سورة الزلزلة

مقصد السورة:

سورة (الزلزلة) مقصدها العام هو: تقرير الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ يَوْمَهِ فِي الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ يَوْمَهِ فِي أَخْدَا وَهُمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

(زُلْزِلَتِ)أي: حركت تحريكا شديدا، ورجت، كما قال في الآية الأخرى رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا

(الواقعة:٤] فالزلزلة هي التحريك الشديد؛ بدليل قول (زلزالها)، وكأن هذا أمر معروف بَيِّن، فعرفه بالإضافة إليها (زلزالها) وذلك أنه في يوم القيامة يقع تغيرات كونية، فمن ذلك: أن الأرض تبدل غير الأرض، فهذه الأرض الكروية القارَّة يقع لها اهتزاز عظيم، وتمد مد الأديم، وتعود كالقرص أو الخبزة ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يشرف عليه، ولا وادي يكن من فيه، أرض لم يسفك عليها دم، وذلك لكي تتسع للمحشر العظيم.

(أثقالها) أي: ما في بطنها من الموتى المقبورين.

وعبر بعض المفسرين بقولهم: كنوزها ونحو ذلك، ولكن المقصود هو ما في بطنها من المقبورين؛ إذ أن المقصود ها هنا هو إثبات البعث، ولا شك أن الأرض قد امتلأت بالقبور، والأجداث، كما قال المعري:

ضاحكٍ من تزاحم الأضداد لا اختيالا على رفات العباد رب قبر قد صار قبرا مرارا سر إن اسطعت في الهواء رويدا

إلى آخر ما قال.

فلا شك أن هذه الأرض من لدن آدم الكيالة إلى يومنا هذا قيام الساعة مستودع للأموات، فهي بمنزلة الأم لهم، ثم يوم القيامة تلفظ ما فيها، وتخرج ما في رحمها، فمن كان في بطنها خرج على ظهرها.

(وَقَالَ الْإِنْسَانُ) الإنسان هنا.

- يحتمل أن يكون جنس الإنسان.
- ويحتمل أن يكون المكذب والمنكر بالبعث؛ وربها يؤيد هذا الثاني كون هذا الاستفهام استفهام إنكاري (وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَمَا) فهذا الاستنكار إنها يقع من الكفار؛ كها أخبر الله بقوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن بقوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾ قالُواْ يكويلنا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرَّقَدِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن المُرَّسِلُونَ مَنْ المُرَّسِلُونَ المُرَّسِلُونَ المُرَادِ بالإنسان ها هنا منكر البعث على وجه الخصوص (مَا لَهَا) يعني: ما الذي جرى لها؟ ماذا حل بها؟ وقارنوا بين هذين القولين:
  - قول من يقول (﴿ قَالُواْ يَنُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنّا ﴾ [يس: ٥٦].
  - وبين من يقول ﴿ هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾.

الأول: مدهوش، مفزوع، مصدوم، مفجوء.

والثاني: مطمئن، مصدق، مستوعب لما جرى.

(يَوْمَئِدٍ) أي: في ذلك اليوم الموصوف.

(تُحَدِّثُ) انطقها الله الذي أنطق كل شيء؛ فإن الله على قادر على إنطاق الجهاد، وقادر على إنطاق أَحَاد، وقادر على إنطاق أعضاء الإنسان يوم القياميَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

﴿ النور : ٢٤] فالله على كل شيء قدير، فمن قدرته أن تخبر هذه الأرض بها عمل عليها من خير أو شر.

وهذا رد على هؤلاء الماديين والعقلانيين، الذين حجروا عقولهم في الشيء المادي المحسوس، الذي يقع تحت الحواس، ولا تتسع أفاقهم، لأن يخلف الله تعالى هذه السنن، ويجري الأمور على غير النسق الذي هو عليه.

﴿ أُخْبَارَهَا ﴾ أي تخبر بها عمل عليها من خير أو شر.

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ ﴾ الباء هنا للسببية، والتقدير: لأن رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، أو بسبب أن رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،

والمقصود بـ (أَوْحَى لَهَا) يعني: أعلمها، وأمرها بالتحديث.

