جمهورية تركيا

جامعة جانكري كارا تكين

معهد العلوم الإجتماعية

كلية العلوم الإسلامية الأساسية – قسم التفسير

الإشارات التربوية العقدية في سورة هود دراسة موضوعية

بدر أحمد فتحي المشهداني

أطروحة ماجستير

بإشراف

الدكتور عبد السلام يوسف اليعقوب

جانكري – ٢٠٢٣

جمهورية تركيا

جامعة جانكري كارا تكين

معهد العلوم الإجتماعية

كلية العلوم الإسلامية الأساسية – قسم التفسير

الإشارات التربوية العقدية في سورة هود دراسة موضوعية

بدر أحمد فتحي المشهداني

أطروحة ماجستير

بإشراف الدكتور: عبد السلام يوسف اليعقوب

جانكري – ٢٠٢٣

المحتويات

المحتويات iv

TEZ KABUL VE ONAY xiv

الملخص xv

ÖZET xvi

ABSTRACT xvii

الرموز المستخدمة xix

المقدمة ١

المدخل **٥**

١.الفصل الأول:إشارات تربوية عقدية ١٥

١,١.المبحث الأول **١٥**

١,١,١.المطلب الأول: الإيمان بالغيب ١٥

١,١,٢.المطلب الثاني: إظهار المعجزات ١٩

١,١,٣.المطلب الثالث: معجزة سيدنا موسى ٢٣

١,١,٤المطلب الرابع: التوكل على الله وأثره في التربية الإيمانية ٢٦

١,٢.المبحث الثاني إشارات إصلاحية **٣٢**

١,٢,١.المطلب الأول: الإيمان طريق النجاة. ٣٢

١,٢,٢.المطلب الثاني: الدعوة إلى دين الله تعالى من غير أجر ٣٤

١,٢,٣.المطلب الثالث: الإصلاح يحفظ الأُمم من الهلاك، والظلم مُهْلكُها ٣٧

٢.الفصل الثاني:إشارات تربوية متعلقة بذكر الله تعالى..... ..... ٤٥

٢,١.المبحث الأول:أهمية الاستغفار والمداومة على الذكر... ..... ٤٥

٢,١,١.المطلب الأول: الأمر بالاستغفار ٤٥

٢,١,٢.المطلب الثاني: التسمية عند الركوب ٥١

٢,٢.المبحث الثاني: المحافظة على العبادة ودورها في رفع المستوى الإيماني.... ..... ٥٦

٢,٢,١.المطلب الأول: المحافظة على الصلاة..... ٥٦

٢,٣.المطلب الثاني: الاخبات من صفات المؤمنين ٦٢

٣.الفصل الثالث:إشارات تربوية اجتماعية..... ..... ٦٧

٣,١.المبحث الاول:الروابط العقدية..... ٦٧

١,١,١المطلب الأول: رابطة العقيدة مقدمة على رابطة الدم..... ٦٧

٣,١,١.المطلب الثاني: العزة بالله دون العشيرة ٧٣

٣,١,٢.المبحث الثاني: العبرة بالأقوام السابقة وأثرها في استقامة العبد... ..... ٧٨

٣,١,٣.المطلب الأول: الدعوة إلى الاستقامة ٧٨

٣,١,٤.المطلب الثاني: العبر والعظات من أحوال الأقوام السابقة..... ٨٥

٤.النتائج..... ٩٠

٤.المصادر والمراجع... ..... ٩١

KİŞİSEL BİLGİLER ٩٧

الإهداء

أتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لطلب العلم، ثم الشكر لوالديّ لما قدموا لي من صغر سني الى أن بلغت ثم الى أساتذتي الأفاضل الذين سهّلوا لنا طريق العلم وأخص بالذكر منهم الدكتور عبد السلام يوسف اليعقوب الذي تعلمت من سمتهِ وعلمهِ الكثير والى أعضاء لجنة المناقشة، في قسم التفسير، والشكر موصول الى زوجتي العزيزة وإخوتي الأكارم، وإلى جميع من مد يد العون لي أو دعا لي بالخير فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي الختام أسال الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والقبول.

بيان أخلاقيات البحث العلمي

أصرح بأني قد التزمت بالأخلاقيات العلمية والقواعد الأكاديمية أثناء إعدادي لأطروحة الماجستير المعنونة **الإشارات التربوية العقدية في سورة هود دراسة موضوعية** وذلك ابتداءً من مرحلة تقديم الاقتراح إلى مرحلة انتهائي من هذه الدراسة، وأن المعلومات المذكورة في الأطروحة حصلتُ عليها ضمن إطار الأخلاقيات والتقاليد العلمية، وأنني قمتُ بذكرها، والإشارة إلى جميع المصادر والمراجع التي اقتبستُ منها؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الدراسة التي أعددتها، وفقًا لقواعد كتابة الأطروحة، وأصرح بأن جميع المصادر والمراجع التي لجأتُ اليها هي تلك الموضحة في قسم المصادر والمراجع.

٢٠٢٣-٠٥-٠٩

بدر أحمد فتحي المشهداني

TEZ KABUL VE ONAY

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNIVERSITESI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

BADR AHMED FATHI FATHI tarafından hazırlanan (Hûd Suresinde Akîdenin Terbiyesine Dair Örnekler) başlıklı bu çalışma 09/05/2023 tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda *[oyçokluğu]* başarılı bulunarak jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı,nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı ‘Adı ve Soyadı)

Danışman:Dr. Öğr. Üyesi, Abdulsalam Yousuf Essa AL-YAGOOB İmza:……

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Bekir YILDIRIM İmza: ……..

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İBRAHİMOĞLU İmza : ……..…..

ONAY

Bu tez‹ Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun .../.../2023 tarih ve 2023/...-...- sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Prof.Dr. Coşkun POLAT

Enstitü Müdürü

الملخص

عنوانالأطروحــة: الإشارات التربوية العقدية في سورة هود (دراسة موضوعية)

معدّ الأطروحــة : بدر أحمد فتحي المشهداني

المشرف : د. عبد السلام يوسف عيسى اليعقوب

القسم : العلوم الاسلامية الأساسية

نوع الأطروحة : ماجستير

تاريخ الموافقة : 2023-05-09

تناول البحث الإشارات التربوية العقدية في سورة هود دراسة موضوعية وقد بين البحث أهمية الايمان بالله سبحانه وتعالى والتأكيد على أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالرسالات السابقة، وبأنبيائها وبالمعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي هؤلاء الأنبياء، وكذلك أشارت الدراسة الى نهاية الطغيان والجبارين وقد أشارت السورة إلى نهاية فرعون، ومن الموضوعات التي تناولها البحث التوكل على الله سبحانه وتعالى التي أشارت إليه بعض آيات السورة المباركة، واذا تحقق التوكل عند العبد ملَك الطمأنينة في قلبه وعاش حراً لا تتجاذبه (لا ينخدع) المادة ولا المكاسب الدنيوية.

وكذلك بينت الدراسة إظهار المعجزات، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولاً إلا وأيده بما يُثبت صدقه، أو يعجز مُتحديه، وتختلف المعجزات من قوم الى قوم، حسب ما اشتهر به ذلك القوم. وكذلك أشارت الدراسة الى أن من اتبع الظالم هلك بهلاكه، وفي جميع أموره وربط الأسباب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي عين الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أشار الباحث الى السمة البارزة عند الانبياء عليهم السلام والدعاة من بعدهم، وهي الوظيفة العظمى والتي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ألا وهي الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى وإصلاح الامم ورفع الظلم عن الناس، ولعِظم الدعوة وقدسيتها؛ كانت خالصةً لله تعالى، وتعريف الناس بربهم من غير مقابل، وهو ما صرح به الأنبياء دائماً: لا أسألكم عليه أجراً. وكذلك الاشارة الى أن الاصلاح يحفظ الأمم من الهلاك، وأن الظلم مُهلكها؛ لأن الإصلاح صمام أمان للأمم، وأن الظلم مفتاح هلاكها. وتطرقت الدراسة الى إشارات متعلقة بذكر الله تعالى، وعلى رأسها الإستغفار.

الكلمات المفتاحية: التفسير. سورة هود. الإشارات التربوية. العقيدة. الإيمان. الاستقامة. الاستغفار.

ÖZET

Tez Başlığı : Hûd Suresinde Akîdenin Terbiyesine Dair Örnekler

Tezi Düzenleyen : BADR AHMED FATHI FATHI

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Abdulsalam Yousuf Essa AL-YAGOOB.

Bölüm : Temel İslam Bilimleri

Tez Türü : Yüksek lisans

Onay Tarihi : 09-05-2023

Bu araştırmada Hûd suresinde yer alan akîdenin terbiyesine dair örnekler incelenmiştir. Araştırmada Allah,a iman ve imanın rükünlerini teyit etme de ele alınmıştır. Daha önce gönderilen peygamberlere, Allah,ın peygamberleri eliyle gerçekleştirdiği mucizelere inanmada araştırmada incelenmiştir. Aynı şekilde zalimler ve azgınların sonları da araştırmanın konularına dahildir. Zira surede Firavn,ın sonuna değinilmiştir. Surede geçen tevekkül de araştırmada ele alınmıştır. Kul Allah,a tevekkül ederse kulun kalbinde itminan oluşur, dünyevi kazançlar ve maddiyat onu aldatmaz.

Araştırmada değinilen konulardan biri de mucizelerdir. Allah gönderdiği her peygamberine davasını tasdik eden, muhalifleri acze düşüren mucizeler vermiştir. Mucizelerin içeriği kavmin meşhur olduğu şeye göre toplumdan topluma değişir. Zalime uyanın zalimin helakiyle yok olacağına da değinilmiştir. Allah,a güvenme şeklinde tarif edilebilecek sebepleri Allah,ın iradesine bağlama da araştırmada ele alınmıştır. Aynı şekilde araştırmacı, peygamberlerin ve onlardan sonraki davetçilerin en gözde özelliklerine de değinmiştir. Bu özellik peygamberlerin en büyük görevi olup, Allah,ın peygamber gönderip, kitaplar indirmesinin sebebidir. Bahsedilen davet tevhide, kavimleri ıslah etmeye, zulmü kaldırmaya çağıran bir davettir. Davet, büyüklüğü ve kudsiyeti sebebiyle sadece Allah,a mahsus kılınmıştır. Peygamberler hiçbir karşılık beklemeden insanlara Allah,ı tanıtmayı sürekli vurgulamıştır. Toplumları ıslah, insanları helake sürüklemekten korurken zulüm ise felakete götürür. Çünkü ıslah milletleri koruyan bir garantör, zulüm ise felakete sürükleyen bir anahtardır. Araştırmada başta istiğfar olmak üzere Allah,ı zikretme konularına da değinilmiştir. İstiğfarda büyük bir fazilet, bol bir bereket bulunmaktadır. İstiğfar kalbi temizleyip, hakkı kabule uygun hale getirmek için kalbi günah kirinden temizler. Çünkü bereket, kolaylık ve tevfik Allah,ın ismiyle gerçekleşir. Surede akidenin terbiyesine dair ele alınan konulardan biri de namaza devam etmektir. Teslimiyet, itaatkâr müminin sıfatlarından olup, hakiki mümine eşlik eden emarelerdendir. Çünkü gerçek münin mütevazi olup mümin kardeşlerine karşı merhametlidir. Araştırmada ulaşılan neticelerden önemlileri şunlardır: Akîde birliği kan bağından daha önceliklidir. Bu konuda aslolan aşiret, kan ve kavmiyet bağı gibi hususları önemsemeden iman ve amel-i salihe önem vermektir. Şuayb aleyhisselamın kıssasında bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Akidenin terbiyesine dair surede bahs eliden bir diğer konu istikamet ve din üzere sabit kalmadır. İstikametle alakalı âyetler, peygamberleri yaşlandırmıştır. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelenlerden ders çıkarmada surede değinilen konulardandır. Tarih bilgisi, yaratma konularındaki sünnetullahı bilme, ibret almak için zaruridir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Hûd Suresi, Akidenin terbiyesi, İman, İstikamet, İstiğfar.

ABSTRACT

Thesis Title : Doctrinal Educational Signs in Surat Hud: An Objective Study.

Author : BADR AHMED FATHI FATHI

Supervisor : Dr. Öğr. Üyesi Abdulsalam Yousuf Essa AL-YAGOOB

Department : Basic İslâm Sciences

Thesis Type : Master,s Thesis

Date : 09-05-2023

The research dealt with the Doctrinal Educational Signs in Surat Hud, an Objective Study. The research showed the importance of faith in God Almighty and the emphasis on the pillars of faith, including faith in the previous messages, its prophets, and the miracles performed by God Almighty at the hands of these prophets. The study also referred to the end of oppression and tyrants, as well as to the end of Pharaoh. Among the topics covered by the research is trust in God Almighty, which was referred to by some verses of the blessed surah. If trust is achieved with the servant, then he has gained tranquility in his heart and lived free, not deceived by money or worldly gains. The study also showed that the prophets showed miracles, and that God Almighty did not send a messenger except that he supported him with something that proves his sincerity, or incapacitates his challengers, and miracles differ from people to people, according to what that people are famous for. The study also indicated that whoever follows the oppressor will perish with his destruction, and in all his affairs and linking the causes to God,s will, which is complete trust in God Almighty. The researcher also referred to the prominent feature of the prophets, peace be upon them, and the preachers after them, which is the great function for which God sent the messengers and revealed the books, namely the call to unite God Almighty, reform the nations and lift injustice from people, and the greatness and sanctity of the call; It was purely for God Almighty, and introducing people to their Lord without return, which is what the prophets have always stated: I do not ask you for a reward for it. Likewise, pointing out that reform saves nations from destruction, and that injustice destroys them. Because reform is a safety valve for nations, and injustice is the key to their destruction. The study touched on signs related to the remembrance of God Almighty, on top of which is seeking forgiveness; Because of his great virtues and abundant blessings; Because it works to free the heart from sins, so that it is pure in the future of acts of worship. Where blessing and facilitation, and reconciliation with the name of God. Among the educational references in this surah is the command to maintain prayer. And that egoism is one of the attributes of obedient believers, and it is a sign that accompanies the true believer, so he is humble and reassuring, and he follows the path of humility towards the believers. Among the most important findings of the researcher are: that the faith bond takes precedence over the blood bond, so the principle here is belief in God Almighty and good deeds, without being deceived by what is less than that, such as the clan bond, the blood bond, or the national bond, and this is apparent in the story of our master Shuaib, peace be upon him. Among the educational signs mentioned in the surah is the call to uprightness and steadfastness in religion, that is the verse that grayed the Prophet.

Keywords: Interpretation. Surat Hud. Educational Signs. Doctrine. Faith. Straightforwardness. Ask Forgiveness.

الرموز المستخدمة

T.C.: جمهورية تركيا

هـ: التاريخ الهجري.

م: التاريخ الميلادي.

تح.: تحقيق.

[ ]: القوسان المعقوفتان لحصر أسماء السور القرآنية وأرقام تسلسلاتها وآياتها، ولتصحيح بعض الأخطاء المطبعية المقتبسة في المتن.

﴿ ﴾: القوسان المزهران أو المزخرفان لحصر الآيات القرآنية.

« »: الشناتر لحصر أقوال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ): القوس الهلالي لحصر الأرقام والأعداد في المتن والهامش.

(( )): القوسان الهلاليان لحصر أقوال الصحابة والتابعين.

: الظفرتان أو الشولتان المزدوجتان لحصر النصوص المقتبسة – إقتباس مباشر أو حرفي.

...: لتنبيه القارئ أنَّ هناك حذف كلمات في النص المقتبس.

....: لتنبيه القارئ أنَّ هناك حذف جملة من النص المقتبس.

د. ت.: بدون تاريخ نشر.

د. ن.: بدون دار النشر

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين، وأشار في كتابهِ العزيز إشارات تنبّه المؤمنين لما فيه الفلاح لهم في الدارين، والصلاة والسلام على المبعوث بالهداية والتزكية رحمةً للعالمين.

إن الآيات القرآنية التي تتكلم عن الاشارات التربوية العقدية كثيرة في القرآن الكريم، وهنا نركز البحث في الاشارات التي وردت في سورة هود عليه السلام؛ لما فيها من تنوع القصص مع عدد من الأنبياء الذين بُعثوا الى أقوامهم وعالجوا انحرافات مختلفة ووعظوا أقوامهم بخطابات متنوعة. ووضعوا القواعد التربوية والاخلاقية السليمة الصحيحة وتحديد السلوك القيّم ورسم طريق يؤدي الى غاية لا عوج فيها. ولما في الأخلاق والتربية السليمة في الاسلام مكان رفيع جاءت الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة تؤكد على عظم مكانة الخُلق حيث قال تعالى في نعتهِ للنبي صلى الله عليه وسلم في أوجز عبارة وأفضل إشارة ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم ﴾.

حيث إن التربية القويمة تؤدي للخلق السليم، وكما أن للخلق الرفيع مكانة في الإسلام كذلك في المجتمعات فهو أساس مكين في المجتمع، وفي النهاية توصل الناس إلى السكينة وعدم التباغض والتدابر فتسير الحياة بوتيرة لا مكان للتنافر فيها.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في أمور عدة منها:

١. أنه عرض للآثار التي تنتج عن التربية الإيمانية.
٢. بيان ما كانت عليه الأمم السابقة، كي يستطيع القارئ أن يقارن كيف كانت أحوال الأُمم وكيفية معالجتها من قبل الأنبياء عليهم السلام.
٣. بيان الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم والأنبياء عليهم السلام في رفع المستوى التربوي والإيماني عند الناس.

٤. بيان مميزات المنهج القرآني في التوجيه التربوي للأمم، ليتمكن المربّون من الاستفادة من هذهِ الإشارات القرآنية لمعالجة المشكلات المجتمعية.

٥. عرض الأسلوب القرآني للمنهج السليم في الدعوة إلى الله تعالى بأشكال مختلفة حسب طبيعة الناس.

الدافع لكتابة البحث

إن الدافع لاختيار الباحث للكتابة في هذا المجال وهذا الموضوع هو أن الأسلوب القرآني ومنهج الأنبياء عليهم السلام هو الكفيل في معالجة الانحرافات المختلفة في أسلوب تربوي إيماني، في زمن طغت فيه الماديات وأصبحت المعالجات مادية أكثر من الإيمانية التربوية، فكما أخرج القرآن الكريم الأمة من الجاهلية إلى النور، فهو قادرٌ على إعادة الأمة إلى سابق عهدها ونجاتها من التيه الاجتماعي والثقافي إذا أخذ الناس بكامل تعاليمهِ في المعالجات الاجتماعية، وعملت بما أوصى الله ورسوله به.

الهدف من البحث:

١ تسليط الضوء على المنهجية القرآنية في المعالجات التربوية.

٢ الإيضاح عن الأساليب التي اتبعها الأنبياء في دعوة أقوامهم.

٣ بيان مميزات أسلوب القرآن والمنهج في رفع مستوى التربية عند الناس.

٤ توضيح حقيقة ما كان عليه الأقوام السابقة.

٥ بيان التدرج في التربية.

٦ بيان أن منهج القرآن واضح في رفع المستوى الإيماني التربوي عند الناس، وأن لا آمر ولا نهائي إلا الله.

٧ بيان أن مَن أراد النجاة عليه اتباع الانبياء عليهم السلام.

منهجية البحث:

١. اعتمد الباحث في كتابة البحث، منهج تتبع الآيات التي فيها إشارات تربوية إيمانية في سورة هود عليه السلام، ومن ثم تفسير الآيات، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمد.

٢. خرّج الباحث الأحاديث النبوية الشريفة ونسبها الى مصادرها مع بيان صحة الأحاديث ودرجتها.
٣. ترجم الباحث الشخصيات غير المشهورة، ولم يترجم الشخصيات المشهورة كالصحابة الكرام ورضوان الله عليهم.
٤. عمل الباحث فهرساً كاملاً للمراجع والمصادر التي اعتمدها في البحث.
٥. العمل على بيان أهم وأبرز النتائج التي توصل اليها الباحث من خلال البحث في الموضوع.

الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على دراسات عدّة وبحوث متعلقة بالإشارات التربوية في سورة (هود) وفي بعض السور الاخرى في القرآن الكريم ومنها:

١. قصص الأنبياء من سورة هود المضامين التربوية، دراسة مقدمة الى قسم التربية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة محمد بن سعود الاسلامية، سليمان بن أحمد المشعلي، وقد تناولت الدراسة الأسس التربوية والأسس الاقتصادية والتشريعية والنفسية.
٢. جوانب التربية الإسلامية المتضمنة في سورة هود وتطبيقاتها التربوية، ريم عليان طلاق العظمات، يتناول البحث جوانب التربية الاسلامية وتطبيقاتها التربوية، وتم التطرق الى مفهوم الاخلاق والتربية الاخلاقية وأهميتها في المجتمع وكذلك تمت الاشارة مع التطبيق الى اهم الجوانب التربوية في سورة هود مثل التربية الايمانية والاخلاقية وكذلك أشارت الى أن سورة هود تعد نموذجاً للجوانب التربوية والاخلاقية، فضلاً على ما فيها من ألوان الاعجاز البياني القرآني.
٣. الاشارات النفسية والتربوية لآيات القرآن الكريم: نظرة في القرن العاشر الهجري. للكتاب: فضيلة محمد صوفيه، بينت الدراسة الاجتهاد في تبيين الرؤى والسبل النفسية والتربوية للآيات القرآنية، والتي تعمل للرقى بالنفس البشرية الى درجات الكمال الانساني إيماناً وهدايةً وتعبداً وخشية، وذلك من خلال منهج ابن كمال باشا في التفسير، ضمن الحقبة الزمنية التي عاش فيها، وكذلك عرض الرؤى النفسية والتربوية من خلال تأويل الآيات المنتخبة للبحث
٤. العودة الى التربية القرآنية هود وأخواتها، محمد العبدة، استخلصت الدراسة الى ان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لوجود توجهات واضحة وحاسمة الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم

يتطلب منه صلى الله عليه وسلم ألا يتنازل لقريش وما يطلبونه منه من التخلي عن دعوته ودينه.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

امتازت الدراسة الحالية بأنها تطرقت إلى القضايا التربوية التي لم تتعرّض إليها الدراسات السابقة والبحوث، ومن ذلك الإشارات التربوية العقدية، كالإشارة إلى علم الله للغيب وأن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم مصير الأقوام والأمم. كما أن الدراسات والبحوث السابقة وعلى سبيل المثال لم تتعرض إلى التوكل على الله وأثره في التربية الايمانية كما تعرّض لها البحث الحالي، كذلك موضوع المعجزات وربطها بالأمر العقائدي لدى الاقوام ،وكذلك كيف أن الاصلاح يحفظ الامم من الهلاك ، والمحافظة على الصلاة ودورها في رفع الايمان عند العبد، وتسليط الضوء على موضوع الاخبات وهي صفة بارزة عند المؤمنين ،كما تميز البحث بفضل كامل عن الإشارات التربوية الاجتماعية، كالعزة بالله دون العشيرة والاعتبارات بأحوال الأقوام السابقة.

المدخل

أولاً: تعريفات العنوان:

إن لسورة هود عليه السلام مكانة حيث نزلت بعد سورة يونس ويونس بعد الإسراء التي كان فيها المفاصلة في التصديق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية وآياتها ثلاث وعشرون ومائة [1]، وعدد كلماتها ألف وتسعمائة وخمس وعشرة كلمة، وحروفها سبعة آلاف وستمائة وخمسة أحرف[2]. واحتوت السورة على أُصول العقيدة، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى يوم البعث، وجزاء المؤمنين المصدقين، وجزاء الكافرين المعاندين. والأعمال الصالحة التي تُنجي العباد، وإثبات النبوات، وقصص الرسل مع أقوامهم، وبينت السورة سنن الله في عباده والامم،وكذلك كيف أظهر الله المعجزات على يد انبيائه عليهم السلام ليثبت صدق انبيائه عليهم السلام، وكذلك ليعجز الاقوام أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي.

التربية: هي تنشئة الإنسان

وهذا يعني أن التربية الإسلامية تولي جميع جوانب ن شيئاً فشيئا في جميع جوانبه وفق المنهج الإسلامي. الشخصية بالعناية والتنشئة بغية الكمال وفق ما أراد الله تعالى، ويشمل ذلك الجانب الأخلاقي

الأخلاق: تنقسم الأخلاق إلى قسمين محمودة ومذمومة

فالمحمودة: هي كل صفة حسنة بنية حسنة وفق منهج الله تعالى

والمذمومة: كل صفة على غير منهج الله تعالى

([1]) محمد بن جرير بن كثير بن غالب الاصلي أبو جعفر الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ط. ١، (بيروت: دا ر هجر، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١ م)، ٣٠٨/١٢.

([2]) أحمد بن إبراهيم الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، ط.١، (السعودية – جدة: دار التفسير، ١٤٣٣هـ. ٢٠١٥م)، ٣٠٧/١٤.

وبالتالي يمكن القول بأن التربية الخلقية هي: تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جوانبه السلوكية المحمود [١] وكذلك يمكن تعريف التربية انها احدى العلوم التي تسعى لتنظيم سلوكيات الافراد وتحقق لهم السعادة في الدارين. [١] إن معرفة أسرار التربية القرآنية ، وطرائق القرآن في التربيةلا يدرك أبعادها الإنسانإلا بقدر إدراكه لأسرار القرآنوبقدر ما نبني هذه الأمة على ضوء المعرفة الصحيحية لكتاب الله نكون سائرين في طريق بناء الإنسان البناء الصحيحلأن الله عزّ وجل منزل القرآن هو الأعلم بالإنسان [٢].

سورة هود ـ عليه السلام ـ مكية، وعن المعدل عن ابن عباس إلا آية نزلت بالمدينة وهي ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [٣] وهي مائة واثنتان وعشرون آية عند أهل المدينة ،والشام[٣].

سورة هود عليه السلام مكية (إلا الآيات ١٢و١٧و١١٤ فمدنية) وهي مائة وثلاث وعشرون آية (نزلت بعد سورة يونس) [٤].

ثانياً: بين يدي السورة:

إن الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بدعاً من الرسل ولم تكن مقطوعةً، أو قولاً غير مسبوق، فكل ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جديداً، بل لاقاه الأنبياء والرسل الكرام من قبل فهي بمثابة تصبير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

﴿الر كِتَٰبٌ أُحكِمَت ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾[هود، ١/١١]

([٣]) [هود، ١١٤/١١].

