

هذه الحيوانات أو يُراد بالمشارب ما يُشرب من ألبانها ، واللبن وإن كان يُشرب من الأنثى إلا أن الذكر سبب فيه ، فلولا أنها حملت ما كان منها اللبن .

ثم تُختم هذه النعم بقوله سبحانه ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٧٣) [يس] هكذا بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم ، فالله لا يقول لهم : اشكروني على هذه النعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لو شكرتم فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة :

﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (٧٤) [إبراهيم]

إذن : كان يجب عليهم أن يشكروا الله على نعمه ، وأن تدعوهم هذه النعم إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذي يُوالى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، ولم لا والإنسان حينما يكون موظفاً يتقاضى أجره كل شهر من صاحب العمل لا بُدَّ أن يُحييه كل يوم ويتودد إليه ، فالمنعم بكل هذه النعم أفلا يستحق أن يُعبد وأن يُشكر ؟

وليت الأمر ينتهى بهم عند حدِّ عدم الشكر ، إنما يحكى القرآن عنهم فيقول :

﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٧٤)

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نصرَهُمْ وَهُمْ لَمَّ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ﴾ (٧٥)

عجيبٌ أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح الله لهم آياته التي تثبت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى ، ففي الآفاق حول الإنسان آيات ، وفي نفسه آيات ، فمن انصرف عن الأولى أو غفل عنها ، فكيف يغفل عن الأخرى ، وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (٥٣) ﴿

[فصلت]

ومع ذلك ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ﴾ (٧٤) ﴿ [يس] أى : عبدوها من دون الله ، لماذا ؟ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ (٧٤) ﴿ [يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلهاً أعلى منه لينصره فى شدته ، لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة هو الذى يرجع إليك ويحتاجك ؛ لتصلحه إن كسرت الرّيح ، أو أطاحت به العوارض ، فإن وقع تقيمه ، وإن كُسرَت ذراعُه أصلحتها ، وإن جاء السيل جرفه ، وألقى به فى الوحل ، إذن : كيف يتخذ هذا إلهاً ؟

وتعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام سأله قومه : ﴿ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٦٢) ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (٦٣) ﴿

[الأنبياء]

وهكذا أوقفهم نبي الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعون إنكارها ، وهى أنهم جمادات صماء لا تنطق ﴿ فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٦٤) ﴿ [الأنبياء] لكن سرعان ما تنبهوا إلى خطورة هذا الاعتراف ، فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد ﴿ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (٦٥) ﴿ [الأنبياء] عندها رأى إبراهيم أن يجابهم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منها ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ (٦٦) ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٧) ﴿

[الأنبياء]

لذلك يرد الله عليهم : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴾ (٧٥) ﴿ [يس] فهم لا ينصرون عابديهم ، إنما العابدون هم الذين ينصرونهم ، ويوم القيامة سيجمعهم الله معاً ، لا يحشر العابد بدون المعبود لتكون المواجهة ، فلو حُشِر العابد وحده لانتظر معبوده

ينصره ويدافع عنه ، إنما يُحْشَرُ الجميع معاً ، كما قال سبحانه : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ [الصفات]
 وقال سبحانه : ﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) [الصفات] أى : أحضروهم معهم فى النار ، العابد والمعبود ، والمعنى أن هذه الأصنام ستكون وقوداً للنار التى يُعَدَّبُ بها العابدون .
 وبعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله ، الذى يكابرون فيه ويعاندونه :

﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٦)

الحق سبحانه وتعالى يُسَلِّى رسوله ﷺ وَيُطِيبُ خاطره ، والتسليية لا تكون إلا من مُسَلٍّ لمَسَلَّى ، المسَلَّى هو الذى أرسل المسَلَّى ، فلا بد أن يجامله حتى فى الشدة ، وسنة الله فى الرسل جميعاً أن الله ما أرسل رسولاً وخذله أبداً ، وما كانت الشدة فى رحلة وموكب الرسائل إلا تصفيةً لنفوس المؤمنين ، وتمحيصاً لهم ، وتصحيحاً للعقيدة ، حتى لا يبقى إلا المؤمن الحق الذى يتحمل مسئولية الرسالة والدفاع عنها .