﴿ الزلزلة ٤] ثُمَّ قَالَ : "أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارِهَا ؟ قالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ "فإنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِها عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ : عَملْتَ كَذَا وكَذَا في يَومِ كَذَا وكَذَا في يَومِ كَذَا وكَذَا في يَومِ كَذَا وكَذَا في يَومِ كَذَا وكَذَا فَه إِنْ عَبْارُهَا "رواه أحمد والترمذي

وقد جاءت أيضا أثارا أخرى في أن البقاع تشهد لمن مر عليها، أو عمل عليها عملا. وهذه الآية أصل في أن الأرض تحدث وتخبر بها جرى على ظهرها، وهي من شهود الله. فإن شهود الله كثر:

- فما يقيم الله تعالى به الحجة على الظالم وعلى الكافر: أن تشهد عليه الملائكة المكرام، ﴿ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٨٠].
- ومن إقامة الله الحجة: أن تشهد عليهم جوارحهم؛ كما جاء في حديث أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ

_

⁽١) المسند (8854)، سنن الترمذي (2429) وضعفه الألباني .

؟ قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ، يَقُولُ: يَا رَبِّ ، أَلَمْ ثَجُرْنِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ (أ) عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِي ، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شَاهِدًا مِنِي ، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا ، قَالَ: فَيَخْتَمُ عَلَى فِيهِ ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ: انْطِقِي ، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ (") رواه مسلم (نا فَهذَا سبب ضحك النبي ﷺ.

- ومن شهود الله تعالى: هذه الأرض، فإنها تشهد أيضا بها عمل على ظهرها؛ فحجة الله بالغة.

﴿ يَوْمَبِدِ يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ (يَصْدُرُ) أي: ينصرف، ويرجع. فالناس يصدرون من موقف الحساب، بمعنى أنهم ينصر فون إلى مآلاتهم.

(أَشْتَاتًا) أي: متفرقين بحسب ما أسلفوا من العمل، فهم ليسوا على نسق واحد، والا يساقون مساقا واحدا، بل لكل وجه ولكل طريق، كما كانوا أشتاتًا في الدنيا.

(لِيْرَوْا أَعْمَالَهُمْ) أي:

- لِيْرَوْا نتائج وجزاء أعمالهم؛ لأنه بعد صدورهم يكون قد قضي بينهم ﴿ فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْمعنى المراد.
  - ويحتمل أن يكون المعنى: لكي يروا ما قدموا من خير، أو شر، ويجازوا عليه، فتشمل: رؤية العمل بمعنى أن الله يوقفهم عليه، والمجازاة عليه.

وربما يؤيد الأول أنه جعلها بعد قوله: (يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا) ؛ فصدورهم هذا يكون بعد أن أروا أعمالهم، فبقي أن يروا جزاء أعمالهم.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ, ٧ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُهُ, ١ ﴾

⁽٢) لا أجيز اليوم: أي: لا أمضي ولا أقبل علي شاهدا (جامع الأصول في أحاديث الرسول) لابن الأثير.

⁽شرح مسلم للنووي). أناضل: أي أدافع وأجادل. من $(m_0 - 1)$

^(ئ) صحيح مسلم (2969).

(الفاء) للتفريع.

والمقصود بـ (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) يعني: وزن ذرة، والذرة: هي النملة الصغيرة، ويضرب بها المثل في دقة الشيء، وحقارته، وصغره.

وهذا هو الذي تفهمه العرب من لغتها، ودعك من قوم أرادوا أن يحملوا القرآن على غير مراده، فزعموا أن الذرة هنا هي الذرة المعروفة في علم الفيزياء الآن، (الذرة الفيزيائية) فإن هذا لم يكن معروفا عند المخاطبين، ولا يمكن أن يخاطب الله الناس بغير ما يعلمون. فلحساب على مثاقيل الذر، وهذا يدل على أن كل ما يصدر من الإنسان من خير، أو شر، فهو محفوظ كما قال قائله مال هذا المحكمة ألى المحكمة وكلا كَبِيرةً إلا أَحْصَاها وعدل ووَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا الله الكهف 49] فهناك دقة في الإحصاء وعدل في الأحكام.

