

تفسير القرآن الكريم

٣

سورة هود ١٤-١٢-١٤٠٣

دراسات الأستاذ:
مهدي الهادي الطهراني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَٰنُ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)
الْكِتَابِ أُنزِلَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَفِّرَ بِكُمْ مِنْهُ
تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (١)

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣)

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

هود : ٥٢

وَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

هود : ٩٠

وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

• هذه الآية عطف على ما قبلها و تقديره ثم فصلت من لدن حكيم خبير بأن لا تعبدوا إلا الله و بأن استغفروا ربكم بمعنى سلوا الله المغفرة ثم توبوا إليه، و إنما ذكرت التوبة بعد الاستغفار، لان المعنى اطلبوا المغفرة بأن تجعلوها غرضكم ثم توصلوا الى مطلوبكم بالتوبة، فالمغفرة أول في الطلب و آخر في السبب.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

- وقيل ان المعنى استغفروا ربكم من ذنوبكم ثم توبوا اليه في المستأنف متى وقعت منكم المعصية، ذكره الجبائي

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

- و قوله: «وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» أمر بطلب المغفرة من الله و قد اتخذوه ربا لهم برفض عبادة غيره ثم أمر بالتوبة و الرجوع إليه بالأعمال الصالحة و يتحصل من الجميع سلوك الطريق الطبيعي الموصل إلى القرب و الزلفى منه تعالى، و هو رفض الآلهة دون الله ثم طلب المغفرة و الطهارة النفسانية للحضور فى حظيرة القرب ثم الرجوع إليه تعالى بالأعمال الصالحة.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

• وقد جىء بآن التفسيرية ثانياً فى قوله: «وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا» إلخ، لاختلاف ما بين المرحلتين اللتين يشير إليهما قوله: «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ» وهى مرحلة التوحيد بالعبادة مخلصاً، وقوله: «وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» وهى مرحلة العمل الصالح وإن كانت الثانية من نتائج الأولى و فروعها.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

- و لكون التوحيد هو الأصل الأساسى و الاستغفار و التوبة نتيجة و فرعا متفرعا عليه أورد النذر و البشارة بعد ذكر التوحيد، و الوعد الجميل الذى يتضمنه قوله: «يَمْتَعِكُمْ» إلخ، بعد ذكر الاستغفار و التوبة فقال: «أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ وَبَشِيرٍ» فبين به أن النذر و البشري كائنين ما كانا يرجعان إلى التوحيد و يتعلقان به

وَ أَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

• ثم قال: «وَ أَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَناً» إلخ فَإِنَّ الْآثَارَ الْقِيَمَةَ وَ النَّتَائِجَ الْحَسَنَةَ الْمَطْلُوبَةَ إِنَّمَا تَتَرْتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ بَعْدَ مَا تَمَّ فِي نَفْسِهِ وَ كَمَلَتْ بِصِفَاتِهِ وَ فُرُوعِهِ وَ نَتَائِجِهِ، وَ التَّوْحِيدَ وَ إِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَ الْوَحِيدَ لِلدِّينِ عَلَى سَعْتِهِ لَكِنْ شَجَرَتُهُ لَا تَتَمَّرُ مَا لَمْ تَقْمِ عَلَى سَاقِهَا وَ يَتَفَرَّعَ عَلَيْهَا فُرُوعُهَا وَ أَغْصَانُهَا، «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

• و الظاهر أن المراد بالتوبة في الآية الإيمان كما في قوله تعالى: «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ:» المؤمن:-

٧

• فيستقيم الجمع بين الاستغفار و التوبة مع عطف التوبة عليه بثم، و المعنى اتركوا عبادة الأصنام بعد هذا و اطلبوا من ربكم غفران ما قدمتم من المعصية ثم آمنوا بربكم.

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

• و قيل: إن المعنى اطلبوا المغفرة و اجعلوها غرضكم ثم توصلوا إليه بالتوبة و هو غير جيد و من التكلف ما ذكره بعضهم أن المعنى: استغفروا من ذنوبكم الماضية ثم توبوا إليه كلما أذنبتم في المستقبل و كذا قول آخر: إن «ثم» في الآية بمعنى الواو لأن التوبة و الاستغفار واحد.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و قوله «يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» يعنى انكم متى استغفرتموه و تبتم اليه متعكم متاعاً حسناً فى الدنيا بالنعم السابغة و الملاذ المختلفة الى الوقت الذى قدر لكم أجل الموت فيه.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و قوله: «يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي إليه الحياء لا تتخطاه البتة، فالمراد هو التمتع في الحياء الدنيا بل بالحياة الدنيا لأن الله سبحانه سماها في مواضع من كلامه متاعا، فالمتاع الحسن إلى أجل مسمى ليس إلا الحياء الدنيا الحسنة.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

