

تفسير القرآن الكريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سورة نوح) عليه السلام

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغلي البليفي - المدرس بكلية الشريعة

- (بيان مكان نزولها وآياتها) أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم .
- (بيان ما يتعلق بالآية من الأبحاث) « أرسلنا » بعثنا . تقول أرسلت فلاناً إلى فلان إذا بعثته إليه .
- (الرسول) هو النبي المأمور بالتبليغ . و (نوح) هو اسم أعجمي ممنون ، أي مصروف ، لعدم زيادته على ثلاثة أحرف مع سكن وسطه ، ومعناه بالسريانية الساكن . وسيدنا نوح هو ابن ملك ، بفتح اللام وسكون الميم ، ابن متوشلخ ، بفتح الميم ، وضم التاء المشددة ، وفتح الشين واللام . ابن ادريس قال ابن عباس : كان بينه وبين آدم عشرة قرون .
- هي سورة مكية بالانفاق ، وآياتها ثمان وعشرون آية على المشهور . (بيان وجه اتصالها بما قبلها) وجه الاتصال : أن الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة المارج : « على أن نبدل خيراً منهم » عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتلة على إغراقهم عن آخرم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار ، وبدل خيراً منهم ، فوقعت هذه السورة موقع الاستدلال لما ذكر في سابقها .
- بسم الله الرحمن الرحيم : قال الله تعالى : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه

قيل : وبثه الله لأربعين سنة ،
فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين
عاما يدعوهم إلى الإيمان ، وعاش بعد
الطوفان مدة اختلف فيها . فقيل : عاش
ستين عاما ، وقيل : مائتي عام ، وقيل
أربعمائة . وهو أطول الأنبياء عمرا ،
ومع ذلك روى أن ملك الموت لما جاء
لهقبض روحه قال له : كيف وجدت
الدنيا ؟ قال : وجدت كدار لها بابان
دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر
وجاء في الحديث : « أول نبي
أرسل نوح عليه الصلاة والسلام » ،
والمراد منه : أول نبي أرسل بالنهي
عن عبادة غير الله ، لأن عبادة غير الله
إنما حدثت في زمن نوح ، وإلا فمن
المعلوم أن قبله آدم وشيث وإدريس .
ويقال لنوح عليه السلام : شيخ
المرسلين ، وآدم الثاني ومن أوصافه
أنه كان دقيق الوجه ، طويل الرأس
غليظ العضدين ، كثير لحم النخدين
طويلا جسيبا .
واختلف في مكان قبره . فقيل :

كان في مكان مسجد الكوفة ، وقيل :
كان بجبل لبنان ، أما مكان بعثته
وإرساله ، ومسكنه وإقامته ، فكان في
مساكن أرض الكوفة على المشهور .
اه آلوسى .
« أن أنذر قومك »
« أن » تفسيرية بمعنى أى .
والتقدير : إنا أرسلنا نوحا ، أى أنذر
قومك . أو مصدرية قبلها حرف محذوف
والتقدير : أرسلناه بالإنذار .
والإنذار ، هو الإخبار بما فيه
تخويف ، والتنذر به محذوف والتقدير :
أنذر قومك عاقبة كفرهم وبغيهم ،
وعصيانهم وعنادهم ، وعتوهم وضلالهم .
« من قبل أن يأتيهم عذاب أليم » .
أى من قبل أن يحل بهم إن لم
يستجيبوا للدعوة ويدعنوا ، عذاب
مؤلم : في الدنيا بالإغراق ، أو في
الآخرة بالإحراق .
والمراد : أنذرهم من قبل حلول
هذا العذاب ، حتى تذهب حجبتهم ،
وتنقطع أعذارهم .

وحذر ، وأنذر فأعذر ، ونصب الدلائل
لن نظر إليها بمقل سليم .