لذلك يقول سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ (٧٦) [يس] لا تحزن يا محمد ، والحزن : أسف النفس على عدم تحقيق ما يتمنى الإنسان وطُروء ما يفسد ، فإن حَزَنَ رسول الله وانقبضت نفسه ، فَمَنْ يُسَلِّيه ؟ وَمَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُ ؟ يُسَلِّيه الذى أرسله ؛ لأنه سبحانه يحصى عليهم كل شىء ، ويعلم ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنُونَ .

﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٦) [يس]

لكن ، ما الذى أَسْرَهُ هؤلاء ؟

الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واجهه بشجاعة ، فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به ، وهؤلاء هم الكفرة ، وقسم آمن بلسانه وكتّم الكفر فى قلبه ، وهؤلاء هم المنافقون ، فمعنى ﴿ مَا يُسِرُّونَ ﴾ [يس] أى : من النفاق ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يس] من الكفر . أو ﴿ مَا يُسِرُّونَ ﴾ [يس] من الإيمان الحقيقى بك ، وأنت رسول وأمين وصادق ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يس] من الكفر ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل]

بدليل أنهم لم يُكذّبوا القرآن ، ولم يعترضوا عليه ، إنما اعتراضهم أن ينزل على محمد بالذات ، لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف]

وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم ، هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله ، لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة الكفر خوفاً على السلطة الزمنية والمنزلة والسيادة والجبروت ، وقد جاء الدين الجديد ليسلب منهم هذا كله ، ويوقف تسلطهم على الضعفاء وعلى الفقراء .

إذن : لا بُدَّ أن يصادموا رسول الله ، وأن يقفوا فى وجه دعوته ، بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه فى قرارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا فى المدينة يستعدون لتنصيب ملك منهم^(١) فلما دخلها رسول الله واجتمع الناس عليه انفضت مملكتهم ، وزالت قبل أن تُولد ، ذهبت السلطة الزمنية التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدي اليهود ، وكانوا أهل العلم وأهل المال وأهل القتال ، ذهب كل هذا يوم علّت كلمة الإسلام .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/٢١٦) أن قوم ابن أبى أبى قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ، فجاءهم الله برسوله ﷺ وهم على ذلك ، فامتأ قلبه حقداً وعداوة ، ودخل فى الإسلام كارهاً منافقاً حاقداً .

أو : يُرَادُ بِمَا يُسْرُونَ وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة أمرين : شىء أو حاجة تختمر في النفس تُعَدُّ سِرًّا وعقيدة تدفعه إلى العمل فإن ترجمت إلى عمل وبرزت للوجود صارت علانية ، وعليه يكون المعنى : نعلم ما يُسْرُونَ من عقائدهم الفاسدة ، وما يعلنون من فعل القبائح .

لكن أيمن الله بعلم الشىء دون فائدة من وراء هذا العلم ؟ المسألة لا تنتهى بمجرد العلم ، إنما لابد أن يترتب على هذا العلم جزاء يعاقب الكافر العاصى ، ويثيب المؤمن المطيع ، إذن : تدبروا أمركم ، واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس (فنطزية) علم ومعرفة .

لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى : ﴿ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [يونس] البعض فهم أن كلمة ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [يونس] هى قول الكافرين ، لكن كيف يقولها الكافر ، ليثبم قالوا إنما قالها الله تذييلًا لقوله : ﴿ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [يونس] لماذا ؟ لأن العزة لله جميعاً .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى الشمس والقمر والفلك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته فى النفس الإنسانية ، فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حولهم لم تلفتهم إلى الله ، فهذه هى آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [٧٧]

قوله سبحانه : ﴿أَوْ لَمْ يَرَ (٧٧)﴾ [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم يرَ عملية الخلق في نفسه ، فإن قلت : فمن الذى أعلمه ؟ ومن الذى عرفه أن الله هو الخالق ؟ قالوا : عرف الإنسان هذه الحقيقة ؛ لأن فى الكون كمالاً لم يدعه أحدٌ من الخلق ، ثم فوجئت الدنيا برسول الله يخبر بأن الله تعالى هو الخالق ، ولم يعارض أحد ، فهذه إذن دعوى ليس لها معارض ولا مناهض ، مع أن الإنسان كثيراً ما يدعى ما ليس له ، لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه .

والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض ، وإلا لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل ، فأين الخالق ؟ لماذا لم يعارضها ، ولماذا لم يطالب بحقه فى الخلق ؟ إما أنه جبن عن المواجهة ، أو أنه لم يدر بهذه الدعوى ، وفى كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلهاً .

ونلاحظ على سياق هذه الآيات أن الحق سبحانه قال فى الآيات السابقة : ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١)﴾ [يس] وهنا قال : ﴿أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ (٧٧)﴾ [يس] فخاطب الإنسان ، ولم يخاطب الجماعة ، قالوا : لأن هذه الآية نزلت فى أبى بن خلف^(١) حين أمسك بعظم بال ، وراح يفتته أمام رسول الله ويقول : أتزعم أن ربك يحيى هذا مرةً أخرى ؟ قال : « نعم يحييك ، ويدخلك

(١) وردت روايات عدة فى سبب نزول هذه الآية وما بعدها :

- نزلت فى أبى بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة .
- نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس .
- نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره (٥٨١/٢) عن القول الأخير : « هذا منكر ، لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة ، وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما ، فهى عامة فى كل من أنكر البعث » .

النار » ، أو يُراد بالإنسان مطلق الإنسان ، فهي لكل مُكذِّبٍ بالبعث ممن هم على شاكلة أُنبيء .

وقوله سبحانه : ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ (٧٧) ﴾ [يس] العلم التجريبي لم يصل إلى شيء في مسألة الخلق هذه إلا مؤخراً ، يحاول على استحياء كشف بعض أسرار خلق الإنسان مما لم نكن نعرف عنها شيئاً من قبل ، والنطفة هي الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعالة التي تسبب الإخصاب حين تصل إلى البويضة ، وهذه النطفة تسبح في سائل هو المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى في آية أخرى : ﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمِينِي (٣٧) ﴾ [القيامة]

وقد أثبت العلم التجريبي الحديث أن النطفة هي المسئولة عن تحديد الذكورة أو الأنوثة ، والبويضة ما هي إلا وعاء فقط . إذن : لا دخّل للمرأة في هذه المسألة ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمِينِي (٣٧) ﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩) ﴾ [القيامة] أى : من النطفة ، وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العربية قديماً فطنت إلى هذه الحقيقة التي لم يتوصل إليها العلم إلا حديثاً .

أما حديث النبي ﷺ في هذه المسألة : « إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه ، وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى أمه »^(١) فهموا من هذا الحديث أن تحديد الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء الذي يسبق ، لكن حين نتأمل اللفظ نفسه ، فكلمة (غلب) تدل على

(١) هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال من عبد الله بن سلام : ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال ﷺ : « أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله . أخرجه البخارى في صحيحه (٢٩٢٨) من حديث أنس . وعند مسلم في صحيحه (٣١١) كتاب الحيض من حديث أم سليم : « إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه » .

الغلبة والسباق ، والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطة واحدة ، وتنطلق في اتجاه واحد ، إذن : فهما غير متقابلين ، فمعنى يغلب يعنى يسبق .

وقلنا : إنهم الآن تنبهوا إلى أن البويضة حين تخرج من المرأة تُحدث تغييراً كيميائياً في تكوين المرأة يُسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة وتغييراً في المزاج وفي نبضات القلب ؛ لذلك اخترعوا ساعة تقيس هذه التغييرات ، وتعرف بها المرأة موعد نزول البويضة .