(٢) سعيد حوى،*الاساس في التفسير*٧/٤١٢٤.

(٣) عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي الاصل،*درج الدرر في تفسير الاي والسور*،الجرجاني الدار.ط١، (١٤٢٩ هـ.٢٠٠٨م)٩٦١/٣.

(٤) محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري جار الله *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل* ط٣ (بيروت:دار الكتاب العربي،١٤٠٧هـ)، ٣٧٧/٢.

الالف إشارة الى انفراده بالربوبية. واللام إشارة الى لطفه بأهل التوحيد. والراء إشارة الى رحمته بكافة البرية[٤].

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍقَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍيَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَيَّبَكَقَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»[٥].

أُحكمت آياته نظمت نظما محكما لا يعتريه اخلال من جهة اللفظ والمعنأو منعت من الفساد والنسخ فإن المراد آيات السور وليس فيها منسوخأو احكمت بالحجج والدلائل أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً لأنها مشتملة على امهات الحكم النظرية والعملية. ثم فصلت بالفوائد من العقائد والاحكام والمواعظ والاخبار[٦].

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله﴿الر كِتَٰبٌ أُحكِمَت ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾قال: أُحكمت بالأمر والنهي وفُصّلت بالوعد

---

(٤) علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،) ١٢٠/٢.

(٥) محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكالترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، *الجامع الكبير – سنن الترمذي*، تح. بشار عواد معروف، عدد الأجزاء: ٦، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م)، باب سورة الواقعة ٣٢٩٧، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» وروى علي بن صالح، هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، نحو هذا، وقد روي عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، شيء من هذا مرسلا. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، *الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار*، تح. كمال يوسف الحوت، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٧، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩هـ). كتاب فضائل القرآن ٣٠٢٦٨. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، *مصابيح السنة*، تح. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:٤، (بيروت – لبنان: دار المعرفة، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م)، ٤١٢٤. كتاب الرقائق ٤١٢٤. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، *المَطَالِبُ العَالِيَةُ بِزَوَائِدِ المَسَانِيد الثَّمَانِيَةِ*، تح. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري؛ وآخرون، (السعودية: دار العاصمة – دار الغيث، ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م)، كتاب التفسير ٣٦٣٢، هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِالِاضْطِرَابِ.

(٦) ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تح. محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط١، (بيروت: دار احياء التراث، ١٤١٨هـ)، ١٢٧/٣.

والوعيد[٧]. إننا ببحثنا هذا يمكن أن نقول بأن الوحي في ضوء هذه النظرات هو الموجه للنظرية التربوية في هذا المجال.

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تنبئ بميلاد دين وبزوغ حضارة

فصلت بجعلها سورا ـ أو بإنزالها نجماً نجماً ـ او فصل اي بيّن فيها ولخص ما يحتاج اليه من لدن حكيم خبير صفة للكتاب او خبر بعد خبر أو صلة لأحكمت أو لفصلت يعني فصلت من عنده احكاما وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر من امره وما خطر[٨].

ووجه اتصالها سورة يونس عليه السلام أنه ذكر في سورة يونس قصة نوح عليه السلام مختصرة جداً مجملة فشرحت في هذه السورة وبسطت فيما لم تبسط في غيرها من السور ولا سورة الاعراف على طولها ولا سورة انا ارسلنا نوحا (نوح:١) التي افردت لقصته مكانة هذه السورة شرحا لما اجمل في تلك السورة وبسطا له ثم ان مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك فأن قوله تعالى هنا: ﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحكِمَت ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ نظير قوله سبحانه هناك: ﴿﴿الر تِلكَ ءَايَٰتُ ٱلكِتَٰبِ ٱلحَكِيمِ ﴾[يونس،١/١٠] بل بين مطلع هذه وختام تلك ارتباطا ايضا حيث ختمت بنفي الشرك واتباع الوحي وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك وورد في فضلها ما ورد[٩]

وأهم مقاصد السورة ما يلي:

---

(٧) عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، *الدر المنثور في التفسير بالمأثور*، (بيروت: دار الفكر ١٤٣١هـ)، ٣٩٩/٤.

(٨) محمد ثناء الله، المظاهري، *التفسير المظهري* (باكستان: مكتبة الرشدية، ١٤١٢هـ)، ٦٦/٥.

(٩) شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي، *روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني*، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ)، ١٨٩/٦

١ـ الحديث عن القران الكريم وأحكامه من لدن حكيم خبير، ودعوة الناس للعمل بما فيه من عقائد شرعية، ليمتعهم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وبيان ان المرجع اليه ـ سبحانه ـ وأنه على كل شيء قدير.

٢ـ الحديث عن علم الله تعالى وإحاطته ـ عز وجل ـ بمكنون الضمائر، وتكفله برزق كل دابة ومعرفة جميع أحوالها وحركاتها وسكناتها.

٣ـ الإشارة الى آيات الله الكونية في خلق السماوات والأرض والعرش العظيم، وأنه اختبرنا بالتكاليف ليبلو عباده أيهم أحسن عملاً.

٤ـ الحديث عن إعجاز القران الكريم، وعجز البشر عن محاكاته، وأنه هذا كافٍ في الدلالة على انه من عند الله وأن الله أيّد به رسوله.

٥ـ بيان قصة هود ـ عليه السلام ـ مع قومه عاد، ونجاة المؤمنين منهم وهلاك العاصين المتمردين، ليكون في نبئهم عبرة لأُولي الألباب[١٠].

ثالثاً: التفسير الموضوعي للقران الكريم:

التفسير لغةً: من التفسير، وهو الكشف والبيان، إظهار المعنى المعقول. والتفسير مبالغة من الفسر. ﷺ ﷺ ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ ٣٣ [الفرقان، ٣٣/٢٥].

أي أحسن توضيحاً وبياناً للمطلوب.

وفي الاصطلاح: علم يكشف به عن معاني آيات القرآن وبيان مراد الله تعالى منها حسب الطاقة البشرية[١١].

---

(١٠) مجموعة من العلماء بأشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، *التفسير الوسيط للقران الكريم*، (الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، ١٩٧٣ـ١٩٩٣م)، ١٥٦/٤.

الموضوع لغةً: من الوضع، وهو جعل الشيء في مكانٍ ماسواء كان ذلك بمعنى الحط والخفضأو بمعنى الالقاء والتثبيت في المكان

وفي الاصطلاح: قضيةأو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم[١٢].

رابعاً: التفسير الموضوعي:

هو علم يبحث في القرآن الكريمن حيث استخراج ما في القرآن من موضوعاتوجمع الآيات المتعلقة بكل موضوعوتقسيمها الى عناصر يسميها الباحث فصولاًأو يجعل الفصول أبواباً أو يقسمها الى فقرات يعرضهافينتقل من فصل الى فصلومن باب الى بابومن فقرة الى فقرةالى أن يوفي الموضوع حقه من البحثوهو في ذلك يستعين بما يتطلبه البحث من الاحاديث النبويةوأقوال الائمةوما جاء من كتب اللغةوما الى ذلك مما يتطلبه الموضوع في تجلية جوانبهوجمع الآيات في موضوع واحد لدراسته واستخراج فوائده منهج بدأ من عهد نزول القرآنحيث كانت تنزل الآية مجملة في موضعومفصلة في موضع آخرأو عامة في موضع مخصصة في موضع آخروهكذا[١٣]

وقيل هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر[١٤]. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.

---

(١١) مصطفى مسلم، *مباحث في التفسير الموضوعي*، (دار القلم ٢٠٠٥م)، ١٥.

(١٢) المصدر السابق،١٥.

(١٣) مناهج جامعة المدينة العالمية، *التفسير الموضعي*٢ ، (جامعة المدينة العالمية ١٤٣٣هـ)، ٩

(١٤) مصطفى مسلم، *مباحث في التفسير الموضوعي*، ١٦

(٣)،محمد بن محمد بن محمود الماتريدي،*تفسير الماتريدي*،(ت ٣٣٣هـ)،تح:مجدي باسلوم،١/٢٣٤

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي، وهو يعني أمرين:

الأول: أنه يعني الوحدة الموضوعيةأي: أن بناء السورة الكريمة من سور القرآن الكريم يتناول في معظمه موضوعًا واحدًاتقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه من أولها إلى آخرهاوقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات أخربولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحًاونادرا ما تقتصر سورة من سور القرآن على موضوع واحد، وذلك من مميزات أسلوبه الفريد.(٣)

نشأته:

لم يظهر هذا المصطلح ((التفسير الموضوعي)) إلا في القرآن الرابع عشر الهجريعندما قررت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرإلا إن لبنات هذا اللون من التفسير وعناصره الاولى كانت موجودة منذ عصر التنزيل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم [١٥].

فوائده:

١ـ إنه تفسير للقرآن بالقرآن، فما أطلق في مكان منه قيد في مكان آخر وما ذكر موجزاً في موطن منه ذكر مفصلاً في آخر.

٢ـ الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضِعه المتنوعة والتعرف على تشريعاته النيرة المتعددة.

٣ـ بيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك المواضيع المتنوعة.

٤ـ التخلق بأخلاق القرآن والانتفاع به من حيث زيادة الايمان.

٥ـ التمكن من فهم القرآن الكريم فهماً جيداً.

([١٥]) المصدر السابق،١٧.

٦ـ جمع الآيات المتناثرة في القرآن ذات الموضوع والهدف الواحد في مكان واحد ثم دراستها دراسة متكاملة[١٦].

خامسا.مفهوم التربية:

الرسول صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول الذي أرسله الله إلى البشرية ليعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها، وكان عليه الصلاة والسلام المطبق الأول لتعاليم السماء والمنهج الإلهي سائرا على الأرض؛ فقد وصفته أم المؤمنين بأنه كان خلقه القرآن، وكان القدوة الحسنة لأصحابه؛ يعلمهم بالموعظة الحسنة والتجربة الفعلية والتوجيه النافع وقت الشدائد والمحن، ولمعرفته لأهمية المعلم والتعليم في التربية والدعوة أرسل مصعب بن عمير مع أهل يثرب حين آمنوا ليقوم بواجب التعليم والتربية والدعوة إلى الله.([١٧])التربية في عصور ما قبل الاسلام وبعده،عباس محجوب'خلق الله عز وجل الإنسان بتكوين يشمل أربعة جوانب رئيسية هي: العقل، والقلب، والنفس، والجسد.

وعندما يبدأ الإنسان رحلته على الأرض منذ نزوله من بطن أمه، فإنما يبدأها بهذه المكونات الأربعة وهي غير مكتملة النمو، فقد جعلها – سبحانه – تبدأ صغيرة محدودة الإمكانات، وأودع فيها خاصية النماء: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل/٧٨]

هذه الجوانب الأربعة تحتاج إلى دوام تعاهد وإمداد يترك فيها أثره الدائم في اتجاه تحقيق الهدف من وجود الإنسان على الأرض ألا وهو: تحقيق العبودية الصحيحة لله عز وجل.

ولكي يظهر الأثر الإيجابي الدائم في كل من هذه الجوانب كان من الضروري سلوك طريق التربية.

([١٦]) أحمد بن عبدالله الزهراني، *التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه*، (المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية ،١٤١٠هـ)، ١٣

([17]) عباس محجوب، التربية في عصور ما قبل الأسلام وبعده، الجامعة الأسلامية بالمدينة المنورة (ط،١٤٠٠هـ . ص:١١١).

فالتربية كما يقول الإمام البيضاوي: هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا،[١٨] ويمكن تعريفها كذلك بأنها الأداة التي تقوم بإحداث تغيير أو أثر دائم في الشيء.

لذلك فإن من أهم أهداف التربية الإسلامية الصحيحة هو: إحداث أثر إيجابي دائم في المكونات الأربعة للإنسان، ينتج عنه تغيير حقيقي في ذاته ليشمل: المفاهيم والتصورات في العقل، وإصلاح الإيمان في القلب، وتزكية النفس وترويضها على لزوم الصدق والإخلاص والتواضع ونكران الذات.

ويشمل كذلك ضبط حركة المرء والتعود على بذل الجهد في سبيل الله عز وجل، لتكون ثمرة هذا التغيير – في هذه المحاور – تنشئة المسلم الصالح المصلح الذي تتأسس عليه الأسرة المسلمة، فالمجتمع المسلم

ضوابط التربية:

هناك عدة أمور ينبغي مراعاتها عند الحديث عن «التربية». وضرورتها في تغيير الفرد والأمة

أولًا: أن يتم تبنّيها كثابت رئيسي ومتفرد للتغيير الحقيقي، فلئن كان تغيير وضع الفرد أو الأمة من السيئ للأحسن مرتبط بتغيير ما بالنفس كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[١٩]. التربية عملية هادفة وفن مرن متطور تحكمه قواعد وقوانين، وهي ترمي إلى تكوين العادات الحسنة بالاستفادة من الغرائز والميول في تحقيق هذا الهدف عن طريق الإرشاد والتدريب[٢٠]

وتعنى التربية بالمحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها، وتنمية مواهبه واستعداداته، ثم توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب جميعًا إلى ما يحقق صلاحها وكمالها اللائق بها[٢١] وللتربية أُسس جوهرية يبرز منها الأساس الفكري والأساس الاجتماعي والأساس النفسي. ولكل اتجاه تربوي أساس فكري خاص حيث إن

([18]) عباس محجوب، التربية في عصور ما قبل الأسلام وبعده، الجامعة الأسلامية بالمدينة المنورة (ط،١٤٠٠هـ . ص:١١١).

([19]) سورة الرعد:١١

([20]) مجدي الهلالي، نظرات في التربية الايمانية، ص٤.

([21])عاطف السيد ،التربية الأسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها، ص:١٣

الأفكار والعقائد تقود العملية التربوية. والتربية السليمة تنهض على عقائد صحيحة، ومن ثم يمكننا القول: إن التربية لها أساس ديني. وهناك أفكار عن الكون والوجود والحياة والإنسان تشكل أيضًا أساسًا فلسفيًا للتربية[٢٢].

(22) عاطف السيد ،التربية الأسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها، ص:١٣

١. الفصل الأول:إشارات تربوية عقدية

١,١. المبحث الأول:الإشارات العقدية.

١,١,١. المطلب الأول:الإيمان بالغيب.

إن أهمية الإيمان بالغيب لهي كبيرة للغاية؛ لأن الايمان بالغيب هو الفيصل والفارق بين المؤمن والكافر، فالإيمان من الحقائق الكبرى التي يحيى عليها الانسان، وهو من أعظم مسائل الاعتقاد.

والايمان بالله تعالى والبعث والنشور وسائر ما أُلزمنا اعتقاده من طريق الاستدلال من شرائط التقوى، وأن الايمان بالغيب يجعل الناس متقين مهتدين سائرين بالطريق الصواب نحو الفوز بالدنيا والاخرة. الايمان بالغيب ﴿وَلِلَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ فَٱعبُدهُ وَتَوَكَّل عَلَيهِۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ﴾ ١٢٣

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ فَٱعبُدهُ وَتَوَكَّل عَلَيهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ﴾ ١٢٣ [هود، ١١/١٢٣] .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمولله يا محمد ملك كل ما غاب عنك في السموات والارضفلم تُطلْع عليه ولم تعلمهكل ذلك بيده وبعلمهلا يخفى عليه منه شيوهو عالم بما يعمله مشركو قومك وما اليه مصير امرهم من اقامة على الشرك أو اقلاع عنه وتوبة﴿ وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ﴾يقول: والى الله معاد كل عامل وعمله، وهو مجازٍ جميعهم بأعمالهم[٢٣].

ثم انه تعالى ذكر خاتمة شريفةً عاليةً جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقالولله غيب السموات والارض.

([٢٣]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ١٢/٦٤٨.

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان الى معرفته امور ثلاثة،وهي الماضي والحاضر والمستقبل،أما الماضي فهو ان يعرف الموجود الذي كان موجوداً قبله، وذلك الموجود المتقدم عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود وذلك هو الاله تعالى وتقدّس.

والمرتبة الثانية من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالماً بها أن يعرف ما هو مهم له في زمان حياته في الدنياوما ذلك إلا تكميل النفس بالمعارف الروحانية والجلاية القدسية.

والمرتبة الثالثة من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل وهو أنه يعرف كيف يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية وهل لأعمالهِ اثر في السعادة والشقاوةواليه الاشارة بقولهِ تعالى﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ [٢٤]

﴿وما رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ﴾ [٢٥] هذا يؤيد ما ذكرناهأي: ما ربك بغافل عما يريدون بك من كيدهم ومكرهمبل يعلم ذلك، وينصرك وينتصروينتصر منهموهو كقوله لموسى وهارون﴿ فَقُولَا لَهُۥ قَول ا لَّيِّنا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشَىٰ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفرُطَ عَلَيۡنَآ أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦﴾ [طه، ٢٠/٤٤-٤٦]. أي اسمع قوله وجوابه إياكماوأرى ما يفعلأي أنصركما فلا تخافا﴾ [٢٦]. ﴿وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ﴾ أي علم ما غاب من العباد فيهم وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمۡرُ كُلُّهُۥ أي انه يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وقرئ بالتاء على معنى قل لهم ذلك، والله اعلم[٢٧].

([٢٤]) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، *مفاتح الغيب*، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ١٨/ ٤١٣..٤١٤.

([٢٥]) [هود، ١١/١٢٣].

([٢٦]) محمد بن محمد بن محمود، ابو منصور الماتريدي، *تأويلات اهل السنة*، بيروت، ط١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥م) ٦/٣٠٢

([٢٧]) علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، ط١، (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٤م) ٢/٥٩٨

ولله غيب السموات والارض خاصة لا تخفى علي خافية مما فيهاواليه يرجع الامر كلّه فيرجع لا محالة أمرهم وأمرك اليهوقراء نافع وحفص يرجع على البناء للمفعولفاعبده وتوكل عليه فإنه كافيكوفي تقديم الامر بالعبادة على التوكل تنبيه على انه انما ينفع العابد[٢٨]

ﭦ ﭧ﴿وَلِلَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ ﴾لا تخفى عليه خافية مما يجري فيها فلا تخفى عليه اعمالكم[٢٩].

﴿ولِلَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ فَٱعبُدهُ وَتَوَكَّل عَلَيهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ ﴾[هود، ١١٣/١١]. يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والارضوأنه إليه المرجع والمآبوسيوفى كل عاملٍ عمله يوم الحسابفَلهُ الخلق والامر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليهفإنه كافٍ مَنْ توّكل عليه وأناب اليه[٣٠].

ﭦ ﭧ﴿ وَلِلَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ ... ﴾﴾ الآية: آية التعظيمٍ وانفراد بما لاحظّ لمخلوقٍ فيهثم أمر سبحانه العبد بعادتهوالتوكل عليهوفيهما زوال همّهِ وصَلاحُهُورضوانُهُ، ووَصلُهُ الى رضوان الله تعالى[٣١].

و﴿وللَّهِ غَيبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ ﴾لا يخفى عليه خافية،﴿وَإِلَيهِ يُرجَعُ ٱلأَمرُ كُلُّهُۥ ﴾في المعاد ويمكن ان يكون معناه كل الامور راجعة الى خلقه وقدرته فهو الفاعل على الحقيقة للأشياء[٣٢].﴿وَلَا أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزَاٰئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعلَمُ ٱلغَيبَ ﴾ أي أنا ادعي الفضل بالنبوة، لا بالغنى وكثرة المال، ولا بالاطلاع على الغيبولا بالملكية حتى تذكروا فضلي بفقدان ذلك[٣٣]

([٢٨]) الواحدي، *الوسيط في تفسير القران المجيد*، ١٥٣/٣

([٢٩]) أبو البركات عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدين النسفي، *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، (بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٩هـ)، ٩١/٢

([٣٠]) اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، *تفسير القرآن العظيم*، (دار طيبة، ١٤٢هـ)، ط٢، ٣٦٤/٤

([٣١]) عبدالرحمن بن محمد بن مخلوق الثعالبي، *الجواهر الحسان في تفسير القرآن*، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤١٨هـ)، ٣٠٩/٣

([٣٢]) محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسن الحسيني الايجي الشافعي، *جامع البيان في تفسير القرآن*، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ)، ٢٠٨/٢

([٣٣]) محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، *محاسن التأويل*، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ)، ٩١/٦

ومعنى الكلام ﴿وَلَا أَعلَمُ ٱلغيبَ﴾يعني ما خفي من سرائر العبادفإن ذلك لا يعلمه إلا الله = فأدّعي الربوبية وأدعوكم الى عبادتيولا أقول ايضاً: إني ملك من الملائكة ارسلت اليكمفأكون كاذباً في دعواي ذلكبل أنا بشر مثلكم كما تقولونأمرت بدعائكم الى اللهوقد أبلغتكم ما رسِلت به اليكم(٣٤).

﴿وَلَا أَعلَمُ ٱلغَيبَ﴾ يحتمل ان يكونوا سألوه أن يخبرهم عن امور تستقبلهمإن كان شراً فيعدلوه في دفعةوإن كان منافع فيستقبلوا لها ويتهيئوافيقول لهم: ذا غيب وأنا لا العم الغيب إنما العلم في ذلك الى اللهولا أقول: إني ملك أعلم اخبار السماء والامور التي فيهاانما انا بشر مثلكم(٣٥).

﴿تِلكَ مِن أَنبَآءِ ٱلغَيبِ نُوحِيهَا إِلَيكَۖ﴾ .

القصص كلهاقصة نوح وغيره من الانبياء من أنباء الغيبغاب عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومكخص قومهلان غيره من الاقوام قد كانوا عرفو تلك الانباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم(٣٦).

عن كعب الأحبارانه قالخاتمة التوراة هذهِ الآية(٣٧).

إن العلم بالغيب من الأمور التي اختص بها الباري جلّ جلالهفجعل علم الغيب له وحدهولا حظَّ للإنسان في هذا العلم وإن ادعى بعض الناس ذلكفهو ضربٌ من الخيالوفائدة أن الغيب بيد الله هي إخلاص الإنسان واستمراره بالعبادة حتى آخر رمقوكذلك يعيش حياته باطمئنانويزول همهليتجرد في التوكل على الله تعالى.

---

(٣٤) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٠٢/١٥

(٣٥) أبو منصور الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٢٤/٦

(٣٦) المصدر السابق، ١٤٠/٦.

(٣٧) محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني ، ويعرف بتاج القراء، *غرائب التفسير وعجائب التأويل*، (جدة: مؤسسة علوم القرآن، ١٤٣١هـ)، ٥٢٤/١

١,١,٢. المطلب الثاني: إظهار المعجزات

إظهار المعجزات

إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسول الا وأيده بما يثبت صدقه او يعجز متحديهوهذا التأييد يسمى المعجزة وهي تأييد وتصديق لما جاء به النبي أو الرسولوتختلف المعجزة من قومٍ إلى قوم حسب ما اشتهر به ذلك القوالمعجزات تربي الاقوام سواءا المصدقين أو المكذبيناما المصدقين فيزداد إيمانهم،وأما المكذبين فتبهتهم وتجعلهم عاجزين عن مخالفة انبيائهم. ومعجزة سيدنا صالح كانت الناقة التي خلقها الله من صخرة وشقها من الجبل. قال تعالى: ﴿ وَيَٰقَومِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُم ءَايَة فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرضِ ٱللَّهِۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٖ فَيَأۡخُذَكُم عَذَاب قَرِيب﴾ ٦٤ [هود،١١/٦٤].

ويا قوم هذهِ ناقة الله لكم آية وذلك أن قومه طلبوا أن يخرج لهم ناقة من صخرة كانت هناك أشارو اليها فدعا الله عز وجل فأخرج لهم من تلك الصخرة ناقة عشراء ثم ولدت خصيلاً يشبههاوقوله ناقة الله إضافة تشريف كبيت الله وعبد الله فكانت هذه الناقة لهم آية ومعجزة دالة على صدق صالح عليه السلام[٣٨].

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَيَٰقَومِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُم ءَايَة ﴾.

يقول الله تعالى ذكره مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمود إذ قالوا له: ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكّٖ مِّمَّا تَدۡعُونَا إِلَيهِ مُرِيب﴾ وسألوه الآية على ما دعاهم اليه: ﴿ وَيَٰقَومِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُم ءَايَة﴾ يقول: حجةً وعلامةً، ودلالة على حقيقة ما ادعوكم اليه[٣٩].

([٣٨]) علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، *لباب التأويل في معاني التنزيل*، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ)، ٤٩٢/٢

([٣٩]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٤٥٥/١٢.

وقوله تعالى: ﴿ لَكُم ءَايَة ﴾ يقولإن شككتم في أمري فهذهِ آية الله معجزة تبيّن لكم صدق نبوّتيوالآية فيها أن الله تعالى أخرها لهم من الصخرة وهم يشاهدونهاوخرجت وهي حامل وهي حامل كما طلبوا[٤٠].

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه

الاولأنه تعالى خلقها من صخرة

وثانيها: أنه تعالى خلقها من جوف الجبل ثم شق عنها الجبل.

وثالثها: أنه تعالى خلقها حاملاً من غير ذكر.

ورابعها: أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة.

وخامسها: ما روي أنه كان لها شرب يوم ولكل القوم شرب يوم آخر[٤١].

ياقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله، واتركوها ترعى حيث تشاء لا يعترضها احد، ولا تمسوها بسوء أياً كان نوعه، فأنكم إن مسستموها بسوء فسيأخذكم عذاب قريب الوقوع. عذاب اليم يدعكم كهشيم المختصر.

فنادوا صاحبهم قيلهو قدار بن سالف فتعاطى فعقروقد نسب العقر لهم جميعاً لرضائهم على فعله فعقروها فقال لهم صالحتمتعوا في داركم ثلاثة ايام[٤٢].