« قال يا قوم إني لكم نذير مبين »
هذه جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً
واقعة في جواب سؤال نشأ عن سابقها
كأنه قيل : فإذا فعل نوح عليه السلام
بعد ذلك الإرسال ؟ فأجيب بها .
« يا قوم » نداء للتقريب والبعيد ،
والظن واللبيب منهم .

« نذير » منذر بين الإنذار ؛
موضح لحقيقة أمر الدين والعبادة ،
مظهر لطريق السعادة والشقاوة .

ثم قال تعالى :
« أن اعبدوا الله واتقوه
وأطيعون » :

« أن اعبدوا » متعلق بكلمة
نذير من حيث المعنى ، و « أن » : إما
تفسيرية ، وإما مصدرية ؛ والتقدير :
إني لكم نذير ؛ أي اعبدوا . أو بأن
اعبدوا .

ثم إن الله تعالى أمر القوم في هذه
الآية بثلاثة أشياء ؛ بعبادة الله ،

هذا . وفي إسناد الفعل إلى ضمير
المظمة مع تأكيد الجملة بكلمة (إن)
إعتناء بأمر إرسال نوح عليه السلام ،
واهتمام بشأن بعثه ، وما ذاك إلا لأنه
الرسول الذي طهر جميع الأرض من
شراذم الكفرة ، وأقام على أنقاضهم
أمة بربطة من لوثة الشرك ، سليمة من
أدواء الكفر ، وأطلع بينها نوراً من
التوحيد قوى الإشعاع ساطع الضياء .
(والمعنى)

إننا بعثنا نوحاً إلى قومه ،
ليخوفهم عذاب الله ، حتى يكفوا
عاصم عليه من الضلال ، قبل أن يحل
بهم إن داموا على كفرهم عذاب مؤلم .
وتقول : قد جرت سنة الله مع
من خالفه وأعرض عن معرفته ، وهجر
الحاسن وأوغل في المساويء ؛ ألا يؤاخذنه
بجريمة أهمله ، حتى يقيم عليه الحجة ،
ويقطع عنه المنذرة ، بأنزال الكتب
وإرسال الرسل ، كما قال تعالى :
« وما كنا ممذبين حتى نبعث رسولا »
فسبحانه من إله حكيم ، خوف

وتقواه ، وطاعة نفسه .	وسنئين معنى قوله تعالى :
فالعبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل ؛ ولا تكون إلا لله تعالى -	« ينفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون . »
والأمر بها يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح .	(بيان ما يتعلق بالآية)
والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه - والأمر بها يتناول الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات وطاعة الرسول هي التسليم له .	« ينفر » فعل مجزوم في جواب الأوامر الثلاثة المتقدمة . و« الذنوب » هي الآثام .
والأمر بها يتناول قبول قوله . وامتثال أمره ونهييه . والإذعان لكل ما جاء به من عند ربه .	ومغفرة الذنوب عبارة عن عدم المؤاخظة بها ؛ إما بسقرها عن أعين الملائكة مع بقائها في الصحف ، وإما بحورها من صحف الملائكة .
ثم إن الله تعالى لما كلمهم بهذه الأشياء الثلاثة وعدم عايبها بشيئين ؛ أولها ؛ أن يزيل عنهم مزار الآخرة ؛ وهو المأخوذ من قوله تعالى ؛ « يففر لكم من ذنوبكم » .	واختلف في بيان كلمة « من » في قوله تعالى : « من ذنوبكم » . وقيل : للتبعض ، وتقدير المعنى عليه : يففر لكم بالإسلام بعض ذنوبكم التي هي حقوق الله ؛ أما حقوق العباد فإنها لا تففر بالإسلام .
وثانيها ؛ أن يزيل عنهم مزار الدنيا . وذلك بأن يؤخر أجلهم بقدر الإمكان . وهو المأخوذ من قوله تعالى ؛ « ويؤخركم إلى أجل مسمى » .	وقيل : زائدة ؛ وتقدير المعنى عليه يففر لكم بالإسلام كل ذنوبكم السابقة على الإسلام ، سواء أ كانت من حقوق الله أم من حقوق العباد . واستدلوا

(و المعنى)	بظاهر ماورد من أن الإسلام يجب ما قبله والتحقيق أن جميع الذنوب تغفر بالإسلام من حيث المؤاخنة الأخروية أما من حيث المؤاخنة في الدنيا فلا تغفر بل يطالب الكافر بالحدود ، كحد القذف ، وبالمال الذي أخذه ظلماً أثناء كفره . اهـ جل .
يا قوم إن الله تعالى أرسلني لآخوفكم عقابه ، وأنذركم عذابه ، وأبين لكم مناهج الرشد من مناهج النى ، بأن أقول لكم : اعبدوا الله واخضعوا له ، واتقوه فيما أمر به ونهى عنه ، وأطيعون فيما أخبركم به من عند ربي ، فإن فعلتم ذلك يفغر لكم من ذنوبكم ، فيسحوها أو يسترها ، ويؤخركم إلى عمر طويل قدره لكم جزاء إيمانكم وطاعتكم .	« ويؤخركم إلى أجل مسمى » « الأجل المسمى » هو الأمد الذي قدره الله إذا آمنوا وأطاعوا ، وراء ما قدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والمعاصي .
وإنما أمركم بالعبادة التي يترتب عليها طول الأجل ، لأن أجل الله الذي قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر والمعاصي إذا جاء وأنتم عاكفون على غوايتكم لا يؤخر ولا يغير ، فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه كيلا تفوتكم فرصة التأخير إلى العمر الطويل المعين .	فيكون لهم أجلا : أجل طويل معلق على الإيمان ، وأجل أقل منه لا يجاوزونه إذا لم يؤمنوا . وبناء عليه يكون معنى الجملة : يؤخركم إذا آمنتم وأطعتم إلى أجل طويل قدره لكم أطول من الأجل الذي كان لكم لو بقيتم على الكفر .
ومعنى قوله : « لو كنتم تعلمون » لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك ؛ أي عدم التأخير إلى الأجل المسمى إذا جاء الوقت وأنتم في ضلالكم وعتوكم .	وقوله تعالى : « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » : تعليل للأمر بالعبادة المتتبعة للمفترقة والتأخير إلى الأجل المسمى

« قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً ، فلم يزدحم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستهزئوا استكباراً »
(بيان وجه الربط)

وجه الربط أن الله تعالى حكى عن نوح أنه بعد ما بذل في الدعوة غاية المجهود ، وجاوز في الانذار كل حد معهود . وضاعت عليه الخيل ، شكاً إلى ربه عز وجل ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدة الطويلة .

(بيان المعنى)

« رب » أي يارب . فهو منادى حذف منه حرف النداء . والرب له معان ثلاثة : السيد المطاع ، والمالك ، والمصلح للشيء . وكلها تصلح في هذا الوضع . فكان نوحاً عليه السلام قال ياسيدي ومالكي ومصلح أهري إني دعوت قومي الخ .

« دعوت قومي » صححت بهم محذراً ومنذراً . يقال : دعاه يدعوه إذا صاح به ليبلغه أمراً أو نهياً . والمراد بالدعاء هنا التبليغ . فمعنى « دعوت قومي ليلاً ونهاراً » بلغتهم ما أمرتني به دائماً من غير قصور ولا توان .

« فرارا » هروبا . وقوله : « إلا فرارا » استثناء مفرغ ، والمستثنى منه مقدر ، والتقدير : فلم يزدحم دعائي شيئاً من أحوالهم التي كانوا عليها إلا بعداً عن الأمان وأعراضاً عن الطاعة .
(المعنى)

قال نوح مناجياً ربه عز وجل بقصد الشكوى ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في ذلك الزمان الطويل بعد ما بذل في الدعوة غاية جهده ونهاية موته : يارب إني بلغت قومي ما أمرتني به دائماً من غير قصور وحذرتهم وأندرتهم من غير توان ، وأرشدتهم وخوقتهم دون تراح فلم يزدحم ذلك كله إلا بعداً عن الحق

واعراضاً عن الطاعة وامعانا في القوابة
 وصدوقاً عن الهداية .
 ثم قال الله تعالى حاكياً عنه :
 « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم
 جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا
 ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً »
 (بيان ما يتعلق بالآية)
 « دعوتهم » أي للإيمان « لتغفر
 لهم » أي بسبب الإيمان . « جعلوا
 أصابعهم في آذانهم » أي سلسوا
 آذانهم عن سماع الدعوة . فوضع
 الأصابع في الأذان كناية عن ذلك .
 ويجوز أن يكون وضماً حقيقياً .
 وفي نسبة الجمل إلى الأصابع
 كلها مع أن المجمعول أناملها فقط
 ما لا ينحني من الجواز الذي عبر فيه
 بالكل وأريد الجزء .
 والتعبير بقوله « جعلوا » دون
 أدخلوا ، يفيد المبالغة الشديدة في
 الاعراض عن سماع الدعوة ، لأن
 الجمل يشمر بسد الأذن ضداً محكما
 بحيث لا ينفذ إليها شيء من الأصوات
 بخلاف الإدخال فإنه لا يفيد ذلك .
 « واستغشوا ثيابهم » أي غطوا
 رؤوسهم بها ، كراهة النظر إليه من
 فرط كراهة الدعوة .
 وفي التعبير بصيغة الاختتمال ،
 وهي « استغشوا » مبالغة في التستر
 لما يفيد من الاحاطة والشمول . وكذا
 في تعميم آلة الابصار وغيرها من البدن
 بالستر . مع أن ستر البدن كان كافياً .
 مبالغة في إظهار الكراهة والاعراض
 لا ينحني .
 و « أصروا » أي لازموا الكفر
 والمعاصي وانهمكوا فيها « واستكبروا
 استكباراً » أي تكبروا عن اتباعي
 وطاعتي بدون وجه حق تكبراً عظيماً
 بالنأ النهاية التصوي .
 و (المعنى)
 يقول سيدنا نوح عليه الصلاة
 والسلام مناجياً ربه ، شاكياً إليه تمرد
 قومه : إني كلما دعوتهم إلى الإيمان
 والامتثال والطاعة والالتقياد ، لأجل
 أن تغفر لهم وترحمهم أعرضوا عن

السمع وغطوا رؤوسهم بئيا بهم امانا	فها تان الأيقان تدلان على أن
في الجحود ولازموا بذلك ما هم عليه	مراتب الدعوة كانت ثلاثة : فبدأ
من الاعراض والمصيان ، وتمكروا	بالمناصحة في السر ثم نبي بالمجاهرة فللم
عن اتباعى تكبرا عظيما بالغاً النهاية	يؤثر جمع بين الاعلان والاسرار .
التصوى .	ونصبت كلمة « جهارا » اما
« ثم إني دعوتهم جهارا ، ثم إني	على المصدرية بفعل من المعنى لأن
أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا »	الدعاء يكون جهارا واسرارا . فهو
(بان وجه الربط)	من باب قعد القرفصاء . وكأنه قال :
وجه الربط أن الآية السابقة بين	جاهرت جهارا
فيها تعميم الدعوة في جميع الأوقات .	واما على أنها نصبت لمصدر محذوف
وبين هنا تعميم وجوه الدعوة وطرقها	والتقدير : دعوتهم دعاء جهارا
من الاسرار ثم الجهار ، ثم الاسرار	واما أن يكون مصدرا في موضع
والجهار .	الحال أى دعوتهم حال كوتى بجاهراً .
(بيان ما يتعلق بالآيتين)	وتيقا كميور علوم ر (والمعنى)
قوله تعالى « ثم إني دعوتهم	انى دعوتهم مرة بعد مرة وكرة
جهارا » يشعر بمسبوقية الجهر والسر	بعد كرة على وجوه متخالفة وأساليب
وهو الأليق بمن يريد الارشاد ويهتم	متفاوتة فلم أر منهم غير امان في الجحود
بتأليب القلوب نحوه لما فيه من اللطف	واصرار على العناد
بالمدعو وكلمة ثم دالة على تباعد	« ققلت استغفروا ربكم انه كان
الاحوال وتفاوتها وأن الجهار أغلظ	غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا
من الاسرار . والجمع بينهما أغلظ من	ويعددكم بأهوال وينين ويجعل لكم
الافراد .	جنات ويجعل لكم أنهارا » .