والنطفة ميكروب متناه في الصغر ، لا يُرى إلا بالمجهر ، ورحم الله العقاد^(١) الذي قال كلمة موجزة تصور هذا الصغر ، فقال : إن أنسال العالم كله - يعنى النطف التي كوّنْتهم - يمكن أن توضع في نصف كُستبان الخياطة . فسبحان الخالق الذي يُخرج من هذه النطفة المتناهية الصغر إنساناً كاملاً ، ويُنشئ منها العظام الصلبة والعضلات نصف الصلبة والرّخوة ، وأنشأ منها الغضاريف والأعصاب والدم السائل والمخ .. الخ .

هذا في الجسم المادى ، والأعجب منه ما يحتويه هذا الجسم من العقل الذي يفهم ، واللسان الذي ينطق ويتذوق ، والعين التي ترى ، واليد التي تبطش ، والأنف الذي يشم ، والأنامل التي تلمس ، والرجل التي تسعى .

هذه كلها من النطفة ، هذا الميكروب الذي لا يُرى بالعين المجردة ، هذه النطفة التي عبر عنها القرآن بالماء المهين ، مهين لأن

(١) هو : عباس محمود العقاد ، إمام في الأدب ، من المكثرين كتابة وتصنيفاً ، أصله من دمياط ، انتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى وكان أحدهم يعمل في « عقادة » الحرير ، فعرف بالعقاد . أمه كردية . ولد عام (١٨٨٩ م) في أسوان ، توفي بالقاهرة عام ١٩٦٤م عن ٧٦ عاماً ودفن بأسوان . [الأعلام للزركلى ٢/٢٦٦]

الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول ، ويلقى فى دورات المياه مع القاذورات ، وإن أصاب ملابسك لا بد أن تُغسل . ومن هذا الماء المهين يُخَلق الإنسان ، بل ويصل إلى أعلى مراتب الطغيان والجبروت ، كيف ؟

قالوا : لأن الإنسان له صفات حسنة فى ذاته ، ومواهب يحب أن يظهرها ، فإن كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه .. الخ ، فيحاول أن يُبين هذه المواهب لهم ، فإذا عُوِدَى كانت له مواهب أخرى فى أعدائه ، ومع العدو يُجند الإنسان كل مواهبه لينتصر على عدوه ، هذه مواهب فى الغضب وفى الخصومة والجدال .

لذلك قال أحدهم :

وَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِّلَّهِ فِيَّ حَمَدْتُهَا يُجَمِّعُهَا فِيَّ مَوَاهِبُ ثَلَاثَ

أَوْلَاهُمَا لِنَفْسِي وَثَانِيَتُهُمَا لِأَحْبَابِي وَأَصْحَابِي وَثَالِثُهُمَا لِخَصْمِي

هذا كله معنى ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : بعد أن خلق الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء المهين فوجئنا بأنه ﴿ خَصِيمٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : عدو لدود ﴿ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : يبين عن مواهب العداة عنده إبانة واضحة ، والإنسان لا يكون مُبيناً لغيره إلا إذا بان الشيء فى نفسه هو ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فالمدرس الفاشل هو الذى لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده ، ولو كانت المعلومة واضحة فى ذهنه لاستطاع أن ينقلها بأى أسلوب .

إذن : المعنى ﴿ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يُحسن الإبانة عمماً فى نفسه ؛ لذلك تقول : أبنتُ لك لأنها بانَت عندى ، وأعلمتُك لأنها علُمت عندى ، وأفهمتُك لأننى فهمتُ ، فهما إذن موهبتان ، والإنسان ترتقى مواهبه ويجند كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيئاً منها ، وفى الخصومة

يُظْهِرُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ أَوْ الشَّجَاعَةَ أَوْ الْحِيلَةَ .. الخ .
وعجيبٌ أن هذا كله كامن في النطفة ، وعجيبٌ أيضاً أن ينقل
الإنسانُ هذه الخصومةَ من ذات نفسه ، ومن خصومته لأعدائه إلى
خصومة ربه وخالقه .
لذلك قال تعالى بعدها مُصَوِّراً هذه الخصومة لا مع أبي سبب
نزول الآيات ، إنما مع كل مَنْ هو على شاكلة أبي :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ
وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

تحدَّثنا عن ضرب المثل وقُلْنَا : الضرب إيقاع جسم على جسم
بعنف ، ويشترط فيه أن يكون الضاربُ أقوى من المضروب ، وإلا
كانت النتيجة عكسية ، ومن ذلك قول الرافعي ^(١) رحمه الله :
أَيَا هَازِئًا مِنْ صُرُوفِ الْقَدْرِ   بِنَفْسِكَ تَعْنُفُ لَا بِالْقَدْرِ
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا   ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجْرَ ؟

كذلك ضَرْبُ المثل هو إيجاد شيء يُوقِعُ على شيء ، ليبين لك
الأثر الحاسم الفعَّال ، فحين تشكُّ مثلاً في شيء يُوضِّحُه لك بمثل لا
تشك فيه ، فيُقَرِّبُه إلى ذهنك ، ومن ذلك قوله تعالى لما أراد أنْ

(١) هو : مصطفى صادق الرافعي ، عالم بالأدب شاعر ، أصله من طرابلس الشام ، ومولده
في بهتيم بمنزل جده لأمه (عام ١٨٨١م) وتوفي بطنطا عام (١٩٢٧م) ، شعره نقي
الديباجة في أكثره ، ونثره من الطراز الأول ، له « وحى القلم » ، « ديوان شعر » ،
« تاريخ آداب العرب » .

يُوضِّحُ لَنَا بَطْلَانَ الشَّرِكِ ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْحِيدِ ، قَالَ سُبْحَانَهُ :
﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ^(١) لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩) [الزمر]

نعم ، لا يستوى عبد يتنازعه عدة أسياد ، وعبد ملك لسيد
واحد ، كذلك لا يستوى التوحيد والشرك .

فقوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ (٧٨) [يس] أى : أبى بن خلف ،
والمثل الذى ضربه أن أخذ عَظْمًا قد بلى ، وراح يُفْتَتَهُ أمام رسول الله
وهو يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا ، بعد أن صار إلى
ما ترى ؟ وإن كانت الآيات نزلت فى أبى ، إلا أنها لا تقتصر عليه ،
إنما تشمل كل مُكذِّبٍ بالبعث ، مُنكر لهذه القضية

ومعنى ﴿ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ (٧٨) [يس] يعنى : لو تذكَّرَ خَلْقَهُ هو ، وتأمل
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يُكذِّبُ به ؛ لأن الله خلقك من
العدم ، فصار لك وجود ، فإذا مت بقيت منك هذه البقايا التى تُفْتَتُّها
منثورة فى الأرض ، ومعلوم بحسب ما تفهمه العقول أن الإيجاد من
موجود أهون من الإيجاد من العدم ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢٧) [الروم]

الحق سبحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قَدْرِ عقولنا ووَفْقِ
منطقنا ، وإلا فلا يُقال فى حقه تعالى هَيْنٌ وَأَهْوَنٌ ، ولا سهل
وأسهل ، هذا يُقال فى حق البشر فحسب .

وقوله : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٧٨) [يس] حينما ألقى هذا

(١) أى : ملكًا خالصًا له ، لا يتنازعه فيه أحد . [القاموس القويم ٢٢٤/١] .

السؤال على الكافرين المكذبين بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن يحيى الموتى ، لماذا ؟ لأنه يقيس المسألة على عجز القدرة في البشر ، لا على طلاقة القدرة في الخالق سبحانه .

والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة الخلق ، فيقول : ﴿فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون] والإنسان ينكر ويكذب بقدرة الله في الخلق ، فإذا كان ربك لم يَضِنَّ عليك بأنك خالق ، فلا تضنَّ عليه بأنه أحسن الخالقين .

وقلنا : إذا وجدتَ صفةَ الله تعالى ووصف بها البشر فلا بدُّ أن تأخذها في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (١١)﴾ [الشورى] فله تعالى وجه لا كالأوجه ، وله سبحانه يد لكن ليست كالأيدي .. وهكذا ؛ لأن الله تعالى واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله . الله موجود وأنت موجود ، لكن وجودك ليس كوجوده ، الله غنى وأنت غنى ، لكن غناك ليس كغنى الله ، غنى الله ذاتي لا ينفصل عنه سبحانه ، أما غناك فموهوب .

الله خالق وأنت خالق ، لكن فرقٌ بين خَلْقك وخالق الله ، خَلْقك من موجود وخالقه تعالى من عدم ، خَلْقك جامد لا حياة فيه ، وخالق الله في حياة فينمو ويتغذى ويتكاثر .. الخ فأنت خالق ، لكن ربك سبحانه أحسن الخالقين .

إنن : لله تعالى صفات الكمال المطلق ، يُفيض منها على خَلْقِهِ فيعطيه من صفاته تعالى ، لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة .

ومعنى ﴿رَمِيمٌ (٧٨)﴾ [يس] قديمة بالية تنفتت .

ثم يردُّ الحق سبحانه على هذا المكذب وأمثاله : ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (٧٩)﴾ [يس] ومعنى ﴿أَنْشَأَهَا﴾ يعني : من العدم ، ولأن

ينشئها من موجود أُولَى ، وقوله ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٧٩) [يس] فى الرد على هذا المكذَّب يوحى بأن هناك مرة أخرى ، وإحياءً آخر غير الأول ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) [يس] أى : بالخلق الأول وبالخلق الثانى ، فالعلم بالخلق الأول أن يعطيه صفات ومواهب فى ذاته ، وأن يستعمره فى الأرض ، وأن يجعل له منهجاً ينظم حياته فيها .

وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير ، وحذَّره من سبيل الشر ، وأوضح له الجزاء على هذا وذاك ، وهو سبحانه عليم بالخلق الآخر فى الآخرة . أى : يعلم كيف يجازيه على ما قدَّم . إذن : معنى ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) [يس] يعنى : عليم كيف يكلفه ، وعليم كيف يجازيه ، وعلى قدر التكليف يكون الجزاء .

الفلاسفة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لنا هذا المعنى ، فقالوا : حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أن توجد السماء أو الأرض قال : اخرجى يا سماء كونى سماءً فكانت ، وهكذا الأرض . إذن : قدريته سبحانه هى التى فعلت ، ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت ، فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان : قدرية الفاعل سبحانه ، ومقدورية الأشياء .

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾

﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ (٨٠)

الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته ، فإن كنتم تُكذِّبون بالبعث ، فانظروا إلى هذه الآية المادية التى تشاهدونها ، فالذى يُحْيى العظام التى رَمَتْ هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً تُوقدونها ، فيشتعل العود الأخضر ، والخضرة دليل الرطوبة

والمائية ، فكيف تأتي النار من الماء ، هذه آية يرونها فى البيئات العربية كل يوم ، ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان واستخدمه بسلام ؛ لأنه أصْفَى وقود ، وهو صحى لا يلوث البيئة ، ولا يضر بها ، ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود البترول مثلاً ، لتعرف الفرق .

