محمد بن علي (٨١٦هـ) التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبيساري، دار الكتاب العربي - بيروت، ط١، ١٩٨٥م.

١٠٨. الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (٣٧٠هـ) أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٩٩٤م .
١٠٩. الجلالان ، جلال الدين المحلي (٨٦٤هـ) ، و جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) ، تفسير الجلالين، دار المعرفة - بيروت ، د.ط.ت.
١١٠. الجمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (١٢٠٤هـ) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
١١١. جنيدي ، محمد سعيد أسير بلال ، الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها ، دار العودة - بيروت ، د. ط١.ت.
١١٢. الجوهري ، إسماعيل بن حماد، (٣٩٣هـ) ، الصحاح ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٩٩٩م.
١١٣. حافظ أحمد حكيم (١٣٧٧هـ)، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عمر محمود، دار ابن القيم - الدمام، ط١، ١٩٩٠م .
١١٤. الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (٤٠٥هـ)، المستدرک علی الصحیحین، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
١١٥. حقي البورسوي ، إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي (١١٢٧هـ) روح البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية - بيروت - ط١، ٢٠٠٣م.
١١٦. الحكيم الترمذي ، أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن، (٣٢٠هـ) الأمثال في الكتاب والسنة، دار الكتب العلمية - بيروت - ط١، ٢٠٠٣م.
١١٧. الخازن ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم (٧٢٥هـ) لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ٢٠٠٤م.

١١٨. الخالدي، صلاح عبد الفتاح، البيان في إعجاز القرآن، دار عمّار - عمّان، ط١٩٩٢، ٣م.
١١٩. الخطابي، أبو سليمان أحمد بن محمد (٣٨٨هـ) شأن الدعاء، دار المأمون للتراث - دمشق، ط١، ١٩٨٤م.
١٢٠. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد (٩٧٧هـ) السراج المنير، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.
١٢١. الدامغاني، أبو عبد الله الحسين بن محمد، (٤٧٨هـ) الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق: عربي عبد الحميد، دار الكتب العلمية - بيروت، د. ت. ط.
١٢٢. داود، محمد محمد، معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة، دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة، ٢٠٠٣م.
١٢٣. دراز، محمد عبد الله، دستور الأخلاق في القرآن، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١٠، ١٩٩٨م.
١٢٤. الدمشقي، عبد القادر بن بدران (١٣٤٦هـ)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ١٩٨١م.
١٢٥. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، (٧٤٨هـ) سير أعلام النبلاء، مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، د. ط.
١٢٦. الذهبي، محمد حسين، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، دار الاعتصام، ط١، ١٩٧٨م.
١٢٧. الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، (٧٢١هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان - بيروت، ١٩٩٥م، د. ط.

١٢٨. الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، (٥٠٢هـ) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، دار الغرب العربي - بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
١٢٩. — ، المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة - بيروت ، د. ط٢. ت.
١٣٠. الرضي الاسترآبادي ، رضي الدين محمد بن الحسن ، شرح الرضي على الكافية ، جامعة قاريونس ، ١٩٧٨م.
١٣١. الرماني ، أبو الحسن علي بن عيسى (٣٨٤هـ) ، (النكت في إعجاز القرآن) ضمن "ثلاث رسائل في الإعجاز" ، تحقيق : محمد خلف الله، محمد زغلول سلام ، دار المعارف - مصر، ط٢، ١٩٦٨م
١٣٢. — ، معاني الحروف، دار الشروق - جدة، ط٣، ١٩٩٤م.
١٣٣. الزبيدي ، محمد مرتضى ، (١٢٠٥هـ) تاج العروس، دار ليبيا للنشر والتوزيع - بنغازي، د. ط. ت.
١٣٤. الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري (٣١١هـ) تفسير أسماء الله الحسنى ، تحقيق: أحمد الدقاق ، دار الثقافة العربية - دمشق ، ١٩٧٤م .
١٣٥. — ، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب - بيروت ط١.
١٣٦. الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، (٣٣٩هـ) حروف المعاني، تحقيق : علي الحمد ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ١٩٨٤م.
١٣٧. الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٩٦م .
١٣٨. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (٧٩٤هـ-)، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ٢٠٠٠م.

١٣٩. — ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ .
١٤٠. الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط٥، ١٩٨٠م.
١٤١. الزمخشري ، محمود بن عمر (٥٣٨هـ)، الكشاف ، تحقيق، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، بيروت، ط١، ١٩٩٧م .
١٤٢. — ، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي أبو ملحّم ، دار ومكتبة الهلال - بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
١٤٣. — ، أساس البلاغة ، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
١٤٤. السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر، (١٣٧٦هـ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
١٤٥. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (٧٥٦هـ) الدر المصون، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم - دمشق، ط٢، ١٩٩١م.
١٤٦. — ، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ ، تحقيق: ياسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٦م
١٤٧. سيد قطب، (١٣٨٧هـ)، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط٢٢، ١٩٩٢م.
١٤٨. السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر (٩١١ هـ ، طبقات المفسرين ، تحقيق : علي محمد عمر، مكتبة وهبة - القاهرة، ط١، ١٣٩٦هـ .
١٤٩. — ، أسرار ترتيب القرآن، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام - القاهرة.
١٥٠. — ، لباب النقول في أسباب النزول ، ضبط وتصحيح احمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، د. ط.ت.

١٥١. — ، الإتقان في علوم القرآن ، مؤسسة النداء - أبو ظبي ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م.
١٥٢. — ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد العال مكرم ، دار البحوث العلمية - الكويت، ١٩٧٩ م.
١٥٣. الشاذلي، حسن علي، أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ضمن مجموعة من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ، ١٣٩٦ هـ ، طباعة ونشر جامعة الإمام، ١٩٨١ م.
١٥٤. الشريف الرضي، محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الكاظم الموسوي، (٤٠٦ هـ) تلخيص البيان في مجاز القرآن ، عالم الكتب - بيروت، ط ١ ، ١٩٨٦ م.
١٥٥. الشنقيطي ، محمد الأمين بن مختار الجكني، (١٣٩٣ هـ) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، مطبعة المدني - القاهرة ، د. ط. ت.
١٥٦. — ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر - بيروت، ١٤١٥ هـ.
١٥٧. الشهاب الخفاجي، القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد، (١٠٦٩ هـ) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ ، ١٩٩٧ م.
١٥٨. الشوكاني ، محمد بن علي ، (١٢٥٠ هـ) إرشاد الفحول إلى علم الأصول ، دار الفكر - بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٢ م.
١٥٩. — ، فتح القدير ، دار الفكر - بيروت، د. ط. ت.
١٦٠. الصابوني، محمد علي ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ، مكتبة الغزالي - بيروت، ط ٣ ، ١٩٨٠ م.
١٦١. الصاوي، أحمد بن محمد (١٢٤١ هـ) حاشية الصاوي على الجلالين، دار الفكر - بيروت، ١٩٧٧ م.

١٦٢. صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين - بيروت، ط١١، ١٩٨٩م.
١٦٣. صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني - بيروت، ١٩٨٢م.
١٦٤. الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (٢١٠هـ) تفسير القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم، ط١، مكتبة الرشد - الرياض، ١٤١٠هـ.
١٦٥. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، (٣٦٠هـ) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، عبد المحسن الحسيني، د.ط، دار الحرمين - القاهرة، ١٤١٥هـ.
١٦٦. عبد الحميد دياب، أحمد قرقر، مع الطب في القرآن، ط١، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ١٩٨٠م.
١٦٧. عبد الرزاق حسين أحمد، المكي والمدني في القرآن الكريم، ط١، دار ابن عفان - القاهرة، ١٩٩٩م.
١٦٨. عبد الفتاح لاشين، صفاء الكلمة، دار المريخ - الرياض، ١٩٨٣م.
١٦٩. عبد القادر بن بدران الدمشقي، (١٣٤٦هـ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
١٧٠. عبد القادر عوده، التشريع الجنائي، دار الكتاب العربي - بيروت، د.ط.
١٧١. عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ)، أسرار البلاغة، ط١، دار الكتاب العربي - بيروت، ١٩٩٦م.
١٧٢. عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب، موسوعة الأمثال القرآنية، مكتبة الآداب - القاهرة، ط١، ١٩٩٤م.
١٧٣. العتيبي، صالح بن علي بن ذعار، الإعلان عن الحدود الشرعية وأثره في الردع العام، أكاديمية نايف العربية - الرياض، ط١، ٢٠٠٠م.