اليهم المنافع ولذلك وعدم على الاستغفار	(بيان ما يتعلق بالآيات)
يأمرهم أحب اليهم وأوقع في قلوبهم	« استغفروا ربكم » أطلبوا منه
من الأمور الأخروية ، وهي ما تضمنه	أن يغفر ذنوبكم « يرسل السماء »
قوله تعالى « يرسل السماء » الخ .	ينزل المطر ، فالمراد بالسماء هنا المطر
وأجبتهم لذلك لما جباوا عليه من	كافي قول الشاعر
محبة الأمور الدنيوية لكونها عاجلة .	إذا نزل السماء بأرض قوم
« والنفس مولمة يحب العاجل »	رعيناه وإن كانوا غضايا
ومعنى « يرسل السماء » الخ ينزل	« مدرارا » كثير الدرور ، أي
المطر عليكم حال كونه كثير الدرور	السيلان وهو حال من السماء
والسيلان ، وينم عليكم بأنواع من	« ويجعل لكم جنات » يبطمكم
المال وكثير من البنين ليكون ذلك لكم	بساتين في الدنيا
زينة ومتمعة في الحياة الدنيا تقر به	و (المعنى)
أعينكم وتبتهج به نفوسكم ، كما قال	قلت : اطلبوا من ربكم أن
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا	يمحو ذنوبكم أعيانها وأثارها وذلك
ويجعل لكم في هذه الحياة بساتين	بالتوبة عن الكفر والمعاصي ، إن
فيها الأشجار المورقة والثمار اليانعة ،	ربكم دائم المغفرة كثيرها للتائبين
والنخيل الباسقة والزهور الباسمة .	قال المفسرون : وكان قوم نوح
ويجعل لكم أنهارا على تلك البساتين	تعالوا وتماظموا وقالوا : إن كنا على
تدوم بها وتبقى وتثمر وتورق .	الحق فكيف نتركه ؟ وإن كنا على
(الكلام على البلاغة)	الباطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا بعد
هذا . وإنما كرر لفظ الفعل في قوله	ما عكفنا عليه دهرًا طويلًا ؟ فأمرهم بما
	يحقق ما سلف منهم من المعاصي ويجاب

ويجعل لكم جناب ويجعل لكم أنهاراً»
 ولم يكرره في قوله « ويمددكم بأموال
 وبنين » للاعتناء بأمر الجنات ، لما
 أن للانهار مدخلا في السعادة في وجود
 الجنات وفي بقائها .
 ولما كان لها مدخل في بقائها الذي
 هو أهم من أصل وجودها مع قوة هذه
 الدخلية أخرت عن الجنات .
 وإنما ترك إعادة العامل مع البنين
 لأن الأصل عدم الاعادة ، وما جاء على
 الأصل لا يسأل عن علته . أو لأنه لما
 كان المال لا يكفل الانعام به بدون
 الانعام بالبنين . وكذلك العكس
 كانا كالشيء الواحد . وتأخير البنين
 للإشارة إلى أن الأموال تصل اليهم في
 آخر الأمر مما يسر المعول اه
 وإنما قال « إنه كان غفارا » ولم
 يقل : إنه غفار ، لأن المراد إنه غفار
 أبداً هكذا كان وليس هو غفار الآن
 فحسب .
 (بيان فضل الاستغفار)
 وقد جاء في فضل الاستغفار آثار

كثيرة :
 منها قوله ﷺ « من أكثر من
 أتى من الاستغفار جعل الله له من كل
 ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا » :
 ومنها قول التشيرى « من رفعت
 له حاجة إلى الله لم يصل إلى مراده إلا
 بتقديم الاستغفار »
 ومنها ما روى عن الربيع بن صبيح
 أن رجلا أتى الحسن وشكا اليه الجذب
 فقال له « استغفر الله » وأتاه آخر
 فشكا اليه الفقر فقال له « استغفر الله »
 وأتاه آخر فقال له : أدع الله سبحانه
 أن يرزقني إيناً فقال له « استغفر الله »
 وأتاه آخر فشكا اليه جفاف بساينه
 فقال له « استغفر الله »
 قلنا أتاك رجال يشكون اليك
 ألواناً ويسألون أنواعاً فأمرهم كلهم
 بالاستغفار . فقال : ما قلت من نفسي
 شيئاً إنما اعتبرت قول الله عز وجل
 حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال
 لقومه « استغفروا ربكم إنه كان
 غفارا » الخ .

ثم قال الله تعالى :

« ما لكم لا ترجون لله وقاراً ،
وقد خلقكم أطواراً »

(بيان ما يتعلق بالآية)

« ما » اسم استفهام مبتدأ . « لكم »
متعلق بمحذوف خبر . والتقدير : أى
سبب حاصل لكم ، - وهذا الاستفهام
جىء به لإنكار أن يكون للقوم سبب
ما فى عدم اعتقادهم لله وقاراً ، أى عظمته .

والمراد بالرجاء المأخوذ من

« ترجون » الاعتقاد .

فمعنى « ترجون » تمتقدون ، وجملة
« لا ترجون » إلخ حال ضمير المخاطبين ،
والعامل فيها متعلق « لكم » و « لله »
متعلق بمضمر وقع حالا من « وقاراً »
و (الوقر) هنا بمعنى العظمة .

و (المعنى)

أى سبب حصل لكم حال كونكم
غير معتقدين لله عظمة موجبة لتعظيمه
جل شأنه بالإيمان والطاعة له ، والخضوع
لامره ونهيته .

(رأى آخر فى تفسير الآية)

وقيل : (الرجاء) بمعنى الأمل ،
فمعنى « ترجون » تأملون . و (الوقر)
بمعنى التوقير . و « وقاراً » مفعول به
لترجون ، واللام فى « لله » بمعنى (من)
والجار والمجرور متعلق بترجون .

و (المعنى)

أى سبب حصل لكم حال كونكم
لا تأملون من الله توقيراً لكم وتعظيماً
بأن تؤمنوا به وتطيعوه ، وتخضعوا له
وتوحدوه ، فتصيروا موقرين عنده
ومعظمين لديه فى يوم لا ينفع فيه غير
الإيمان الخالص ، واليقين الكامل ،
والطاعة البريئة من شائبة العصيان .

(بيان الترجيح)

رجح الألوسى رأى الأول ، لأن
قدمه ، وقال عن الثانى : إنه متكافئ
بميد عن الظاهر بمراحل ، لأنه يرد
عليه أن جعل الوقر بمعنى التوقير
تسبف ؛ بخلاف جملة بمعنى العظمة ،
ولأن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله

بعد أن ذكر الدليل من الأنفس على وحدانيته . فقال : « وقد خلقكم أطواراً » ذكر هنا دليلاً آخر على وحدانيته من الآفاق والكواكب :

وإنما بدأ بدليل الأنفس ، ولأن نفس الأشياء إليه ، فهي أول ما يسترشد به — إن كان صحيح النظر — على وحدانية بارئته ، وقدرته وعظمته . فبدأ الله بذكر الأقرب .

(بيان المباحث)

« نروا » تملوا « طباقاً » متطابقة بعضها فوق بعض من غير حماسة ، وقد تقدم الكلام على السموات في سورة الملك .

« وجعل القمر فيهن نوراً » أى جمعه منوراً في السموات السبع ونسبته إلى الكل مع أنه في السماء الدنيا ، لما أنها محاطة بسائر السموات ، فما فيها يكون في الكل ، وإما لأن كل واحدة منها شفافة لا تحجب ما وراءها فيرى الكل كأنه سماء واحدة ، ومن ضرورة

إيام في دار الثواب ليس في حيز الاستبعاد والإنكار . بخلاف الرأي الأول ، فإن الإنكار متوجه للسبب ، للمضمون الجملة الحالية اهـ وقد خلقكم أطواراً »

(المعنى)

ما لكم لا تعبدون الله عظمته . والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكافية ، وهو أنكم تعلمون أنه عز وجل خلقكم مدرجا لكم في حالات : عناصر أولاً ، ثم أغذية ، ثم أخلاط ، ثم نطقاً ، ثم علقاً ، ثم مضغاً ، ثم عظاماً ، ثم خلقاً آخر . فإن التقصير في توقيف من هذه شؤونه في القدرة الظاهرة . والإحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد يصدر عن العاقل .

ثم قال الله تعالى :

« ألم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً » .

(بيان وجه الروابط)

وجه الربط أن الله سبحانه وتعالى

والآفاق ، رجع إلى ذكر دليل ثالث عن الأنفس ، وإنما رجع إلى ذكر الدليل منها مرة أخرى ، لأن فيه بيان مبدأ خلق الأنفس من التراب ثم بيان نهايتها إليه ، ثم بيان تكوينها منه مرة ثانية يوم البعث .

(بيان المباحث)

« أنبتكم من الأرض » أنشأكم وأوجدكم منها ، فعبر بالانبات عن الانشاء والايجاد ، لكونه أدل على الحدوث والتكون من الأرض لكونه محسوساً وقد تكرر إحساسه .

وكلمة « من » في قوله : « من الأرض » ابتدائية ، أى أنبتكم نباتاً مبدأ من الأرض ، فهى داخلة على المبدأ البعيد ، و « نباتاً » منصوب إما على أنه إسم مصدر مؤكد لأنبتكم أو منصوب باضمار فعل ، أى أنبتكم فنبتم نباتاً « يعيدكم فيها » يرجعكم إلى الأرض مقبورين بعد موتكم .

(المعنى)

والله أنشأكم بحسب المبدأ الاول

ذلك أن يكون ما فى كل واحدة منها كانه فى الكل .

« وجعل الشمس سراجاً » أى جعل الشمس فى السموات السبع كالسراج . أى المصباح المضيء ، لأنها تزيل ظلمة الليل كما يزيلها السراج مما حوله .

و (المعنى)

ألم تعلموا وتفكروا فى كيفية خلق السموات الطباق ، وفيما فيهن من القمر المنير ، والشمس المضيئة ، فتسدلوا بتلك الآثار العظيمة على توحيد البارى وتفرد به ، فتخصوه بالايان وتفردوه بالوحدانية ، وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأوثان ، والاذعان لها من دون الله .

ثم قال تعالى :

والله أنبتكم من الأرض نباتاً ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً . (بيان وجه الربط)

وجه الربط أن الله تعالى بعد أن ذكر الدليل على التوحيد من الأنفس

إنشاء مبعداً من الأرض ، لأنه جل
وعلا أوجد من الأرض النبات ، ومن
النبات تكونت الأغذية ، ومن
الأغذية تكونت النطف التي هي
المبدأ القريب للانسان ، ثم يمسدكم
مقبورين في الأرض بعد موتكم ،
فتحلل أجزاءكم إلى العناصر الأولى
التي ابتدئت منها ، ثم بعد ذلك يخرجكم
من الأرض عند البعث والحشر إخراجاً
محققاً لا ريب فيه .