• فيقول معنى قوله: «يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا» على تقدير كون «مَتَاعاً» مفعولاً مطلقاً إلى نحو من قولنا: يمتعكم تمتيعاً حسناً بالحياة الحسنة الدنيوية «و متاع الحياة إنما يكون حسناً إذا ساق الإنسان إلى سعادته الممكنة له، و هداه إلى أمانى الإنسانية من التمتع بنعم الدنيا في سعة و أمن و رفاهية و عزة و شرافة فهذه الحياة الحسنة تقابل المعيشة الضنك التي يشير إليها في قوله: «و من أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً» طه: - ١٢٤.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

• و لا حسن لمتاع الحياة الدنيا و لا سعة في المعيشة لمن أعرض عن ذكر الله و لم يؤمن بربه فإن البعض من الناس و إن أمكن أن يؤتى سعة من المال و علوا في الأرض ثم يحسب أن لا أمانة من أمانى الإنسانية إلا و قد أوتيتها لكنه فى غفلة عن ابتهاج من تحقق بحقيقة الإيمان بالله و دخل فى ولاية الله فاتاه الله الحياة الطيبة الإنسانية، و آمنه من ذلة الحياة الحيوانية التى لا حكومة فيها إلا للحرص و الشره و الافتراس و التكلب و الجهالة،

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- فالنفس الحرة الإنسانية تدم من الحياة ما يستأثره النفوس الرذيلة الخسيسة وإن استتبع الذلة والمسكنة و كل شناعة.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- فالحياء الحسنه لمجتمع صالح حر أن يشتركوا في التمتع من مزايا النعم الأرضية التي خلقها الله لهم اشتركا عن تراحم بينهم و تعاون و تعاضد من غير تعد و تراحم بحيث يطلب كل خير نفسه و نفعها في خير مجتمعة و نفعه من غير أن يعبد نفسه و يستعبد الآخرين.

يُمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و بالجملة التمتع بالحياة الحسنة إلى أجل مسمى هو تمتع الفرد بالحياة على ما تستحسنة الفطرة الإنسانية و هو الاعتدال في التمتع المادية في ضوء العلم النافع و العمل الصالح هذا إذا نسب إلى الفرد،

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و أما إذا نسب إلى المجتمع فهو الانتفاع العام من نعم الحياة الأرضية الطيبة بتخصيص ما يناله الأفراد بكدهم و سعيهم بالمجتمع الملتئم الأجزاء من غير تضاد بين أعضائه أو تناقض.

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- وقد أغرب بعض المفسرين حيث قال في قوله تعالى: «يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى»: و الآية تتضمن نجاه هذه الأمة المحمدية من عذاب الاستئصال كما بيناه في تفسير سورة يونس أيضا انتهى،

نجاه هذه الأمة المحمدية من عذاب الاستئصال

- فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات، و لجميع الأقسام و جميع الأجيال، و كانت المعجزة التي صاحبها معجزة غير مادية، فهي قابلة للبقاء، قابلة لأن تتدبرها أجيال و أجيال، و تؤمن بها أجيال و أجيال، و من ثم اقتضت الحكمة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال. و أن يقع العذاب على أفراد منها في وقت معلوم .. و كذلك كان الحال في الأمم الكتابية قبلها من اليهود و النصارى، فلم يعم فيهم عذاب الاستئصال.

يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

• و لست أدري كيف استفاد من الآية ما ذكره و لعله بنى ذلك على أن الآية اشترطت للأمة الحياة الحسنه من غير استئصال إن آمنوا بالله و آياته ثم إنهم آمنوا و انتشر الإسلام في الدنيا، لكن من المعلوم أن الرسول ص مرسل إلى أهل الدنيا عامه و لم يؤمن به عامتهم، و لا أن المؤمنين به أخلصوا جميعا إيمانهم من النفاق و سرى الإيمان من ظاهرهم إلى باطنهم و من لسانهم إلى جنانهم.

يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و لو كان مجرد إيمان بعض الأمة مع كفر الآخرين كافيا في تحقق الشرط و ارتفاع عذاب الاستئصال لكفى في أمة نوح و هود ع و غيرهما و قد دعوا أممهم إلى ما دعا إليه محمد ص، و اشترطوا لهم مثل ما اشترط لأئمة ثم عمهم الله بعذاب الاستئصال و كان حقا عليه نصر المؤمنين.

يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

• و قد حكى الله سبحانه عن نوح قوله لقومه في ضمن دعوته: «استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا:» نوح: ١٢ و حكى عن هود قوله: «و يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوة إلى قوتكم و لا تتولوا مجرمين:» هود: ٥٢،

يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

• و حكى جمله عن نوح و هود و صالح و الذين من بعدهم قولهم: «أُفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى:» إبراهيم: - ١٠.

يُمْتَعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

- و أما قوله: «و قد بيناه في سورة يونس أيضا» فلم يأت هناك إلا بدعوى خالية و قد قدمنا هناك أن آيات سورة يونس صريحة في أن الله سيقضى بين هذه الأمة بين نبيها ص فيعذبهم و ينجي المؤمنين سنة الله التي قد خلت في عباده و لن تجد لسنة الله تبديلا.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- و قوله «وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» يحتمل أمرين:
- أحدهما - أن يعطى كل ذي عمل على قدر عمله فى الآخرة دون الدنيا، لأنها ليست دار الجزاء.
- والثانى - الترغيب فى عمل الخير لأنه على مقداره يجازى صاحبه.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- و قوله: «وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» الفضل هو الزيادة و إذ نسب الفضل في قوله: «كُلُّ ذِي فَضْلٍ» إلى من عنده الفضل من الأفراد كان ذلك قرينة على كون الضمير في «فَضْلَهُ» راجعا إلى ذى الفضل دون اسم الجلالة كما احتمله بعضهم و الفضل و الزيادة من المعانى النسبية التى إنما تتحقق بقياس شىء إلى شىء و إضافته إليه.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- فالمعنى: و يعطى كل من زاد على غيره بشيء من صفاته و أعماله و ما يقتضيه من الاختصاص بمزيد الأجر و خصوصه موهبة السعادة تلك الزيادة من غير أن يبطل حقه أو يغصب فضله أو يملكه غيره كما يشاهد في المجتمعات غير الدينية و إن كانت مدنية راقية

وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- فلم تزل البشرية منذ سكنت الأرض و كونت أنواع المجتمعات الهمجية أو الراقية أو ما هي أرقى تنقسم إلى طائفتين مستعلية مستكبرة قاهرة، و مستدلة مستعبدة مقهورة، و ليس يعدل هذا الإفراط و التفريط و لا يسوى هذا الاختلاف إلا دين التوحيد.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

• فدين التوحيد هو السنة الوحيدة التي تقصر المولوية و
السيادة في الله سبحانه و تسوى بين القوى و الضعيف و
المتقدم و المتأخر و الكبير و الصغير و الأبيض و الأسود و
الرجل و المرأة و تنادى بمثل قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم:» الحجرات: - ١٣، و قوله: «إني
لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من
بعض:» آل عمران: - ١٩٥.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- ثم إن وقوع قوله: «وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ»
الحاكي عن الاعتناء بفضل كل ذي فضل بعد قوله:
«يَمْتَعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» الدال على
تمتيع الجميع مشعر:

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- **أولاً:** بأن المراد بالجملة الأولى المتاع العام المشترك بين أفراد المجتمع و بعبارة أخرى حياة المجتمع العامة الحسنة، و بالجملة الثانية المزايا التي يؤتاها بعض الأفراد قبال ما يختصون به من الفضل.

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- **و ثانيا:** أن الجملة الأولى تشير إلى التمتع بمتاع الحياة الدنيا و الثانية إلى إيتاء ثواب الآخرة قبال الأعمال الصالحة القائمة بالفرد أو إيتاء كل ذي فضل فضله في الدنيا و الآخرة معا بتخصيص كل من جاء بزيادة في جهة دنيوية بما تقتضيه زيادته من المزية في جهات الحياة بإقامة كل ذي فضيلة في صفة أو عمل مقامه الذي تقتضيه صفته أو عمله و وضعه موضعه

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

- من غير أن يسوى بين الفاضل و المفضول في دينهما أو تراح الخصوصيات و تبطل الدرجات و المنازل بين الأعمال و المساعي الاجتماعية فلا يتفاوت حال الناشط في عمله و الكسلان، و لا يختلف أمر المجتهد في العمل الدقيق المهم في بابه و اللاعب بالعمل الحقير الهين و هكذا.

وَإِنْ تَوَلَّوْا فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

• و قوله «وَإِنْ تَوَلَّوْا فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ» يحتمل أمرين:

أحدهما - فأن تتولوا، إلا انه حذف للتضعيف و لذلك

شده ابن كثير في رواية البزى عنه.

• **والاخر** - ان يكون بمعنى فقل «فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» يعنى عذاب يوم القيامة و وصف ذلك

اليوم بالكبير لعظم ما يكون فيه من الأهوال و المجازاة

لكل انسان على قدر عمله.

وَإِنْ تَوَلَّوْا فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

- و قوله: «وَإِنْ تَوَلَّوْا فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» أي فَإِنْ تَوَلَّوْا إلخ بالخطاب، و الدليل عليه قوله: «عَلَيْكُمْ» و ما تقدم في الآيتين من الخطابات المتعددة فلا يصغى إلى قول من يأخذ قوله: «تَوَلَّوْا» جمعا مذكرا غائبا من الفعل الماضي فإنه ظاهر الفساد.

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤)