

٨	مفهوم المسارعة
٩	المسارعة في الاستعمال القرآني
١٠	الألفاظ ذات الصلة
١٣	أنواع المسارعة
٢٦	مقام المسارعين في الخيرات وصفاتهم
٣٣	ثواب المسارعين في الخيرات

مفهوم المسارعة

أولاً: المعنى اللغوي:

السين والراء والعين أصل صحيح يدل على خلاف البطء، وسرعان الناس: أوائلهم الذين يتقدمون سراعاً، وتقول العرب، لسرعان ما صنعت كذا، أي ما أسرع ما صنعتته^(١).
والسرعة: نقيض البطء، والمتسرع: المبادر إلى الشر، وجاء سرعاً: أي سريعاً، والفرق بين السرعة والإسراع أن الإسراع فيه طلب وتكلف، وأما السرعة فكانها غريزة، يقال: أسرع أي طلب ذلك من نفسه وتكلفه كأنه أسرع المشي أي عجله، وأما سرع فلان، فالمعنى أن السرعة فيه طبع وسجية.
وأسرع الرجل: سرعت دابته، أي: أخف، إذا كانت دابته خفيفة، وسرعان الخيل: أوائلها^(٢).

ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

المسارعة: هي المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها^(٣).
ونجتهد في تحديد نوعي المسارعة المحمودة والمذمومة وذلك فيما يأتي:
المسارعة الممدوحة: هي المبادرة إلى فعل الخيرات والإسراع في ذلك، لنيل الأجر والثواب، والشعور بالسعادة والطمأنينة.
المسارعة المذمومة: هي المبادرة إلى فعل المنكرات والإكثار منها رغبة فيها، دون الخوف والخشية من عقاب الله وسخطه.

(١) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٣/ ١٥٢.

(٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده ١/ ٤٨١، لسان العرب، ابن منظور ٨/ ١٥١، الصحاح، الجوهري ٣/ ٢٢٨، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١/ ٤٢٧.

(٣) نضرة النعيم، مجموعة مؤلفين ٨/ ٣٣٨٧.

المسارعة في الاستعمال القرآني

ورد مادة (سرع) في القرآن الكريم (٢٣) مرة^(١).
والصيغ التي وردت هي:

الصيغة	عدد المرات	المثال
الفعل المضارع	٨	﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠]
فعل الأمر	١	﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]
اسم تفضيل	٢	﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢]
صيغة مبالغة	١٢	﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢]

وجاءت المسارعة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي، وهو المبادرة والعجلة، نقيض البطء^(٢).

(١) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص ٣٤٩.

(٢) انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص ٢٣٠.

الألفاظ ذات الصلة

١ المسابقة:

المسابقة لغةً:

« السنين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، يقال سبق سبق يسبق سبقاً، فأما السبق فهو الخطر الذي يأخذه السابق»^(١).
المسابقة اصطلاحاً:

هي تسابق وتنافس بين شخصين أو عدة أشخاص للفوز أو للحصول على علو المرتبة. وقيل: (التقدم والمبادرة وبذل غاية الجهد والطاقة بين متسابقين أو أكثر في أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية لتحقيق السبق والفوز على الآخر)^(٢).

الصلة بين المسابقة والمسارعة:

يفرق بينهما بعدة أمور:

أن المسابقة متقدمة على المسارعة، وسابقة عليها؛ حيث إن أي سباق مهما كان نوعه ومسافته لا بد له من مرحلتين: الأولى: مرحلة السباق والانطلاق، والثانية: مرحلة الإسراع في السباق، فمثلاً السباق في الجري، عندما يبدأ الشوط الأول يتسابقون، وبعد فترة يسارعون في السباق، بأن يضاعف المتسابقون سرعتهم، ويتحولوا من مجرد مسابقة إلى المسارعة في المسابقة، وسنجد أن بعض المتسابقين قد يسقط في الطريق، ويخرج من السباق، ولا يصل إلى مرحلة المسارعة إلا أصحاب الطاقات والهمم والسرعات والعزائم، أولئك الذين لديهم زاد قوي يعينهم على إكمال أشواط المسارعة.

المسارعة أسمى درجة من المسابقة؛ حيث إن المسابقة تقتضي وجود قرين يسابق، فيجتهد المتسابق لتحقيق السبق، فيكون وجود القرين المسابق المخالف دافعاً لمزيد من بذل الجهد والسبق، أما المسارعة فتتعلق بذات العامل نفسه بقطع النظر عن منافسه في ذلك، فهو يجد ويجتهد لأبلغ الاجتهاد لذاته، يحركه ما يراه من واجب عليه في ذات الأمر وهذا لا يكون إلا لمن علت همته وسمت اهتماماته^(٣).

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس ٣/ ١٢٩.

(٢) انظر: المسارعة والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم، محمد الزغول، محمد حوى ص ٦.

(٣) المسارعة والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم، دراسة موضوعية بيانية، د/ محمد علي الزغول، د/ محمد سعيد حوى ص ٧ بتصرف.

كما يلحظ في المسارعة خشية فوات الفرصة، كما يظهر فيها جانب ضيق الوقت خشية عدم إدراكه، فهو يسارع لذلك، وفي المقابل يلحظ في المسابقة ظهور النتيجة، وهي مادية واضحة^(١).

(ج) يقول البقاعي مفرقاً بين فعلي «سابقوا» و«سارعوا»: (سابقوا: فعل من يسابق شخصاً فهو يسعى ويجتهد غاية الاجتهاد في سبقه، ولكن ربما كان قريباً بطيئاً فسار هويئاً، أما المسارعة فلا تكون إلا بجهد النفس من الجانبين مع السرعة في العرف)^(٢). وبهذا تتضح العلاقة بين المصطلحين، وإن كان كل منهما يفيد في مجمله المبادرة، وبذل قصارى الجهد والاجتهاد في تحصيل أمر من الأمور، والله أعلم.

٢ المبادرة:

المبادرة لغةً:

الباء والذال والراء، أصلان: أحدهما كمال الشيء وامتلاؤه، والآخر الإسراع إلى الشيء، أما الأول فهو قولهم لكل شيء تم: بدر، وبدر، موضع يذكر ويؤنث، والأصل الآخر: قولهم بدرت إلى الشيء وبادرت، وإنما سمي الخطاء بادرة؛ لأنها تبدر من الإنسان عند حدة وغضب^(٣).

المبادرة اصطلاحاً:

هي الإسراع إلى فعل الأشياء من تلقاء نفسه لتحقيق الهدف المنشود. وقيل: هي (انطلاقة المؤمن ومسارعة إلى عمل صالح بحافز ذاتي من نفسه، بعد أن يتوافر في نفسه الميزان الأمين ليحدد العمل الصالح من سواه، وليطمئن إلى أنه لا يتجاوز حدوده، ولا يعتدي على غيره، ولا يدخل في فتنة تغضب الله تعالى)^(٤).

الصلة بين المسارعة والمبادرة:

المسارعة: اندفاع من الشخص اتجاه الشيء وقد يكون ذلك بدافع ذاتي أو عن منافسة، أما المبادرة: فقيام الشخص بفعل الشيء ولا يكون إلا بدافع ذاتي.

(١) المصدر السابق ص ٧ بتصرف.

(٢) نظم الدرر، البقاعي ٢٩٢/١٩.

(٣) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٢٠٨/١، شمس العلوم، نشوان الحميري ٤٥٣/١، تاج العروس، الزبيدي ١٣٧/١٠.

(٤) انظر: الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام، عدنان النحوي، ص ١٥.

٣ المنافسة:

المنافسة لغة:

مأخوذة من الفعل «نافس» يقال: نافس في الشيء منافسةً إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا فيه أي رغبوا^(١) أو مشتقة من النفاسة، يقال: شيءٌ نفيسٌ، أي ذو نفاسةٍ وخطر يتنافس به، والتنافس: أن يبرز كل واحدٍ من المتبارزين قوة نفسه^(٢).

المنافسة اصطلاحًا:

هي قمة الاندفاع والمباراة بقوة بين الأشخاص للوصول إلى أعلى المراتب. وقيل: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل، وللحقوق بهم من غير إدخال ضرر على أحد^(٣).