١٧٤. علي منصور ، نظام التجريم والعقاب في الإسلام ، مؤسسة الزهراء — المدينة المنورة ، ط١ ، ١٩٧٦م .
١٧٥. العمري ، شحاده حميدي ، ردع الإنسان عن الطغيان في ضوء قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٢٢ — العدد الأول — ٢٠٠٦ .
١٧٦. الفخر الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر (٦٠٦هـ) مفاتيح الغيب ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ .
١٧٧. الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد (٢٠٧هـ) معاني القرآن ، عالم الكتب — بيروت ، ط٣ ، ١٩٨٣م .
١٧٨. الفراهيدي ، الخليل بن أحمد (١٧٠هـ) كتاب العين ، تحقيق: مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال .
١٧٩. — ، الجمل في النحو ، تحقيق: فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة — بيروت ، ط٥ ، ١٩٩٥م .
١٨٠. فضل إلهي ، التدابير الوقائية من الزنا في الفقه الإسلامي ، إدارة ترجمان الإسلام — باكستان ، ط١ ، ١٩٨٣م .
١٨١. فضل عباس ، إتقان البرهان في علوم القرآن ، دار الفرقان — عمان ، ط١ ، ١٩٩٧م .
١٨٢. — ، البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) ، دار الفرقان للنشر والتوزيع — عمان ، ط١ ، ٢٠٠٥م .
١٨٣. — ، إعجاز القرآن ، دار الفرقان — عمان ، ط١ ، ١٩٨٩م .
١٨٤. فياض ، محمد جابر ، الأمثال في القرآن الكريم ، دار الشؤون الثقافية العامة — بغداد ، ط١ ، ١٩٨٨م .

١٨٥. الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب، (٨١٧هـ) ، القاموس المحيط، د.ط، ت.
١٨٦. —، بصائر ذوي التمييز، تحقيق: محمد النجار ، دار الكتب العلمية — بيروت د.ط، ت.
١٨٧. الفيومي ، أحمد بن علي المقرئ، (٧٧٠هـ)، المصباح المنير ، المكتبة العلمية — بيروت، د.ط، ت. .
١٨٨. القاسمي، جمال الدين ، (١٣٢٢هـ) محاسن التأويل، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١٩٩٤م.
١٨٩. القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي، (٥٤٤هـ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، دار الفكر — بيروت، ١٩٨٨م.
١٩٠. القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، (٦٨٤هـ) أنوار البروق في أنواع الفروق ، عالم الكتب — بيروت ، د.ط.ت.
١٩١. القرطبي، أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري (٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٩٩٣م.
١٩٢. القضاة، عبد الحميد ، الإيدز حقائق وأرقام ، ط٢، ٢٠٠٠م .
١٩٣. القطان، مناع ، مباحث في علوم القرآن ، مكتبة المعارف — الرياض، ط٣ ، ٢٠٠٠م.
١٩٤. قنيس ، عبد الحليم محمد ، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة ، مكتبة لبنان — بيروت ، ١٩٨٧م.
١٩٥. القنوجي، صديق بن حسن (١٣٠٧هـ) فتح البيان في مقاصد القرآن ، إحياء التراث الإسلامي — قطر، ١٩٨٩م.
١٩٦. القونوي، عصام الدين إسماعيل بن محمد (١١٩٥هـ) حاشية القونوي على البيضاوي، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١، ٢٠٠١م.

١٩٧. كحالة ، عمر رضا، معجم المؤلفين، مكتبة المثني - بيروت ، ودار إحياء ، التراث العربي - بيروت .د.ط.ت.

١٩٨. الكرمانى، محمود بن حمزة بن نصر (بعد ٥٠٠هـ) أسرار التكرار في القرآن، دار الاعتصام - القاهرة ، ط٢، ١٣٩٦هـ.

١٩٩. اللكنوي الهندي، محمد عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ط.ت.