ياقومهذه ناقة الله معجزة لكم تشهد على صدقيفاتركوها تأكل في الارض ولا تمسوها بأذى فينزل بكم عذاب قريب. فعقروها

---

(٤٠) نجم الدين عمر بن محمد بن احمد النسفي الحنفي، *التيسير في التفسير*، (اسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث)، ٢٢٨/٨

(٤١) محمد بن عمر بن الحسن الرازي، *مفاتيح الغيب*، ط٣ ، (بيروت: احياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ٣٦٩/١٨

(٤٢) الحجازي محمود محمد، *التفسير الواضح*، (بيروت: دار الجيل الجديد، ١٤١٣هـ)، ١٣٣/٢

فقال لهم صالح: استمتعوا بحياتكم في بلدكم ثلاثة أيامثم بعد ذلك يأتيكم عذاب اللههذا وعد من الله الذي لا يخلف وعدهفلما نزل العذاب نجى الله صالحاً والذين آمنوا معه من الهلاك ومن فضيحة ذلك اليوم على السوء والله هو القوي العزيز[٤٣].

﴿وَيَٰقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةٗ﴾ ﴾أي وقال صالح يخبر قومه بمجيء معجزة عظيمة الشأن وأوجدها على خلاف ما عرفتم وألفتم من خلق جنسهاومن خصائصها المميزة أنها تشرب الماء وحدها في يوموالقوم جميعاً وما معهم من حيوانات يشربونه في آخر. ﴿ قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَة لَّهَا شِرب وَلَكُم شِربُ يَوم مَّعلُوم ﴾[الشعراء، ١٥٥/٢٦]، أوجدها كذلك لكم خاصة لتكون معجزة عظيمة تستدلون بها على قدرته ـ تعالى ـ وعلى صدقي فيما أُبلغكم به عن ربي[٤٤].

وكان قوم صالح قد طلبوا آية، فقالوا له: إن كنت نبياً فأخرج لنا ناقة من تلك الصخرة، وأشاروا الى صخرة ما، وهم قوم كانوا نابغين في نحت بيوتهم في الجبالومن يزور المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة، يمكنه أن يشاهد مدائن صالح، وهي منحوته في الجبال[٤٥].

وقد قال فيهم الحق سبحانهُ: ﴿ وَتَنحِتُونَ مِنَ ٱلجِبَالِ بُيُوتا فَٰرِهِينَ﴾ [الشعراء، ٢٦/ ١٤٩]. ويا قوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة وعلامة تدل على صدقي فيما ادعوكم اليه، فاتركوها تأكل في ارض الله فليس عليكم رزقها، ولا تمسوها بعَقْر، فإنكم إن فعلتم ذلك يأخذكم من الله عذاب قريب من عقْرها[٤٦].

اختار الله ناقةً لتكون آية لقوم صالح، ولم يجعل ذلك من غيرها من بهيمة الانعام لحكمة الله اعلم بها، وقد يكون منها أن الناقة التي ليس معها مالك لها لا تكون ضالة كما هي الغنم والبقروأن هذا عرف

([٤٣]) إبراهيم القطان، *تيسير التفسير*، (تاريخ النشر بالشاملة ١٤٣١هـ)، ٢٢٧/٢

([٤٤]) مجموعة من العلماء باشراف مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، (مصر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، ١٤١٤هـ)، ٢١٨/٤

([٤٥]) محمد متولي الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، (مصر: مطابع اخبار اليوم، ١٤١٨هـ)، ٦٥٣٥/١١

([٤٦]) نخبة من أساتذة التفسير، *التفسير الميسر*، (السعودية: ١٤٣٠هـ)، ٢٢٩/١

قديم يعْرفه الناسوحتى لا يكون لأحد بابٌ من الهوى فيزعم أن له الحق في اخذها والامساك بها وتملكها[٤٧].

قال تعالى: ﴿وَيَٰقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةٗ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٞ قَرِيبٞ﴾ ٦٤ [هود، ٦٤/١١].

وَ﴿يَٰقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ﴾ هذهِ الاضافة إضافة تشريف كما تقول: بيت الله، كلمة اللهروح اللهفي عيسى عليه السلاموالاعلام بمباينتها لما يجانسها من حيث الخلقة والخلق.

أي: أن هذهِ الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونهُ من النوق.

لَكُمۡ ءَايَةٗ أي: معجزة دالة على صدق نبويهم رأوا الناقة وقد خرجت من صخرة من الجبل، آية من آيات الله. ﴿ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٞ قَرِيبٞ﴾ من فرط عذاب الله عليكم لأجترائكم على الآية المنسوبة اليه[٤٨].

إن الحكمة من إرسال الآيات هو لإثبات صدق النبي المرسل الى قومٍ ما، وفي هذه الآية لقوم صالح إعجازات عِدة: أولا أنها خُلقِت من غير أب أو أُم. ثانيا: أنها تكونت من حجر الجبل. ثالثا: خُلقت حامل من غير ذكر

وكل هذا وعقروا الناقة؛ وذلك لشدة إنكارهم على نبيهم صالح عليه السلام

([٤٧]) عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي، *التفسير والبيان لأحكام القرآن*، (الرياض: مكتبة دار المنهاج، ١٤٣٨هـ)، ١٦٠٨/٣

([٤٨]) محمد احمد اسماعيل المقدم، تفسير القرآن الكريم، (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاسلامية

١,١,٣ . المطلب الثالث: معجزة سيدنا موسى

معجزة سيدنا موسى

إن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى وختم القصص في هذه السورة المباركة بها للإشارة والتذكير أن نهاية فرعون الذي طغى وعصا وقال أنا ربكم الأعلى كانت نهايته وقومه المؤتمرون بأمره الهلاك وانتصار سيدنا موسى وما معه من الدلالات الباهرة بأمر الله تعالى، وكذلك هناك إشارة الى أن من اتبع الظالم متخلين عن تكريم الله لهم بالعقل وحرية اختيار الصواب والاتجاه الصحيح، ولم يتبع الانبياء وما معهم من المعجزات فمصيره ان لا نجاة له الا إذا اتبع أمر الله تعالى من خلال طاعة أنبيائه ورسله.

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٍ﴾ [هود، ٩٦/١١]

كرّر قصة موسى عليه السلام تفخيماً لشأنهوتعظيماً لأمرهِوتنبيهاً على علو قدرهِ عند الله وعلى مكانة الآيات التي أرسله بهاومعجزاته الباهرة وبراهينهُ القاهرة ..

ويقال أصعب عدو قهر أولا نفسه، وقد دلّه ـ سبحانه ـ على ذلك لما قال: إلهي! كيف أطلبك؟ فقال: عند المنكسرة قلوبهم من أجليفنبّهه الى استصغاره لنفسهِوانكساره لله بقلْبهفزادت صولته لما صار معصوماً عن شهود فضل لنفسهِ والسلطان الذي خصّه به استولى على قلوب من رآهكما قال: ﴿أَلۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ مَحَبَّةٗ مِّنِّي﴾. فما رآه أحد إلا أحبه، ثم إنه لم يأخذه في الله ضعف[٤٩].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِين﴾، قال ابن عباسيريد التوراة وما أنزل الله فيها من الفرائض والاحكامقال الزجاجأي بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوتة

([٤٩]) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، *لطائف الاشارات* ، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤١٥هـ)، ١٥٥/٢

وقوله تعالى: ﴿وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾ ٩٦ حجة بينه وبرهان يتسلط به على إبطال قول مَنْ خالفهمخلص من التلبيس والتمويهقال ابن عباسيعني عصاه التي جعل الله فيها عذاباً ونقمةليس يقوم لها جميع الخلائقولا يقوى عليها أحد(٥٠)

وقوله (عز وجل): ﴿وَسُلطَٰن مُّبِينٍوهي الحجج. يحتمل قوله: ﴿بِّـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾ واحدعلى التكرارفإن كانت الآيات هي الاوامر والنواهيوما يؤتى وما يُتّقى على ذلك(٥١).

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾. قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكرهولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدناوحجة تبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيحأنها تدل على توحيد اللهوكذب كل من ادعى الربوبية دونهوبُطُول قول مَن أشرك معه في الأُلوهية(٥٢).

قوله تعالى: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾، قال ابن عباس يريد التوراة وما انزل الله فيها من الفرائض والاحكامقال الزجاج: اي بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته.

وقوله تعالى: ﴿وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾ حجة بينة وبرهان يتسلط به على إبطال قول من خالفهمخلص من التلبيس والتمويهقال ابن عباسيعني عصاه التي جعل الله فيها عذاباً ونقمةليس يقوم لها جميع الخلائقولا يقوى عليها أحد(٥٣)

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ التسعوَسُلطَٰن مُّبِينٍ يعنيحجةٌ بينةإِلَىٰ فِرۡعَونَ وَمَلَإِيۡهِۦ﴾ يعني: قومه، ﴿فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمرَ فِرعَونَۖ﴾ يعني: اطاعوا قول فرعون وقومه(٥٤)

---

(٥٠) علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ، *التفسير الوسيط*، (عمادة البحث العلمي، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، ١٤٣٠هـ)، ٥٤١/١١

(٥١) الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٧٨/٦

(٥٢) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٤٦٦/٥

(٥٣) علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، *التفسير البسيط*، تح. رسالة دكتوراه بجامعة محمد بن سعود، (السعودية: جامعة محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٣٠هـ)، ٥٤١/١١

وقال في الكشافيجوز أن يُراد أن الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوتهِوأن يراد بالسلطان المبين العصا لأنها أبهرها وقولهالى فرعون متعلق بـ أرسلنا فاتّبعوا أمر فرعون أي شأنه وطريقه أو أمره إياهم بالكفر والجحود وتكذيب موسى وما أمر فرعون برشيد أي ليس في أمره رشد إنما فيه غيّ وضلال، وفيه تعريض بأن الرشد والحق في أمر موسشم إن قومه عدلوا عن اتباعه الى اتباع من ليس في امره رشد قطفلا جرم كما كان فرعون قدوة لهم في ضلال فكذلك يقدمهم أي يتقدمهم يوم القيامة الى النار وهم على أثره[٥٥].

وَ﴿لَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا ﴾ التوراة او المعجزات والحجج الواضحة سيما العصى [٥٦].

هكذا تختم قصص هذا الصراع، بقصة موسى مع فرعون... ولا تذكر تفاصيل هذه القصة، بل تجيء في هذا العرض الموجز، المعجز، الذي يجمع على اعجازه ـ كل مضمون القصة، ويكشف عن الملامح البارزة فيها[٥٧]

﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِينٍ ﴾ الى آخر القصة: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا ﴾ ابن عمران بِـَٔايَٰتِنَا الدالة على صدق ما جاء به، كالعصا، واليد ونحوها، من الآيات التي أجرها الله على يدي موسى عليه السلام. وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾ ٩٦ أي: حجة ظاهرة بينة، ظهرت ظهور الشمس. ﴿ إِلَىٰ فِرعَونَ وَمَلَإِيْهِۦ ﴾ أي: أشرف قومه لأنهم المتابعونوغيرهم تبع لهمفلم ينقادوا لما مع موسى من الآياتالتي أراهم إياها[٥٨].

([٥٤]) نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٦٩/٢

([٥٥]) نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري، *غرائب القرآن ورغائب الفرقان*، ٤٧/٦

([٥٦]) محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسني الايجي الشافعي، تفسير الايجي جامع البيان في تفسير آي القرآن، ط١، (بيروت: دار الكتب العلمية،)، ١٩٧/٢

([٥٧]) عبدالكريم يونس الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، (بيروت: دار الفكر العربي)، ١١٩٥/٦

([٥٨]) عبدالرحمن ناصر بن عبدالله السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، ط١، (مؤسسة الرسالة)، ٣٨٩

﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلطَٰن مُّبِينٍ﴾ ٩٦ اي ولقد أرسلنا موسى الى فرعون وملئه مصحوباً بآيات بينات دالة على توحيد الله، وفيها السلطان المبين، والحجة الواضحة على صدق نبوتهِ، وانما خص الملأ بالذكر وقد أُرسل الى قومهِ جميعاً، لانهم اهل الحل والعقد والاستشارة في دولتهِ، ويعهد اليهم بتنفيذ ما يقرره من الامور، فغيرهم يكون تبعاً لهم في كل ما يأتون ويذرون(٥٩).

فهناك آيات تدل على صدقهوفوق ذلك سلطان ظاهرإما أن يكون سلطان يقهر الغالب، أو سلطان حجة تقنع العقل. وسلطان القوة قد يقهر الغالب، لكنه لا يقهر القلبوالله ﴿لَعَلَّكَ بَٰخِع نَّفسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ ﴾سبحانه يريد قلوباً، لا قوالب؛ لذلك قال سبحانه لرسوله (صلى الله عليه وسلم): ﴿مُؤمِنِينَ إِن نَّشَأ نُنَزِّل عَلَيهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّت أَعنَٰقُهُم لَهَا خَٰضِعِينَ﴾ [الشعراء، ٣/٢٥-٤] . إن كثيراً من سور القرآن الكريم مشحونة من بقصة سيدنا موسى (عليه السلام) وما كان معه من معجزاتفقصة سيدنا موسى مع قومه وعناد فرعون وملإئه واستكبارهم في الأرض لهي خير دليل على أن الغلبة في النهاية للمؤمنين وإن طال الزمنوأن الله تعالى ناصر عبادهوأن العبرة ليست بالقوة والعددبل بما يمل الإنسان من إيمان وصبر على دعوته (و الله غالب غلى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون(٦٠).

١,١,٤. المطلب الرابع: التوكل على الله وأثره في التربية الإيمانية

التوكل على الله تعالى يعني اعتماد القلب على الله سبحانه في استجلاب المصالح دفع المفاسد والمضار، وهو تفويض الأمر الى الله تعالى في جميع امورهوربط الاسباب بمشيئة اللهوهو صفة بارزة من صفات المؤمنين الصادقين، وهو عين الثقة واليقين بالله تعالى. وجه الإلزام من خلق السموات والأرض

(٥٩) أحمد بن مصطفى المراغي، *تفسير المراغي*، ط١، ٧٩/١٢

(٦٠) محمد متولي الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، ٦٦٥٥/١١

(٢)تفسير *ابن فورك*،٣٢٥/٢

في إخلاص العبادة له أن من خلق السموات والأرض هو القادر على النفع والضر بما لا يمكن أحد له منعويمكنه مع كل أحد من خير أو شر.

التوكل: رد التدبير إلى من يقدر على الكفاية فيه من كل وجه٢

قال تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم﴾

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم﴾

قال أبو جعفر: يقول إني توكلت على الله الذي هو مالكي ومالككموالقيّم على جميع خلقه، توكلت من أن تصيبونيأنتم وغيركم من الخلق بسوءفإنه من شيء يدب على الارضإلا والله مالكهوهو في قبضته وسلطانهذليلٌ له خاضعٌ(٦١).

﴿إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ أي فوضت أمري الى الله أو وكلت في جميع عملي اليه، أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك، أو توكلت عليه في دفع ما أوعدتموني ربي وربكم، أي كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون، ولا تخافون الذي تعلمون أنه هو ربي وربكم ؟! وهو كما قال ابراهيم: ﴿ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشرَكتُم وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُم أَشرَكتُم بِٱللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِۦ عَلَيكُم سُلطَٰنا...﴾ (٦٢)

ثم قال: إني توكلت على الله يعني: فوّضت أمري الى الله، ربي وربكم يعني: خالقي وخالقكم، ورازقي ورازقكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني: هو قادر عليها يحييها ويميتها، وهو يرزقها، وهي في ملكهِ وسلطانهِ. ثم قال: إن ربي على صراطٍ مستقيم يعني: على الحق، فإن كان هو قادراً على كل شيء، فإنه لا يشاء إلا العدل(٦٣).

---

(٦١) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٦٣/١٥

(٦٢) الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٤٤/٦

(٦٣) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٥٦/٢

﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰط مُّستَقِيم﴾ ٥٦ أي: هي في قبضتهِ وقدرتهِ[٦٤].

أخبر أنه بموعود الله له بنصرتهِ واثقوأنه في خلوص طاعتهِ لربهِ وفي صفاء معرفتهِ غير مفارق[٦٥].

قوله تعالى: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ ﴾ معناه: اعتمدت على الله ربي وربكم. وقوله: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَا﴾ معناه: ما من دابة إلا وهي في قبضته وتنالها قدرته[٦٦].

﴿انِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ﴾ أي: فوّضت أمري الى الله تعالى، مدبريّ ومدبّركم، ومقيمي ومقيمكم، لا أعتمد إلا عليه، ولا أخاف غيره، إذ كل شيء في قبضة قدرتهِ وسلطانه. [٦٧]

ولما ذكر توكله على الله وثقتهِ بحفظه وكلائتهِ من كيدهم، وصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم، من كون كل دابة في قبضتهِ وملكتهِ وتحت قهرهِ وسلطانه، والأخذ بنواصيها، تمثيل لذلك إن ربي على صراط مستقيم يريد أنه على طريق الحق والعدل في ملكه، لا يفوته ظالم، ولا يضيع عندهُ معتصم به[٦٨].

اني توكلت على الله الآية، المعنى: أن توكلي على الله الذي هو ربي وربكم مع ضعفي وإنفرادي وقوّتكم وكثرتكم يمنعني منكم ويحجر بيني وبينكم ثم وصف قدرة الله تعالى وعظم ملكه بقوله: ما منة دابة إلا

([٦٤]) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد المري، الالبيري المعروف بأبن أبي زمنين المالكي، *تفسير القرآن العزيز*، ط١، (القاهرة: الفارق الحديثة، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠٠٢م)، ٢٩٦/٢

([٦٥]) القشيري، *لطائف الاشارات*، ١٤٢/٢

([٦٦]) منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي، *تفسير القرآن*، ط١، (الرياض: دار الوطني، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)، ٤٣٦/٢

([٦٧]) النسفي، *التيسير في التفسير*، ٢٢٠/٨

([٦٨]) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٤٠٤/٢

هو آخذ بناصيتها وعبّر عن ذلك بـ (الناصية)، اذا هي في العرف حيث يقبض القادر المالك ممن يقدر عليه، كما يقاد الاسير[٦٩].

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم﴾ مهما أنكرتم وكذبتمفهذهِ الحقيقة قائمةحقيقة ربوبية الله لي ولكمفالله الواحد هو ربي وربكملأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة[٧٠].

إن هذهِ الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة نفسه، لا تدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره، ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه

إنها حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبداً[٧١].

﴿إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ﴾ أي رضيت بحكمه، ووثقت بنصره[٧٢].

إني توكلت على الله ربي وربكم تقديراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني فإني متوكل على الله واثق بكلائته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي مالمْ يردهُ، ولا تقدرون على ما لم يقدره[٧٣].

أخبر عن عموم قدرته تعالىوأن الخلق كلهم تحت تسخيرهِ وقدرتهوأنه آخذ بنواصيهمفلا محيص لهم عن نفوذ مشيئتهِ وقدرتهِ فيهمثم عقب ذلك بالإخبار عن تصرفه فيهموأنه بالعدل لا بالظلموبالأحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد[٧٤].

([٦٩]) عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الاندلسي المحاربي، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، ط١، تح. عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ)، ١٨١/٣

([٧٠]) سيد ابراهيم قطب، *في ظلال القرآن*، (القاهرة: دار الشروق)، ١٨٩٩/٤

([٧١]) المصدر السابق، ١٩٠٠/٤

([٧٢]) محمد بن أحمد القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، ٥٢/٩

([٧٣]) ناصر الدين ابو سعيد بن عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تح. محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤١٨هـ)، ١٣٨/٣

([٧٤]) محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، *تفسير القرآن الكريم*، تح. مكتب الدراسات والبحوث العربية والاسلامية بأشراف ابراهيم رمضان، (بيروت: دار ومكتبة الهلال)، ٣٢٥

يعني أنكم وإن بذلتم في مضارتي مجهودكم لا تقدرون على شيء مما تريدون بي فإني متوكل على الله تعالى وإنما جيء بلفظ الماضي لكونه أدل على الانشاء المناسب للمقام[٧٥].

وفيه تعليل لنفي ضدهم بطريق برهاني يعني أنكم وإن لم تبقوا في القوس منزعاً وبذلتم في مضارتي مجهودكم لا تقدرون على شيء مما تريدون بي فإني متوكل على الله تعالى واثق بكلائته لا يصدر عنكم شيء ولا يصيبني أمر إلا بإرادتهِ[٧٦].

قال القاشانييّن وجوب التوكل على الله، وكونه حصناً حصيناً، أولا بأن ربوبيته شاملة لكل أحد، ومن يربِّ يدبر أمر المربوب ويحفظه، فلا حاجة له الى كلائة غيره وحفظه. ثم بأن كل ذي نفس تحت قهرهِ وسلطانه، أسير في يد تصرفه ومملكته وقدرته[٧٧].

هذا احتاج على ما دل عليه ما قبله من تعدم الخوف منهم ومن آلهتهم، يقول: إني وكلت أمر حفظي وخذلناكم الى الله معتمدا عليه وحده إذ هو ربي وربكمأي مالك أمري وأمركمالمتصرف فيها وفي غيرها[٤].

ثم ذكر توكله على الله مُعْلماً أنه ربه وربهمومنبهاً على أنه من حيث هو ربكم يجب عليكم أن لا تعبدوا إلا إياه، ومفوضاً أمره اليه تعالى ثقةً بحفظه وإنجاز موعدهِثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضه وملكه وتحت قهره وسلطانه، فأنتم من جملة أولئك المقهورين[٧٨]. ﴿

إِنِّي تَوَكَّلتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم﴾أي فوّضت امري الى خالقي وخالقكم متمسكاً بطاعتهِ وتاركاً لمعصيتهِ، وهذا هو حقيقة التوكل على الله[٧٩].

---

(٧٥) محمد بن محمد بن مصطفى، *إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم*، (بيروت: احياء التراث العربي، ١٤٣١هـ)، ٢١٨/٤

(٧٦) شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ٢٨٢/٦

(٧٧) القاسمي، *محاسن التأويل*، ١٠٩/٦

(٧٨) القطان، *تيسر التفسير*، ٢٢٤/٢

إن حقيقة التوكل على الله والاعتصام به (جل جلاله)، تجعل الإنسان في مَنعة وإن وأجمعوا أمرهم إليه، وهذا التوكل ينشق من قوّة الإيمان الذي يحمله الإنسان وأعلى أنواع التوكل هو ذاك التوكل الذي يحمله الأنبياء (عليهم السلام). كما في قصة سيدنا موسى حين واجهَ فرعون وأتباعه.

حتى إذا عجزتم جميعاً، ولم يبقَ شبهةٌ في أن آلهتكم لا تضر ولا تنفع، أحببتكم أني توكلت على الله واعتمدت عليه. هو ربي وربكم. وليس في هذا الكون من دابة إلا هو مالك أمرها يصرفها كما يريد، فلا يعجزه حفظها من أذاكم[٨٠].

إن التوكل على الله من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد وهي عبادة لا ينبغي ان تكون إلا لله جل وعلا وجعلها الله سبحانه شرطاً وأمارة للإيمان، ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾[٨١].

والتوكل ليس قولاً باللسان فحسب، بل عملاً بالجوارح ويقين في القلب.

ولعظيم منزلة التوكل على الله، جعل المتوكلون على الله من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخل الجنة من أُمتي سبعون ألفاً بغير حساب: هم الذين لا يسرقون، ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون»: [٨٢]. ونبّه بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أن التوكل على الله.

هو العاصم، وهو الفرض الأقصى من العباد في الدنيا[٢]

([٧٩]) محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، *صحيح البخاري*، تح: جماعة من العلماء، اعتنى بها وصوّرها. د.محمد زهير الناصر (بيروت: دار طوق النجاة ١٤٢٢هـ)، باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ٦٤٧٢/١٠٠/٨

([٨٠]) القطان، *تيسير التفسير*، ٢٢٤/٢

([٨١]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٦٠/١٥

([٨٢]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٦٠/١٥. والحديث رواه البخاري،باب يدخل الجنة من امتي،٢٣٩٦/٥ .من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوو، ٥٣٧٨

(٢) تفسير *الراغب الاصفهاني*،٨٣٨/٢

يُستخلص من موضوع التوكل على الله تعالى أنه عبادة حقيقية، فالتوكل على الله تعالى إلتجاء اليه سبحانه، والتجرد من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته، وذكر الله تعالى﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ ، وفي موضع آخر أمر بالتوكل ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ الاحزاب:٣، أي اعتمد على الله، فهو الذي يمنعك ويحميك، والآيات كثيرة تربي النفس على التوكل؛ لما فيه من إخلاص العبودية لله

١,٢. المبحث الثاني إشارات إصلاحية

١,٢,١. المطلب الأول: الإيمان طريق النجاة

ان الايمان بالله تعالى هو إقرار باللسان، وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كما قاله أهل العلم، فقوم هود قالوا له وما نحن لك بمؤمنين أي غير مصدقين بما تدعونا اليه ونتيجة عنادهم وعدم تصديهم لنبيهم وانحراف نفوسهم، فما كان من سيدنا هود إلا التحدي، والايمان المطلق بالله سبحانه أنه سينصره والوثوق بوعده والاطمئنان إلى نصره، ذلك الايمان الذي خالط القلب فجعله واثقا بنصر الله تعالى، فكان ايمانه طريق النجاة

﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴾ [٨٣].

لا نجاة للعبد بلا إيمان، حيث إن الإيمان بالله تعالى يجعل المؤمن ناجيًا من وساوس الشيطان في الدنيا ومن عذاب الله في الأخرة

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئتَنَا بِبَيِّنَة وَمَا نَحنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَولِكَ وَمَا نَحنُ لَكَ بِمُؤمِنِينَ ﴾ . قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال قوم هود لهود، يا هود ما اتيتنا ببيان ولا برهان على ما تقول، فنسلم لك، ونقر بانك صادق في ما تدعونا اليه من توحيد الله والاقرار﴿وَمَا نَحنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَولِكَ ﴾ يقول: وما نحن بتاركي الهتنا، يعني لقولك: أو من أجلي قولك. ﴿وقمَا نَحنُ لَكَ بِمُؤمِنِينَ ﴾ يقول: قالوا: وما نحن لك بما تدّعي من النبوة والرسالة من الله إلينا بمصدّقين[٨٤].

([٨٣]) [هود، ١١/ ٥٣]

([٨٤]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ١٥/ ٣٦٠

ما زادهم هود عليه السلام بسطاً في الآية وايضاحاً بالمعجزة إلا زادهم الله تعالى عمى على عمى، ولم يرزقهم بصيرة ولا هدى، ولم يزيدوا في خطابهم إلا بما دلّو على فرط جهالتهم، شدّة ضلالتهم بعد اطنابهم وانتهابهم[٨٥].

قال له قومهقالوا يا هود ما جئتنا ببينةٍ يقولون: لمْ تأتنا: بحجة وبيان وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك يقول: لانترك عبادة الهتنا بقولك وما نحن لك بمؤمنين يعني: لا نصدقك بانك رسول الله إن نقول إلا اعتراك يعني: ما نقول: الا اصابك بعض الهتنا بسوء يعني: اعتراك من بعض الاوثان الخبل الجنون

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ﴾ . يقول تعالى ذكره: قالو قوم هود لهود: يا هود ما أتيتنا ببيان، ولا برهان على ما تقول، فنسلّم لك، ونقر بأنك صادق فيما تدعونا اليه من توحيد الله والاقرار بنبوتك. ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾يقول: وما نحن بتاركي الهتنا يعني لقولك: أو من أجل قولك ...وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ٥٣ ﴾ يقول: قالوا: وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة من الله الينا بمصدقين[٨٦].

وقوله (عز وجل): ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ٥٣ . على ما تدعونا اليه، او على ما تدعي من الرسالة، فعند ذلك قال لهم هود: (ان انتم الا مفترون). ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ ﴾أي ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك، اي بقولك، كان لا يدعوهم هود الى ترك عبادة آلهتهم بقولهِ خاصة، ولكن قد دعاهم وأقام على فساد ذلك الحجج والبراهين، لكنهم قالوا متعنتين مكابرين: ﴿وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ٥٣ ﴾فيما تدعونا اليه، وتنهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا[٨٧].

ولا تتولوا ولا تدبروا مشركين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة بيان وبرهان على ما تقول فنفر ونسلّم لك

وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بقولك، والعرب تضع الباء موضع عن، وعن موضع الباء.

وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني لست تتعاطى ما تتعاطاه

من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعتراك وأصابك بسوء[٨٨].

([٨٥]) القشيري، *لطائف الاشارات*، ١٤١/٢

([٨٦]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٤٤٥/١٢

([٨٧]) الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٤٣/٦

([٨٨]) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن*، تح. الإمام أبي محمد بن عاشور، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م)

إن الأيمان بالله تعالى منزلةٌ عظيمة، وهي طريق لنجاة العباد من وساوس الشيطان والاضطراب في النفس، والأيمان في اللغة بمعنى التصديق، والمؤمنون هم اصاب التصديق بالنبوة، وهم الخواص من القوم، حباهم الله تعالى بهذه الصفة؛ لأنهم صدَقوا بالأنبياء والرُسل، وخضعوا لإحكام الله تعالى واستسلموا لشريعة الباري جل جلاله.

١,٢,٢. المطلب الثاني: الدعوة إلى دين الله تعالى من غير أجر

إن الدعوة الى الله تعالى شأنها عظيم، وهي من أهم الواجبات ،وهي وظيفة الأنبياء الاساسية التي من أجلها بعثهم الله سبحانه وتعالى الى عباده ،حتى يكون الناس على بينة من دينهم، ولما كان تفكير القوم مادي ووجاهي قال لهم نبي الله نوح عليه السلام (لا أسألكم عليه مالا)،فهو يعرف ما يدور في خلجاتهم ومدار تفكيرهم، والدعوة الى الله تعالى أسمى من أن تُجازى بالمال ؛لأنها خالصةً لله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَيَٰقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيهِ مَالًۖ﴾ [هود، ٢٩/١١]

﴿وياقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًۖ﴾ [هود، ٥١/١١]

﴿وياقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيهِ مَالًا﴾ على تبليغ الرسالة لأنه مدلول قوله (إني لكم نذير مَالًۖ أجراً يثقل عليكم إن أديتم أو عليّ أن أبيتم إِنۡ أَجۡرِيَ مدني وشامي وأبو عمرو وحفصٍ ﴿ان أَجرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَمَا أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ .. ﴾. جواب لهم حين سألوا طردهم ليؤمنوا به انفة من المجالسة معهم[٨٩].

وهكذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد أغلى الأمر. وقول الرسول﴿إِن أَجرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾هو قول يدل على أن الأمر الذي جاء به الرسول هو أمر نافع؛ لأن الاجرة لا تستحق الا مقابل المنفعة. ونحن نعلم أن مبادلة الشيء بعينهِ أو ما يساويه؛ تسمى شراء، أما أن يأخذ الانسان المنفعة من العين

(٨٩) النسفي، *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، ٥٥/٢

ملكاً لصاحبها، فمن يأخذ هذهِ المنفعة يدفع عنها إيجاراً، فكان نوحاً عليه السلام يقول: لقد كنت استحق اجراً؛ لأنني اقدم لكم منفعة، لكني لن آخذ منكم شيئاً، لا زهداً من الاجر، ولكني أطمع في الاجر ممن هو افضل منكم وأعظم أجراً[٩٠].

ﮋ﴿ياقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًاۖ﴾ اي على دعوتي اياكم ﴿مَالًا﴾ فستستثقلون المغرم﴿إِن أَجرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ﴾ وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: ما ينبغي لي، ولا يليق بي ذلك، بل اتلقاهم بالرحب والاكرام، والاعزاز والاعظام﴿إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِم﴾ فستثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنان النعيم[٩١].

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَيَٰقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُم عَلَيهِ مَالًا . ﴾..٢٩

قال أبو جعفر: وهذا ايضا خبر من الله عن قيل نوح لقومهِ، أنه قال لهم: يا قوم لا أسئلكم على نصيحتي لكمودعايتكم الى توحيد الله واخلاص العبادة لهمالاً أجراً على ذلك، فتتهموني في نصيحتي، وتضنون أن فعلي ذلك طلب عرض من اعراض الدنيا﴿ إِن أَجرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ، ﴾يقول ما ثواب نصيحتي لكمودعايتكم الى ما ادعوكم اليهالا على اللهفإنه هو الذي يجازيني، ويثيبني عليه[٩٢].

ﮋ﴿ياقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُم عَلَيهِ﴾يعني: على ما ادعوكم اليه من الهدى﴿مَالًاۖ ﴾ چ پ فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسئلكموه. ﴿إِن أَجرِيَ﴾ ثوابي ﴿إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ﴾﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ فيحاسبهم بأعمالهم[٩٣].

---

(٩٠) الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، ٦٤٤١/١١

(٩١) السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، ٣٧١

(٩٢) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٠٠/١٥

(٩٣) أبن أبي زمنين المالكي، *تفسير القرآن العزيز*، ٢٨٦/٢

سنة الانبياء ـ عليهم السلام ـ ألاّ يطلبوا على رسالتهم أجراًوألا يؤملوا لأنفسهم عند الخلْق قدراًوعملهم لله لا يطلبون شيئاً من غيرِ اللههفمن سلك من العلماء سبيلهم حشر في زمرتهمومن اخذ على صلاحهِ من أحد عوضاًأو اكتب بسداده جاهاً لم يرَ من الله إلا هوانا وصغاراً[٩٤].

لم يأتِ نبي من الانبياء ـ عليهم السلام ـ إلا وأخبر أنه ليس له أن يطلب في الجملة أجراً إلا من الله لا من غير الله[٩٥].

قوله تعالى: ﴿وَيٰقَومِ لَا أَسـَٔلُكُم عَلَيهِ مَالًاۖ ﴾، قال ابن الانباري: الكناية تعود على معنى الرحمة في قوله: (وآتاني رحمةً)، وهي معنى الهدى والايمان. وقال غيرهُ كناية على تبليغ الرسالة وقد سبق معناه فأستدل عليه وكنّى عنه، وكذا قال مفسرون: لا أسئلكم جعلاً على تبليغ الرسالة، وقال عطاء: يريد على ما أدعوكم اليه[٩٦].

وَيٰقَومِ لَا أَسـَٔلُكُم عَلَيهِ مَالًاۖ﴾لستُ اطالبكم على الدين واجتماع الاصحاب خراجاً كفعل الملوك فتمنعوني عن ذلك لما يصيبكم من المؤنة﴿وَلٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُم قَوما تَجهَلُونَ﴾ بأن تمنعوني عن الدعوة الى الرشاد بغير حجة تثبيت عليكم[٩٧].

قوله تعالى: ﴿وَيٰقَومِ لَا أَسـَٔلُكُم عَلَيهِ أَجرًاۖ﴾ . أي: ثواباً يعني لا أسألكم على الإبلاغ أجراً. وقوله: ﴿ إِن أَجرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ معناه: إن ثوابي إلا على الذي فطرني، اي: خلقني ﴿أَفَلَا تَعقِلُونَ﴾ ٥١ ظاهر (المعنى) [٩٨].

قوله تعالى: ﴿يٰقَومِ لَا أَسـَٔلُكُم عَلَيهِ﴾

([٩٤]) القشيري، *لطائف الاشارات*، ١٣٣/٢

([٩٥]) القشيري، *لطائف الاشارات*، ١٤٠/٢

([٩٦]) أبو الحسن النيسابوري، *التفسير البسيط*، ٤٠٣/١١

([٩٧]) أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي، *درج المدرر في تفسير الآي والسور*، ٩٦٩/٣

([٩٨]) السمعاني التميمي، *تفسير القرآن*، ٤٣٥/٢

أجراً. أي: على الوحي، وتبليغ الرسالة. كناية عن غير مذكور. ﴿لَا أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ ما إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ الباء صلة. ﴿إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ﴾ في المعاد فيجزيهم بأعمالهم[٩٩].

﴿وياقَومِ لَا أَسۡـَٔلُكُم عَلَيۡهِ مَالًاۖ﴾ . أي: لا اطلب منكم على تبليغ الرسالة مالاً، فلا تهمةٌ عليّ فيما أدعوكم إليه، ولا صورتي صورةُ من يطمع في أموالكم، والرياسة في أمور الدنيا عليكم، فتظنوا بي الكذب، وما أجري إلا من الله بوعد الله، فلله أعمل، ومنه أرجوا[١٠٠]

الدعاة الى الله تعالى لا يطلبون مالاً ولا جاهاً ولا منصباً، إنما يرجون ما عند الله سبحانه من خير وثواب، وأن وظيفتهم أسمى من أن تُقابل بالمال، وأي دعوة إذا كان لها حظا من المال أو جاه لم يُكتب لها التوفيق والاستمرار؛ لان دعوة الله يجب أن تكون خالصة، وأن الكلام في الدعوة أحسن الكلام. ﴿ومَن أَحسَنُ قَولٗا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلمسلِمِينَ﴾ ٣٣ [فصلت: ٣٣]

فإذا زهد الدعاة بما في أيدي الناس كُتب لهم التوفيق والاستمرار، فالتجارة مع الله تعالى هي المكسب الحقيقي والفلاح في الدنيا والآخرة

١,٢,٣. المطلب الثالث: الإصلاح يحفظ الأُمم من الهلاك، والظلم مُهْلكُها

قال تعالى﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلقُرَىٰ بِظُلم وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]

إن الله جل جلاله يبعث الرسل لعله، وهي تبليغ رسالة الله سبحانه لعباده وكذلك لإصلاح ما اشتهر من فسادٍ وظلم في ذلك القوموجاءت هذه الآية الكريمة في أواخر سورة هود لتبين لنا بعد أن قص الله سبحانه لنا قصص الانبياءوإمهال الله جل جلاله للأقوام وبعد الإعذار بالرسل والبراهين

---

(٩٩) الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، ٣٤٧/١٤

(١٠٠) النسفي، *التيسير في التفسير*، ١٩٠/٨

والمعجزات، وبعد ان يسود الظلم ولم يبقى باب للإصلاح، جاء أمرُ ربك بالإهلاك للأقوام الظالمة، وفي نفس الوقت لو أن الأقوام استجابوا لدعوة الرسل والأنبياء لإصلاح ما بهم من بغي وظلم

وشرك لدفع الله عنهم عذاب الدنيا والاخرة ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم﴾

وفي هذا السياق يقول الطبريالقول في تأويل قوله تعالى﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلم وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ﴾ ١١٧قال أبو جعفريقول تعالى ذكرهوَمَا كَانَ رَبُّكَيا محمد،﴿لِيُهلِكَ ٱلْقُرَىٰالتي أهلكهاالتي قص عليها نبأهم ظلماً وأهلها مصلحون في أعمالهمغير مسيئينفيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في إعمالهم وطاعتهم ربهمظلماً ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله وتماديهم في غيّهم(١٠١)

اي: ما كان ربك ليهلك القرى إهلاك استئصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحون، أو اكثر أهلها مصلحون، إنما يهلك القرى اذا كان أهلها كلهم مفسدين؛ وهذا يدل على أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها(١٠٢).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلم ﴾ أي: لا يكون في اهلاكهم ظلماً. ثم هو يخرج على وجهين:

أحدهما: أن الخلق له، فهو بإهلاكه لم يكن ظلماً؛ لأنه أهلك ماله

والثاني: أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمنَٰهُم ﴾ ... الآية، أي: إنما يهلكهم بشيء اكتسبوه، فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهم (١٠٣).

(١٠١) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٥٣٠/١٥

(١٠٢) الماتريدي، ١٩٧/٦

(١٠٣) الماتريدي، ١٩٧/٦

وما كان ربك ليهلك القرى بظلميقول: لم يكن ربك، ليعذب أهل قرية، بظلمٍ يعني: بغير جرم، وأهلها مصلحون يعني: موّحدين مطيعين. وروي عن ابن عباس أنه قال: ((ما أهلك الله قوماً إلا بعلمهم، ولم يهلكهم بالشرك))، يعني: لم يهلكهم بشركهم وهم مصلحون، لا يظلم بعضهم بعضاً[١٠٤].

لم يكن ليهلكهم بشركهم وألها مصلحون فيما بينهم لا يظلمون ويتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظلموا[١٠٥].

﴿ومَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلقُرَىٰ بِظُلم وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ ﴾١١٧ أي لم يهلك الله أحداً كان مصلحاً وإنما أهلك من كان ظالماًويقال معناه: لو أهلك الله أهل القرى وهم مصلحون لم يكن ذلك ظلماً من الله لأن الملك ملكه، والخلق عبيده[١٠٦].

قال أبو بكر الانباري[١٠٧]: أراد بالقرى أهلها وسكنها وكان ذكر الأهل بعدها في قوله﴿ وَأَهلُهَا﴾ تبييناً لما تتضمنهُ[١٠٨].

قول أهل السنة (وما كان ربك ليهلك القرى بشركهم وظلمهم لأنفسهموهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم)أي ليس من سبيل الكفاراذا قصدوا الحق في المعاملة وتنكبوا الظلمأن ينزل الله بهم عذاباً يجتاحهم[١٠٩].

يريد الرجالبظلم بشركوأهلها مصلحون يريدفيما بينهمكقوم لوط عذبهم الله باللواطوقوم شعيب عُذبوا ببخس المكيال[١١٠].

---

(١٠٤) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٧٥/٢

(١٠٥) الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، ٤٧٠/١٤

(١٠٦) *لطائف الاشارات*، ١٦٣/٢

(١٠٧) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن سماعة بن قروة بن قطة أبو بكر الانباري الذهبي

(١٠٨) النيسابوري، *التفسير البسيط*، ٥٨٦/١١

(١٠٩) المصدر السابق، ٥٨٦/١١

أي ما كان ليهلكهم بذنبوأهلها موحدونوقيل: ما كان الله ليهلكهموأهلها متمسكون بعدل السيرةوقيلما كان ليهلكهم بظلم نادروأهلها غير مستحقين للعقاب[١١١].

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلقُرَىٰ بِظُلمٖ وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ ﴾. في الآية قولان:

أحدهما: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك إذا تعاطوا الانصاف فيما بينهم، ولم يظلم بعضهم بعضاً.

والثاني: هو أن الله لا يظلم أهل قرية فيهلكهم بلا جناية. والاول أشهر[١١٢].

أي: لا يهلكهم بشركهم، وأهلها مصلحون، فيها بينهم يتعاطون الانصاف ولا يظلم بعضهم بعضاً، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل لا يهلكهم بظلمٍ منه، وهي مصلحون في أعمالهم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات[١١٣].

ليس من صفة ربك أن يهلك القرى ظلماً؛ أي بغير ذنب منهم؛ أي: لم يهلك أهل القرى التي عُذب في هذهِ السورة وهو ظالم،﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلعَبِيدِ ﴾٤٦[١١٤].

كان بمعنى صَحَّ واستقاموالام لتأكيد النفي. وبظلمٍ حال من الفاعل والمعنىواستحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالماً لها وأهلُها قوم مصلحون تنزيهاً لذاته عن الظلموإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من الظلموقيل الظلم الشركومعناه أنه لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيها بينهم[١١٥].

([١١٠]) المصدر السابق، ٥٩٧/٢

([١١١]) *درج الدرر في تفسير الآي والسور*، ١١٨/٢

([١١٢]) السمعاني، تفسير القرآن، ٤٦٧/٢

([١١٣]) الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، تح. عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ٤٧٢/٢

([١١٤]) النسفي، *التيسير في التفسير*، ٢٨٧/٨

([١١٥]) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٤٣٨/٢

وإنما ذهب قائله الى نحو ما قيل إن الله تعالى يمهل الدول على الكفر ولا يمهلها على الظلم والجور، ولو عكس لكان ذلك متجهاً، أي ما كان الله ليعذب امة بظلمهم في معاصيهم وهم مصلحون في الايمان[١١٦].

والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين اذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر، بل إنما ينزل ذلك العذاب اذا أساؤا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم[١١٧].

ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفرولا يبقى مع الظلم[١١٨].

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ ٱلقُرَىٰ بِظُلمٍ﴾ بشرك. وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يضمون الى شركهم فساداً وتباغياًوذلك لفرطِ رحمتهِ ومساحتهِ في حقهِ ومن ذلك قدّم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العبدوقيل الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم[١١٩].

وأتبع الذين أُترفوا فيه، أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا الى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب ،وكانوا مجرمين ثم اخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاولم يأت قرية مصلحة بأسُهُ وعذابه قط، حتى يكونوا هم الظالمين كما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمنَٰهُم وَلَٰكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمۡ﴾[١٢٠].

---

(١١٦) ابن عطية، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، ٢١٥/٣

(١١٧) الرازي، *مفاتيح الغيب*، ٤١٠/١٨

(١١٨) الرازي، *مفاتيح الغيب*، ٤١٠/١٨

(١١٩) البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ١٥٢/٣

(١٢٠) *تفسير القرآن العظيم*، ٣٠٩/٤

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ أهل ٱلقُرَىٰ بِظُلم ﴾منهم﴿وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ ﴾ فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويُقال﴿وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهلِكَ ٱلقُرَىٰ بِظُلم﴾ منه﴿ وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ ﴾مقيمون على الطاعة مستمسكون بها[١٢١].

فإن الشرك داخل في الفساد في الارض دخولاً أولياً ولذلك كان ينهي كل من الرسل الذين قُصّ أبنائهم أمته أولاً عن الإشراك ثم عن سائر المعاصي التي كانوا يتعاطونها فالوجه فالوجه حمل الظالم على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيرهِ من أصناف المعاصي[١٢٢].

واللام في مثل ذلك زائدة لتأكيد النفي عند الكوفية، وعند البصرية متعلقة بمحذوف توجه اليه النفيوقوله سبحانه بظلمٍ أي ملتبسا به قيل:هو حال من الفاعل أي ظالماً لها والتنكير للتفخيم والايذان بأن اهلاك المصلحين ظلم عظيموالمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجه[١٢٣].

وفي الآية وجه آخر، وهو أنه ليس من سنتهِ ـ تعالى ـ أن ـ يهلك القرى بظلم ـ يقع فيها ـ مع تفسير الظلم والشرك وأهلها مصلحون في أعمالهم الاجتماعية والعمرانيةوأحكامهم المدنية والتأديبيةفلا يبخسون الحقوق كقوم شعيب، ولا يرتكبون الفواحش ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر كقوم لوط[١٢٤].

ومن أركان بلاغة القرآن جمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليلوأن يكون بعضها واضحاً في هذهِ المعاني وبعضها خفياً يُراد به أن يذهب الذهن والفكر فيه كل مذهبوهذا مما يتنافس فيه البلغاء[١٢٥].

([١٢١]) جمعهُ: مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، (لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤٣٢هـ)، ١٩٢

([١٢٢])أبو السعود، *إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم*، ٢٤٨/٤

([١٢٣]) الآلوسي، *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، ٣٥٦/٦

([١٢٤]) *تفسير المنار*، ١٥٩/١٢

([١٢٥]) المصدر السابق، ١٦٠/٢

وما كان ليهلك أهل القرى بظلمٍ منه لهم، والحال أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح، مستمرون عليهفما كان الله ليهلكهمإلا اذا ظلمواوقامت عليهم حجة اللهويحتملأن المعنوما كان الله ليهلك القرى بظلمهم السابقإذا رجعوا وأصلحوا عملهمفإن الله يعفو عنهمويمحو ما تقدم من ظلمهم[١٢٦].

والمعنى ما كان الله ليهلكهم بذنوبهم، وهم مصلحونأي مخلصون في الايمانفالظلم المعاصي[١٢٧].

كأنه أراد أن يبين ما كان، السبب لاستئصال الأمم السالفةوهو فشوُ الظلم فيهم[١٢٨].

وهذهِ الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأممفالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير اللهفي صورة من صوره، فيجد من ينهض لدفعهِ هي امم ناجية، لا يأخذها الله بالعذابوالتدبيرفأما الامم التي تظلم فيها الظالمون ولا ينهض من يدفع الفساد أو يستنكرهفإن سنة الله تحق عليها بالاستئصال أو الانحلال والاختلال[١٢٩].

فأصحاب الدعوة الى ربوبية الله وحده، وتطهير الارض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيرهِ، هم صمام الامان للأمم والشعوب... إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ودينهم فحسب، إنما هم يحولون بهذا دون امهم وغضب الله، واستحقاق النكال والضياع[١٣٠].

هذا واعلم أن الأنسان لابد له، من أمر ونهي ودعوة، فمن لم يأمر بالحيز ويدعوا اليه امر بالشر.. بل لو أراد الانسان أن لا يأمر ولا ينهى ،لا بخير ولا بشر، فإنه لا بد له وأن يأمر وينهى كما تقدم، .. فمن

---

(١٢٦) السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، ٣٩٢

(١٢٧)القرطبي، ١١٤/٩

(١٢٨) البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ١٥٣/٣

(١٢٩) قطب، *في ظلال القرآن*، ١٩٣٣/٤

(١٣٠) المصدر السابق، ١٩٣٣/٤

لم يزحف بمبادئه، زُحف عليه بكل مبدأ وفكرة، والنفس تتلقى وتتشرب من المبادئ الاخرى والأخلاق، والطبع سراق [١٣١].

إن مقام دعوة الرسل الى التوحيد، ومحو الشرك أولاً، ثم الى الاستقامة في المعاملات الثانية يقضي بحمل (الظلم) هنا على ما هو أعلم من الشرك، وأصناف المعاصي. وحمل الإصلاح على إصلاحهِ، والاقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه، وبعضهم متجهين الى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك [١٣٢].

لا ظلم لا جور في حكم الله على الاطلاق، وإنما العدل الذي تطوّقه، الرحمة أساس القضاء في شرع الله، وذلك لأن الله غني عن العالمين، ولا مصلحه له مع أحد، وهو رب العباد جميعاً، ولا يخشى أحدا من الخلائق، حتى يحابيه على حساب غيره، ولا حاجة له لبشرٍ أبداً حتى يتقرب إليه في حكمه، وإنما خير القضاء، وعدل الحكم يرجع الى العباد أنفسهم[١٣٣].

نخلص من هذه الآية الكريمة أن الظلم يزيل المُلْك ويستأصل الأقوام، وأن العدل والإصلاح يقيم ويحفظ الامم من الهلاك والزوال وكذلك أن أعظم الظلم الشرك بالله. كما قال لقمان لابنهِ﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشرك بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيم﴾ [لقمان، ١٣/٣١] وأن الله تعالى لا يهلك قومٍ إلا إذا هم بدأوا بالظلم ولم يتناصفوا، فعند ذلك يأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر

([١٣١]) إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، *الموسوعة العقدية*، (موقع الدرر السنية على الانترنت dorar.net)، ١٣١/٨

([١٣٢]) القاسمي، *محاسن التأويل*، ١٤٠/٦

([١٣٣]) الزحيلي، *التفسير الوسيط*، ١٠٨٢/٢

٢. الفصل الثاني:إشارات تربوية متعلقة بذكر الله تعالى

٢,١. المبحث الأول:أهمية الاستغفار والمداومة على الذكر

٢,١,١. المطلب الأول: الأمر بالاستغفار

ان للاستغفار أهمية كبيرة في حياة المسلم وان فضائله كبيرة وفيه بركات غزيرة والآيات كثيرة في القران الكريم تحث على الاستغفار وبعضها تأمر بالاستغفار؛ لما له من فوائد للمسلم ويعتبر كذلك بمثابة التخلية من الذنوب قبل التحلية بالطاعات وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملازم للاستغفار والتوبة ولايتركهما؛ لمكانتهما، وفي الاستغفار تمحى الذنوب وتُزال الهموم.

﴿وَأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيهِ ... ﴾ [هود، ١١/ ٣].

﴿وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيهِ يُمَتِّعكُم... ﴾ [هود، ١١/ ٩٠]. وأن، عطف على الأولاستغفروا ربكم ثم توبوا اليهأي ارجعوا اليه بالطاعة. قال ثم هنا بمعنى الواوأيوتوبوا اليه، لأن الاستغفار هو التوبةوالتوبة هي الاستغفار. وقيلوأن استغفروا (ربكم في الماضي ثم توبوا) اليه في المستأنف يمتعكم متاعاً حسناًيعيشكم عيشاً حسناً في حفظ ودعة وأمن وسعة[١٣٤]. فإن قلت ما معنى ثم في قوله ثم توبوا اليه؟ قلت معناه استغفروا من الشركثم ارجعوا إليه بالطاعة واستغفروا، والاستغفارتوبة، ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها، كقوله ثم استقاموا. يمتعكم يطوّل نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة، مرضية، من عيشة واسعة، ونعمة متتابعة إلى اجل مسمى الى أن يتوفاكم، كقوله فلنحيينه حياة طيبة ويؤتِ كل ذي فضلٍ فضله ويعطِ في الاخرى كل من كان له فضل، في العمل وزيادة فيه جزاء فضلهِ لا يبخس منه[١٣٥]إن معنى قوله: وأن استغفروا اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم، ثمّ بين الشيء الذي يُطلب به

([١٣٤]) البغوي، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، ٤٣٨/٢

([١٣٥]) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٣٧٨/٢

ذلك وهو التوبة، فقال: ثم توبوا اليه، لأن الراي الى التوبة والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة

وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند اللهإلا بإظهار التوبةوالأمر في الحقيقة كذلكلأنه المذنب معرض عن طريق الحقوالمعرض والمتمادي في التباعدما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنهُ التوجه الى المقصود بالذاتفالمقصود بالذات هو التوجه الى المطلوبإلا أن ذلك لا يمكن بالإعراض عما يطاردهفثبت أن الاستغفار مطلوب بالذاتوأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات الاستغفار[١٣٦].

اعلم أن هذا النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود ـ عليه السلام ـ لقومهوذلك لأنه في المقام الاول دعهم الى التوحيدوفي هذا المقام دعاهم الى الاستغفارثم الى التوبةوالفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورةقال ابو بكر الاصماستغفروا: أي سلوه أن يغفر لكم ما تقدم ،من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضوبالعزم على أن لا تعدوا الى مثلهِ[١٣٧].

﴿وأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُمۡ﴾ أي امركم بالتوحيد والاستغفار،﴿ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيۡهِ﴾اي استغفروه من الشرك ثم ارجعوا اليه بالطاعة﴿ يُمَتِّعكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا ﴾يطوّل نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة متتابعة﴿ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ﴾ الى ان يتوفاكم﴿ وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضلٖ فَضلَهُۥۖ ﴾ ويعطي في الاخرى كل من كان له فضل في العلم، وزيادة فيه جزاء فضلهِ[١٣٨].

([١٣٦]) الرازي، *مفاتيح الغيب= التفسير الكبير*، ٣١٥/١٧

([١٣٧]) المصدر السابق، ٣٦٣/١٨

([١٣٨]) النسفي، *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، ٤٦/٢

ومعنى الآيةاستغفروا ربكم أي اطلبوا مغفرته لكم وذلك بطلب دخولكم في الاسلام ثم توبوا من الكفر أي انسلخوا منه واندموا على سالفهوثم مرتبة لأن الكافر اول ما ينيب فإنه في طلب مغفرة ربه فإذا تاب وتجرد من الكفر ثم إيمانه[١٣٩].

والاستغفار طلب المغفرةوقد يكون ذلك باللسان، وقد يكون بإنابة القلبوطلب الاسترشاد والحرص على وجود المحجة الواضحةوهذه احوال يمكن أن تقع من الكفارفكأنه قال لهماطلبوا غفران الله بالإنابةوطلب الدليل في نبوتيثم توبو بالأيمان من كفركمفيجيء الترتيب على هذا مستقيماًوالاّ احتيج في ترتيب التوبة بعد الاستغفار الى تحليل (تحليل) كثير فإما أن يكونتوبوا أمراً بالدوامو((الاستغفار)) طلب المغفرة بالإيمان، والى هذا ذهب الطبريوقال ابو المعاني في الارشاد: ((التوبة)) في اصطلاح المتكلمين هي الندمبعد أن قالإنها في اللغة الرجوعثم ركب على هذا أن قال إن الكافر اذا آمن ليس إيمانه توبة وانما توبته ندمه [١٤٠]. ﴿وَيُؤتِ كُلَّ ذِي فَضل فَضلَهُۥ﴾، مما سلف ثم توبوا اليه في المستأنف متى وقعت منكم ذنوبأو قدّم الاستغفارلأنه المقصود وأخرّ التوبة لأنها سبب[١٤١] وان استغفروا ربكم عطف على ألا تعبدواثم توبو اليه ثم توسلواالى مطلوبكم بالتوبة فإن المعرض عن طريق الحق لابد له من الرجوعوقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا الى الله بالطاعة، ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الامرين[١٤٢].

ويا قومِ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، اطلبوا معفرة الله بالإيمانثم توسلوا اليه بالتوبة وايضاً التبري من الغير إنما يكون بعد الايمان باللهوالرغبة فيما عندهُيرسل السماء عليكم مدراراً كثير الدر.

---

(١٣٩) عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الاندلسي *المحرر الوجيز*، ط١(بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ)، ١٤٩/٣

(١٤٠) *المحرر الوجيز*، ١٨٠/٣

(١٤١) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، *تفسير القرآن*، ط١، (بيرت: دار ابن حزم، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م)، ٨٠/٢

(١٤٢) البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ١٢٧/٣

وهذا حث لهم على الاستغفار والتوبة، وتنبيه على ان سبق الكفر والمعصية ،لا ينبغي ان يمنعهم عن الايمان والطاعة[١٤٣].

﴿وَأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُمۡ﴾ من الشرك ﴿ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيهِ ارجعوا إِلَيهِ ﴾ بالطاعة ﴿يُمَتِّعكُم مَّتَٰعًا ﴾ في الدنيا مَّتَٰعًا حَسَنًا بطيب عيش وسعة رزق إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى هو الموت ﴿وَيُؤتِ﴾ في الاخرى ﴿كُلَّ ذِي فَضل فَضلَهُۥ﴾في العملۥ جزاءه وَإِن تَوَلَّواْ في حذف احدى التائين أي تعُرضوا﴿فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيكُم عَذَابَ يَوم كَبِيرٍ﴾ ٣ هو يوم القيامة[١٤٤].

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليهاختلفوا في بيان الفرق بين هذين المرتبتينفقيل معناه اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكمثم ارجعوا اليه لأن الاستغفار هو طلب الغفر وهو الستروالتوبة والرجوع عما كان فيه من شرك، او معصيةالى خلاف ذلك فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة وقيل معناه استغفروا ربكم لسالف ذنوبكمثم توبوا اليه في المستقبل وقال الفراءثم هنا بمعنى الواو لأن الاستغفار والتوبة بمعنى واحد فذكرها للتأكيديمتعكم متاعاً حسناًيعني انكم اذا فعلتم ما امرتم به من الاستغفار والتوبةوأخلصتم العبادة لله عز وجل بسط عليكم من الدنيا وأسباب الرزق ما تعيشون به في أمن وسعة وخير[١٤٥].

يقول تعالىولقد أرسلنا الى ثمودوهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجربين تبوك والمدينة وكانوا بعد عادٍ فبعث الله منهم اخاهم صالحاً فأمرهم بعبادة الله وحده لهذا قالهو أنشأكم من الارض أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها اباكم آدم واستعمركم فيهاأي جعلكم عمّاراً تعمرونها وتستغلونها فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا اليهفيما تستقبلون إن ربي قريب مجيب كما قال تعالى﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [١٤٦].

([١٤٣]) النيسابوري، ٤٦/٤

([١٤٤]) جلال الدين محمد بن احمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، *تفسير الجلالين*، (القاهرة: دار الحديث، د. ت.)، ٢٨٤.

([١٤٥]) الخازن، *لباب التأويل في معاني التنزيل*، ٤٧١/٢.

([١٤٦]) ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، .

﴿وأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُمۡ﴾ من الشرك ﴿ثُمَّ تُوبُواْ﴾ ترجعوا ﴿إِلَيهِ بالطاعة يُرسِلِ ٱلسَّمَاءَ ال﴾مطر وكانوا وقد منعوهُ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا كثير الدرو﴿وَيَزِدكُم قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُم﴾ بالمال والولد﴿وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجۡرِمِينَ﴾ مشركين(١٤٧).

وَٱستَغفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيم وَدُود﴾ ٩٠ لمن تاب اليه من الذنب﴿ وَدُود﴾ يعني يحبّه، ثم يقذف له المحبة في قلوب عباده(١٤٨).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُمۡ﴾ عطف على أن لا تعبدوا إلا الله سوآءا كان نهياً أو نفياً وفي أنِ الاحتمالات السابقان وقد علمت أن الحق أن أنِ المصدرية توصل بالأمر والنهي كما توصل بغيرهماوفي توسيط جملة إنني لكم إلخ بين المتعاطفينمالا يخفى من الاشارة الى علو شأن التوحيد ورفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلموقد روعي في تقديم الانذار على التحليةللتجاوب الاطرافوالتعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبينوإرشاد لهم الى طريق الابتهال في السؤال وترشيحلما يذكر من التمتيع وإيتاء الفضل(١٤٩).

﴿وأَنِ ٱسۡتَغفِرُواْ رَبَّكُم﴾ عن ما صدر منكم من الذنوب﴿ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيهِ﴾ فيما تستقبلون من اعماركمبالرجوع اليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله الى ما يحبه ويرضاهثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال﴿يُمَتِّعكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا ﴾ أي: يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون.

﴿وأَنِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيهِ يُمَتِّعكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى﴾أي وأسالوه أن يغفر لكم ما كان منكم من أعمال الشرك والكفر والاجرامثم ارجعوا اليه بإخلاص العبادة له دون سواه مما تعبدون من دونه من الاصنام والاوثان لأن فعلتم ذلك واستغفرتم من كل ذنب وتبتم من الإعراض عن هدايته،

---

(١٤٧) *تفسير الجلالين*، ٢٩٢

(١٤٨) عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، *الدر المنثور*، (بيروت: دار الفكر)، ٤٦٩/٤

(١٤٩) الآلوسي، *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، تح. علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ١٩٤/٦

وتنكّب سنته، يمتعكم في دنياكم متاعاً حسناًفيرزقكم من زينة الدنيا وينسأ لكم في آجالكمالى الوقت الذي قضى عليكم فيه الموت وهو العمر المقدّر لكم في علمهِ المكتوبفي نظام الخليقة وسنن الاجماع البشري في عبادهِولا يقطعه بعذاب الاستئصال ولا بفساد العمرانولا ينقصه ما ينقص من أدمن على الشرك والمعاصي[١٥٠].

﴿وَيَٰقَومِ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيهِ﴾ يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم على ما سلف من ذنوبكم ثم توبوا اليه توبةً صادقةفإنه يغيثكم بالمطر الغزير المتتابع ويزدكم قوة الى قوتكم التي تغترون بها، ولا تعرضوا عما أدعوكم اليهوانتم مصرون على اجرامكم وآثامكم[١٥١].

وأنِ استغفروا ربكم معطوف على ألاّ تعبدوا اي احكمت آياتهثم فصلت للعبادة والاستغفارأي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفةوالتوبة منها الى الله عز وجل فيما تستقبلونوأن تستمروا على ذلكثم توبوا اليه أي استغفروه من الذنبثم ارجعوا اليه بالطاعة، يمتعكم في الدنيا متاعاً حسناً ،بطيب عيش وسعة رزق الى أجل مسمىهو الموت. والمعنى: إن عبدتم واستغفرتم ولازمتم الطاعة نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية، من عيشة واسعة ونعمة متتابعةالى أن يتوفاكم ويؤتِ كل ذي فضلً فضلهفي الاعتقاد والعمل فضله أي جزاهأي ويعطِ في الاخرة كل من له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضلهِلا يبخس منه شيئاً[١٥٢].

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار بعد التوحيد لما عرضته الآية السابقة للاستغفارلمكانة الاستغفاروأن بعد أي عمل يقوم به العبد يُجبر بالاستغفاركما في الصلاة والحج وغيرهالأنه يعمل على التخلية من الذنوب بعد التحلية من الطاعاتفهو بمكانة العودة إلى الله تعالى في خاتمة كل عمل يقوم به

---

(١٥٠) المراغي، *تفسير المراغي*، ١٦٩/١١

(١٥١) القطان، *تيسير التفسير*، ٢٢٣/٢

(١٥٢) سعيد حوّى، *الأساس في التفسير*، ط٦، (القاهرة: دار السلام، ١٤٢٤هـ)، ٢٥٣٢/٥

العبدواستغفروا ربكم ثمً توبوا إليه، اطلبوا مغفرته تعالى وتنقُّوا من ذنوبكموقُدم الاستغفار عن التوبةلأنه أرجى أن تُقبل التوبة بعده والله أعلم

٢,١,٢. المطلب الثاني: التسمية عند الركوب

إن من الاذكار المهمة والتي تكون بداية الشيء وقبل الشروع بالأعمالهي تسمية الله عز وجلحيث البركة مع اسم الله تعالى والنجاة والتسليم لما سيكونوهنا تجلت فائدة التسمية عندما كانوا في أمواج البحر وأيقنوا أن لا نجاة إلا بالتسليم لقدر الله تعالىوقال المفسرون أنهم اذا أرادو النزول قالو بسم الله فترسوا السفينةواذا أرادوا الجري قالو بسم الله فتجري بهموهنا تجلت عظمة الله سبحانه وقدرته على تسيير الامور كما أراد لعباده. القول في تأويل: ﴿ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [هود، ٤١/١١].

وفي الكلام محذوفقد استغني بدلالة ما ذكر من الخبر عليه منهوهو قوله: ﴿قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنَۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ﴾ ٤٠ فحملهم نوح فيها ((وقال لهم)) ((اركبوا فيها)) فاستغني بدلالة قوله: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا ﴾عن جملة إياهم فيها، فترُك ذكره[١٥٣].

نا (حدثنا) عبدالرحمن، نا إبراهيم، نا آدمنا ورقاءعن ابن ابي نجيحعن مجاهد﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ ... ﴾ ((سمّوا الله حين تركبون، وحين تجْرون، وحين ترسون))[١٥٤].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا﴾ يعني: ادخلوا في السفينة. ويقال: الجؤوا فيها من الغرق﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا﴾ يعني: اذا ركبتموها فقولوا: بسم الله جراها ومرساها. قراءة حمزة والكسائيوعاصم في رواية حفصبسم الله مجراها بنصب اليموهكذا قرأ ابن مسعودوالاعمشوقرأ الباقون: بضم الميم. واتفقوا في

---

(١٥٣) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٣٢٧/١٥

(١٥٤)أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي، *تفسير مجاهد*، تح. محمد عبد السلام أبو النيل .

مرساهاأنها بضم الميمإلا ان حمزةوالكسائيقرء بالإمالةفأما من قرأها بضم الميمفيكون بمعنى المصدرومعناه: يعني إجراؤها وارساؤهابأمر الله تعالىوهكذا قول الفراء. ويقال: معناها بسم الله من حيث تجري وتحبسومن قرأ بالنصب فمعناهبسم الله مجريها وحبسها يعنيبأمر الله تعالى [١٥٥].

وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها...

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر

﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآ ... ﴾ وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جرياتها ورسوها، فهي في رعاية الله وحماه.. وماذا يملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان[١٥٦].

﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ﴾ قال قتادة: قد بيّن الله ـ عز وجل ـ كل ما تقولونإذا ركبتم في البر، واذا ركبتم في البحراذا ركبتم في البر قلتم: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾: واذا ركبتم في البحر قلتم: ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾: ، قال محمد: من قرأ: ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾:بضم الميم جميعاً فمعنى ذلكبالله إجراؤها وبالله ارساؤهايقال جرت السفينة[١٥٧].

وقال نوح لهم: اركبوا فيها بسم الله مجراهاقرأ ابو رجاء العطارديمجراها ومرساها بضم الميم وكسر الراء والسين وهي قراءة عبد اللهقال ابن عباسمجراها حيث تجري ومرساها حيث ترسوأي تحسر في الماءوقرأ محمد بن محيصن بفتح الميمين وهما مصدرانيعني إن الله تعالى بيدهِ جريهاورسوّها أي ثبوتهاوقرأ الباقون بضم الميمواختاره أبو عبيد وابو حاتمومعناه: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاكقوله تعالى انزلني منزلاً مباركاً وأدخلني مدخل صدقوأخرجني مخرج صدقبمعنى الإنزال والإدخال والإخراج[١٥٨].

([١٥٥]) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٥١/٢

([١٥٦]) قطب، *في ظلال القرآن*، ١٨٧٨/٤

([١٥٧]) أبو زمنين المالكي، *تفسير القرآن العزيز*، ٢٩٠/٢

([١٥٨]) الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن*، ١٧١/٥

وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم

عرف أن نجاته من القطرة لما تقاطرت ليست بالحيل ـ وإن تنوعت وكثرت، فباسم الله سلامتهوبتوكله على الله نجاته وراحتهوبتفضله ـ سبحانه ـ صلاحه وعافيته[١٥٩].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا﴾ يعني قال نوح لقومهِ الذين أمر بجمعهماركبواوالركوب العلو على ظهر الشيءفمنه ركوب الدابةوركوب السفينة، وركوب البروركوب البحروكل شيء علا شيئاً فقد ركبهوركوب الدينقال الليث وبشي العربمن يركب السفينة ركّاب السفينةواما الركبان والأركوب والرّكب فراكبوا الدواب والابل، قال الازهري[١٦٠] وقد جعل ابن الاحمر ركاب السفينةوالوجه ها هنا أن يقال:مفعول﴿ٱرۡكَبُواْ﴾حذوف على تقديراركبوا الماء في السفينةفيكون قوله: ﴿ فِيهَا ﴾حالاً من الضمير في ٱركَبُواْويجوز أن يقال المعنى:اركبوها أي الفلك[١٦١].

وقوله: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ﴾ [١٦٢] المجرى: مصدر كالإجراء، ومثلهُ قوله: ﴿مُنزَلا مُّبَارَكا﴾ ﴿وَقُل رَّبِّ أَدخِلنِي مُدخَلَ صِدق وَأَخرِجنِي مُخرَجَ صِدقٖ وَٱجعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلطَٰنا نَّصِيرا﴾ ٨٠ [الإسراء، ٨٠/٢٣]، وقرئ (مجراها) بفتح الميم وهو ايضاً مصدر مثل الجري، واحتج صاحب هذه القراءة بقوله: ﴿وَهِيَ تَجرِي بِهِم فِي مَوج كَٱلجِبَالِ﴾ [هود، ٤٢/١٧]، ولو كان (مجراها) لكان (وهي تجري بهم)، فكأنه قال: (وهي تجريهم)، وأما المرسى: فهو ايضاً مصدر كالإرساء يقال: وما الشيء يرسوا: اذا ثبت، وارساه غيره،﴿وَٱلجِبَالَ أَرسَىٰهَا﴾ ٣٢ [النازعات، ٣٢/١١][١٦٣]، قال ابن عباس في رواية عطاءيريد تجري بسم الله وقدرتهوقال الضحاك: كان اذا اراد ان تجري بسم الله

([١٥٩]) القشيري، *لطائف الإشارات*، ١٣٧/٢

([١٦٠]) النيسابوري، *التفسير البسيط*، ٤٢١/١١

([١٦١]) النيسابوري، *التفسير البسيط*،٤٢١/١١

([١٦٢]) [هود، ٤١/١١]

([١٦٣]) [هود، ٤٢/١١]

فجرتواذا اراد أن ترسوا قال: بسم الله فَرَستْ [١٦٤] عن الضحاكعن ابن عباسقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمان لأمتي اذا ركبوا السفن أو البحر أن يقولوا: سبحان الله الملك»﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ ﴾ [الأنعام: ٩١]، الخ الآيات،﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ ٤١ ، قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجۡرِي بِهِمۡ ﴾ يعني الفلك ﴿فِي مَوۡجٖ كَٱلۡجِبَالِ ﴾ الموج ما ارتفع من الماءاذا اشتدت عليه الريحشبهه بالجبال في عظمته وارتفاعه على الماء[١٦٥].

﴿مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَا﴾ في محل الرفع، الباء في بِسمِ ٱللَّهِ، متعلق بما قبله، والتقدير: بسم الله اجراؤها وارساها. ويحتمل: أن قوله: بِسمِ ٱللَّهِ متصل بما قبله، أي اركبوا بسم الله[١٦٦].

أما معنى قوله: ﴿مجرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَآ﴾ ۚ يعني:بسم الله اجراؤها وارساؤهاومعنى مجريها ومريها بالنصب يعنيبسم الله جريها ورسوهاوقال بعضهمكان اذا قال نوح بسم الله واراد الجري جرتواذا قال: بسم الله واراد الرسو رَسَتوأما مدّة لبث نوح في السفينةقالوا استقلت السفينة على وجه الماء لعشر خلون من رجبوجَرَت مائة وخمسين يوماًوارست لعشر خلون من ذي الحجةوهبطوا[١٦٧].

الباء في بسم الله باء الحالكما تقول: خرج بثيابهِ وسلاحهِ أي متسلحاًومثله (وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به)، فيصير تقديم الآية: اركبوا متبركين بسم اللهوذو الحال واو الضميروالعامل﴿ٱرۡكَبُواْ ، وقوله: مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَآ﴾ ﴾ظرفا زمان، أي وقت جريها ورسوها، والعامل في الظرف متبركين، اركبوا الشأن متبركين بسم الله في الوقتين، ولا يمنع ان يعمل في الظرف ﴿ٱرۡكَبُواْ لأن السفينة لا تخلوا من أحد هذين الحالين[١٦٨].

([١٦٤]) التفسير البسيط، ٤٢٢/١١

([١٦٥]) الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، ٥٧٤/٢

([١٦٦]) أبو بكر الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، ط١، ١٠٢/٢

([١٦٧]) السمعاني، *تفسير القرآن*، ٤٣٠/٢

([١٦٨]) الكرماني، *غرائب التفسير وعجائب التأويل*، ٥٠٦/١

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ﴾؛ اي: وقال نوح اركبوا في السفينةوهو الاظهرويحتمل وقال الله تعالىاركبوا فيها وقولوا: ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسَىٰهَا﴾ . ويحتمل ألا يكون هذا على معنى التكلّم بهولكن على معنى ما يُقال للرجالسِره على اسم اللهوافعل كذا بسم اللهدعاء لهأي افعله مباركاً لك فيه(١٦٩).

ويجوز أن يكون كلاماً واحداً وكلامينفالكلام الواحد: أن يتصل بسم الله فاركبوا حالاً من الواوبمعنى اركبوا فيها مسمين اللهأو قائلين بسم الله وقت إجرائهاووقت ارسائهاأما لأن المجرى والمرسى للوقتوأما لانهما مصدران كالإجراء وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعلأو بما فيه(١٧٠).

والمعنى وقال نوححين أمر بالحمل في السفينة لمن آمن معهاركبوا فيها فأنت الضميراذ هي سفينة لأن الفلك المذكور مذكر

وفي مصحف أُبي ((على اسم الله)). وقولهبسم الله يصح أن يكون في موضع الحالمن الضمير الذي في قوله: اركبوا كما تقولخرج زيد بثيابهوبسلاحهِأي اركبوا متبركين بالله تعالىويكون قولهمجراها ومرساها ظرفينأي وقت اجرائها وارسائهاكما تقول العربالحمد لله سرارك وإهلالك وخفوق النجم ومقدم الحاجفهذهِ ظرفية زمانوالعامل في هذا الظرف ما في بسم الله من معنى الفعل (١٧١).

إن التسمية على الشيء هو تعبير للتسليم في مشيئة الله تعالىأي يكون الشيء في رعاية الله وحفظهوفي الفلْك وفي جبال من الأمواج تكون الحاجة أشد للتسليم لله تعالى ورجاء رحمته وبركتهولذلك جاء في الحديث «كُلُّ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» ولأن الخوض في هذا البحر الكبير يحتاج إلى طاقة معنوية كبيرةفبسم الله تعالى تعطي للإنسان قوة في الجسم والروح والخوض في غمار هذه

---

(١٦٩) النسفي، *التيسير في التفسير*، ٢٠٢/٨

(١٧٠) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٣٩٤/٢

(١٧١) ابن عطية، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، ١٧٢/٣

الأمواجوالله هو المستعان على معضلات الأمورفقال سيدنا نوح بسم الله مجريها ومرساهاأي حين تجري وحين ترسوافهو تعالى مجري الأحداث وهو القادر على نجاة هذه الثُلة ألمؤمنةفيه استعانوا وهو خير معين.

٢,٢. المبحث الثاني: المحافظة على العبادة ودورها في رفع المستوى الإيماني

٢,٢,١. المطلب الأول: المحافظة على الصلاة

ان للصلاة أهمية بالغة وهي الصِلة بين العبد وربه جل جلالهوفُرضت في السماء لأهميتهاوالصلاة لم تكن عبادة بدنية فحسب بل هي لقاء روحي في أوقات محددة تستغرق أجزاءاً من الليل والنهارفيتزود العبد من الرصيد الإيماني الذي يعينه على الاستمرار بأداء التكاليف المناطة بهوفي نفس الوقت هي مكفرة للذنوب اذا اجتنبت الكبائرفهي منحة من الله لعبادهوهي الركن الثاني من أركان الاسلاموهي الرابطة الوثيقة بين المخلوق وخالقه سبحانهوكذلك هي باعثة للاطمئنان للقلوب المضطربةومن الوصايا الاخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاةحيث كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الاخير « الله الله في الصلاة وما ملكت ايمانكم ».لأنها تحافظ على ايمان المسلم وصلته بربه جل وعلا .ولهذا جاء الامر بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل للأسباب انفة الذكر، ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ... ﴾ ١١٤ ﴾[هود، ١١/١١٤] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يا محمد، يعني صلِّ طرفي النهار، يعني الغداة والعشيّ[١٧٢].

([١٧٢]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ١٢/٦٠٢

وقوله عز وجل:﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ ... ﴾ ﴾صلاة المغربظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة المغربلأنه ذكر زلفاً من الليلوالزلف هي القرب منهلأن الزلفى هي القربة والوسيلة وأقم الصلاة يعني: واستقم كما أُمرتوأقم الصلاة أي: أتم الصلاةطرفي النهار أي: صلاة الفجر والظهر والعصروزلفاً من الليل يعنيدخولاً من الليل ساعة بعد ساعةوأحدها: زلفةوهي صلاة المغربوالعشاءإن الحسنات يذهبن السيئات يعني: الصلوات الخمس يكفرن السيئات فيما دون الكبائر[١٧٤].

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفا مِّنَ ٱلَّيلِۚ﴾ ﴾ اقم الصلاة زلفا من الليل) يعني الصلوات الخمسأن تقام على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها[١٧٥].

قوله عز وجل: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ﴾أما الطرف الأول فصلاة الصبح باتفاق وأما الطرف الثاني ففيه ثلاثة أقاويلأحدهما: أنه عنى صلاة الظهر والعصرقاله مجاهدالثاني: صلاة العصر وحدهاقاله الحسنالثالث: صلاة المغربقاله ابن عباس﴿وَزُلَفا مّنَ ٱلَّيلِۚ ﴾ الزلف: جمع زلفةوالزلفة المنزلة، فكأنه قال ومنازل من الليل[١٧٦].

أي أستغرق جميع الأوقات بالعباداتفإن اخلالك لحظة من الزمان بفرض تؤديهأو نفل تأتيه حسرة عظيمة وخسران مبين﴿إِنَّ ٱلحَسَنَٰتِ يُذهِبنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾ الحسنات ما يجود بها الحق، والسيئات ما يذنبها العبدفإذا دخلت حسناته على قبائح العبد محتها وأبطلتها[١٧٧].

([١٧٣]) الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٩٢/٦

([١٧٤]) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٧٤/٢

([١٧٥]) ابن أبي زمنين، *تفسير القرآن العزيز*، ٣١٢/٢

([١٧٦]) علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، *تفسير الماوردي*، تح. السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣١هـ)، ٥٠٨/٢

([١٧٧]) القشيري، *لطائف الاشارات*، ١٦١/٢

قال عامة المفسرين نزلت في رجل أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ وضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ» وأنزل الله تعالى هذهِ الآية فقيل للنبي أهي له خاصة ام للناس عامةفقال بل هي للناس عامة(١٧٨).

وعلى هذا القول: (الآية جامعة للصلوات الخمس).وعن بعضهمطرف النهارالصبح والمغربوزلفاً من الليل: العتمة(١٧٩).

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا تَقُولُونَ؟ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ ؟ قالوا: لا يبقى من درنهِ شيء، قال: ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا»: (١٨٠).

ذلك إشارة الى الصلواتووصفها بـ ذكرأي هي سبب ذكر موضع ذكرى ويحتمل أن يكون ذلك اشارة الى الاخبار بـ إنّ الحسنات يذهبن السيئاتفتكون هذهِ الذكرى تحصى على الحسناتويحتمل أن تكون الاشارة الى جميع ما تقدم من الاوامر والنواهي في هذهِ السورة (١٨١).

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ ﴾ ﴾لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذهِ الآية يُراد بها الصلوات المفروضةوخصها بالذكر لأنها ثانيةُ الايمانواليها يُفزع في النوائبوكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه أمرٌ فزع الى الصلاة(١٨٢).

---

(١٧٨) *التفسير البسيط*، ٥٧٩/١١. وسبب النزول في الطبري، ١٢٧/١٢.والحديث رواه البيهقي،باب ملامسة الرجل مع المرأة،٢٧٠/١

(١٧٩) السمعاني، *تفسير القرآن*، ٤٦٤/٢

(١٨٠) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، *صحيح مسلم*، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٣٧٤هـ)، ٦٦٣/١

(١٨١) ابن عطية، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، ٢١٣/٣

(١٨٢) القرطبي، ١٠٩/٩

ذلك إشارة الى قوله ﴿فَٱستَقِمۡ﴾ وما بعده وقيل الى القرآن. ذكرى للذاكرين عِظة للمتعضين.

وأصبر على الطاعات وعن المعاصيفإن الله لا يضيع أجر المحسنينعدول عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصبر إحسان وإيماء بأنه لا يعتد بهما دون الإخلاص[١٨٣].

إن فعل الخيرات يكفّر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قالحدثني أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« ما مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غُفر له» [١٨٤].

وأشار القاشاني عليه الرحمة الى سر الصلوات الخمس في أوقاتها بما يجدر الوقوف عليهفقال: لما كانت الحواس الخمس شواغل تشغل القلب بما يرد عليه في الهيئات الجسمانيةوتجذبه عن الحضرة الرحمانيةوتحجبه عن النور والحضور، بالإعراض عن جانب القدسوالتوجه الى معدن الرجسوتبدله الوحشة بالأنسوالكدورة بالصفاء ـ فرضت خمس صلوات[١٨٥].

وأمر بإقامتها طرفي النهارلينسحب حكمها ببقاء الجمعيةواستيلاء الهيئة النوريةفي أوله الى سائر الأوقاتفعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمونلدوام ذلك الحضوروبقاء ذلك النور ويكسح ويزيل في آخرة ما حصل في سائر الاوقاتمن التفرقة والكدورة[١٨٦].

ـ وأقم الصلاة طرفي النهارـ خص إقامة الصلاة بالذكر في هذهِ الوصية العامة المجملةلأنها رأس العبادات المغذية للإيمان والمعنية على سائر الأعمالأي: أدها على الوجه القويموأدمها في طرفي النهار من كل يوم[١٨٧].

([١٨٣]) البيضاوي، ١٥١/٣

([١٨٤]) ابن كثير، ٣٠٥/٤، والحديث رواه، محمد بن عيسى بن سوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، *سنن الترمذي*، ت: احمد محمد شاكر، (مصر: مطبعة البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ) ط٢، ٢٥٧/١، ٤٠٦

([١٨٥]) تفسير القاسمي، ١٣٨/٦

([١٨٦]) تفسير القاسمي، ١٣٨/٦

بعد أن أمر رسوله بالاستقامة وعدم تجاوز ما رسمه الدينوعدم الركون الى اولي الظلمأمر هنا بأفضل العبادات وأجلّ الفضائل التي يُستعان بها على ما سلف[١٨٨].

وخصت الصلاة بالذكر لأنها أُس العبادات المغذية والمعنية على سائر الاعمال ثم بيّن فائدة الأمر السابق وحكمته فقال (إن الحسنات يذهبن السيئات) أي أن الاعمال الحسنة تكفر السيئات وتذهب المؤاخذة عنها، لما فيها من تزكية النفس وإصلاحها[١٨٩].

فهذهِ الصلوات الخمسوما لحق بها من التطوعات من أكبر الحسناتوهيمع انها حسنات تقرب الى الله وتوجب الثوابفإنها تذهب السيئاتوتمحوها[١٩٠].

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾ إشارة الى أن إقامة الصلاة حسنات يكتسبها المرء منهافتذهب بالسيئات التي تقع منه وفي التعبير عن الصلاة بالحسناتإشارة الى أن الصلاة اذا اديت على وجهها كانت حسنة خالصة[١٩١].

لذلك كله لا غرابة في جعل الصلاة والصبر خير ما يستعين بهما المسلم على امتثال الامر واجتناب النهي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليلوالمراد أدها كاملة مقومة تامة الاركان مستوفية الشروط والهيئات في أول النهار وآخره[١٩٢].

والإقامة تعنيأداء المطلوب على الوجه الاكملمثل إقامة البنيانوأن تجعله مؤدياً للفرض المطلوب منهويقال: ((أقم الشيء)) أيجعله قائماً على الامر الذي يؤدي به مهمته[١٩٣].

([١٨٧]) تفسير المنار، ١٥٤/١٢

([١٨٨]) تفسير المنار، ١٥٤/١٢

([١٨٩]) المراغي، ٩٤/١٢

([١٩٠]) السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، ٣٩١

([١٩١]) عبدالكريم يونس الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤٣١هـ)، ١٢٠٩/٦

([١٩٢]) محمد محمود الحجازي، *التفسير الواضح*، (بيروت: دار الجيل الجديد، ١٤١٣هـ)، ١٥٢/٢

([١٩٣]) الشعراوي، ٦٧١٧/١١

الطريقلتقوية الايمان والإرادةوامتثال أوامر الله وتكاليفه شيئان مهمانيقر القرآن بين الأمر بهما أحياناًوهما إقامة الصلاةوالصبر في الحياةأما الصلاة في معراج المؤمنوصلة الوصل بالله عز وجلوالاستمتاع بالتوجه نحو الذات العليّة في أوقات منتظمة[١٩٤].

وأدّ الصلاة ـ أيها النبي ـ على أتم وجه في طرفي النهاروفي أوقات متفرقة من الليلفإنها تطهر النفوس فتتغلب على نزعة الشروتمحوا آثار السيئاتالتي قلما يخلوا منها البشرذلك الذي أُمرت به من الارشاد للخير عظة ينتفع بها المستعدون لقبولها الذين يذكرون ربهم ولا ينسونه[١٩٥].

ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زادوالذي يقيم البنية الروحيةويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليفذلك أنه يصل هذهِ القلوب بربها الرحيم الودودالقريب المجيبوينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود[١٩٦].

قال المفسرون: المراد بالحسنات الصلوات الخمسواستدلوا على ذلك بسبب النزولوهذا قول الجمهوروالاظهر أن المراد بها العمومو هو اختيار ابن كثير حيث قالالمعنى إن فعل الخيرات يكفّر الذنوب السالفة[١٩٧].

إن الصلاة هبة من الله وهبها لعبادهِ الصالحين ومواعيد تستغرق أوقاتاً من الليل والنهارولصاحبها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا ولعِظم شأنها فُرضت في السماء عندما أُسري بالنبي صلى الله عليه وسلموهي تمثل لقاءاً دورياً مع الباري جل وعلاليتزود من الايمان بعدما أشغلته الدنيا من أوزارهاوعند الصالحين والعارفين لا تعتبر تكليفاًأو فرضاًبل هي نوع من الشكر لله عز وجلوكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترسل بها فيفتتح الصلاة لسورة البقرة وينتهي بنهاية آل عمرانوكذلك كان يقول النبي صلى الله عليه

([١٩٤]) الزحيلي، *التفسير الوسيط*، ١٠٨٠/٢

([١٩٥]) لجنة من علماء الأزهر، *المنتخب في تفسير القرآن الكريم*، (مصر: مطبعة مؤسسة الاهرام، ١٤١٦هـ)، ٣٢٧

([١٩٦]) سيد قطب، *في ظلال القرآن*، ١٩٣٢/٤

([١٩٧])محمد علي الصابوني، *صفوة التفاسير*، (القاهرة: دار الصابوني/ ١٤١٧هـ)، ٣٢/٢

وسلموجعلت قرة عيني في الصلاةوكان يقول لبلالأرِحنا بها يا بلالفهي محطة لزيادة الايمان والقيام بسائر العبادات

٢,٣. المطلب الثاني: الاخبات من صفات المؤمنين

ان للمؤمن صفات وأمارات تلازمه فهو مخبت متواضع مطمئن يسلك طريق خفض الجناح للمؤمنين، فنفسه سهلة مطواعة، ويقال فلان مخبت لله اي خاشع متواضع، وكل هذه الصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن جاءت؛ ليقينه ان الله تعالى يحب هذه الصفات لعباده، ولا يريد لعباده نقيض هذه الصفات كالتكبر والفسوق والعصيانقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِم أُوْلَٰٓئِكَ أَصحَٰبُ ٱلجَنَّةِ هُم فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ ١١/٢٣].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾:[هود: ٢٣]. إِنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا فِي الدُّنْيَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الْإِخْبَاتِفَقَالَ بَعْضُهُمْمَعْنَى ذَلِكَوَأَنَابُوا إِلَى رَبِّهِمْ [١٩٨]

([١٩٨]) الطبري، ٣٧٣/١٢.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ

الوجه الأول:

وَبِهِعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُوَأَخْبَتُوا يَقُولُ: خَافُوا

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

حَدَّثَنَا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ قَالَ: اطمأنو[١٩٩] تأويله — واللَه أعلم – أن الذين آمنوا باللَّه وبجميع ما أنزل على رسوله، وعملوا الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى اللَّه أُولَئِكَ أصحاب الجنة؛ وهو كقوله: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾: أي : من تاب من الشرك وآمن باللَّه وعمل صالحًا ثم اهتدى أي: ثم لزم ذلك حتى صار إلى اللَّه هكذا؛ فعلى ذلك قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾: لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى اللَّه[٢٠٠]

يعني: الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ، قال القتبي: يعني تواضعوا، والإخبات: التواضع

وقال مقاتل: وَأَخْبَتُوا يقول أخلصوا، ويقال: يخشعون فرقاً من عذاب ربهم، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ يعني: أهل الجنة هُمْ فِيها خالِدُونَ يعني: دائمون، لا يموتون ولا يخرجون منها[٢٠١].

تأويله — واللَّه أعلم – أن الذين آمنوا باللَّه وبجميع ما أنزل على رسوله، وعملوا الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى اللَّه أُولَئِكَ أصحاب الجنة؛ وهو كقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

([١٩٩]) التستري، ٧٨.

([٢٠٠]) أبو حاتم، ٢٠١٩/٦

([٢٠١]) السمرقندي، ١٠٤٥/٢.

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ أي: من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل صالحًا ثم اهتدى أي: ثم لزم ذلك حتى صار إلى الله هكذا[٢٠٢]

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ﴾ قال عطية :عن ابن عباس وقتادة:

أنابوا وتضرّعوا إليهمجاهد: اطمأنّوا إلى ذكرهمقاتل: أخلصوا، الأخفش «٢» : تخشّعوا لهوقيل «٣» : تواضعوا له[٢٠٣].

أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ فيه خمسة تأويلاتأحدها: يعني خافوا ربهم ، قاله ابن عباس. الثاني: يعني اطمأنوا ، قاله مجاهد. الثالث: أنابوا قاله قتادة ،الرابع: خشعوا وتواضعوا لربهم ، رواه معمر. الخامس: أخلصوا إلى ربهم ، قاله مقاتل[٢٠٤].

﴿ان الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ﴾

الإخبات التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار، ومن علامته الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستغاثة بالسر[٢٠٥]، أَخْبَتُوا أَنَابُوا. مُجَاهِدٌ: أَطَاعُوا. قَتَادَةُ: خَشَعُوا وَخَضَعُوا. مُقَاتِلٌ: أَخْلَصُوا. الْحَسَنُ: الْإِخْبَاتُ الْخُشُوعُ لِلْمَخَافَةِ الثَّابِتَةِ فِي الْقَلْبِ، وَأَصْلُ الْإِخْبَاتِ الِاسْتِوَاءُ، مِنَ الْخَبْتِ وَهُوَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةُ الْوَاسِعَةُ: فَالْإِخْبَاتُ الْخُشُوعُ وَالِاطْمِئْنَانُ، أَوِ الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَمِرَّةُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِوَاءٍ. [٢٠٦]، اخبتوا وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق وقالوا ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ﴾:وجحدوا ما وجد منهم من الكفران والعدواة فرد عليهم أولوا العلم وقالوا بلى﴿إِنَّ الله

([٢٠٢]) الماتريدي، ١١٦/٦.

([٢٠٣]) الثعلبي، ١٦٥/٥.

([٢٠٤])الماوردي، ٤٦٥/٢

([٢٠٥]) القشيري، *لطائف الإشارات*، ١٣٠/٢

([٢٠٦]) القرطبي، ٢١/٩

عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: فهو يجازيكم عليه وهذا أيضاً من الشماتة وكذلك [٢٠٧] أخبتوا إلى ربهم وأنابوا إليه نوعان من الجزاء

أحدهما جسماني وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات، والأزواج المبرأة من العيوب التي في نساء الدنيا خلْقا وخُلقا

وثانيهما روحاني عقلي وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخط ولا يعقبه غضب، وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين

وفي الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك في الدنيا [٢٠٨] أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ واطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته، بالخشوع والتواضع من الخبت وهي الأرض المطمئنة[٢٠٩]

أَخْبَتَ: أَيْ دَخَلَ فِي الْخَبْتِ، كَمَا يُقَالُ فِيمَنْ صَارَ إِلَى نَجْدٍ أَنْجَدَ، وَإِلى تِهَامَةَ أَتْهَمَ، وَمِنْهُ الْمُخْبِتُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي أَخْبَتَ إِلَى رَبِّهِ أَيِ اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، وَلَفْظُ الْإِخْبَاتِ يَتَعَدَّى بِإِلَى وَبِاللَّامِ، فَإِذَا قُلْنَا: أَخْبَتَ فُلَانٌ إِلَى كَذَا فَمَعْنَاهُ اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، وَإِذَا قُلْنَا أَخْبَتَ لَهُ فَمَعْنَاهُ، خَشَعَ لَهُ [٢١٠]﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ﴾مَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الْأَشْقِيَاءِ ثَنَّى بِذِكْرِ السُّعَدَاءِ وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَآمَنَتْ قُلُوبُهُمْ وَعَمِلَتْ جَوَارِحُهُمُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ قَوْلًا وَفِعْلًا مِنَ الْإِتْيَانِ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَبِهَذَا وَرِثُوا الْجَنَّاتِ، الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْغُرَفِ الْعَالِيَاتِ، وَالسُّرُرِ الْمَصْفُوفَاتِ، وَالْقُطُوفِ الدَّانِيَاتِ، وَالْفُرُشِ الْمُرْتَفِعَاتِ وَالْحِسَانِ الْخَيِّرَاتِ، وَالْفَوَاكِهِ الْمُتَنَوِّعَاتِوَالْمَآكِلِ الْمُشْتَهَيَاتِ وَالْمَشَارِبِ الْمُسْتَلَذَّاتِوَالنَّظَرِ إِلَى خَالِقِ الْأَرْضِ

([٢٠٧]) النسفي، ٢/٢١٠.

([٢٠٨]) المراغي، ٣/١١٤.

([٢٠٩]) الزمخشري، ٢/٣٨٧.

([٢١٠]) الرازي، ١٧/٣٣٥.

والسَّمَوَاتِ [٢١١]﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ . وَفِي مَعْنَاهَا الْإِحْسَانُ فِي قَوْلِهِ: -﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وَقَوْلُهُ: - ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ[٢١٢] ﴾ ﴿إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وأخبتوا إلى رَبِّهِمْ﴾ : [هود، ٢٣/١١].

هذا القول يبيّن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيدوإتقان أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانهوأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوعولذلك يقالرُبَّ معصية أورثت ذلاً وانكساراًخير من عبادة أورثت عزّاً واستكباراً[٢١٣] أي: أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار

وكلمة ﴿ وأخبتوا ﴾: أي: خضعوا خشية لله تعالى، فهم لا يؤدون فروض الإيمان ،لمجرد رغبتهم في ألاّ يعاقبهم اللهلا بل يؤدون فروض الإيمانوالعمل الصالح خشية للهوأصل الكلمة من «الخبت» وهي الأرض السهلةالمطمئنة المتواضعةوكذلك الخبت في الإيمان[٢١٤]

([٢١١]) ابن كثير، ٢٧٣/٤

([٢١٢]) المنار، ١٧١/١٢

([٢١٣])الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، ٦٤٢٠/١٠

([٢١٤]) المصدر السابق، ٦٤٢٠/١٠

٣. الفصل الثالث:إشارات تربوية اجتماعية

٣,١. المبحث الاول:الروابط العقدية.

١,١,١ المطلب الأول: رابطة العقيدة مقدمة على رابطة الدم

إن الله سبحانه وتعالى ارتضى لعباده الدين، وجعله العروة الوثقى لهم، وجعل قرابة الدين هي القرابة وما دونها تأتي تبعا لها ،وان كانت مخالفة للدين والعقيدة فلا اعتبار لتلك القرابة ،وهذا ما أثبته الصحابة الكرام يوم الفرقان حيث التقى بالسيف الاب مع ابنه ،وما كان هذا لولا يقينهم بان أصل الولاية تكون للدين ،وقبلها قال الباري جل وعلا لسيدنا نوح **قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيسَ مِن أَهلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيرُ صَٰلِح ﴾**فالاصل هنا العمل الصالح الذي هو مقرون بدين العبد، ولهذا قال تعالى: **قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيسَ مِن أَهلِكَۖ ﴾**

ونادى نوح ربه فقال ربِ إن ابني من أهلي أي وقد وعدتني بنجاة أهلي وإن وعدك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين أي أعلم الحكام وأعدلهم.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذي وعدت إنجائهم لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفرهِ ومخالفتهِ أباه نبي الله نوحاً عليه السلام إنه عمل غير صالح هذا تعليل لانتفاء كونه من أهلهِ، وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب[٢١٥].

وفيه إشارة الى أن قريبك هو قريب الدين ومن لم يكن على دينك فهو ليس قريبك وخاصتك وإن كان رابطة دمه قريبة منك، فالأصل الايمان والعمل الصالح.

([٢١٥]) **سعيدحوى**، *الأساس في التفسير*، **٢٥٥٨/٥**.

كان عند نوح أن ابنه كان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة له، وإلا لا يحتمل أن يقول: إن النبي من أهلي ويسأله نجاته، وقد سبق منه النهي في سؤال مثلهِ حيث قال: ﴿**وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ**﴾ ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على غير دينهِ، ثم يسأل له النجاة بعد ما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلموا، فقال: إنه ليس من أهلك في الباطن والسر[٢١٦].

قوله تعالى: ﴿**وَنَادَىٰ نُوحٞ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي**﴾ أهلي فإنك قد وعدتني أن تنجيهم من العذاب، ﴿**وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ** يعني: أنت الصادق في وعدك، **وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ**﴾يعني: أعدل العادلين قال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدتك أن انجيهم[٢١٧].

وروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة: ((إنه ابنه))، غير أنه خالفه في العمل. وقال بعض الحكماء: إن الابن اذا لم يفعل ما يفعل الأب انقطع عنه، والامة اذا لم يفعلوا ما فعل نبيهم، أخاف أن ينقطعوا عنه. ثم قال: إنه عملٌ غير صالح قرأ الكسائي: إنه عملٌ غير صالح بكسر الميم ونصب الراء وغير صالح بنصب الراء. وروت ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ هكذا، ومعناه: إن ابنك عملِ عمل المشركين، ولم يعمل عمل المؤمنين، وقرأ الباقون: عملٌ غيرُ صالح، بالتنوين[٢١٨].

﴿**قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ**﴾ الذين وعدتك أن انجيهم، وكان (ابنه) يظهر الايمان، ويُسرّ الشرك، ونوح لا يعلم؛ في تفسير الحسن ،قال الحسن ولولا ذلك لم يناده، وهو يعلم أن الله ـ عز وجل ـ مغرق الكفار، وأنه قضى أنه اذا نزل العذاب على قومٍ كذّبوا رسولهم ثم آمنوا، لم يُقبل منهم. ﴿**إِنَّهُۥ عَمَلٌ**

---

(٢١٦) **الماتريدي**، *تأويلات أهل السنة*، **١٣٦/٦**.

(٢١٧) **السمرقندي**، *بحر العلوم*، **١٥٣/٢**.

(٢١٨) **السمرقندي**،*بحر العلوم*، **١٥٣/٢**.

غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ ﴾يقول: إن سؤالك إياي ما ليس لك به علمٌ عمل غير صالح، چ**فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۖ** چ أي إنك لم تكن تعلم ما يُسر من النفاق[٢١٩].

﴿**وَنَادَىٰ نُوحٞ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي ...** ﴾ وانما قال ﴿**مِنۡ أَهۡلِي** ﴾ لان الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. ﴿**وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ**﴾ يحتمل وجهين: أحدهما الذي يحق فلا يخلف. الثاني: الذي يلزم كلزوم الحق. ﴿**وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٤٥** ﴾يعني بالحق: فأحتمل هذا نوح أحد أمرين: غما ان يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأله الله تعالى له النجاة، وأما أن يكون بعد علمهِ بغرقهِ فسأل الله تعالى له الرحمه[٢٢٠].

خاطب الحق ـ سبحانه ـ في باب ابنهِ، واستعطف في السؤال: **إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي** فقال له: إنه ليس من أهل الوصلة قسمته ـ وإن كان من اهلك نسباً ولحمة، وإن خطابك في بابه عمل غير صالح، أو إنه أيضاً عمل غير صالح[٢٢١]. وبهذا تكون نجاة قوم نوح بسبب الايمان والعمل الصالح لا بسبب قرابتهم منه والله اعلم[٢٢٢].

قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ ﴾، (من قال: إن هذا الابن كان ابن نوح لصلبه، قال: معنى قوله: ﴿**إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ** ﴾اي ليس من اهلك الذين وعدتك أن انجيهم معك، كذا قال ابن عباس فيها روى عنه الضحاك قال سألت أبا بشر عن هذهِ الآية فقال معناه: ليس من أهلك دينك.

والقولان ذكرهما الزجاج وقال في القول الأول: بعد المخالفة، في الدين قرب النسب الذي بينهما، كما كما تقرب المولاة في الدين بعد النسب، فقال تعالى: ﴿**إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ** ﴾، وقال في القول

([٢١٩]) **ابن أبي زمنين**، *تفسير القرآن العزيز*، **٢٩٢/٢**.

([٢٢٠]) **الماوردي**، *النكت والعيون*، **٤٧٥/٢**.

([٢٢١]) **القشيري**، *لطائف الإشارات*، **١٣٩/٢٠**.

([٢٢٢]) **النيسابوري**، *التفسير البسيط*، **٤٣٥/١١**.

الثاني: إنه من باب حذف المضاف وعلى هذا كان سؤال نوح إنجائه؛ لأنه كان يظن أنه على دينهِ[٢٢٣].

قرأ الكسائي ويعقوب: عمل بكسر الميم وفتح اللام، غير بنصب الراء على الفعل، أي: عمل الشرك والتكذيب.

وقرأ الاخرون بفتح الميم ورفع اللام تنويه، غير برفع الراء معناه: أن سؤلك إياي أن انجيه عمل غير صالح، فلا تسألنِ، يا نوح، ما ليس لك به علم، قرأ أهل الحجاز والشام فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون، ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه بفتحها[٢٢٤].

إن ابنه ليس منهم ديناً، فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الامر، لأن العدة قد سبقت له وقد عرف الله حكيماً لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد. فطلب اماطة الشبهة وطلب اماطة الشبهة واجب، فلمَ زجر وسمى سؤاله جهلاً؟ قلت إن الله ـ عز وعلا ـ قدّم له الوعد بنجاة أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم، فكان عليه أن يتعقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونهِ غير صالح، وان كانوا كلهم ليسوا بناجين، وأن لا تخالجه شبهه حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم، فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه[٢٢٥].

وهذه الآية احتجاج من نوح عليه السلام، وذلك أن الله أمره بحمل أهله وابنه من أهله فينبغي أن يحمل، فأظهر الله له أن المراد من آمن من الاهل، ثم حسن المخاطبة بقوله: وإن وعدك الحق، وبقوله:

---

(٢٢٣) **البغوي**، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، **٢/٤٥٠**.

(٢٢٤) **النيسابوري**، *التفسير البسيط*، **٢/١٣٩**.

(٢٢٥) **الزمخشري**، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، **٢/٤٠٠**.

وأنت أحكم الحاكمين، فإن هذهِ الاقوال معينه في حجتهِ، وهذهِ الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظن أن ابنه مؤمن، وذلك أشد الاحتمالين[٢٢٦].

﴿**إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ** ﴾ فهو منبتٌ منك وأنت منبت منه، ولو كان ابنك من صلبك، فالعروة الاولى مقطوعة، فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة. ولأن نوحاً دعا دعاء من يستنجز وعداً لا يراه قد تحقق.. كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب والتهديد: ﴿**إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٤٦** ﴾[٢٢٧].

فهي الحقيقة الدامغة الكبرى في هذا الدين، وهذهِ العروة ترجع اليها المنابع والخيوط جميعها، هي العقيدة تربط بين الناس ما لا يربطه النسب. قوله إنه ليس من أهلك على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك. والثاني: المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان.

هذهِ الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابةِ النسب فإن هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم نفاه الله تعالى بأبلغ الالفاظ وهو قوله: إنه ليس من أهلك[٢٢٨].

﴿**قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ ...** ﴾أي ليس من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم، قاله سعيد بن جبير. وقال الجمهور: ليس من اهل دينك ولا ولايتك، فهو على حذف مضاف، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب[٢٢٩].

([٢٢٦]) **ابن عطية**، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، **١٧٦/٣**.

([٢٢٧]) **قطب**، *في ظلال القرآن*، **١٨٨/٤**.

([٢٢٨]) **الرازي**، *مفاتيح الغيب*، **٣٥٧/١٨**.

([٢٢٩]) **القرطبي**، *الجامع الأحكام القرآن*، **٤٦/٩**.

ونادى نوحٌ ربه وأراد نداءه بدليل عطف قوله: فقال ان ابني من أهلي فإنه النداء. وأن وعدك الحق وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق اليه الخلف، وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حاله، أو فما له لمْ ينجُ، ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقهِ. وانت احكم الحاكمين لأنك أعلمهم وأعدلهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار اليه بقوله: إنه عملٌ غير صالح فإنه تعليل لنفي كونه من أهله، واصله إنه ذو عمل فاسد[٢٣٠].

﴿قَالَ يَٰنُوحُ ﴾لما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذكير وعده جل ذكره مبنياً على كون كنعان من أهله نُفي اولاً كونه منهم بقولهِ تعالى ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَۖ﴾ أي ليس منهم أصلاً لأن مدار الاهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين أمرتك بحملهم في الفلك لخروجهِ عنهم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وُعد بإنجائهم ثم علل ذلك بـ ﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍۖ فَ﴾ [٢٣١]. ومن نظر بعين الإنصاف لم يعول إلا على ظاهر القصة وكان له به غنى عن هذا التأويل، وأكتفى بما أشار اليه من أن النسب اذا لم يُحط بالصلاح كان غريقاً في بحر العدم[٢٣٢].

وما ينفع الأصل من هاشم... اذا كانت النفس من باهلة[٢٣٣].

قال القاشاني[٢٣٤]: أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية، واللحمة المعنوية، والاتصال الحقيقي لا الصوري كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الا وإن ولي محمد، من أطاعه الله، وإن بعدت لحمته. الا وإن عدوّ محمد، من عصى الله، وإن قربت لحمته[٢٣٥].

---

(٢٣٠) **البيضاوي**، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، **١٣٦/٣**.

(٢٣١) **أبو السعود**، *إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم*، **٢١٢/٤**.

(٢٣٢) **الآلوسي**، *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، **٢٧٦/٦**.

(٢٣٣) **كتاب الدرر الفريد وبيت القصيد لـ محمد بن إيدمر المستعصمي تح. دكتور كامل سلمان الجبوري، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣٦هـ)، ٤٨٠/٧. رقم ١٠٧٧٦ وكذا ذكره عبد الملك بن منصور بن اسماعيل الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، (القاهرة: دار المعارف، ٩، ١١٩).**

يتبيّن مما سبق أن أصل الروابط والنسب هو رابطة العقيدة وأن لا ولاء فوق ولاء الدين، وأن القريب هو قريب العقيدة والدين. وأثبت هذا الصحابة الكرام عند أول لقاء في موقعة بدر الكبرى حيث قاتل الاب ولده والقريب قريبهُ.

وقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يومئذٍ خاله العاص بن هشام بن المغيرة[٢٣٦].

إن قياسات الله سبحانه وتعالى تختلف عن قياسات البشر، فالإنسان يعتقد أن قريبه هو من كان من عُصبته وعشيرته أو أسرته، فصحح اللهُ سبحانه وتعالى المفاهيم وجعل رابطة العقيدة هي ألأصل، وأن لا ولاء إلا لله تعالى، وجعل المؤمنين عُصبة واحدة تربطهم عقيدة لا إله إلا الله، وأن لا اعتبارات غيرها فهذه هي الحقيقة الكبرى والعروة الوثقى بين أهل الإيمان.

وأن الولاية تُقطع بين المؤمن وغيره بالعمل الفاسد، وتربط بالعمل الصالح، إن هذه المعاني لهي كبيرة وتحتاج الى بيانها وإبرازها والتصريح بها؛ لأنها تعيد التصور في موضوع القرابة والتجمع مع الآخر على أساس الدين، وأن دين الله تعالى باقٍ والاعتصام به واجب.

٣,١,١. المطلب الثاني: العزة بالله دون العشيرة

كان العرب قديما يعتزون بأنسابهم وقرابتهم ويتعصبون لهذه الأنساب فجعلوها فوق كل اعتبار، فجاء القران القران الكريم ليحدد بما يكون الاعتصام والاعتزاز، ويرشدهم الى الحقيقة التي يغفلون عنهاقال تعالى: ﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَهۡطِيٓ أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِۖ وَٱتَّخَذۡتُمُوهُ وَرَآءَكُمۡ ظِهۡرِيًّاۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ [هود، ٩٢/١١]

---

(٢٣٤) القاشاني: **محمود بن علي بن محمد القاشاني وهو متصوف نسبته الى قاشان. وهي من بلاد فارس.**

(٢٣٥) **القاسمي**، *محاسن التأويل*، **١٠٢/٦**.

(٢٣٦) **صفي الرحمن المبارك فوري**، *الرحيق المختوم*، (**بيروت: دار الهلال**)، **٢٠٢**.

القول في تأويل قوله تعالى:﴿قَالَ يَٰقَومِ أَرَهطِي أَعَزُّ عَلَيكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ قال ابو جعفريقول تعالى ذكرهقال شعيب لقومهِيا قومِ أعزّتم قومكمفكانوا أعز عليكم من اللهواستخففتم بربكمفجعلتموه خلف ظهوركملا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابهولا تعظّمونه حق عظمتهيقال للرجل إذا لم يقضِ حاجة الرجل: ((نبذ حاجته وراء ظهره))أي تركها لا يلتفت اليهاوإذا قضاها قيل: ((جعلها أمامهونصب عينيهِ))ويقال: ((ظهرت بحاجتي)) و((جعلتها ظهريّة))أي خلف ظهرك[٢٣٧].

وقوله عز وجل: ﴿قَالَ يَٰقَومِ أَرَهطِي أَعَزُّ عَلَيكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾هذا يخرج على وجهين: يحتمل يا قوم، أرهطي أعظم حقاً عليكم من الله، وأكثر حرمة حتى تركتم ما أوعدتموني من النقمة لحقهم وحرمتهم

والثاني: قوله﴿قَالَ يَٰقَومِ أَرَهطِي أَعَزُّ عَلَيكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أي: رهطي أشد خوفاً عليكم وأكثر نكاية من اللهلأنا قلنا في قوله ﴿وَلَولَا رَهطُكَ لَرَجَمنَٰكَۖ﴾ أنه يخرج على وجهين:

أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه، والمساعدة لهم

والثاني: على الخوف والنكاية لقوتهم، وكثرتهم، وفضل بطشهم ،تركوا ما وعدوا له خوفاً من رهطهفقالخوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من اللهوقد بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية[٢٣٨].

ثم قال لهم شعيب عليه السلام: يا قومِ أرهطي أعز عليكم من الله يعني: حرمة قرابتي أعظم عندكم من حرمة الله تعالىويقال: خوفكم من عقوبة قرابتي أكبر عندكم من خوف اللهويقالعشيرتي أعظم عليكم من كتاب الله تعالىومن واتخذتموه ورائكم ظهرياً يقولتركتم أمر الله خلف ظهوركم،

([٢٣٧]) الطبري، ٤٥٩/١٥

([٢٣٨]) الماتريدي، ١٧٦/٦

وتعظمون أمر رهطيوتتركون تعظيم الله تعالىولا تخافونهوهذا قول الفراءوقال الزجاجمعناهاتخذتم أمر الله وراءكم ظهرياً أينبذتموه وراء ظهوركم[٢٣٩].

﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَهۡطِي أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ قال قتادةيقول أعززتم قومكموأظهرتم بربكم

قال يحيى: أراه يعنييعني جعلتموه منكم بظهرٍ

قال محمديقالظهرت بحاجة فلاناذا نبذتها ولم تعبأ بها[٢٤٠].

لاحظوا شعيباً بعين الاستصغار فحرموا فهم معاني الخطابوأقرّوا على انفسهم بالجهلوأحالوا اعفائهم إياه من الاذى على حشمتهم من رهطه وعشيرتهفعاتبهم عليه: ﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَهۡطِيٓ أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أترون من حق رهطي مالا ترون من حق ربيوإن ربي يكافئكم على أعمالكمبما تستوجبون في جميع أحوالكم[٢٤١].

قال ابن عباس: يريد أمنع عليكم من اللهالمنيع القويقال الزجاج: وتأويله: انتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطيوالله ـ عز وجل ـ أولى بأن يتبع أمرهكأنه يقولحفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي[٢٤٢].

﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَهۡطِي أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾يكذبهمتقوللليس لعشيرتي عندكم ذمامأو حرمة فإنكم اعرضتم عن حق الله فكيف يرجى منكم رعاية حق العشيرةوالثاني كان يحتج عليهم بحفظ ذمام العشيرةويقولإن كنتم تحفظون ذمام العشيرة فلمَ لا تراعون حق الله ولمَ تعرضون عنه فإنه أحق واوجب﴿وَٱتَّخَذۡتُمُوهُ

([٢٣٩]) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٦٨/٢

([٢٤٠]) ابن ابي زمنين، *تفسير القرآن العزيز*، ٣٠٧/٢

([٢٤١]) القشيري، *لطائف الإشارات*، ١٥٤/٢

([٢٤٢]) النيسابوري، *التفسير البسيط*، ٥٣٦/١١

وَرَاءَكُم ظِهرِيًّا﴾ اتخذتم الرهط ملجأ وعده لكم من ورائكموقيل اتخذتم حق الله سبباً لا تلتفتون اليه[٢٤٣]

وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰقَومِ أَرَهطِي أَعَزُّ عَلَيكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾معناهُ: أمكان رهطي عندكم اهيب وأمنع من الله تعالى؟ وحقيقة المعنى: أنكم تركتم قتلي بمكان رهطي فأولى أن تحفظوني في الله تعالى

وذكر الأزهري في تقدير الآية ومعناها قالإنكم تزعمون أنكم تتركون قتلي لكرامة رهطيفأولى أن تكرموا أمر الله وتتبعوهوحقيقة المعنىهو الانكار على من اتقى الناس ولم يتق الله[٢٤٤].

﴿قَالَ يَٰقَومِ أَرَهطِي أَعَزُّ عَلَيكُم﴾؛ أي: اكرم عندكم وأعز من الله الذي بعثني اليكموالزمكم إعزازي والانقياد لياستفهام بمعنى الانكار

وقوله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذتُمُوهُ وَرَاءَكُم ظِهرِيًّا﴾ أي: جعلتم أمر الله ظهراًأي تستحفون به فلا تسمعون مواعظهوتكذبون بآياتهِولا تأتمرون بأمره، وتعبدون غيره [٢٤٥].

فالكلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الاعزة عليهم دونهفكيف صح قوله أرهطي اعز عليكم من الله قلت تهاونهم به ـ وهو نبي الله ـ تهاون باللهفحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من اللهألا ترى الى قوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع اللهفاتخذتموه ورائكم ظهرياً ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر ولا يعبأ به[٢٤٦]

﴿أَرَهطِي أَعَزُّ ﴾اتراعون رهطي فيَّ ولا تراعون الله فيَّ﴿ظِهرِيًّا﴾ أطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون اليه ولا تعملون بهأو حملتم أوزرا مخالفتهعلى ظهوركمأو إن احتجتم اليه استعنتم به وإن اكتفيتم تركتموه[٢٤٧].

([٢٤٣]) الجرجاني، *درج الدرر في تفسير الاي والسور*، ٩٨٢/٣

([٢٤٤]) السمعاني، *تفسير القرآن*، ٤٥٤/٢

([٢٤٥]) نجم الدين عمر النسفي، *التيسير في التفسير*، ٢٦٠/٨

([٢٤٦]) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٤٢٤/٢

([٢٤٧]) عز الدين عبدالعزيز عبدالسلام الدمشقي، *تفسير القرآن (وهو اختصار تفسير الماوردي)*، ١٠٢/٢

قال يا قومِ أرهطي اعز عليكم من الله؟ يقول: أتتركون لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك وتعالىأن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم كتاب الله ورائكم ظهرياً أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه إن ربي بما تعملون محيط أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها[٢٤٨].

وكان القوم يؤمنون بالله ويشركون بهولا عجب من حالهم هذه فإنه شأن أكثر الناس اليوملا يراقبون الله في اقوالهم ولا في اعمالهم فيرجوه اذا احسنواويخافون اذا أساءواأو فيمتنعوا عن الاساءة ويتسابقون الى الاحسانابتغاء مرضاته ـ إن ربي بما تعملون محيط ـ علماً فهو يحصيه عليكم ويجزيكم به، وأما رهطي فلا يستطيعون لكم ضراً ولا نفعاً[٢٤٩].

وهنا يتساءل شعيب عليه السلام باستنكاراوضعتم رهطي في كفةومعزة الله في كفةوغلبتم خوفكم من رهطيعلى خوفكم من اللهولم يأبه شعيب عليه السلامباعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربهلأنه أعلن من قبل توكله على اللهولأنه يعلم أن العزة لله تعالى اولاً وأخيراًولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز باللهبل طرحوا التفكير في الايمان بالله وراء ظهورهملأن شعيباً عليه السلام يقول لهم ﴿وَٱتَّخَذتُمُوهُ وَرَاءَكُم ظِهرِيًّا﴾[٢٥٠].

إن الحسابات المادية دائماً ما تكون عند الأقوام المعرضة عن الله عز وجلوأنهم لا يحسبون أي حساب للاعتقاد والدينفهنا ينتفض سيدنا شعيب ويترك عصبيتهم التي عندهم ويستنكر ما يدور بينهم وعلى ألسنتهم ويجهر بأن العزة لا تكون إلا بالله تعالى، لا رهط يبقى ولا مَنَعة في عشيرة أو عصبة تبقىفالاعتصام بالله تعالى هو ألأصلوهو الحبل المتين، فأنكر كل قياساتهم المادية التي لا تفارق عقولهم

([٢٤٨]) ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، ٢٩٨/٤

([٢٤٩]) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني الحسيني، *تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)*، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م)، ١٢٢/١٢

([٢٥٠]) الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، ٦٦٢٩/١١

لأن البشر في حقيقتهم ضعافهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًفالعزة بالله تعالى ولا عزة بغيرهلا رهط ولا قوم ولا لون، ومن أعتز بغير الله تعالى ذل وإن ظن أنه عزيز بقومه

٣,١,٢. المبحث الثاني: العبرة بالأقوام السابقة وأثرها في استقامة العبد

٣,١,٣. المطلب الأول: الدعوة إلى الاستقامة

ان الاستقامة تعبير عن وسطية الاسلام، وهي ترتبط بمفهوم العدل والأمانةوهي ذات بُعد قيمي ينفع الناس في الدنيا والاخرة، فعلى المسلم أن يتعرف على معانيهالأنها ترشده الى سواء السبيلوتجعله نابذاً للغلو والافراط في الامور كلهاوالاستقامة كما عرفها بعض السلف هيلزوم سنة رول الله صلى الله عليه وسلمومن خلال التعريف نعرف اهميتها اذ هي الدين كلهلأنها اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم والصحابة الاخيار أمرهم بالاستقامة حيث

قال تعالى: ﴿فَٱستَقِم كَمَآ أُمِرتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطغَوۡاْ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾بَصِيرٌ ١١٢ [هود، ١١٢/١١] القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ﴾...

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمفأستقم انت، يا محمدعلى أمر ربك، والدين الذي ابتعثك به، والدعاء اليه، كما امرك ربك﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ، يقول: ومن رجع معك الى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره﴿ وَلَا تَطغَوۡاْ ﴾ ، يقول: ولا تعدوا أمره الى ما نهاكم عنه[٢٥١].

الاستقامة هو التوحيدأي استقم عليه حتى تأتي به ربككقوله: ﴿إن الذين قالو ربنا الله ثم استقاموا﴾ على ذلك حتى اتوا على الله به[٢٥٢].

([٢٥١]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٤٩٩/١٥

([٢٥٢]) الماتريدي، ١٩١/٦.

وقوله: ﴿ فَٱستَقِم ﴾ يخرج على وجهين:

أحدهما: استقم على ما أمرت ومن آمن معك ـ ايضاًـ يستقيم على ما أمرو.

والثاني: يقول: امضِ الى ما امرت حرف ﴿كَمَا أُمِرتَ ﴾﴾ يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهم على ما امرت، والى ما امرت. وقوله: ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ من الشرك، ادعوهم على أنيستقيموا على ما أقرو وأدّو بلسانهم﴿ وَلَا تَطغَوْاْ ﴾ قال بعضهم الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جُعل له[٢٥٣].

﴿فٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ﴾ يعني: استقم على التوحيد والطاعة كما امرت ومن تاب معك أيضاً أن يستقيموا على التوحيدولا تطغوا أيلا تعصوا الله، في التوحيد وطاعته[٢٥٤].

فاستقم يا محمد على امر ربك والعمل به والدعاء اليه كما أُمرت ألا تشرك بي شيئاً وتوكل عليّ مما ينوبك، قال السدّي: الخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد امته. ومن تاب معك فليستقيموا، يعني المؤمنين ولا تطغوا ولا تجاوزوا امريقال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذهِ الآيةولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع اليك الشيب فقال: « شيبتني سورة هود وأخواتها»[٢٥٥].

يحتمل أن تكون السين في الاستقامة سين الطلبأي سل من الله الإقامة لك على الحقويحتمل أن تكون الاستقامة في الامر بمعنى أقام عليه. وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام بحقها من غير إحلال بها، فلا يكون في سلوك نهج الوفاق انحراف عنه. ويقال المستقيم من لا ينصرف عن طريقه، يواصل سيره بمسراه، ورعةِ بتقواه، ويتابع في ترك هواه. ويقال استقامة النفوس في نفي الزلة،

([٢٥٣]) الماتريدي، ١٩٢/٦.

([٢٥٤]) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٧٣/٢.

([٢٥٥]) الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن*، ١٩٢/٥.والحديث رواه الترمذي،باب ماجاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم،٥٨.

واستقامة القلوب في نفي الغفلة، واستقامة الارواح بنفي العلاقةواستقامة الاسرار بنفي الملاحظة[٢٥٦].

قوله عز وجل: فاستقم كما امرتأي: استقم على دين ربك والعمل به والدعاء اليه كما أُمرت، ومن تاب معك، أي: ومن آمن معك فليستقيموا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الامر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب[٢٥٧].

﴿فٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ ﴾ أي: استقم على طاعة الله عز وجل كما امرت به من التبليغ والانذار والوعظ والصبر على ما قدّرته، قال: ﴿فَلِذَٰلِكَ فَٱدعُ وَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَۖ﴾ وقال الامام ابو منصور رحمه الله هو المذكور في قوله تعالى: چ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ،﴾ فقوله چ قَالُواْ چ إقرار، والاستقامة عليه أن يجعل في نفسه وجميع امورِه الربوبية والالوهية لله جل جلاله، ويأتي ما يجب أن يؤتى، وينتهي عما يجب ان ينتهى عنه، ويتبع أمره ونهيه[٢٥٨].

وقيل: لا تطغوا في الاستقامة، فتخرجوا عن حدها بالزيادة على ما امركم به فرضاً او نفلاً. وقيل: أي: لا تطغيانكم النعمة فتخرجوا عن الاستقامة، والطغيانتجاوز المقدار في الفساد. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ يرى اعمالكم، ويعلم أسراركمويوفي جزائكم[٢٥٩].

فاستقم كما امرت فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحقغير عادلٍ عنها ومن تاب معك معطوف على المستتر في استقموانما جاز العطف عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل

([٢٥٦]) القشيري، *لطائف الإشارات*، ١٦٠/٢

([٢٥٧]) البغوي، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، ٤٦٨/٢

([٢٥٨]) النسفي، *التيسير في التفسير*، ٢٧٨/٨

([٢٥٩])النسفي،٢٧٨/٨

مقامهوالمعنى: فأستقم انت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك ولا تطغوا ولا تخرجوا عن حدود الله إنه بما تعملون بصير عالم فهو مجازيكم بهفاتقوه[٢٦٠].

اعلم أنه تعالى لما اطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله: فاستقم كما امرت وهذهِ الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعمالسوآءا كان مختصاً به أو كان متعلقاً بتبليغ الوحي وبيان الشرائع، ولا شك أن البقاء على الاستقامة الحقيقية مشكل جداً وأنا اضرب لذلك مثالاً يقرّب صعوبته هذا المعنى الى العقل السليموهو أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرضالا أن عين ذلك الخط مما لا يتميز في الحسفلم يقع الحس على ادراك ذلك الخط بعينهِ بحيث يتميز عن كل ما سواه[٢٦١].

﴿فَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهِوقيل له والمراد امتهقال السديوقيل: ((استقم)) أطلب الاقامة على الدين من الله واسأله ذلكفتكون السين سين السؤالكما تقولاستغفر الله اطلب الغفران منهوالاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذٍ في جهة اليمين والشمالفاستقم على امتثال أمر الله[٢٦٢].

فاستقم كما أمرت لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة، وطنب في شرح الوعد والوعيد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مثل ما أمر بها، وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل ،بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين، والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل،

---

(٢٦٠) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٤٣٢/٢

(٢٦١) النيسابوري، ٥٥/٤

(٢٦٢) القرطبي، ١٠٧/٩

والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسرِ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « شيبتني هود » [٢٦٣].

ثم أمر نبيه لتقتدي به امته بكلمة جامعة للعقائد والاعمال قائلاً فاستقم كما أمرت عن جعفر عطف على الضمير في فأستقم وصح للفصل أو هو ابتداء أي ومن تاب معك فليستقمْ أو مفعول الصادق رضي الله عنه: معناه افتقر الى الله بصحة العزم يعني الوثوق به والتوكل عليه، ومن تاب معك معه. ثم كما أمر بالاستقامة على جادة الحق نهى عن الانحراف عنها فقال ولا تتكبروا على الخلق. وخصص بعضهم الطغيان بالتجاوز عن حدود القرآن، بتحليل حرامه وتحريم حلالهِ. وهذهِ الآية أهل عظيم في الشريعة[٢٦٤].

قال صلى الله عليه وسلم: «شيبتني هود واخواتها،» قيل: أشيبك منها قصص الانبياء، وهلاك الامم الماضية؟، قال: لا، ولكن قوله: ﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ﴾أي افتقر الى الله تعالى بصحة العزم، والاستقامة: التبرؤ من الحول والقوة، وقيل: هي الميل الى العدل.

﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ﴾ أي: وليستقمْ المؤمنون معك ﴿ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ ﴾ لا تخرجوا عن حدود الله[٢٦٥].

بعد أن بيّن أمر المختلفين في التوحيد والنبوةواطنب في وعدهم ووعيدهمأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه بالاستقامة وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل والاخلاق الفاضلة ﴿فَٱستَقِمۡ كَمَا أُمِرتَ﴾ أي فالزم السراط المستقيم الذي لا عوج فيه واثبت عليه، وكذلك فلْيستقم من تاب الشرك وآمن معك، ولا تنحرفوا عما رسم لكم بتجاوز حدوده غلوّا في الدين، فإن الافراد فيه كالتفريط كلاهما زيغ عن السراط المستقيم

([٢٦٣]) البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ٣/١٥٠. الحديث رواه البيهقي في شعب الايمان، ٢٤٣٩.

([٢٦٤]) النيسابوري، ٤/٥٥.

([٢٦٥])مجير الدين بن محمد العليمي، *فتح الرحمن في تفسير القرآن*، ط١، (دار النوادر ١٤٣٠هـ)، ٣/٣٨٠

وهذا إيمان الى وجوب اتباع النصوص في الامور الدينية من عقائد وعبادات واجتناب الرأي وبطلان التقليد فيها[٢٦٦].

والاستقامة تطبيق عملي لروح الدين، وكرامة يختص بها الله بعض المخلصين، من عبادهِ ليكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً ،وصدق رسول الله حين قال لسفيان الثقفي إجابة لطلبهِ: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم « قل آمنت بالله ثم استقم»

فأستقم كما أمرت يا أيها الرسول ومن تاب معك من المؤمنين، ولا غرابة في هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم غاية الاستقامة اذ هو أمر يقصد به الدوام والاستمرار على ما هو عليه[٢٦٧].

﴿فَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ﴾ أي اذا علمت يا محمد أن كلاً من المؤمنين والكافرين سيوفيهم ربك جزاء اعمالهم فدم على ما أنتم عليه من الاستقامة على شرع الله الذي شرعه لك عقيدةً وعملاً، وليستقمْ عليه من تاب من الشرك والكفر ليكون معك ويشاركك في الايمان، ولا تتجاوزوا الحد بإفراط ممل أو تفريط مخل[٢٦٨].

فالزم يا محمد ومن آمن معك طريق الاستقامة في الاعتقاد والأعمال والاخلاقدون افراط ولا تفريطفالاستقامة تقتضي توحيد الله في ذاته وصفاتهوالايمان بالغيب ،من جنة ونار وبعث وحساب وجزاءوملائكة وعرش، والتزام ما أمر به القرآن في نطاق العبادات والمعاملاتوهي درجة عليا وعسيرة إلا على من جاهد نفسه، وترفّع عن اهوائهِ وشهواته، وقد أمر بها موسى وهارون بقولهِ تعالى: ﴿ قَالَ قَد أُجِيبَت دَّعوَتُكُمَا فَٱستَقِيمَا﴾ [يونس، ٨٩/١٠] وكان جزائهما تطمين الملائكة بعدم الخوف

([٢٦٦]) *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، ٢٥٩/٤

([٢٦٧]) الحجازي محمد محمود، *التفسير الواضح*، ط١ (دار الجيل الجديد، ١٤١٣هـ)، ١٥١/٢

([٢٦٨]) مجموعة من العلماء، *التفسير الوسيط للقران الكريم*، ٢٥٩/٤.الحديث رواه الامام أحمد في مسنده،باب:حديث سفيان بن عبدالله الثقفي،١٤١/٢٤

والحزن، والتبشير بالجنة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ ٱلمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِٱلجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾ [فصلت، ٣٠/٤١].

القول في تأويل قوله تعالى:﴿ فَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ وَمَن تَابَ﴾ [٢٦٩]. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فأستقم انت يا محمد على امر ربك والدين الذي ابتعثك به، والدعاء اليه، كما امرك ربك.﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ يقول ومن رجع معك الى طاعة الله، والعمل بما أمره به ربه من بعد كفرِهِ [٢٧٠].

﴿فَٱستَقِم كَمَا أُمِرتَ﴾أحس (عليه الصلاة والسلام) برهبتهِ وقوّتهِ حتى روي عنه أنه قال مشيراً اليهِ: « شيبتني هود... » فالاستقامة: الاعتدال والمضي على النهج دون انحرافوهو في حاجة الى اليقضة الدائمةوالتدبر الدائموالتحري الدائم لحدود الطريقوضبط الانفعالات البشرية، التي تميل الاتجاه قليلاً او كثيراً. ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة[٢٧١].

إن الله سبحانه وتعالى أراد لعباده الاستقامة في كل شيء، وأرادها لهم دون تفريطفهي إنتباه دائم للنفس كي لا يصل الأمر إلى طغيان وغلولإن الله تعالى أراد لشرعه ودينه كما أنزله إليهموأن الاستقامة كرامةوالاستقامة توحيد﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ ﴾ أي استقاموا على توحيدهم الله تعالى

وإن أبرز إشارة في هذه السورة المباركة هي الأمر بالاستقامةوذكرها النبي (صلى الله عليه وسلم) حين قال « شيبتني هود وأخواتها » لما في هذا الأمر من عِظم

([٢٦٩]) الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ٥٩٨/١٢

([٢٧٠]) المصدر السابق، ٥٩٨/١٢

([٢٧١]) قطب، *في ظلال القرآن*، ١٩٣١/٤

٣,١,٤. المطلب الثاني: العبر والعظات من أحوال الأقوام السابقة

ان معرفة التاريخ واخذ العبر من القصص المتضمنة احداث ما جرى للمخالفين لأنبيائهم لهي طريقة ناجحة لمخاطبة الجاحدين لأهوال البعث والنشور والتذكير بأيام الله تعالىإذ هناك بعض الناس لا يتعظ الا اذا رأى او سمع ما حل بالأمم من قبلهفوعظهم سيدنا شعيب بهذه الطريقةوالقران الكريم اعطى مساحة كافية من القصص للاعتبار والاتعاظ، ليستبصر الناس سنن الله تعالى في خلقه، وليتسع افاق الناس في التفكير ،ولنعلم اسباب نهوض الامم وكذلك لنعرف سبب انهيارها وزوالها، وكذلك ليعرف الناس أن الحق منتصر وان كان قليل، وان الباطل منهزم وزائل وان كان كثير. لان ترابط احداث التاريخ مهمة لمن اراد ان يتفكر او اراد تبصيرا. قال تعالى: ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد﴾ [٢٧٢]

وقوله ـ عز وجل ـ ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد﴾أي: إن نسيتم مَن مضى منهم، فلا تنسوا ما نزل بقوم لوط، وليسوا هم ببعيدٍ منكم[٢٧٣].

ثم قالويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يعنيلا يحملكم بغضي وعداوتيأن لا تتبعوا الى ربكم، أن يصيبكم يعنييقع بكم العذابمثل ما أصاب قوم نوح يعنيمثل عذاب قوم نوح بالغرقأو قوم هود بالريحأو قوم صالح بالصيحة فإن طال عهدكم بهم، فاعتبروا بمن أقرب منكموهم قوم لوطفقالوما قوم لوطٍ منكم ببعيد يعني:كان هلاكهم قريبا منكمولا يخفى عليكم أمرهم[٢٧٤].

﴿وَيَٰقَومِ لَا يَجرِمَنَّكُم شِقَاقِيٓ﴾ أي لا تحملنكم عداوتي ﴿أَن يُصِيبَكُم ﴾ بكفركم بي من عذاب الله ـ عز وجل ـ ﴿مِّثلُ مَا أَصَابَ﴾الآية.

([٢٧٢]) [هود، ٨٩/١١]

([٢٧٣]) الماتريدي، ١٧٣/٦

([٢٧٤]) السمرقندي، *بحر العلوم*، ١٦٧/٢

قال محمد بن عبدالله بن عيسى: ﴿يَجرِمَنَّكُمْ﴾ أصله: يكسبنكم؛ تقول: جرمت كذا؛ بمعنى كسبت، وأنشد بعضهم: (طرير عشيرةٍ ورهين ذنبٍ... بما جرمت يديّ وجنى لساني) قوله عز وجل: ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد﴾يقول: العِظة بقوم لوطٍ قريبة[٢٧٥].

ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي خلافي وفراقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب وما قوم لوطٍ منكم ببعيد وذلك أنهم كانوا حديثي عهدٍ بهلاك قوم لوط، وقيل ما دار قوم لوط منكم ببعيد[٢٧٦].﴿ أَن يُصِيبَكُم مِّثلُ مَا أَصَابَ قَومَ نُوحٍ﴾ وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب. ﴿أَو قَومَ هُودٍ أَو قَومَ صَٰلِح وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد ﴾ فيه وجهان: احدهما: يعني بعد الدار، لقربهم منهم، قال قتادة. والثاني: بعد العهد لقرب الزمان. يحتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهد. وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف، وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوطٍ بالرجم[٢٧٧].

﴿وَيَٰقَومِ لَا يَجرِمَنَّكُم شِقَاقِي﴾ [هود، ١١/٨٩].

تورثكم مخالفتكم إياي فيما أدعوكم اليه من طاعة الله أن يلحقكم من اليم العقوبة ما أصاب من تقدسكم من الذين سرتم على منهاجهموما عهدكم ببعيد بمن تحققتم كيف حلّت بهم العقوبةوكيف أن ما زادتهم كثرة النصيحة إلا غلواً في ظلالتهموعتوّا في جهالتهموكما قيل

وكم صغت في آثاركم من نصيحة... وقد يستفيد البغضة المتنصّح[٢٧٨]

([٢٧٥]) ابن أبي زمنين، *تفسير القرآن العزيز*، ٣٠٥/٢

([٢٧٦]) الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، ١٨٧/٥

([٢٧٧]) الماوردي، *النكت والعيون*، ٤٩٨/٢

([٢٧٨]) القشيري، *لطائف الإشارات*، ١٥٣/٢

والمعنى: لا تخالفوني فتستحقوا العذاب والهلاك كما استحق غيركم من الامم بمخالفتهم انبيائهموقوله: ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد﴾ قال قتادة: أي: في الزمان الذي بينكم وبينهم. وقال الزجاج: وكان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفوها فكأنه قال لهمالعظة في قوم لوط قريبة منكم[٢٧٩].

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الامم على وجهين:

أحدهما: أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامةفانذرهم بمن هلك من الامم السالفةلأنه لو كان ينذرهم بالبعثلكان لا ينجح فيهملأنهم لا يؤمنون به

والثاني: أنذرهم بأولئكلأنهم كانوا يقلّدون آباءهم في عبادة الاوثان، ويتبعونهمفيقول: إنكم تقلّدون آبائكم وتتبعونهم في عبادة الاوثانفاتبعوهم ـ ايضاً ـ فيما بلغوا اليكم من هلاك اولئك بعبادتهم الاوثان وتكذيبهم الرسلفإذا قلّدتموهم في العبادة فهلا تقلّدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بما أصابهمأو يقول لهم: إنكم تقلدون آباءكم الذين عبدوا الاوثان وقد هلكوافهلا تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد أعرفتم أن من هلك منهم بمَ هلكومن نجا منهم بمَ نجا[٢٨٠].

وما قوم لوطٍ منكم ببعيديعني أنهم أهلكوا في عهد قريب، من عهدكم، فهم أقرب الهالكين منكم. أو لا يعبدون منكم في الكفر والمساوئ، وما يستحق به الهلاك، فإن قلت: ما لبعيد لم يرد على ما يقتضيه قوم، من حمله على لفظه أو معناه؟ قلت: إما أن يراد: وما اهلكاهم ببعيد، أو ما هم بشيء بعيد، أو بزمان أو مكان بعيد. ويجوز أن يسوى في قريب، أو بعيد، وقليل وكثير، بين المذكر والمؤنث لورودها، على زنة المصادر التي هي الصهيل والنصيق ونحوها، رحيم ودود عظيم الرحمة للتائبين، فاعل بهم ما يفعل البليغ المودّة بمن يودّه، من الإحسان والإجمال[٢٨١].

([٢٧٩]) الواحدي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، ٥٨٧/٢

([٢٨٠]) الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، ١٧٣/٦

([٢٨١]) الزمخشري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ٤٢٢/٢

﴿وَيَٰقَومِ لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ ... ﴾ ﴾[هود،٨٩/١١]، يكسبنكم شِقَاقِي خلافي فاعل يجرِم والضمير مفعول أول والثاني﴿مِّثۡلُ مَا أَصَابَ قَومَ نُوحٍ أَو قَومَ وَيَٰقَومِ لَا يَجۡرِمَنَّكُم شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم هُودٍ أَو قَومَ صَٰلِح ﴾ من العذاب

وَمَا قَومُ لُوطٖ ﴾ أي منازلهم أو زمن هلاكهم﴿مِّنكُم بِبَعِيد﴾ فأعتبروا[٢٨٢].

وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك رضي الله عنه عن ابن عباس أن شعيباً قال لقومهيا قوم اذكروا قوم نوح وعاد وثمود ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد ﴾وكان قوم لوط أقربهم الى شعيب وكانوا أقربهم عهداً بالهلاك[٢٨٣].

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا يكسبنكم عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح من الغرق والريح والصيحة وما قوم لوط منكم ببعيد فإن منازلهم قريبة منكموقد علمتكم ما نزل بهم من قلب الارض وإمطار الحجارةوذلك لأن مخالفة الرسل تقتضي أحد هذه الامور[٢٨٤].

﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد ﴾ وإن لم تعتبروا بهؤلاء المذكورين فما قوم لوط ببعيد منكمفقد عوقبوا بقلب ديارهموأمطر الله عليهم حجارة من سجيلوقد رأيتم ديارهم وما أصابها، فاعتبروا بحالهم واحذروا أن يحل بكم من العذاب ما حل بهموهذه سنة الله فيمن كذّب رسله ولن تجدوا لسنة الله تبديلاً[٢٨٥].

وشعيب عليه السلام ينصحهم هناحرصاً منه عليهمعلى الرغم من عمله أنهميكنون له العداءلأنه دعاهم الى ترك عبادة الاصنامالتي عبدوها آباءهمونهاهم عن انقاص الكيلوالميزانوألاّ يبخسوا الناس

([٢٨٢]) *تفسير الجلالين*، ٢٩٨

([٢٨٣]) عبدالرحمن بن ابي بكر، جلال الدين السيوطي، *الدر المنثور*، ٤٦٩/٤

([٢٨٤]) القاسمي، *محاسن التأويل*، ١٢٦/٦

([٢٨٥]) *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، ٢٣٩/٤

أشيائهموسبق أن عذّب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الامم السابقةويذكّرهمشعيب عليه السلام بأقرب مَن عُذِّبوا زماناً ومكاناًوهم قوم لوط[٢٨٦].

والمراد بالبعد ـ في قوله: ﴿وَمَا قَومُ لُوط مِّنكُم بِبَعِيد﴾ بعد الزمن والمكان والنسب. فزمن لوط ـ عليه السلام ـ غير بعيد عن زمن شعيب ـ عليه السلام ـ وديار قوم لوط قريبة من ديار قوم شعيب، اذ منازل مدين عند عقبة آيلة بجوار معان مما يلي الحجاز، وديار قوم لوط بناحية الاردن الى البحر الميت وكان مدين بن ابراهيم ـ عليها السلام ـ وهو جد قبيلة شعيب، المسماة باسمه، متزوجاً بابنة لوط[٢٨٧].

قيل قديما الحكيم من اتعظ بغيره، فسيدنا شعيب يذكرهم بمآل قوم لوط ، حين خالفوا نبيهم واستمروا ببغيهم، فمصير التعنت والعِناد في الباطل إلى هلاك، وإنما أصاب قوم لوط ليس ببعيدِ عنكم زماناً ولا مكاناً، فهو أدعى إلى الإتعاظ بهم، فحملكم على العِناد بسبب مخالفتي لبغيكم ،لا يجدي لكم نفعاً

سيدنا شعيب يحذرهم من سنن الله في الأمم الماضية، وهو يريد نجاتهم وصلاح حال قومه ﴿إِن أُرِيدُ إِلَّا ٱلإِصلَٰحَ مَا ٱستَطَعتُ﴾

وأن ما يحل بقومٍ فبما كسبت أيديهم، وسنة الله ماضية.

([٢٨٦]) الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، ٦٦٢٥/١١

([٢٨٧]) محمد سيد طنطاوي، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، ط١، (القاهرة: دار النهضة، ١٤٣١هـ)، ٢٦٢/٧

٤ .النتائج

١. إن الحياة الدنيا دار ابتلاءلا دار جزاء وأن الجزاء في الآخرة
٢. إن أصل دعوة الرُسل جميعاً إنما هي دعوة واحدة إن لا تبعدوا إلا الله وإن اختلفت الأساليب، وأن العاقبة للمتقين.
٣. إن التوجيه القرآني توجيه حركي متناسق غير منقطع وأن الانبياء جميعاً تربطهم رابطة واحدة وهي دعوة الناس الى الله وتعريفهم به سبحانه وتعالى وإخراجهم من الظلمات الى النور
٤. تحدثت السورة عن أصل الصراع بين الايمان والكفر؛ وكذلك نقل الايمان من التقليد الى التحقيق ومن الإجمال الى التفصيل.
٥. إن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن الله ليس بغافل عما يريد المشركون وفي نهاية الامر أن الله ناصر عبادهُ المؤمنين.
٦. إن التوكل على الله تعالى سلاح المؤمنين وهو مؤنسهم، لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو مدبّر الامر وما من شيء إلا هو آخذ بناصيته، فهم علموا أن لا مَنعَة الا بالله ولا اعتصام ولا تحصّن إلا به جل شأنه.
٧. أن الدعاة الى الله لا يبتغون بدعوتهم مالاً ولا دنيا زائلة، وأن ثواب دعوتهم يرجونه من الله سبحانه وتعالى، وتكرر قول الانبياء
٨. إن الاصلاح يحفظ الامم من الهلاك وان الظلم ليذهب بالملك ويستأصله، وهذهِ سنة الله لا محاباة فيها لأحد أو لقوم.
٩. إن الصلاة هبة من الله وهبها لعبادهِ الصالحين، ومواعيدها تستغرق أوقات من الليل والنهار، والعِظم شأنها فُرضت في السماء، وهي تمثّل لقاءاً دورياً مع الباري جل جلاله ليتزود الانسان من الايمان ما يُعينه علة الحياة.
١٠. الأمر بالاستقامة وهي تمثل مرتكزاً اساسياً في سورة هود حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم »شيبتني هود واخواتها»، وان الاستقامة والاستمرار عليها نعمة من الله وفضل لعباد الله الصالحين.
١١. الاتعاظ من أحوال الاقوام والامم السابقة، وأن سورة هود تناولت قصص كثير من الانبياء عليهم السلام وكيف كانت أحوال ومألات الاقوام التي كذّبت وعنت عن أمر ربها ودعوة انبيائه.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

- ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الالبيري المعروف بأبن أبي زمنين المالكي، *تفسير القرآن العزيز*، تح. حسين بن عكاشة ـ محمد بن مصطفى الكنز، ط١، القاهرة: الفاروق، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠٠٢م.
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، *الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار*، تح. كمال يوسف الحوت، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٧، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩هـ.أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، مصابيح السنة، تح. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:٤، بيروت – لبنان: دار المعرفة، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م).
- ابن القيم، محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين، *تفسير القرآن الكريم*، تح. مكتب الدراسات والبحوث العربية والاسلامية بأشراف ابراهيم رمضان، بيروت: دار ومكتبة الهلال.
- ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، *المطَالبُ العَالِيَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ*، تح. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري؛ وآخرون، السعودية: دار العاصمة – دار الغيث، ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م.
- ابن حيان، ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الاندلسي، *البحر المحيط في التفسير*، تح. صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠هـ.
- ابن عطية، ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الاندلسي، *المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، تح. عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ.
- ابن فارس، أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس الاصل، *درج الدرر في تفسير الاي والسور*، الجرجاني الدار. ط١، ١٤٢٩هـ. ٢٠٠٨م.
- ابن كثير، ٣٠٥/٤، والحديث رواه، محمد بن عيسى بن سوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، سنن الترمذي، تح. احمد محمد شاكر، ط٢، مصر: مطبعة البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ.

- ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، *تفسير القرآن العظيم*، ط.٢ بيروت: دار طيبة، ١٤٢هـ.
- أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، *إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم*، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤٣١هـ.
- الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني، *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، تح. علي عبدالباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.
- الايجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسن الحسيني الشافعي، *تفسير الايجي، جامع البيان في تفسير القرآن*، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ.
- البخاري، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، *صحيح البخاري*، تح. جماعة من العلماء، اعتنى بها وصوّرها، حمد زهير الناصر، بيروت: دار طوق النجاة ١٤٢٢هـ، باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، *معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي*، تح. عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ.
- البيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد بن عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تح. محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤١٨هـ.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، الجامع الكبير – سنن الترمذي، تح. بشار عواد معروف، عدد الأجزاء: ٦، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م.
- الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوق، *الجواهر الحسان في تفسير القرآن*، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤١٨هـ.
- الثعلبي، أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، ط.١، السعودية – جدة: دار التفسير، ١٤٣هـ - ٢٠١٥م.
- الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، *الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن*، تح. الإمام أبي محمد بن عاشور، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- الثعلبي، تفسير، ١٩٢/٥، الجامع الصغير: ٤٩١٦/٢٨٢/٢، وكنز العمال.

- الجرجاني، أبو بكر، *درج الدرر في تفسير الآي والسور*، ط١.
- الحجازي، محمود محمد، *التفسير الواضح*، بيروت: دار الجيل الجديد ١٤١٣هـ.
- الحديث رواه البيهقي في شعب الايمان، ٢٤٣٩، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، *فتح الرحمن في تفسير القرآن*، ط١، دار النوادر ١٤٣٠هـ.
- حوّى، سعيد، *الاساس في التفسير*، ط٦، القاهرة: دار السلام، ١٤٢٤هـ.
- الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، *لباب التأويل في معاني التنزيل*، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.
- الخطيب، عبد الكريم يونس، *التفسير القرآني للقرآن*، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤٣١هـ.
- الدمشقي، ابو محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلام، *تفسير القرآن (وهو اختصار تفسير الماوردي)*.
- الرازي، ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، *مفاتح الغيب*، ط٣، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ.
- رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن شمس الدين بن محمد بن بهاء الدين مثلا علي خليفة القلموني الحسيني، *تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)*، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٩٩٠م.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، *التفسير الوسيط*، دمشق: دار الفكر، ١٤٢٢هـ.
- الزحيلي، وهبة، *التفسير المنير*، ط١ بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤٣١هـ.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد جار الله. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ط٣ بيروت: دار الكتاب العربي،١٤٠٧هـ.
- الزهراني، احمد بن عبد الله، *التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه*، المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية ١٤١٠هـ.
- السعدي، عبد الرحمن ناصر بن عبد الله، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، ط١، مؤسسة الرسالة.
- السقاف، إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، *الموسوعة العقدية*، (موقع الدرر السنية على الانترنت dorar.net).

- السمرقندي، ابو الليث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهيم، *بحر العلوم*.
- السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد المروزي التميمي، *تفسير القرآن*، تح. ياسر بن ابراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ط١، الرياض: دار الوطني، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- السيوطي، جلال الدين محمد بن احمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، *تفسير الجلالين*، دار الحديث القاهرة.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، *الدرر المنثور في التفسير المأثور*، بيروت: دار الفكر، ١٤٣١هـ.
- الشعراوي، محمد متولي، *تفسير الشعراوي*، مطابع اخبار اليوم ١٤١٨هـ.
- الصابوني، محمد علي، *صفوة التفاسير*، القاهرة: دار الصابوني، ١٤١٧هـ.
- الطبراني، *التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم*، تح. هشام عبد الكريم البدراني الموصلي، الأردن: دار الكتاب الثقافي، ١٤٣٠هـ.
- الطبري، محمد بن جرير بن كثير بن غالب الاصلي أبو جعفر، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، ط. ١، بيروت: دار هجر، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
- الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق، *التفسير والبيان لأحكام القرآن*، الرياض، مكتبة دار المنهاج، ١٤٣٨هـ.
- طنطاوي، محمد سيد، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، ط١، القاهرة: دار النهضة، ١٤٣١هـ.
- الفارسي، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، *درج الدرر في تفسير الآي والسور*.
- الفيروز آبادي، جمعهُ: مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب، *تنوير المقباس من تفسير ابن عباس*، لبنان: دار الكتب العلمية ١٤٣٢هـ.
- القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق، *محاسن التأويل*، تح. محمد باسل عيون السود، ط١، دار الكتب العلمية - بيروت١٤١٨هـ.
- القاشاني، محمود بن علي بن محمد القاشاني وهو متصوف نسبته الى قاشان. وهي من بلاد فارس.

- القرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري، الجامع الأحكام القرآن، تح. احمد البردوني وابراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن، *لطائف الاشارات*، ت: ابراهيم البسيوني، ط٣، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٤٣١هـ.
- القطان، إبراهيم، *تيسير التفسير*، تاريخ النشر بالشاملة ١٤٣١هـ.
- قطب، سيد ابراهيم، *في ظلال القرآن*، القاهرة: دار الشروق.
- الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، ابو القاسم برهان الدين، ويعرف بتاج القراء، *غرائب التفسير وعجائب التأويل*، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية، ١٤٣١هـ.
- لجنة من علماء الأزهر، *المنتخب في تفسير القرآن الكريم*، مصر: مطبعة مؤسسة الاهرام ١٤١٦هـ.
- الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود ابو منصور، *تفسير الماتريدي*، تح. مجدي باسلوم، ط١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦هـ.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، *تفسير الماوردي*، تح. عبد الرحيم، السيد ابن عبد المقصود، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣١هـ.
- المبارك فوري، صفي الرحمن، *الرحيق المختوم*، بيروت: دار الهلال.
- مجاهد، ابو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي، تفسير مجاهد، تح. محمد عبد السلام أبو النيل.
- مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١٤١٤هـ.
- محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي.
- المراغي، احمد بن مصطفى، *تفسير المراغي*، ط١، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر.
- المستعصمي، *الدرر الفريد وبيت القصيد*، لـ محمد بن إيدير، تح. كامل سلمان الجبوري، بيروت: دار الكتب العلمية ـ ١٤٣٦هـ، ٧/٤٨٠. رقم ١٠٧٧٦ وكذا ذكره عبد الملك بن

منصور بن اسماعيل الثعالبي، *ثمار القلوب في المضاف والمنسوب*، القاهرة ـ دار المعارف٩، ١١٩.

- مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، *صحيح مسلم*، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٣٧٤هـ.
- مسلم، مصطفى، *مباحث في التفسير الموضوعي*، ١٦.
- المظاهري، محمد ثناء الله، التفسير المظهري، باكستان: مكتبة الرشدية، ١٤١٢هـ.
- المقدم، محمد احمد اسماعيل، *تفسير القرآن الكريم*، (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة

- مناهج جامعة المدينة العالمية، *التفسير الموضعي*٢ ، جامعة المدينة العالمية ١٤٣٣هـ.نخبة من اساتذة التفسير، *التفسير المسير*، السعودية: ١٤٣٠هـ.
- النسفي، ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود حافظ الدين، *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، تح. يوسف علي بديوي، ط١، بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
- النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن احمد الحنفي، *التيسير في التفسير*، اسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث.
- النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين، *غرائب القرآن ورغائب الفرقان*.
- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النسيابوري، التفسير الوسيط، (عمادة البحث العلمي، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، ١٤٣٠هـ).
- الواحدي، أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري، *التفسير البسيط*، تح. رسالة دكتوراه بجامعة محمد بن سعود، (جامعة محمد بن سعود الاسلامية ١٤٣٠هـ).
- الواحدي، ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي النيسابوري، الشافعي، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، ط١، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٤م.

السيرة الذاتية

KİŞİSEL BİLGİLER

ORCİD	
Soyadı Adı	**بدر أحمد فتحي المشهداني**
Yeri Doğum	
Doğum Tarihi	

LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite	جامعة الإمام الأعظم
Fakülte	كلية الإمام الأعظم
Bölüm	قسم أصول الدين

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Üniversite	جانكري كارا تكين
Enstitü	معهد العلوم الأجتماعية
Anabilim Dalı	العلوم الإسلامية الأساسية

İLETİŞİM

Adres	
E-mail	