الصلة بين المسارعة والمنافسة:

المسارعة: الغالب فيها أنها تكون ظاهرة من قبل الشخص للإسراع إلى فعل الشيء، المنافسة: تكون ظاهرة وخفية من قبل الشخص للوصول إلى الشيء.

٤ العجلة:

العجلة لغة:

العين والجيم واللام أصلان صحيحان، يدل أحدهما على الإسراع، والآخر على بعض الحيوان، والجمع عجل وعجلات، والعجل والعجلة: خلاف البطء^(٤). العجلة اصطلاحًا:

«هي طلب الشيء وتحريه قبل أوانه»^(٥).

وقال المناوي: «العجلة: فعل الشيء قبل وقته اللائق به»^(٦).

الصلة بين المسارعة والعجلة:

المسارعة: «التقدم في ما ينبغي أن يتقدم فيه وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة: التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة»^(٧).

(١) مختار الصحاح، الرازي ص ٣١٦.

(٢) مقاييس اللغة، ابن فارس ٤٦١/٥.

(٣) المفردات، الراغب الأصفهاني ص ٨١٨.

(٤) انظر: مجمل اللغة، ابن فارس ٦٤٩/١.

(٥) المفردات، الراغب الأصفهاني ص ٥٤٨.

(٦) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص ٢٣٧.

(٧) الفروق اللغوية، العسكري ٢٠٤/١.

عز وجل.

✽ المسارعة إلى أداء العبادات؛ كالصلاة والزكاة وغيرها.

✽ ويتم الحديث عن كل صورة من هذه الصور، وذلك على النحو التالي:

١. أمرنا الله سبحانه وتعالى للمسارعة إلى فعل الصالحات، والمسابقة في عمل الخيرات.

قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مَوْلًىٰ ۖ فَأَسْتَفِهُوا أَخْبَرًا ۖ إِنَّمَا تَكُونُوا يَٰٓأَيُّهَا اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٤٨﴾ [البقرة: ١٤٨].

وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة والمسارعة في عمل الخير، قبل أن تتغير النفوس وتتقلب القلوب، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرضٍ من الدنيا)^(٢).

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المسارعة والمبادرة وعدم التسويف، فعن عتبة قال: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس

^(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، ١/ ١١٠، رقم ١١٨.

أنواع المسارعة

عند تأمل الآيات القرآنية التي تحدثت عن المسارعة لفظاً ومعناً، نجدها ذكرت نوعين رئيسيين:

أولاً: المسارعة الممدوحة:

جماع المسارعة الممدوحة يتمثل في المسارعة إلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الإيمان والتقوى، والأعمال الصالحة « مع العلم أن المؤمنين في المسارعة على أقسام:

✽ العابدون يسارعون بقدمهم في الطاعات.

✽ والعارفون يسارعون بهمهم في القربات.

✽ والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع الحسرات.

✽ فمن سارع بقدمه وجد مثوبته، ومن سارع بهممه وجد قربه، ومن سارع بندمه وجد رحمته^(١).

وقد ذكر القرآن الكريم صوراً من المسارعة الممدوحة، ومن ذلك:

✽ المسارعة في الخيرات بعمومها.

✽ المسارعة إلى الاستغفار والتوبة.

✽ المسارعة للاستجابة والطاعة لأمر الله

(١) تفسير القشيري ١/ ٢٧٧.

إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يعجبني، فأمرت بقسمته^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)^(٢).

وكذلك من سبقه من الأنبياء والرسل الصالحين الذين تحدث القرآن الكريم عن مسارعهم إلى الخيرات، ومسارعتهم إلى تنفيذ الأمر الإلهي، وذلك ما قاله الله عز وجل في حق إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ قَالَ يَتَابِعْ أَفْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١١٣﴾ [الصافات: ١٠٢].

وعندما عجل موسى عليه السلام من أجل لقاء ربه سبحانه وتعالى طمعا في رضاه

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من صلى بالناس، فذكر حاجة فتحطاهم، ١٧٠/١، رقم ٨٥١.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ١١٣/٤، رقم ٣٢٢٠.

لقله تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوُئِي﴾ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتْرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ ﴿٨٤﴾ [طه: ٨٣-٨٤].

وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَزَكَّرْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٨٩-٩٠].

وقال فخر الدين الرازي في معنى قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أراد بها زكريا وولده وأهله فبين أنه آتاهم ما طلبوه وعضد بعضهم ببعض من حيث كانت طريقتهم أنهم يسارعون في الخيرات، والمسارعة في طاعة الله تعالى من أكبر ما يمدح المرء به؛ لأنه يدل على حرص عظيم على الطاعة.

وقوله: ﴿وَيَدْعُونَا رَعَبًا وَرَهَبًا﴾ والمعنى: أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أحدهما: الفزع إلى الله تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة في عقابه، والثاني: الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب، فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط في الأمور خوفاً من الإثم^(٣).

وقيل: أي: «يبادرون في الطاعات،

(٣) انظر: مفاتيح الغيب ٢٢/١٨٣.

يعني: زكريا وامرأته ويحيى - عليهما السلام - ويقال: الأنبياء الذين سبق ذكرهم، وقوله: ﴿وَيَدْعُوكُمْ رَبُّكُمْ وَرَبَّكُمْ﴾، يعني: رغبة فيما عند الله من الثواب وهو الجنة، ورهباً أي فرعا من عذاب الله تعالى، وكانوا لنا خاشعين، يعني: مطيعين، ويقال: متواضعين^(١).

ووصف الله عز وجل المؤمنين الصالحين المتقين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات ويتسابقون إلى فعلها دون تردد، ويستجيبيون لأمره، ووصفه لهم في كتابه العزيز بمنزلة مدح وثناء عليهم، لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَاقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١].

وقوله تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١]. وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. والمعنى: أي: سارعوا إلى التوبة من الربا، وقيل: وسارعوا بالأعمال الصالحة التي هي مغفرة لذنوبكم وإلى الجنة، وقيل: يعني سارعوا إلى النجاء الأكبر إلى الصف المقدم

في الصلاة، وإلى الصف المقدم في القتال، وقيل: وسارعوا حتى لا تفوتكم تكبيرة الافتتاح^(٢).

بينما ذكر فخر الدين الرازي في كتابه أن الآية فيها مسائل: المسألة الأولى: أطيعوا الله والرسول وسارعوا.

المسألة الثانية: وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم، وللمفسرين فيه أقوال: الأول: عن ابن عباس قال: هو الإسلام الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو أداء الفرائض. الثالث: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه الإخلاص. الرابع: عن أبي العالية قال: هو الهجرة. الخامس: عن الضحاك ومحمد بن إسحاق: أنه الجهاد. السادس: عن سعيد بن جبيرة: إنها التكبيرة الأولى. السابع: قال عثمان رضي الله عنه: إنها الصلوات الخمس. الثامن: قال عكرمة: إنها جميع الطاعات. التاسع: قال الأصم: سارعوا، أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب، والوجه فيه أنه تعالى نهى أولاً عن الربا، ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فهذا يدل على أن المراد

(٢) انظر: المصدر السابق ١/ ٢٤٦.

(١) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٠.

منه المسارعة في ترك ما تقدم النهي عنه، والأولى ما تقدم من وجوب حمله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات، لأن اللفظ عامٌ فلا وجه في تخصيصه ^(١).

فكان مدلول هذه الآيات الكريمة محرّكاً للمسارعة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك في قصة غزوة بدر: لما دنا المشركون قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) فقال: عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: (نعم) قال: بخ بخ (كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يحملك على قولك بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: (فإنك من أهلها)، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل ^(٢).

فالمداومة على الأعمال الصالحة كلها تقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا بد

من الإكثار منها ^(٣).

المسارعة إلى الاستغفار والتوبة.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَتْسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

فعلى الإنسان أن يسارع إلى ما فيه مغفرة الذنوب؛ من الاستغفار، كقوله: أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم إني أستغفرك، وما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً: الإسراع إلى ما فيه المغفرة، مثل الوضوء، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان.

