

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾﴾:

﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ هنا هم الشركاء الطغاة بين داعية إلى نفسها، أم إلى أصنامها، دون الأولين الأكارم، فهؤلاء هم حصب جهنم وأولاء من السابقة لهم الحسنى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٨﴾﴾ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ آلهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِيدُونَ... إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾﴾ (١).

قال الأولون ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ المشركون الأتباع ﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ فطبيعة الغاوي هي الإغواء، كما طبيعة المهتدي هي الإهداء، مهما كانت باختيار دون إجبار كما هيه، فكما غوينا دون قسر، كذلك أغويناهم دون قسر، فلا سلطان على القلوب في غواية ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (٢) ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِيَّا لَدَٰبِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِيَّا كَمَا غَوَيْنَا ﴿٣٢﴾﴾ (٣).

﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ أترى «ما» هنا موصوفة، المتبرأ منه إلى الله هو عبادتهم إيانا، وهو في معنى قول قائلهم الأول: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (٤)؟ وصيغته الصريحة «تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا»! أم موصولة، فالمتبرأ منه هو أنفسهم؟ وصيغته الصريحة «تبرأنا إليك منا حيث عبدنا»! أم هي نافية نكراناً لعبادتهم إياهم كما ﴿وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ (٥)؟ وقد تكون ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ﴾ تشبيهاً لعبادتهم إياهم!

(١) سورة الأنبياء، الآيات: ٩٨-١٠١.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الصافات، الآيات: ٣٠-٣٢.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٥) سورة يونس، الآية: ٢٨.

وعلى الكل معنية فإن لكل شاهداً، ف ﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ مهما كان تشبيهاً لعبادتهم إياهم، ولكنها في الأصل عبادتهم لأهوائهم، فهي هي آلهتهم التي آلهتهم عن عبادة الله إلى ما تهواه أنفسهم من دون الله، و ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ من عبادتهم إيانا ومن أنفسنا إذ عبدنا ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ عن عبادتهم إيانا إذ ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما يعبدون أهواءهم، أم لم تنحصر عبادتكم بنا، بل ومع أهوائكم وهي البادئة فيها، كما يلمح تقديم ﴿إِيَّانَا﴾ فلم يقولوا: «ما كنتم تعبدوننا» فإنها كاذبة، بل ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا...﴾ أي ما انحصرت عبادتكم فينا، بل ومعنا غيرنا وهي أهوائكم التي دعوتكم إليها! وهي الأصل في عبادتكم المتخلفة، تبرأنا إليك من جريمة إغوائهم، ومن عبادتهم لنا، ومن أن يكونوا - في الحق - يعبدوننا فقط، وإنما هي أهواؤهم ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ﴾^(١) وإنما عبدوا أهواءهم مبدئياً، ولذلك أطاعونا فيما أغويناهم، إذ وجدوا فينا أهواءهم، وأما أنهم ما دعواهم إلى عبادتهم فلا تصريحاً لها ولا لمحة، بل و ﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ وأضرابها تصريحاً لهذه الدعوة النكدة الناكبة.

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا

يَهْتَدُونَ﴾:

﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ليُنْجِوكم من عذاب الله كما وعدتم فيهم ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ شاؤوا أم أبوا إذ لا خيرة في أمر الله هناك ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ فيما دعواهم إذ لا يستطيعون، وهم من الذين حق عليهم القول، وذلك عذاب نفسي فوق العذاب، ثم ﴿وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾ من فورهم متحسرين متمنين ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ فلا يرووا العذاب، وقد تعني ﴿لَوْ﴾ هنا استحالة ذلك المتمني فقد مضى يوم خلاص ولات حين مناص، إذ يتمنون لو رُدُّوا فاهتدوا فلم يروا يومئذٍ العذاب.

(١) سورة الجاثية، الآية: ٢٣.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾﴾:

هذا سؤال تأنيب وتهيب والله يعلم ماذا أجابوا المرسلين، وكما المرسلون يُسألون، إلا أن هناك تخجيلاً وهنا تبجيل: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ... ﴿١﴾﴾، لا جواب هنا ولا هناك، فهنا ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبِ ﴿٢﴾﴾ احتراماً على علمهم بما علمهم الله، وهناك تحير وانبهار:

﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾﴾:

فرغم أنهم على علم بأنبائهم في تكذيب المرسلين عميت عليهم حتى يزدادوا حيرة على حيرة، فالذاكر لذنبه قد يعرضه اعتذاراً، وأخرى إنكاراً، وفي كل تخفيف وقتي، فحتى لا يخفف عنهم هول المطلع عميت عليهم الأنباء ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ بعضهم البعض عن أنبائهم لأنهم سواء في التعمية عليهم فهم حائرون مائرون، و﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ دون «عموا عنها» يلقي ظلام العمى عليهم ككل دونما منفذ ينفذون عنه، فهم في ذهولهم صامتون لا يدرون من أي إلى أي يميلون!