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ
 أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ
 إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾

هذا ترقُّ فى الدليل ، فبعد أن ذكر سبحانه آية جعل الشجر الأخضر ناراً ، يسوق الدليل الأقوى ، وهو خلق السموات والأرض ، السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير ، والأرض دليل ملامس لنا ، نشاهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آية أخرى ، حيث قال الحق سبحانه : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [غافر]

فإن قلت : علل لنا أن خلق السموات والأرض مع أنها لا تحس ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خلق الناس ، نقول : نعم خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على حالها لم تتغير ، وستظل إلى قيام الساعة ، أما أنت أيها الإنسان فتموت ، تموت وأنت طفل ، بل وأنت جنين فى بطن أمك ، تموت وأنت شاب وأنت شيخ هَرَم ، وقصارى ما يمكن أن تصل إليه لو عُمرت فى الدنيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام ، فأين عمرك

من عمر الشمس ، أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادماً أطول عمراً
من مخدومه ؟

إننا نتوارد على هذا الكون أفراداً وأمماً ودولاً ، تذهب جميعها
وتفنى وتبقى السماء والأرض كما هي شامخة عظيمة ، لا يطرأ عليها
تغيير ، ولا تخرج عن قانون التسخير في شيء أبداً ، ومنذ أن خلق
الله هذا الكون ما رأينا كوكباً خرج عن فلكه ، ولا تخلف عن مواعده ،
أو امتنع عن أداء مهمته .

هذا حال الجمادات في السموات والأرض ، فما حالكم أنتم أيها
العقلاء ؟ لو تحدثنا في المادة فهي تبقى وأنتم تموتون ، وفي
المعاني والقيم تتساند هذه الجمادات ، وأنتم تاندون وتختلفون
وتتصارعون ، فأياكم إذن أحسن خلقاً وأكبر ؟

لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنفى : ﴿أَوَلَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ ۝٨١﴾ [يس]

فيقول (بلى) أى : نعم قادر ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨١﴾ [يس] وخالق
صيغة مبالغة من خالق ، ليؤكد هذه القضية لكل مكذب بها ، وهو
سبحانه ﴿الْعَلِيمُ ۝٨١﴾ [يس] أى : بمن خلق .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
۝٨٢﴾ [يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مكذب بالبعث ،
كأن الله يقول لهم : يا مَنْ تكذبون بقدرة الله على بعث العظام التي
رمت ، أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم ، الله الخالق
لا يخلق بعلاج ، وإنما يخلق بكلمة (كُنْ) ، بل يخلق سبحانه بمجرد
مراده ، فإن أراد شيئاً كان ، دون أن يقول ، ودون أن يأمر ،
وما كلمة (كُنْ) إلا لتقريب المسألة إلى أذهاننا .

وسبق أن أوضحنا هذه العملية بمثال ، والله المثل الأعلى ، قلنا : كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله ، وقد أفاض عليك بمثلها في ذات نفسك ، فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسك ، ماذا تفعل ؟ هل أمرت العضلات أن تتحرك ، بل هل تعرف أصلاً ما هي العضلات التي تقيمك ، وما الأعصاب التي تتحكم في هذه العملية ؟

إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دَخْلُ فيها ، بدليل أن الطفل الصغير الذي لا يعرف عن تكوين جسمه شيئاً يقوم إذا أراد القيام ، فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن تقول لها انفعلي ، فهل يليق بك أن تُكذِّبَ بهذا في حق ربك وخالقك ؟

فإن قُلْتَ : فلماذا لا أمر أعضائي وأقول لها : اعملي كذا وكذا ؟ نقول : الحق سبحانه يقول للشيء كُنْ لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء ستأتمر بأمره ، ولن تخرج عن مراده ، إنما هل أنت واثق أنها ستأتمر بأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته ، فيريد أن يقوم فلا يستطيع ، تشل الأعضاء فلا تتحرك .

إذن ، نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على جوارحه ، فهل نستبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا الكون المخلوق له سبحانه ؟

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرب لنا فهم المسألة ، ويقولها لأن الأشياء لا تتخلف أبداً عن طاعته والانفعال لأمره ، إنما أنت إن قُلْتَها فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحاً استجابة الأرض لأمره سبحانه : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) ﴾ [الانشقاق] أى : حَقَّ لها أن تسمع ، وأن تطيع .