الفوائد المستنبطة

الفائدة الأولى: هول يوم القيامة، وانقلاب الأرض.

الفائدة الثانية: إثبات البعث.

الفائدة الثالثة: مفاجئة منكري البعث.

الفائدة الرابعة: قدرة الله على إنطاق كل شيء.

الفائدة الخامسة: إثبات الجزاء

الفائدة السادسة: كمال عدل الله، وإحاطته، وإحصائه؛ حيث انه لم يترك صغيرة، و لا كبيرة، من خير، أو شر، إلا أحصاها، وأحاط بها، وجازى عليها بالعدل.

سورة العاديات

﴿ وَالْعَلِدِ يَنْتِ ضَبَّحَا الْ فَالْمُورِ بَتِ قَدْحَا الْ فَالْمُورِ بَتِ قَدْحَا الْ فَالْمُورِ بَتِ قَدْحَا الْ فَالْمُورِ بَتِ قَدْحَا اللهِ فَالْمُورِ بَتِ قَدْحَا اللهِ فَالْمُورِ بَهِ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ اللهِ فَا فَا فَرَا لَهُ فَرَا اللهُ فَا لَعْتُ فَرَا اللهُ فَا اللهُ ا

- 1- إثبات البعث، والحساب.
- 2- بيان حال النفس المنكرة للبعث، وتوصيفها.

﴿ وَٱلْعَدِينَ ضَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ عَنَقَعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ عَمَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(وَالْعَادِيَاتِ): هي الخيل التي تجري جريا شديدًا.

(ضَبْحًا): أي أنها تحمحم، والحمحمة: الصوت الذي يصدر من جوف الفرس، في حال شدة العدو، فإنه يسمع من صدره هدير، هو الضبح الذي ذكره الله تعالى.

(فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا): الفاء هنا للتعقيب، يعنى: أنها إذا عدت أورت.

- (المُورِيَاتِ) على القول الراجح، الخيل حين توري النار، عند وقع حوافرها على الصفا، فإنها تحدث هذا الشرر، الذي هو القدح. وهذا ينم عن شدة وقعها، وسرعتها.
  - وقيل في معنى (المُورِيَاتِ): جماعات المقاتلين، الذين يقدحون الزناد، ليشعلوا النار في الحروب.
- وقيل المراد بـ (المُورِيَاتِ): الألسنة! فإن اللسان يثير الفتنة بها يلقيه، وما يهيجه في النفوس. ولا ريب أن الكلمة أحيانًا تفعل فعل النار في الهشيم، فمن الألسنة ما تذكى في النفوس شرر الحمية، والغضب.

- وقيل إن (المُورِيَاتِ): مكر الرجال، بمعنى: أن ما يحيكه الرجال من خطط، كإيراء النار، ولو لم تتكلم الألسنة. ولهذا استعاذ النبي من غلبة الرجال، كما جاء في حديث أنس بْنَ مَالِكٍ هُ قَالَ كَانَ النّبِيُّ هُ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ، وَالْحُزُنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ 4، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) رواه البخاري .
  - وقيل: إنها الإبل خاصة.
- وقيل: بالعموم، وإلى هذا ذهب الحافظ، إمام المفسرين، ابن جرير الطبري ألى أن كل ما يتناوله الإيراء، فهو داخل في عموم الآية، فتشمل الخيل التي تقدح بحوافرها على الصفا، فينطلق الشرر، والإبل، والرجال المقاتلة التي تقدح بالزناد، والألسن الحادة التي تستثير العواطف والانفعالات، والخطط الماكرة، التي تبدر عن الدهاة من الرجال. فكل ذلك يدخل في عموم (الموريات).

والذهاب إلى العموم يجمع الأقوال، لكن سياق الآيات يشعر بأنها موصوف لشيء واحد؛ لأنه ابتدأ بالعاديات، التي هي الخيل، إلى أن قال (فَأَثُرُنَ بِهِ نَقْعًا) أي: الغبار، فيبعد أن يتفرق الوصف، أو يتخلله في أثنائه ما ليس منه، فالأقرب: أن تحمل على الخيل، فقط.

وللخيل فضيلة، ومزية، ففي الحديث: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"متفق عليه (() فالخيل إلى يومنا هذا، لا تستغني عنها الجيوش، فلا يزال في الفرق العسكرية الحديثة ما يسمى بـ (الخيالة). وستبقى إلى يوم القيامة، حتى إن بعض أحاديث الفتن والملاحم، فيها ذكر الخيول، والقتال عليها، في آخر الزمان.

﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبِّمَا آَنَ ﴾: هي الخيل، تقتحم أول النهار، وذلك أن أحسن أوقات الإغارة في الصباح، كما قال الله عَلَى ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ الصافات: ١٧٧]. وقيل: إن

^(°) صحيح البخاري (6369).

⁽٦) تفسير الطبري (578/24).

 $^{^{(}V)}$ صحيح البخاري (2849)، صحيح مسلم (1873).

المراد: أهلها، يعني القوم المغيرون هم المغيرات. والأقرب: أن نحملها على ما حملنا عليه ما سبق، أنها الخيل نفسها ولهذا قال ﴿ فَأْثَرُنَ بِهِ عِنْقُعًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْقُعًا اللهِ اللهِ عَنْقُعًا اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهِ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَى عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَالْمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُمُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الل

(فَأَثَرْنَ) أي: هيجن.

(بِهِ) يعني: بمكان العدو، أو: في ذلك الوقت، الذي هو الصبح.

(نَقْعًا) النقع: هو الغبار المتصاعد، يقول حسان:

عدِمْنا خَيلَنا إن لم تروها تثيرُ النقعَ موعدُها كَداء (^)

وذلك أن الخيول إذا اقتحمت، وصالت، ارتفع لها غبار، إلى عنان السماء، من جراء الصولات والجولات المتتابعة.

﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّا نَ ﴾: إما بالغبار، أو بالمكان. يعني: سرنَ في وسط جمع العدو. وهذه الآيات إذا أريد بها الخيل، فتحمل على ما تصنعه في أثناء الغزو، والحروب. وذهب بعض المفسرين، إلى أن المراد الإبل، وأن هذا محمول على ما يقع في المناسك؛ لأن الغالب فيها ركوب الإبل، وقالوا ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَمَّا ﴾ أي: مزدلفة، لأن من أسمائها (جمع). ولكن القول الأول أولى.

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ، هنا: الكافر، القسم. والمراد بالإنسان، هنا: الكافر، المنكر. ومعنى كنود: جحود لنعمة ربه، غير شكور. وذلك بأن لا يثني بالنعمة على مسديها، ولا يستعملها في مرضاته، بل يستعملها في معصيته. فبهذا يكون كنوداً.

وهذا مثار عجب!! فهذا الإنسان الكنود، خلقه الله، ويعيش في أرض الله، ويأكل من رزق الله، ويشرب من ماء الله، ثم يعبد غير الله! سبحان الله! ما أشد هذا الجحود؟! لو كان للواحد منا عبد رقيق، اشتراه بحر ماله، وألبسه، وأسكنه، وأطعمه، وسقاه، ثم ذهب يخدم غيره، لعد ذلك كفرانًا، وجحودًا، وأوقع فيه المثلات. والله تعالى رب الناس، وملك الناس، وهو خالقهم، ورازقهم، ومدبر أمورهم، فهو إلههم. ومع ذلك يعبد الكافر غيره، فلا شك

_

⁽٨) كَداء: لجبل بأعلى مكة (دخل النبي ﷺ مكة منه). (القاموس المحيط مادة كدا).

أن هذا أعظم الجحود، وأظلم الظلم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ [لقان: ١٣].

﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ﴾: اختلف في مرجع الضمير:

- فقيل: مرجعه للإنسان، يعني: إن الإنسان شهيد على كنوده، وجحده نعمة ربه. وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن. والمراد بشهادته لسان الحال، لا لسان المقال، فإنه لا يكاد أحد يشهد على نفسه لفظاً بالجحود. فأفعاله، وتصرفاته، دالة على جحده لنعمة ربه، فهو لا يرى لله فيها حقًا، ولا يرفع بطاعته رأساً، ولا بعصيته بأساً. فهذه شهادة.
  - وقيل: إن مرجع الضمير إلى الله عَلَى ﴿ وَإِنَّهُ، عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ﴾، يعني: إن الله عَلَىٰ شهيد على كنود عبده، وجحوده. والأول أولى.