وذلك - فقط - للمكذبين دون المؤمنين على اختلاف درجاتهم في إجاباتهم المرسلين:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١٧﴾﴾:

هنا تقابل بين الصفحة المظلمة للكافرين، والصفحة المشرقة للمؤمنين، و«عسى» تُرجيهم بذلك المثلث البارع من الفلاح، توبة وإيماناً وعملاً صالحاً، أن يكونوا من المفلحين، إذ لا يضمن لهم - ككل - العاقبة

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٩.

الحسنى، فقد يرجعون كفاراً في العاقبة، فليلجأوا إلى الله ملتجئين منه حسن العاقبة، كما وأن الإيمان بزميليه ليس هو السبب التام للإفلاح لولا رحمة من الله وفضل، فعساه لهذا وذاك يأتي هنا بعسى.

وقد تكون ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ...﴾ استثناء عن ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ تعميماً للسؤال في «يناديهم، أن الكل يسأل عنهم» ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ بين تخجيل وتبجيل وكما يروى عن الرسول ﷺ (١).

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨):

ذلك هو الجواب القاطع القاصع الأخير عن عاذرتهم أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، فلا طاقة مستقلة تتخطفكم عن أرضكم، مستغلة ذلك دون أن يشاء الله، فإن له الخلق والأمر دونما جبر ولا تفويض.

فعلى العبد أن يقدم في الله ما في طوقه ووسعه، والله الخيرة في أمره أن يفعل ما يشاء كما يشاء، دون اتكالية بلا سعي ولا عمل، ولا استقلالية لهم فيما يشاؤون، بل «أمر بين أمرين» أن يسعى ويتوكل على الله فيما يسعاه.

فلا إلغاء هنا للعقول والإرادات والنشاطات، ولا تفويض لها في الحصول على كل المرادات، بل عليهم أن يتقبلوا ما يقع ويرضوا بما وقع بعد ما بذلوا - دون تبذُّل - ما في وسعهم من التفكير والاختيار والتدبير، والله الأمر من قبل ومن بعد.

ف ﴿وَرَبُّكَ﴾ الذي خلقتك واختارك ورباك ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لا ما

(١) الدر المنثور ٥: ١٣٥ - أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد والنسائي والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «ما من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدهم بالقمر ليلة البدر فيقول: يا بن آدم ما غرك بي يا بن آدم ماذا عملت فيما علمت يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟».

يشاؤون ﴿وَيَخْتَارُ﴾ فيما يخلق أو يشرع دونما إجبار له فيما يخلق ويختار ما يشاء لا كما يشاؤون ﴿مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخِيَرَةُ﴾ لا في خلق ولا اختيار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ به في خلق أو اختيار.

إن ﴿يَخْلُقُ﴾ هنا تعم كل خلق للمادة الأولية أماهيه من خلق، لا شريك له في أي كان منه وأيان من أي كان، وكذلك «يختار» في حقلي التكوين والتشريع ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٢) مع العلم أن خيرة الرسول إنما هي خيرة الله إذ لا يختار ما يختاره إلا بوحي من الله، و«ما كان» نهى وليس نفياً يسلب عنهم أي اختيار. ومن اختياره تعالى أمر التشريع أن يختار الرسول الحامل لشرعته، وأوصيائه المحمّلين تبين شرعته، فكما له اختيار الرسول دون سواه، كذلك له اختيار أوصيائه لا سواه، وترى ﴿مَا كَانَتْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ تنفي عنهم الاختيار في الأفعال التكليفية؟ كلاً! والاختيار فيها ثابت بدليل العقل والكتاب والسنة، والاختيار المنفي عنهم يختص بما يختص اختياره بالله، كخيرة الخلق والأمر تشريعاً وسواه من أمر الخلق، وكذلك الاختيار المطلق في الأفعال الاختيارية، فلله الاختيار المطلق في كل ما يختار، وليس لنا مطلق الاختيار إذ قد تمنعنا موانع عما نختار، ثم قد نختار صالحاً أو طالحاً لا يختاره الله تكويناً فهناك يكلُّ الاختيار كما في ذبح إبراهيم ولده، وفي حرقه **عَالِيَةَ** بالنار، إذ لم يؤثر الاختيار هنا وهناك.