فكان الصحابة الأجلاء ممن يسارعون إلى طلب المغفرة والإكثار منها، وتجنب الذنوب خوفاً من فقدان رحمة الله ورضوانه، فلا بد أن نكون مثلهم في ذلك؛ لكثرة المغريات والملهيات من حولنا، فالحذر ثم الحذر.

المسارعة للاستجابة والطاعة لأمر الله

عز وجل.

فغاية العبد نيل رضى الله عز وجل ومحبته، ولن تتحقق المحبة إلا بطاعة الله والاستجابة لأوامره.

(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٩/ ٣٦٤، لباب التأويل، الخازن ١/ ٢٥٦.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ٣/ ١٥٠٩، رقم ١٩٠١.

(٣) انظر: ظاهرة ضعف الإيمان، محمد المنجد ١/ ٤٦.

والدرجة، والعفو: الفضل والزيادة، فكل ما زاد على النفقة الشخصية في غير ترف ولا مخيلة فهو محل للإنفاق^(٢).

وعندما دعاهم إلى الجهاد، سارعوا للجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

وقد ضرب لنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في المسارعة إلى الجهاد في سبيله، متمثلاً في موقف الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: (أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في الجنة)، فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل)^(٣).

هؤلاء هم الصحابة الأجلاء لا يلهيهم متاع الدنيا وشهواتها، بل يسعون إلى ما هو أفضل وأحسن ألا وهي الجنان^(٤).

المسارعة إلى أداء العبادات من صلاة

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

والمعنى: ﴿تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ أي تقصدون طاعته وترضون بشرائعه والمحبة على ضروب، فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساء، والمحبة من الله لخلقه عفوهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم، ومحبة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر الله به، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم^(١).

فمثلاً عندما دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى الانفاق في سبيله، سارعوا إلى الإنفاق في سبيله.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْفُرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْفَظِيطِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

والله سبحانه وتعالى لم يبين في هذه الآية المقدار من الانفاق، ولكن في آيات أخرى بين ذلك في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَوْفُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والمعنى: «لقد سألوكم مرة: ماذا تنفقون؟ فكان الجواب في آية سابقة عن النوع والجهة، فأما هنا فجاء الجواب عن المقدار

(١) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ٣٩٧/١.

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب ١/ ٢٣١.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ٥/ ٩٥، رقم ٤٠٤٦.

(٤) انظر: موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق، ياسر عبد الرحمن ١/ ١٦١.

وزكاة وغيرها الكثير.

مما يدلل أن ديننا له سبله المتنوعة وطرقه المتشعبة والمتعددة أمام عباد الله، لنيل ما يتمنونه من الثواب الجزيل، مثلاً من وجد شخصاً يريد أن يحمل على دابته شيئاً، فساعده على حمله، أو أمسك دابته فهو صدقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسيحة أو تكبيرة أو تهليلية صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجراً أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، فذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر.

فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة)^(١)، وفي رواية: (لقد رأيت رجلاً

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة

يتقلب في الجنة أي: يروح فيها ويجيء كما شاء، من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس)^(٢).

وفي رواية: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له، فغفر له)^(٣).

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله والإحسان إلى عباد الله، فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة إن شاء الله، لقوله تعالى: ﴿كَثِيرٌ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].^(٤)

إذا طرق الخير والنفع كثيرة متاحة للجميع، ولكن أين السالكون؟ وأين السائرون؟

وأبواب البر متعددة، ولكن أين المتسارعون إليها؟ وأين الطارقون لها؟ ويستفاد من ذلك: أن يكون الإنسان

والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، ٢٠٢١/٤، رقم ١٩١٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، ٢٠٢١/٤، رقم ١٩١٤.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، ٢٠٢١/٤، رقم ١٩١٤.

(٤) انظر: الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين ١٠٣/١.

﴿١٣٦﴾ [آل عمران: ١٧٦].

لا بد من العلم أن الله سبحانه وتعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع، وكان قد علم أن بعض الناس ستسارع إلى الكفر، لا جرم أنه صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحمل ذلك، وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك أي: لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفران في موالاة الكفار، فإنهم لن يعجزوا الله شيئاً^(١).

وذكر جمال الدين الجوزي أن معنى: ﴿الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ فيها أربعة أقوال:

أحدها: أنهم المنافقون، ورؤساء اليهود.

والثاني: المنافقون.

والثالث: كفار قريش.

والرابع: قوم ارتدوا عن الإسلام.

وقيل: معنى مسارعته في الكفر:

مظاهرتهم للكفار، ونصرهم إياهم، فإن

قيل: كيف لا يحزنه المسارعة في الكفر؟

فالجواب: لا يحزنك فعلهم، فإنك منصور عليهم.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ فيها قولان:

أحدهما: لن ينقصوا الله شيئاً بكفرهم.

والثاني: لن يضرروا أولياء الله شيئاً^(٢).

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ٣٣٤/٧.

(٢) انظر: زاد المسير ١/ ٣٥٠.

حريصاً كل الحرص على فعل الخيرات، والمسارعة إليها؛ فالعمر قصير، والأجل قريب، ونحن لا ندري متى يأتي الموت، إذا فالمسارعة إلى الخيرات، والمبادرة إلى الطاعات، والمسابقة إلى الصالحات، المؤديات إلى الفلاح والنجاة ثم إلى الجنات.

ثانياً: المسارعة المذمومة:

هذا النوع من المسارعة الذي ذم الله عز وجل فعله، والاتصاف به بل أنه حذر من اتباعه؛ وذلك لما يترتب عليه من عواقب وخيمة ومهلكة للإنسان في الدنيا والآخرة، وقد ذكر القرآن الكريم ثلاث صور للمسارعة المذمومة، فالباقي تدور حولها، وتتفرع عنها، وهي على النحو التالي:

١. المسارعة في الكفر.

الكفر بالله من أكبر الكبائر التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان بذلك يكون قد ظلم نفسه، بإيقاعها في سخط الله وغضبه، وزجها في نار جهنم - والعياذ بالله - وكيف الحال مع المسارعين إليها ؟ يتم توضيح ذلك على النحو التالي:

قال تعالى: ﴿وَلَا يَخْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

وقيل: المراد بالموصول في قوله: ﴿الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ المنافقون من المتخلفين، وطائفة من اليهود حسيما عين في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١].

وقيل: قوم ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما في حيز الصلة إلى مظنة وجود المنهي عنه واعترائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لا يحزنوك بمسارعتهم في الكفر ومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه النهي إلى جهتهم مع أن المقصود نهيه عليه الصلاة والسلام عن التأثير منهم للمبالغة في ذلك لما أن النهي عن التأثير نهى عن التأثير بأصله ونفى له بالمرّة^(١).

وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ هذه الآية حجة عليهم، لأن إرادة الله عز وجل في حرمان حظهم من الآخرة حائلة بينهم وبين المسارعة إلى الإيمان الذي ينمي لهم حظ الآخرة، وكيف يقدر أن يكتسبوا بالطاعة حظ الآخرة، والله يريد ألا يجعله لهم، وهذا من العدل الذي لا يحيطون بمعرفته فيتصور عندهم بصورة

الجور^(٢).

والمعنى: «أن الله عز وجل بين ما يعود عليهم من الوبال، نتيجة مسارعتهم في الكفر، وذلك ﴿أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: نصيباً من الثواب، ولهم بدل الثواب عذاب عظيم، وذلك أبلغ ما ضربه الإنسان نفسه»^(٣).

وأي الفائدة في ذكر الإرادة ؟ قلت: فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه صارف قط حين سارعوا في الكفر تنبيهاً على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية حتى إن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم^(٤).

وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: «لا يقدر قدره قيل ما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعايةً للمناسبة وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نفسه، والجملة إما مبتدأة مبينة لحظهم من العقاب إثر بيان أن لا شيء لهم من الثواب، وإما حال من الضمير في لهم أي يريد الله سبحانه وتعالى حرمانهم من الثواب معداً

(٢) انظر: النكت الدالة على البيان، الكرجي ٢٣٥/١.

(٣) الكشف، الزمخشري ١/٤٤٣.

(٤) انظر: نواهد الأبيكار وشوارد الأفكار، السيوطي ٩٩/٣.

(١) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود ١١٦/٢.

الإيمان فرغب عنه، وأثر الكفر عليه، فصار كالْبائع إيمانه بكفر^(٣).

وهؤلاء لهم عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة نار جهنم والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى سريع في حسابهم، لا يصرفه شيء عن إلحاق العقاب بهم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بَيَّأَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ يَوْمٍ سَرِيعٌ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

أي: أن الله سبحانه وتعالى هدد بأنه من كفر بآيات الله التكوينية في الأنفس والآفاق، والآيات الدالة على وجوده وتوحيده وصدق أنبيائه، وأنكر وجحد ما أنزل الله عز وجل في كتابه مما يوجب الاعتصام بالدين ووحدته، فإنه ظلم نفسه، والله عز وجل سيجازيه على ذلك، ويحاسبه على تكذيبه، ويعاقبه على مخالفته كتابه، وهو سريع الحساب وشديد العقاب^(٤).

«وسرعة الحساب يحتمل أن يراد بها: سرعة مجيء القيامة، والحساب إذ هي متيقنة الوقوع، فكل آت قريب. ويحتمل أن يراد بسرعة الحساب: أن الله تعالى يلاحظه بكل شيء علماً لا يحتاج إلى عد ولا فكرة»^(٥).

ويستفاد من ذلك: الإيمان بنجاة، والكفر ضياع، فأيهما تختار؟

(٣) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني، ٣/ ١٠٠٠.

(٤) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٣/ ١٨٠.

(٥) المحرر الوجيز، ابن عطية ١/ ٤١٣.

لهم عذاب عظيم»^(١).

إذا لا يظنون بأنه سينجون من عقابه سبحانه وتعالى وأن ما يمليه لهم الله عز وجل خيرا لهم، بل وبالأعلى عليهم.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خِزْيًا لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِسْأًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

ويعد أن بين الله عز وجل حكم أولئك الذين يسارعون إلى نصرة الكفر والدفاع دونه ومقاومة المؤمنين لأجله، وأرشد إلى أنه لا يهتم بشأنهم، فهم إنما يحاربون الله والله غالب على أمره، أشار هنا إلى أن هذا حكم عام يشمل كل من أثر الكفر على الإيمان واستبدله به، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنَ يَصْغُرُوا اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٧]^(٢).

والمعنى: قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية في معنى الآية الأولى من سورة آل عمران السابقة الذكر، وقد أعيدت تأكيداً، والصحيح أن الأول ذمٌ للذين تحروا الكفر وتزايدوا فيه متسارعين، وهذه الآية ذمٌ لمن حصل له الإيمان فأفرج عنه؟؟

واستبدل به كفراً، وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم، وذم لمن مكن من

(١) إرشاد العقل السليم، أبو السعود ٢/ ١١٦.

(٢) انظر: تفسير المراغي ٤/ ١٤٠.

٢. المسارعة في الإثم والعدوان.

ومن الصفات المذمومة أيضًا الاتصاف بالإثم والعدوان ومعصية الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى التحلي بها وفعلها والاكثار منها، فبئس ما اتصفوا به، وسارعوا إليه، ويتم بيان ذلك وتوضيحه على النحو التالي:

قال الله تعالى ناعيًا على اليهود: ﴿وَرَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيَسَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٦٢) ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّسُولُ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيَسَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (٦٣).

[المائدة: ٦٢-٦٣].

والمعنى: المسارعة في الشيء: الشروع فيه بسرعة، قيل: الإثم الكذب، والعدوان الظلم، وقيل: الإثم ما يختص بهم، والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم، وأما أكل الشح فهو: أخذ الرشوة، وفي الآية فوائد: الفائدة الأولى: أنه تعالى قال: ﴿وَرَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾، والسبب: أن كلهم ما كان يفعل ذلك، بل كان بعضهم يستحيي فيترك.

الفائدة الثانية: أن لفظ المسارعة إنما يستعمل في أكثر الأمر في الخير، لقوله تعالى: ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [آل عمران: ١١٤].

وقوله أيضًا: ﴿سَارِعُ لَهْمٍ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون: ٥٦].

فكان اللائق بهذا الموضع لفظ العجلة، إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة، وهي أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات كأنها خيرات في نظرهم، ومحقون فيها، فجاء التعبير موافقًا لحالهم ومفهومهم، وذلك من أسرار البيان في القرآن الكريم.

الفائدة الثالثة: لفظ الإثم يتناول جميع المعاصي والمنهيات، فلما ذكر الله تعالى بعده العدوان وأكل الشح دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والإثم^(١).

«والربانيون علماء أهل الإنجيل، والأحبار علماء أهل التوراة، وقال غيره: كلهم في اليهود؛ لأنه متصل بذكرهم، والمعنى: أن الله استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصي، وذلك يدل على أن ترك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد، بل نقول: إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى؛ لأنه قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكلهم الشح.

قال تعالى: ﴿لَيَسَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢].

وقال في العلماء التاركين للنهي عن
(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٣٩٢/١٢، الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود صافي ٣٩٨/٦.

ويتسابقون في ذلك قوبهم وضعيفهم سواء،
فكذلك كان مجتمع يهود في تلك الأيام،
ويستنكر الله عز وجل سكوت الربانيين
القائمين على الشريعة، والأخبار القائمين
على أمر العلم الديني، عن مسارعة القوم
في ذلك، وهذا ما وصفهم الله عز وجل
بهم في كتابه الكريم فيقول: ﴿كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].

وفعلهم ذاك على العكس تمامًا من
سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي
المتماسك الذي يسود فيه الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر (٢).
٣. المسارعة في النفاق.

هذه الصفة المذمومة من الصفات التي
يتصف بها أصحاب القلوب المريضة
والضعيفة، ببعدها عن دين الله وشريعته،
وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل وفضحهم،
لسوء ما يقومون به، ويسارعون إلى فعله،
من أجل أخذ الحيلة والحذر منهم، ويتم
بيان ذلك على النحو التالي.

فالله سبحانه وتعالى ينهى عن موالة
اليهود والنصارى، ولكن المنافقين أبوا إلا
أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون
الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه

المنكر: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ والصنع
أقوى من العمل؛ وإنما العمل يسمى صناعة،
إذا صار مستقرًا راسخًا متمكنًا (١).

ويذكر علي الشحود في كتابه: أن الله
سبحانه وتعالى ينحي باللائمة على الربانيين
والأخبار، الساكتين على المسارعة في الإثم
والعدوان وأكل السحت، الذين لا يقومون
بحق ما است حفظوا عليه من كتاب الله،
وإنه لصوت النذير لكل أهل دين، فصلاح
المجتمع أو فساد رهن بقيام الحفظة على
الشريعة والعلم فيه بواجبهم في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر
يقتضي سلطة تأمر وتنهى، وكذلك ينبغي
أن يحصل الأمرون بالمعروف الناهون عن
المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم
ونهيهم قيمته في المجتمع فلا يكون مطلق
كلام! وكنموذج من قولهم الإثم في أبشع
صوره يحكي القرآن الكريم قول اليهود
الليثيم فقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَقْلُوبَةٌ عَلَتْ
أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا يَمًا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ
يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

وذلك من سوء تصور اليهود لله سبحانه
وتعالى وهناك الكثير مما حكى القرآن
الكريم عن سوء تصورهم ذلك، وكأن القوم
يتسابقون تسابقًا في الإثم والعدوان، وأكل
الحرام، وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع،

(٢) انظر: العصابة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر
الشیطان ١/ ١٦١.

(١) الباب في علوم الكتاب، ابن عادل ٧/ ٤٢٤.

وسلم والمؤمنين، ولم يتتوها عن ذلك، لقوله تعالى: ﴿يَتَّيَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١].

«جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم، ولاني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، وأوي إلى الله ورسوله، فقال عبد الله بن أبي: لاني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه)، فقال: قد قبلت، فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿يَتَّيَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يعني عبد الله بن أبي ﴿يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ في ولايتهم ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ أي مصيبة» (١).

وبين الله سبحانه وتعالى حرصهم على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى، في قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَتَكُونُ تَذَمُّتٌ﴾ [المائدة: ٥٢].

والمعنى: «لما نهى الله عز وجل

المؤمنين عن توليهم في الآيات السابقة لها، أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم، فقال: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة» (٢).

وقوله: ﴿يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ أي في مودة اليهود والنصارى وموالياتهم ومناصحتهم؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ويسار يخالطونهم ويغشونهم لأجل ذلك نزلت في ابن أبي المنافق وأصحابه، وجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة في بيان رغبتهم في ذلك حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون في عدادهم.

وقوله: ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ جملة مشتملة على تعليل المسارعة في الموالات أي: أن هذه الخشية هي الحاملة لهم على المسارعة، والدائرة يعني: ما يدور من مكابرة الدهر ودوائره كالدولة التي تزول، أي يقول المنافقون إنما نخالط اليهود؛ لأننا نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه وهو الهزيمة في الحرب، والقحط، والجذب، والحوادث المخوفة.

وقيل: نخشى أن لا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيدور علينا الأمر كما كان قبل محمد، يعني نخشى أن يظفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم

(٢) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٢٣٥.

(١) أسباب نزول القرآن، الواحدي ص ١٩٩.

في أنفسهم، وأمره بقتلهم، وقيل: هو الجزية التي جعلها الله عليهم، وقيل: الخصب والسعة للمسلمين، وقال ﴿فَيَصْبِحُوا﴾ أي: المنافقون، وقوله: ﴿عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من النفاق الحامل لهم على الموالاة ﴿تَذِمُّهُمْ﴾ على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها وانكشف خلافها^(١).

فيصينا منهم مكروه. وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، فقال الله سبحانه وتعالى راداً لظنهم السيء: ﴿فَقَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْفَتْحُ﴾ وجاء في هذه الآية تهديد للمستصرين بأعداء دينهم، المتألمين عليهم، المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم... وجاءت أيضاً ردّاً عليهم ودفعاً لما وقع لهم من الخشية، وعسى في كلام الله سبحانه وعد صادق لا يتخلف، وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو كلمته، ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير. وقيل: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين.

وقيل: فتح مكة، أي فيبدو الاستغناء عن اليهود، ويرى المنافق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والدفع في صدر نبوته فيندم حينئذ على ما حصل فيه من محادة الشرع، وتجلى ثوب المقت من الله تعالى ومن رسوله عليه السلام والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد.

وقوله: ﴿أَوْ أَمَرَ مِنْ عِنْدِهِ﴾ هو كل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم، وقيل: هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا

(١) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان ٤٥٠/٣.

مقام المسارعين في الخيرات وصفاتهم

بين الله عز وجل في كتابه العزيز مقام هؤلاء المسارعين في الخيرات، والمكثرين لفعلها، بما هم فيه من نعيم وثواب جزيل، وكذلك ذكر الصفات النبيلة والحميدة التي اتصفوا بها؛ ليعتبر أولوا الألباب لفعل الخيرات قبل ضياع الأوقات، وذهاب الحسنات، ويتم بيان ذلك على النحو الآتي:

أولاً: مقام المسارعين في الخيرات:

هم في مقام عالٍ عند مليك مقتدر، يستحقونه وينالونه جزاء أعمالهم الخيرة، فهم في جنات النعيم، لقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝١٩ كِتَابٌ مَرْفُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝٢١﴾ [المطففين: ١٨-٢١].

والمعنى: أنه أريد بالأبرار: هم الذين آمنوا؛ فلذلك قيل: بأن الأبرار هم المؤمنون. والبر هو الذي يكثر منه تعاطي فعل البر، فسمي: باراً؛ إذا كثر منه البر، وقوله: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ذكر شهود المقربين في ذكر كتاب الأبرار، فجاز أن يكون شهودهم على التعظيم لعملهم، والدعاء لهم، وغير ذلك، وقيل: المقربون: هم مقربو أهل كل سماء^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝١٠ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝١١ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝١٢﴾ [الواقعة: ١٠-١٢].

والمعنى: «السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله، وقوله: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ من صفتهم، وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه»^(٢).

فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بالإقامة بالجنة يتمتعون بنعيمها الدائم دون مشقة ولا تعب، فلا يجدون فيها إلا كل خير، لقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَطَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝٣٥﴾ [فاطر: ٣٥].

والمعنى: «دار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة، والموضع؛ وإنما سميت الجنة دار المقامة، لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها، وقال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ والنصب: تعب البدن، وقوله: ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ واللغوب: تعب النفس، اللازم عن تعب البدن»^(٣).

وقال النسفي في معنى قوله: ﴿الَّذِي لَطَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ أي الإقامة لا نبرح ولا نفارقها، يقال: أقمت إقامة ومقاماً ومقامة، وقوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من عطائه وأفضاله لا

(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ١٧/ ٢٠٠.

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ٢/ ١٧٦.

(١) انظر: تأويلات أهل السنة، الماتريدي ١٠/ ٤٦١.

في هذه الآية بصفات ثمان وصفهم بها ما كانت في اليهود ولا في غيرهم وهي: الصفة الأولى: أنها قائمة، قيل: أي في الصلاة، وقيل: ثابتة على التمسك بدين الحق ملازمة له غير مضطربة.

وقيل: أي مستقيمة عادلة، والآية دلت على أن المسلم قائم بحق العبودية، وقوله تعالى: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

دل على أن المولى قام بحق الربوبية، وهذه حقيقة قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

الصفة الثانية: ﴿يَتْلُونَ﴾ أي: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، فالتلاوة القراءة، وأصل الكلمة الاتباع، فكان التلاوة هي اتباع اللفظ، وآيات الله القرآن.

الصفة الثالثة: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ يحتمل أن يكون حالا من يتلون، كأنهم يقرأون في القرآن السجدة تخشعاً، أو أن يكون كلاماً مستقلاً أي: يقومون تارة ويسجدون أخرى، ويتغنون الفضل والرحمة بكل ما يمكن، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ [الفرقان: ٦٤].

وعلى هذين الاحتمالين لا منع من كونه حالا.

الصفة الرابعة: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فالصفات المتقدمة إشارة إلى كمال حالهم في القوة العملية، وهذه

باستحقاقنا، وقوله: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ تعب ومشقة، وقوله: ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ إعياء من التعب^(١).

اللهم اجعلنا من أهل هذه المقامات العالية، في جنات غير فانية، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثانياً: صفات المسارعين في الخيرات:

ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المسارعين في الخيرات في كتابه العزيز في صورة واضحة وبارزة، لكل قارئ وسامع ومعتبر، لأخذ العبرة والعظة، والاتصاف بهذه الصفات، لنيل رضى الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويكون من الصالحين المتقين، وبيان ذلك على النحو التالي:

من الصفات التي اتصف بها المسارعون في الخيرات هي:

١. اتصفوا بالصلاح والتقوى وفعل الخيرات.

لقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٤].

الله سبحانه وتعالى مدح الأمة المذكورة

(١) انظر: مدارك التنزيل، النسفي ٩٠/٣.

ومعنى قوله: ﴿وَيَدْعُوكَ رَبًّا وَرَهْبًا﴾، يعني: رغبة فيما عند الله من الثواب وهو الجنة، ورهبًا أي فزعًا من عذاب الله تعالى، وكانوا لنا خاشعين، يعني: مطيعين، ويقال: متواضعين»^(٢).

وقوله تعالى أيضًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المؤمنون: ٥٧- ٥٩].

والمعنى: لما ذم الله سبحانه وتعالى المشركين وتوعدهم عقب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ صفاتهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ﴾ أي: هم من جلال الله وعظمته خائفون، ومن خوف عذابه حذرون، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون بآيات الله القرآنية، وآياته الكونية وهي البراهين الدالة على وجوده سبحانه.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحّدونه ويخلصون العمل لوجهه، وقيل: ليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة، بل المراد منه نفي الشرك الخفي وذلك بأن يخلص في العبادة لوجه الله عز وجل وطلبًا

إشارة إلى كمالهم بحسب القوة النظرية، فإن حاصل المعارف معرفة المبدأ والمعاد. الصفة الخامسة والسادسة: ﴿وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وهاتان الصفتان إشارة إلى أنهم فوق التمام؛ وذلك لسعيهم في تكميل الناقصين بإرشادهم إلى ما ينبغي ومنعهم عما لا ينبغي.

الصفة السابعة: ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أي: المذكورات كلها وهي من صفات المدح؛ لأن المسارعة في الخير دليل فرط الرغبة فيه حتى لا يفوت ففي التأخير آفات.

الصفة الثامنة: ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ هذه إشارة إلى من جمع هذه الصفات كلها، أي: وأولئك الموصوفون بتلك الأوصاف من الذين صلحت أحوالهم عند الله، ويجوز أن يريد بالصالحين المسلمين، والأمور بخواتيمها والعاقبة غير معلومة إلا في علم الله تعالى فإذا أخبر عنهم بانعراطهم في سلك الصالحين فذلك المقصود وقصارى المجهود^(١).

٢. قلوبهم مليئة بالخشية والخوف من الله. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوكَ رَبًّا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خُشُوعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

(١) انظر: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، النيسابوري ١/ ٢٤١.

(٢) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٠.

لرضوانه (١).

٣. عدم الثقة في قبول العمل والخوف من أن يرد.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٦٠ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْمَلَائِكَةِ وَهَمُّ لَهَا سَاقُونَ ٦١﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦١].

والمعنى: من الآيات الكريمة في سورة المؤمنون والتي أشرنا إليها سابقاً، يبدو فيها أثر الإيمان في القلب، من الحساسية والإرهاق والتحرج، والتطلع إلى الكمال، وحساب العواقب، مهما ينهض بالواجبات والتكاليف.

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى وهم يؤمنون بآياته، ولا يشركون به، وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم، وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا، ومع ذلك كله، ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ لإحساسهم بالتقصير في جانب الله، بعد أن بذلوا ما في طوقهم، وهو في نظرهم قليل.

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: (لا) يا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم

(١) انظر: صفوة التفاسير، الصابوني ٢/ ٢٨٦.

ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل (٢).

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه، ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته، ويستقل كل طاعاته، إلى جانب آلاء الله ونعمائه، كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله.. ومن ثم يشعر بالهيبة، ويشعر بالوجل، ويشفق أن يلقي الله وهو مقصر في حقه، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً، وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات، وهم الذين يسبقون لها فيتألونها في الطليعة، بهذه اليقظة، وبهذا التطلع، وبهذا العمل، وبهذه الطاعة (٣).

ويقول ابن عباس: هذه الآيات بما ذكرته من الصفات التي يتصفون بها من فعل الخيرات، بأن يعطوا ما أعطوا من الصدقة، وينفقوا ما أنفقوا من المال في سبيل الله، ويقال: يعملون ما عملوا من الخيرات، ومع ذلك قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون في الآخرة فلا يقبل منهم (٤).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، ١٥٦/٤٢، رقم ٢٥٢٦٣، والترمذي في سننه، أبواب التفسير، باب ومن سورة المؤمنون، ٣٢٧/٥، رقم ٣١٧٥.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٣٠٤/١، رقم ١٦٢.

(٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٤/ ٢٤٧٣.

(٤) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص ٢٨٨.

٤. الإنفاق في سبيل الله والعفو عن الناس. وهذه صفتان اتصف به هؤلاء، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُتُوبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

والمعنى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ﴾ أي: في حال الرخاء واليسر، ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ أي: في حال الضيقة والعسر، وإنما افتتح بذكر الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس، فمخالفتها فيه منقبة شامخة، وقوله: ﴿وَالْكُتُوبِ وَالْغَيْظِ﴾ أي: الممسكين عليه في نفوسهم، الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه، اتقاء التعدي فيه إلى ما وراء حقه، وقوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أي: ظلمهم لهم، ولو كانوا قد قتلوا منهم، فلا يؤاخذون أحدا بما يجني عليهم، ولا يبقى في أنفسهم موجدة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَجِزُوا هُمْ يَقْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ عبر عنهم بالمحسنين إيداناً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي، والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها ^(١).

(١) انظر: محاسن التأويل، القاسمي ٢/ ٤١٣.

٥. إذا عصوا سرعان ما يتوبون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المسارع إلى الخيرات إذا عصى الله سبحانه وتعالى تذكر فخاف، وأقلع وأناب إلى رب الأرياب.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ بِمَا فَعَلُوا مِنْ شَيْءٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي يُصْعَقُونَ فِيهَا النَّارُ يُدْخِلُهَا فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٦. اغتنام الكنوز الربانية. يغتنم المسارعون في الخيرات كل ما يجلب لهم الأجر والثواب، وكثرة الحسنات، كالتكبير والحمد والتسبيح والتهليل وكثير من أوجه الخير، فمثلاً الاسراع إلى حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه ورحمته بهم.

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤].

والمعنى: «أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه قبل من هول الموقف ومن خشية العقاب بالنسبة للسابقين والمقتصددين ومما كانوا فيه من عقاب بالنسبة لظالمي أنفسهم، وجملة ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ استئناف ثناء على الله شكروا به نعمة

لما بين يديه من الكتب، والذين اصطفتيهم من عبادنا، وهم هذه الأمة، مقسمين إلى ثلاثة أنواع، فقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات، ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ﴾ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فالسابق بالخيرات: يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد: يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه: يدخل الجنة بشفاعه محمد صلى الله عليه والسلام (٣).

وذكر سيد قطب في كتابه: «إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للورثة، ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ﴾.

فالفريق الأول: ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ تربي سيئاته في العمل على حسناته.

والفريق الثاني: وسط ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ تتعادل سيئاته وحسناته.

(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم ٦/ ٥٤٦.

السلامة، أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللوم وحديث الأنفس ونحو ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين، ولما تجاوز عنه من تطويل العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة لمختلف أحوال الظالمين أنفسهم، وأثنوا على الله بأنه شكور لما رأوا من إفاضته الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات مما هو أكثر من صالحات أعمالهم (١).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة) (٢).

٧. فعل الواجبات والمستحبات وبعض المباحات وترك المحرمات والمكروهات.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢].

قال ابن كثير في الآية: الله سبحانه وتعالى جعل القائمين بالكتاب العظيم، المصدق

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور ٢٢/ ٣١٦.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، ٣٨٨/ ٥، رقم ٣٤٦٥.

قال الترمذي حسن غريب.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١٠٩٧/ ٢، رقم ٦٤٢٩.

والفريق الثالث: ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ﴾ تربي حسناته على سيئاته، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى شمل الثلاثة جميعاً فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في الآيات التالية على تفاوت في الدرجات^(١).

٨. علو الهمة.

همة هؤلاء عالية، يفعلون الخيرات دون كلل ولا ملل، لقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)^(٢).

٩. الاهتمام بالقلب.

المسارع إلى الخيرات يحرص علي تنقية

القلب من الشوائب ويجعلها عامرة بذكر الله عز وجل وطالما الخوف موجود في قلوبهم، يدفعهم إلى عمل الاكثار من الصالحات، وأداء العبادات، لقوله تعالى: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

١٠. المراقبة.

المسارع إلى الخيرات يراقب الله في كل حركات هو سكناته، في السر والعلانية، لا يرضى أن يكون الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، وقد وعد الله هؤلاء بجنات النعيم، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فِيهَا أَمْوَالٌ رَّيًّا تَكْذِبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧].

والمعنى: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: «مقامه بين يدي ربه للحساب، فترك المعصية والشهوة، قال مجاهد: هو الذي يهيم بالمعصية فيذكر الله، فيدعها، ﴿جَنَّاتٍ﴾ قال مقاتل يعني: جنة عدن وجنة النعيم. وقال الضحاك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعمله، فما عرض له من محرم تركه من خشية الله، وما عمل من خير أفضى به إلى الله، لا يحب أن يطلع عليه أحد فله جنتان»^(٣).

ويستفاد من ذلك: حرص المؤمنين على التحلي بهذه الصفات، وعليهم أن يربوا أنفسهم ليكونوا من المسارعين في

(٣) انظر: الوسيط، الواحدي ٤ / ٢٢٥.

(١) في ظلال القرآن ٥ / ٢٩٤٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، ٤ / ٢٠٥٢، رقم ٢٦٦٤.