⁽٩) صحيح البخاري (3165).

وهذا ربها وقع للأنبياء؛ ففي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَبِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ يَغْتَبِي فِي عَنْ بَرَكَتِكَ "رواه أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى، قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ "رواه البخاري ".)

فالنفس مجبولة، ومطبوعة، على حب الخير، والاستئثار، إلا من عصمه الله تعالى بعصمة الإيهان، وقنعه بها أتاه، ولا شك أن القناعة كنز لا يفنى. وتأمل حال أكرم الخلق على الله على الله عمد في ففي حديث عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا كَنْظُرُ إِلَى الْهِلَلْلِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله في نَارُ، فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ، التَّمْرُ وَالمَّاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ، التَّمْرُ وَالمَّاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله فَقُلْتُ: فَيْ مَن الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله فَي هِمِنْ أَلْبَانِمِمْ، فَيَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله فَي هِمِنْ أَلْبَانِمِمْ، فَيَسْقِينَا) رواه البخاري (١٠).

فلو كانت الدنيا علامة على كرامة، لكان أولى الناس بها محمد ، وبهذا تطيب نفس المؤمن، فإذا رأى بهجة الحياة الدنيا، وأهلها متهافتون عليها، فليذكر حال أكرم الخلق على الله كل أما حديث (اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين) فقد ضعفه بعض أهل العلم، وحسنه بعضهم (١٢). لكن الإنسان يسأل الله عيش الكفاف، بحيث لا يحوجه إلى أحد، ولا يشغله بمتاع زائد.

﴿ ﴾ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾ أي: أُثِير، واسْتُخْرِج من الأجساد.

^(۱۰) صحيح البخاري (279).

⁽¹¹⁾ صحيح البخاري (2567).

⁽۱۲) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 555) ما خلاصته: ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحة و لذلك أنكر العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في " الموضوعات " و قال الحافظ في " التلخيص " (ص 275) : " أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في " الموضوعات " ، و كأنه أقدم عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي الله كان مكفيا، قال البيهقي : ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة ، و إنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة ، و إنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات و التواضع ".

(وَحُصِّلَ): التعبير بالتحصيل، يدل على الفرز، والتنقيب.

(مَا فِي الصَّدُورِ) يعني: ما تنطوي عليه الصدور، من العقائد، والمواجد. لأن القلوب في الصدور، في ستخرج ما فيها من بر، وإيهان، أو فجور، وكفر، وعصيان.

﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ إِنِ لَخَبِيرٌ ﴿ آَ وَبِهَا يكون المراد: عموم الناس، وربها أراد هؤلاء المنكرين. والعموم أولى. فالله ﷺ رب الجميع، لكنه ربهم ربوبية عامة، تقتضي تربيتهم بنعمه؛ من خلق، ورزق، وإعداد، وإمداد. أما ربوبيته الخاصة: فهي لأوليائه المؤمنين، وأما ربوبية خاصة الخاصة: فهي لنبيه محمد ﷺ ولإخوانه من الأنبياء. والخبير: هو العليم ببواطن الأمور، ودقائقها.

الفوائد المستنبطة

الفائدة الأولى: فضل الخيل، وشدة بأسها، وقوة أثرها في الحروب.

الفائدة الثانية: جحود الكافر لنعم الله بكفره.

الفائدة الثالثة: شهادة الأفعال على الحال.

الفائدة الرابعة: شدة تعلق الإنسان بالمال، والمتاع.

الفائدة الخامسة: إثبات البعث.

الفائدة السادسة: كمال علم الله، واطلاعه.

الفائدة السابعة: إثبات اسم الله (الخبير)، وما تضمنه من صفة (الخبرة).

الفائدة الثامنة: إثبات الربوبية العامة.