فالاختيار المنفي عنا في حقل التكوين هو الاختيار المطلق، وفي حقل التشريع هو مطلق الاختيار، فحين «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

لم يكن لنا في أفعالنا الاختيارية الاختيار المطلق، فإنه تفويض فإشراك بالله في ذلك الاختيار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، وحين لا شارع إلا الله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾^(١) فمطلق الاختيار لنا في التشريع - وإن في حكم واحد - إشراك بالله ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

كما وأن اختيار الرسل وأوصيائهم الحاملة لرسالاتهم من غير الله إشراك بالله في حقل التشريع ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وقد استدل الإمام الرضا والقائم المهدي والإمام الصادق عليهم السلام بالآية وسواها على انحصار نصب الإمام بالله وانحصاره عن سواه^(٢).

(١) سورة الشورى، الآية: ٢١.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٣٦ في أصول الكافي أبو القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام حديث طويل في فضل الإمام وصفاته يقول فيه: هل يعرفون قدر الإمامة ومحملها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم - إلى قوله عليه السلام - لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلوا ضلالاً بعيداً ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم: ﴿وَرُبُّكَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الفصل: ٦٨] وقال عليه السلام: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن الحجة القائم عليه السلام حديث طويل وفيه: قلت فأخبرني يا بن مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قال: مصلح أم مفسد؟ قلت: مصلح، قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: فهي العلة وأوردها لك ببرهان ينقاد لك عقلك ثم قال عليه السلام: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله عليهم السلام وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم، أهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليه السلام، هل يجوز مع وفور عقلمهما إذ هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ قلت: لا - قال: هذا موسى كلّم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه عليه السلام سبعين رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوق خيرته على =

وقد تحتمل «ما» هنا بسبب كونها نفيًا، أنها موصولة: ﴿وَيَحْتَكِرُ مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخَيْرَةُ﴾ اختياراً فوق كل اختيار، فلا يمضي اختيار ولا يمشی إلا أن يختاره الله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(١) وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً، وهو قضية الأمر بين أمرين، إلا أنه ليس يختار كل ما كان لهم الخيرة، كما في قصتي إبراهيم الخليل وأضرابهما، إلا أن تختص ﴿مَا كَانَتْ لَهُمْ الْخَيْرَةُ﴾ بالبعض دونما استغراق، لا سيما وأنه ضمن المعني من «ما» إذ تعنيهما كما هو الصالح لساحة الربوبية.

ومن الخيرة الاستخارة في مورد الحيرة، حين لا تزول بتفكير ولا مشورة فيظل الإنسان حائراً لا يدري من أي إلى أي وكما يروى عن الرسول ﷺ (٢):

= المنافقين قال الله ﷻ: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] - إلى قوله - ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ﴾ [البقرة: ٥٥] فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله ﷻ للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن الاختيار لا يجوز أن يفعل إلا من يعلم ما تخفي الصدور وتكن الضمائر وتنصرف إليه السرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح!، وفي تفسير الفخر الرازي ٢٥: ١٤ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال: كان قارون من السبعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى. وفيه عن مصباح الشريعة قال الصادق ﷺ في كلام طويل: وتعلم أن نواصي الخلق بيده فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيته وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته إلا بإذنه وإرادته قال الله ﷻ: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ...﴾ [القصص: ٦٨].

(١) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٣٥ - أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال كان يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به ويسمي حاجته باسمها.

﴿وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (١٩):

إذاً فهو - لا سواء - الذي له الخيرة إذ يعلم كائنات الصدور وكناناتها، فلا تخفى عليه خافية منها، فهو الذي يعلم صالحهم من طالحهم، تكويناً وتشريعاً وانتصاباً لرسول وأوصياء، وانتخاباً لآيات الرسالة وموادها كما يعلم بحكمته العالية، فيختار كما يعلم دون اختيار من سواء إذ لا يعلمون كما ﴿يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

﴿هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ﴾ (٧٠):

«هو الله» لا سواء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا سواء ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ كله لا لسواه، ﴿فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ فلا يحمد سواه إلا من يحمل رضاه حمداً متجهاً في أصله إلى الله ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ لا حكم بجنبه لسواه ﴿وَإِلَيْهِ﴾ لا سواء ﴿تُرْجَعُونَ﴾ كما منه تبدؤون ف ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١).