ثواب المسارعين في الخيرات

المؤمن الفطن يعلم أن أنفاسه معدودة، وساعات إقامته في الدنيا محدودة، ويدرك أن الحياة فرص، من اغتنم هذه الفرص وعمل الصالحات، فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما قائلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك) (١).

والله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد على قدر أعماله، ويكافئه ويجازيه الجزاء الحسن، كيف وإن كانوا من الحرصين كل الحرص على فعل الخيرات، بل والمسارعين إليها؟

فالأجر والثواب عظيم لهم في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠].

وهذا وعد الله سبحانه وتعالى الصادق، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين، وعد الله

الخيرات، فعليهم الإكثار من ذكر الله، ومصاحبة المسارعين في الطاعات، واغتنام الوقت، ومعرفة قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، والمجاهدة، وغيرها.

(١) أخرجه النسائي في الكبرى، ١٠/٤٠٠، رقم ١١٨٣٢، والحاكم في المستدرک، ٤/٣٤١، رقم ٧٨٤٦. وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١/٢٤٤، رقم ١٠٧٧.

لا يخلف الله وعده وقرار الله لا يملك أحد رده، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة، الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح، وما لا يعرفونه مما يذخره الله لعباده المؤمنين^(١).

والله مطلع على كل شيء، فلن يضيع أجر العاملين، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١١٥].

والمعنى: لن يحرما ثوابه ولن يمنعوه، وسمى إيصال الثواب شكرا في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ثم ختم الكلام بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ مع أنه عالم بكل الأشياء بشارة لهم بجزيل الثواب، ودلالة على أنه لا يفوز عنده بالكرامة إلا أهل التقوى، وتنبهها على أن الملتزم لوعدهم هو معبودهم الحق القادر الغني الحميد الخبير الذي لا غاية لكرمه ولا نهاية لعلمه، فما ظنك بمثيب هذا شأنه؟^(٢).

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٤ / ٢٤٥٤.
(٢) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري ١ / ٢٤١.

يعني: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ ثواب أعمالهم، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يؤتونه مرتين، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا^(٣). وقوله تعالى أيضًا: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم: ٥١].

وستناول بيان ثواب المسارعين في الخيرات في كل من الدنيا والآخرة.

أولاً: ثواب المسارعين في الخيرات في الدنيا:

لهم ثوابٌ جليلٌ ينالونه من الخير والنصر والسعادة والهناء وراحة البال والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض، والرحمة، والمغفرة، وهذا أقل ما يستحقونه من الله عز وجل جزاء أعمالهم.

فالمسارعة في الخير تتطلب أن يتدرج الإنسان في ازدياد المعرفة بفضله، واختياره والسرور بتعاطيه، وتقديمه على الأمور الدنيوية، وأن لا يتأخر عن أول وقت إمكان فعله للخيرات، وعلى ذلك قوله تعالى:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَفْزَعٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١].
وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَفْزَعٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية

(٣) انظر: تفسير الجلالين، المحلي والسيوطي ص ٩٦.

عطاء من ربهم وامتناناً منه عليهم لإخلاصهم في الانابة والرجوع.

وقوله تعالى أيضاً: ﴿قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

ونصراً وغلبةً على أعداء الدين، وفتحاً قريباً من الله عز وجل لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَىٰ يُصِيبُهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيُنْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣].

ولهم الخيرات بكل ما تشمله كلمة خير، لقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة: ٨٨].

والمعنى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ يعني: «الإشارات إلى الموصوفين بالأوصاف السابقة، أي أولئك الذين كانوا مع الرسول، ولزموه في جهاده، ولم يتخلفوا عنه، وأحبوا الله تعالى وبذلوا أموالهم وأنفسهم، ولم يريدوا شيئاً إلا إرضاء الله، لهم الخيرات، والخيرات جمع خير، وعبر بالجمع للدلالة على كثرة ما يمنحهم الله من خير وتنوعه، فخير في الرزق، وخير في نيل المطالب، وخير في النصر، وخير في العزة، وخير في منع تحكم الأعداء، وخير في رضا الله تعالى، وخير في صلاح الولد، وخير في

ندبهم إلى المبادرة للخيرات والمسارعة إلى فعلها؛ لنيل القربات، والفوز بمغفرته ورضوانه، ويحققون ما وعدهم الله عز وجل به من السعادة والهناء.

وقوله تعالى أيضاً: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١].

والمعنى: السابق إلى رضوان الله تعالى، وقيل: سبقت لهم السعادة في الأزل، وقيل: سبقوا الأمم إلى الخيرات^(١).

ومدح تعالى قوماً فقال عنهم في كتابه العزيز: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة: ١٠].

أي: يسابقون بهمهم وأبدانهم، فلذلك كرهه، ولمراعاة المسارعة وكون بعض المسارعين أعلى منزلة من بعض^(٢).

وهذا المدح لكونهم استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى بفعل الخيرات والمسارعة والمسابقة في أدائها، فيستحقون من الله عز وجل الثواب العظيم والجزيل على ما قاموا به مغفرة لذنوبهم، وتطهيراً لقلوبهم، لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٦].

والمعنى: أولئك السعداء المستغفرون المتذكرون التائبون الآيئون الخائفون الراجون جزاؤهم مغفرةً ستر ومحو لآثامهم

(١) انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ٤ / ١٤٨، معالم التنزيل، البغوي ٥ / ٤٢٢.

(٢) تفسير الراغب الأصفهاني ٢ / ٨٠٩.

الهداية... إلى آخره من الخيرات في الدنيا، والخير الأكبر في الآخرة» (١).

وفي تكرار الإشارة إلى الرسول والمؤمنين المجاهدين في قوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ تأكيد للتنويه بهم، وتقرير لدرجتهم العالية، ومنزلتهم الكريمة التي أنزلهم الله إياها.. كما أن في ذلك إشارة إلى أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيه، لا تبلغه الإشارة التي يقصر عنها النظر، وأنه لكي يمكن أن يرتفع النظر إلى هذا المستوى، ينبغي أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعودًا في الوصول إليهم (٢).

وإذا ما توجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء، أجابهم الله عز وجل وأعطاهم ما يتمنون ويستحقونه ثوابًا من عنده، وعطاء لا ينتهي، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُفِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣) [آل عمران: ٨].

فهم في رحمة الله عز وجل خالدون، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْغَضْتَ وَجُوهَهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٤) [آل عمران: ١٠٧].

ومهتدون إلى الطريق المستقيم، ألا وهو طريق الاسلام الذي هو بمنزلة نجاة وفوز

(١) زهرة التفاسير، أبو زهرة ٧/ ٣٤٠٥.

(٢) انظر: التفسير القرآني للقرآن، الخطيب ٨٦٣/٥.

وفلاح في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿قَامَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسُيِّدَ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مَنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (٥) [النساء: ١٧٥].

وقوله: ﴿قَامَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: وحدوه في ربوبيته، ﴿وَاعْتَصَمُوا﴾ أي: تمسكوا بدينه أو بكتابه، وقوله: ﴿فَسُيِّدَ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مَنَّهُ﴾ وهي الجنة، وفضل: النظر لوجهه الكريم، وقيل: ﴿فِي رَحْمَةِ﴾ أي: ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله، رحمة منه، لا قضاء لحق واجب، وفضل إحسان زائد عليهما، وقيل: سيحفظ عليهم إيمانهم في المال عند التوفي، كما أكرمهم به وبالعرفان في الحال، وقوله: ﴿وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى الوصول إليه، ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ وهو طريق السير الذي لا اعوجاج فيه، العلم والعمل، وقيل: هو الاسلام والطاعة في الدنيا، وطريق الجنة في الآخرة (٦).

ثانيًا: ثواب المسارعين في الخيرات في الآخرة:

يجد هؤلاء في الآخرة من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب أحد منهم، جزاء لهم من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم، والله لا يضيع أجر من أحسن

(٣) انظر: البحر المديد، ابن عجيبة ١/ ٥٩٩، روح البيان، إسماعيل حقي ٢/ ٣٣٣.