بوحداية الله إقراراً لا بشوبه شك ،
ولا يداخله زيف .

(بيان المباحث)

« بساطاً » مبسوطة مهيبة ، وليس
في قوله « جعل لكم الأرض بساطاً »
دلالة على أن الأرض مبسوطة غير
كروية ، لأن الكرة العظيمة يرى كل
من عليها ما يايه مسطحاً .
« سبلا فجاجاً » طرقاً واسعة .
واحدھا فج .

ولا شك أن صاحب هذه القدرة
هو الإله الواحد الذي ليس له مثل
ولا شريك .

ثم قال الله تعالى :

« والله جعل لكم الأرض بساطاً
لتسلكوا منها سبلا فجاجاً » .

(بيان وجه الربط)

وجه الربط أن هاتين الآيتين
تضمنتا دليلاً راجعاً على وحدانيته
تعالى ، من بديع خلق الأرض وما
فيها من شتى المنافع ، وأنواع الفوائد
التي لو تدير الانسان فيها لأقر

و (المعنى)
والله جل وعلا أحاطكم بنعمه
الوارقة ، ومنته الشاملة ، التي تدل على
مدى كرمه وجوده وإحسانه وفضله ،
ومن ذلك أن مهد لكم الأرض وجعل
لكم فيها طرقاً واسعة تسلكونها في
غدوكم ورواحكم ، لنيل الرزق وطلب
المعيش والجهاد لإعلاء الدين ، وقع
الكافرين والزيادة عن الوطن والشرف
والحرية والكرامة .

أفمن كان له هذه الآثار المتجلية
في خلق الانسان والسموات والكواكب

في الشمس والقمر ، والبعث والنشور
والأرض وما فيها من نمرات وفوائد
يجوز لما قل أن يتخذ معه شريكا ،
أو يجعل له شديبا ، أو يرى له شيلا ؟
اللهم إنا نعوذ بك من الختم على القلوب
والنشاوة على الأبصار ، والضلال في
العقول والأفكار .
ألا رحم الله اللغاني إذ يقول في

(بيان وجه الربط)

وجه الربط أن نوحاً عليه السلام
لما دعاهم إلى الله تعالى ، ونبههم على هذه
الدلائل الظاهرة على وحدانية الله تعالى
حكى عنهم بعد ذلك أنواع قبائحهم
وأقوالهم وأفعالهم ؟
البقية في العدد المقبل

ان شاء الله تعالى

جوهرته :

ناررة لطيفة

ورد أن سيدنا يوسف عليه السلام
حين خرج من السجن كتب على بابه:
هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء ،
وتجربة الأصدقاء . ثم دعا لهم فقال :
اللهم عطف عليهم الأخيار ولا تمنع
عنهم الأخيار .

« * »

قال لقمان لابنه وهو يمشي : يا بني
لا تتكلم بنير تفكير ، ولا فعل من غير
تدبير . في المعجزة الدائمة ، وفي الثأني
السلامة . من لانت كلمته وجبت محبته
لانك لينا فتعصر ، ولا يابساً فتكسر .

فانظر إلى نفسك ثم انتقل
للعالم العلوي ثم السفلي
تجديده صنماً بديع الحكيم
لكن به قام دليل المدمر
ثم قال الله تعالى حكاية عن نوح:
« قال نوح رب إنهم عصوني
واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا
خساراً ، ومكروا مكراً كباراً ، وقالوا
لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وداً ولا
سواعاً ، ولا يعوق ويعوق ونسراً ،
وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين
إلا ضلالاً » .