وإنها كلمة التوحيد بأركانها الثلاثة بعد ركني السلب والإيجاب، فلأنه ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذا ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ في كلِّ حقوله واتجاهاته، في الدارين ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ تكويناً وتشريعاً ﴿وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ هنا في الخلق والأمر، وهناك في الحساب فالثواب والعقاب، ثم «هو» هنا كما ترجع إلى الذات المقدسة الغيبية، كذلك راجعة إلى «ربك» السابق ذكره خلقاً واختياراً وعلماً بما تكن صدورهم، ذلك «هو الله» دون من لا يخلق ولا يختار ولا يعلم كما هو، ف ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في الذات والصفات وكافة شؤون الألوهية والربوبية، توحيداً بينة الجهات، محلقة على كلِّ النشآت، في الذات وفي صفات الذات، يزيل كلَّ وحشة ودهشة عن المؤمنين به، مطمئناً إياهم على أية حال، في كلِّ حلٍّ وترحال.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَأَنْ تَسْمَعُونَ﴾ (٧٦):

سرمد الليل - وهو تداومة عذاب - كما سرمد النهار عذاب، وقد تلمح له ﴿عَلَيْكُمْ﴾ هنا وهناك، و﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ فيها لاختلاف شروط الحياة في الدارين، فليكن القياس في المعروف من الحياة الأولى، وترى كيف يجتمع سرمد الليل وإتيان الضياء فيه وهما لا يجتمعان مهما كان هناك إله يأتي بضيء، فالمحال محال سواء أكان الله أم لإله سواه؟

ليس القصد هنا إلى تحدي الجمع، بل هو نقض الإرادة الإلهية في سرمد الليل المعروف، فلو كان هناك إله يريد ليرحمكم عن بأس الليل السرمد لقسم الزمان إلى ليل ونهار كما قسمه الله، أو ﴿يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ دون (نهار) هو من تعميم التنازل، أنه إذا يأتي بنهار فليأت بضيء مهما كان بغير الشمس، لأن سرمد الليل يقتضي تباعد الشمس لحد لا تضيء هذه الكرة، وإذا أتى بالشمس فقد أتى - بطبيعة الحال - بكلا الليل والنهار قضية حراك الأرض الدورانية.

والقصد من ذلك التحدي ليس هو نقض الإرادة الإلهية ككل، بل هو تميمها لو أنه جعل عليكم الليل سرمداً، فليكن الإتيان بضيء دون نهار فيه استئصال إرادته عن بكرتها.

فالناس متشوقون إلى فلق الصباح حين يطول بهم الليل أيام الشتاء، أم لا يهنأ لهم الليل لعارض يعرضهم، فيحنون إلى ضياء الشمس، فكيف بهم لو فقد الضياء عن بكرته، فإن سرمد الليل بظلامه يُظلم الحياة ويكدرها، على فرض إمكانية الحياة إن جعل الليل سرمداً، ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ إلى هذه الذكريات التي توقظكم من همود الإلف والعادة في تتابع الليل والنهار؟.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٢) :

فالليل سكن والنهار فيه ابتغاء فضل من الله وإبصار ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ إلى ضوء النهار الذي هو فضل وإبصار كيف يصبح عذاباً إن كان سرمداً، فكلا الليل والنهار رحمة متعادلة معتدلة :

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣) :

فلكل من الليل والنهار خاصة رحمته، من سكن الليل وإبصار النهار: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ﴾ (١) .

فأصل السكن وضابطته هو في الليل، كما أصل الإبصار والابتغاء من فضل الله ضابطة في النهار، مهما تبادلا فيهما أحياناً لضرورة معاكسة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢) .

وآيتنا هنا عوان بين الآيتين، فاللف والنشر المرتب بين «بالليل والنهار» وبين ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ينحو نحو الأولى، وعدم ذكر كل بعد كل يلمح إلى الأول، والأولى أولى لألوية الترتيب، والثانية هامشية إذا اقتضت الحال ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ في الترتيب الأصل، وفي المعاكسة الفرع، فإنهما على اختلافها نعمة ورحمة، قبال الرحمة والنقمة في سرمد الليل أو النهار.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٧٤) :

(١) سورة يونس، الآية: ٦٧ .

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٣ .