عمالاً، وقد وعدهم الله عز وجل بذلك والله لا يخلف وعده، لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وِرْضُونَ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنات رزقاً لهم، ومكافئة على أعمالهم، وترغيباً للآخرين، ليفوزوا بما فاز به هؤلاء، لقوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥].

والمعنى: لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب بجزاء المؤمنين، ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز، لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعته، وتنشيط عباده الكافرين عن معاصيه، والتبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرية، وهي الجلد الطاهرة، من البشر والسرور، فبشرهم بالجنة، والجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح، والجنات: البساتين، وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثيرة، وقوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا﴾ وصف آخر للجنات، وقوله: ﴿هَذَا

الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أنه شبيهه ونظيره، لا أنه هو، والمراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشابهاً فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخره، فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل، فإذا أكلوا وجدوا له طعمًا غير طعم الأول، والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قدر الحيض والنفاس وسائر الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنيا، والخلود: البقاء الدائم الذي لا ينقطع.^(١)

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْأَنْخُلَ وَالزَّيْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتِ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٦].

والمعنى: «لما أتم الله سبحانه وتعالى وصف السابقين وهم المتقون، واللاحقين وهم التائبون في الآيات السابقة، قال معلماً بجزائهم الذي سارعوا إليه من المغفرة، والجنة مشيراً إليهم بأداة البعد

(١) انظر: فتح القدير، الشوكاني ١/ ٦٥.

هذه الجنة التي تقدمت صفتها فضل من الله تفضل به على المؤمنين، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه، وهو ذو الفضل العظيم عليهم بما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح وبسط لهم من الرزق، وعرفهم موضع الشكر (٢).

وقال تعالى أيضًا: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٨٩].

والمعنى: هذا بعض الفلاح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أن الله تعالى أعطاهم نعيمًا فيه ثلاث خواص كلها يزكي بعضها بعضًا:

أولها: أنها جنات، وهي جمع جنة فيها الأشجار التي تظل من الحرور، وتتمتع النفس برؤيتها، وبهجتها، وفيها الثمار اليانعة، وفيها من كل فاكهة ما يشتهون، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ففيها متعة النفس والجسم والروح.

الثاني: أن الأنهار تجري من تحتها تدفع الحرور، وتسقي النفوس والأجسام، ويكون التمتع بهجتها ومنظرها.

الثالث: أنها خالدة، ففي كل نعيم غير

تعظيمًا لشأنهم على وجه معلم بأن أحدًا لا يقدر الله حق قدره، وقوله: ﴿جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةً﴾ أي: لتقصيرهم أو لهفواتهم أو لذنوبهم، وعظمها بقوله: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي: المحسن إليهم بكل إحسان، وأتبع ذلك للإكرام فقال: ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أي جنات، ثم بين عظمها بقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ حال كونكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهي أجركم على عملهم، لقوله: ﴿وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِ﴾ وذلك على تقدير أن الإشارة لجميع الموصوفين، وإن كانت للمستغفرين خاصة فالأمر واضح في نزول ربتهم عنم قبلهم (١).

وقوله تعالى أيضًا: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١].

أي: سابقوا أيها الناس وسارعوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب لكم دخول جنة سعتها كسعة السماوات والأرض خالدين فيها أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقيل: عرضها الذي هو خلاف الطول مثل عرض السماوات والأرضين إذا وصل كل سماء بسماء وكل أرض بأرض، ثم قال: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي:

(٢) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكّي بن أبي طالب ١١ / ٧٣٢٨.

(١) نظم الدرر، البقاعي ٥ / ٧٥.

في الآخرة، يصفهم أنهم أبدًا في نعيم، وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معًا؛ فيكونون في الدنيا في نعيم العقول دون نعيم الأبدان، ونعيم الآخرة نعيم البدن والعقل جميعًا، فتنعم أنفسهم وعقولهم، ولا يحملون ما تأبى أنفسهم احتماله.

وقوله: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ يُنْظَرُونَ﴾ فأرائك الجنة ليست شبيهة بالأرائك التي تتخذ في الدنيا؛ لأن أرائك الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الفناء، والأريكة: هي السرير في الحجال.

وقوله: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أي: تعرف لو نظرت في وجوههم نضرة النعيم، فجائز أن تكون النضرة منصرفة إلى نفس الخلقة، وهو أنهم أنشئوا على خلقة لا تتغير، ولا تغنى، بل بهجة نضرة، أو تكون نضارتهم بما أنعموا من النعيم.

وقوله: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ قال بعضهم: الرحيق: هو الخمر الذي لا غش فيه، وهو أن يكون مطهرًا من الآفات، وقيل: هو شيء أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لم يطلعهم على ما يتهاى في الدنيا، فهو شراب تقرر به أعينهم مما أخفي لهم إلى الوقت الذي يشربونه.

وقوله: ﴿يَخْتَمُّهُمْ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ جائز أن يكون أراد به الشراب الذي وصفه في قوله: ﴿رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾،

باق يكون الألم بفنائهم وانتهائهم، أما نعيم الجنة، فهو للبقاء.

ختم الله تعالى الآية بقوله: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الإشارة إلى هذا النعيم المقيم، وقصر الفوز عليه، أي فلا فوز غيره، فما يحسبه في الدنيا من أسباب الفوز إنما هو باطل لا يجوز، والله تعالى أعلم بما يجزي به عباده المتقين^(١).

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ما يجده هؤلاء في الجنة من النعيم الدائم في كثير من آياته وصفًا دقيقًا واضحًا مفصلاً، منها قوله تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٣٣].

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْكَانِ نِعَمَ الْوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١].

وقوله تعالى أيضًا: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ يُنْظَرُونَ﴾ ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ ﴿يَخْتَمُّهُمْ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ ﴿وَمِنْ رِجَائِهِمْ سَائِينَ﴾ ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٢-٢٨].

وقوله: ﴿لَفِي نَعِيمٍ﴾: جائز أن يكون هذا

(١) انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة ٣٤٠٦/٧.

﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾
[الواقعة: ٧-١١].

والمعنى: أصنافاً ثلاثة كل صنف يشاكل ما هو منه، كما يشاكل الزوج الزوجة، ثم بين من هم فقال: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾، ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾، ﴿وَالسَّابِقُونَ﴾، فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، والتكرير في ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾. و﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ للتفخيم والتعجيب، والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب ولأصحاب المشأمة من العقاب. و﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ما هم، المعنى: أي شيء هم، هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدم وعلو المنزلة. وقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ قد سبق الإشارة إلى معناها بالتفصيل، ونكتفي هنا بذكر أنهم السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله، ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ من صفتهم، وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه ^(٢).

كأنه يقول: فليرغبوا في الشراب الذي هذا وصفه، الذي لا غول فيه ولا هم يتزفون، لا في الشراب الذي يذهب بالعقول، ويضعف الأبدان، ويتلف الأموال، أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهنا، لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم.

وقيل: ﴿حَسَنَةُ يَسْكُ﴾ ما بقي في الكأس من البقية يكون ذلك مسكاً، والتنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات، وترك الاتباع للشهوات، والانتهاز عن المعاصي، وهو كقوله: ﴿لِسُلِّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾ [الصفات: ٦١].

أي: فليكن عملهم بما يثمر لهم ما ذكر من النعيم، لا في الذي ينقطع، وتكون عقباه النار، وقوله: ﴿وَمِنْ أَجْزَلٍ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ قيل: التسنيم: شيء أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لم يطلعهم عليه في الدنيا، وهو من قرة العين التي لا تعلمها الأنفس.

وقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي: المقربون هم الذين يسارعون في الخيرات في الدنيا، فتركوا مني الأنفس، واتقوا المهالك والزلات، فهم المقربون، فنالوا فضل التقريب بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا، للأمور التي فعلوها ^(١).

وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾

(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢٠٠/١٧.

(١) انظر: تأويلات أهل السنة، الماتريدي ٤٦٣/١٠.

إِذَا الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْجَنَّةَ
بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ، كَمَا ذَكَرْنَا، لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝۱۰﴾ الَّذِينَ
يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾
[المؤمنون: ١٠-١١].

موضوعات ذات صلة:

الجنة، الخير، العبادة، المسابقة