٢٠٠. الماتريدي ،أبو منصور محمد بن محمد (٣٣٣هـ) تأويلات أهل السنة، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ٢٠٠٤م .

٢٠١. المالقي، أحمد بن عبد النور(٧٠٢هـ) رصف المباني في حروف المعاني، دار القلم - دمشق، ط٢، ١٩٨٥م.

٢٠٢. الماوردي، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (٤٥٠هـ)، النكت والعيون ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٩٩٢م .

٢٠٣. — ، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٩٨٥م.

٢٠٤. مجاهد بن جبر المخزومي (١٠٤هـ) تفسير مجاهد ، تحقيق: عبد الرحمن السورتي ، المنشورات العلمية - بيروت ، د.ط.ت.

٢٠٥. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، القاهرة، ط٢، ١٩٧٢م .

٢٠٦. محفوظ، محمد جمال الدين ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٢٠٧. محمد رشيد رضا (١٣٥٤هـ)، تفسير المنار، دار المنار - القاهرة، ط٢، ١٩٤٩م.

٢٠٨. محمد عبده ، تفسير جزء عم، دار ومكتبة الهلال - بيروت، ١٩٨٥م .

٢٠٩. محمد عطية سالم ، تنمة أضواء البيان ، مطبعة المدني - القاهرة ، د. ط.ت.
٢١٠. محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الفكر - بيروت ، ١٩٨٧م.
٢١١. محمد نعيم ياسين، الإيمان "أركانه. حقيقته. نواقضه" ، ط٣ ، ١٩٨٢م.
٢١٢. المرادي ، الحسن بن قاسم بن عبد الله (٧٤٩ هـ -) ، الجنى الداني في حروف المعاني ، دار الآفاق الجديدة - بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٣م.
٢١٣. المراغي، أحمد مصطفى (ت ١٣٧١هـ-)، تفسير المراغي، مطبعة مصطفى البابلي بمصر، ط١، ١٩٤٦م.
٢١٤. المصري، جمال الدين عبد الناصر ، النهي في القرآن الكريم ، دار القلم العربي ، سوريا، ط٢٠٠٠م.
٢١٥. مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية - بيروت، ط٣٦، ١٩٩٩م.
٢١٦. المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي (٦١٠ هـ) المغرب في ترتيب المغرب ، تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد - حلب، ط١، ١٩٧٩م.
٢١٧. مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي (١٥٠هـ) تفسير مقاتل ، تحقيق: أحمد فريد ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، د.ت.
٢١٨. مقلد ، إسماعيل صبري ، الاستراتيجية والسياسة الدولية (المفاهيم والحقائق الأساسية)، مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت، ط١، ١٩٧٩م.
٢١٩. مكي بن أبي طالب القيسي (٤٣٧هـ) ، شرح كلا وبلى ونعم ، تحقيق : أحمد حسن فرحات، دار المأمون للتراث، ط١، ١٩٧٨م.

٢٢٠. المناوي، محمد عبد الرؤوف (١٠٣١هـ-)، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط١، ١٩٨٩م .
٢٢١. الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة ، معارج التفكير ودقائق التدبير ، دار القلم - بيروت، ط١، ٢٠٠٢ م .
٢٢٢. النحاس ، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٣٣٨ هـ) الناسخ والمنسوخ ، تحقيق : محمد عبد السلام ، مكتبة الفلاح - الكويت ، ط١، ١٤٠٨هـ .
٢٢٣. النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٣٣٨هـ-)، معاني القرآن، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، د. ط١. ت.
٢٢٤. النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (٧١٠هـ-)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار ابن كثير - دمشق ، ط١، ١٩٩٨م.
٢٢٥. النويهض، عادل، معجم المفسرين ، ط١، مؤسسة النويهض الثقافية ، ١٩٨٣م.
٢٢٦. النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي (٧٨٢هـ-)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٩٩٦م.
٢٢٧. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (٨٠٧هـ-) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الفكر - بيروت ، ١٤١٢هـ .
٢٢٨. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (٤٦٨ هـ) (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار القلم - دمشق، ط١، ١٩٩٤م.
٢٢٩. — ، أسباب النزول ، مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة، ١٩٦٨م .
٢٣٠. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - دمشق ، ط٢، ١٩٨٥م.