

(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣) .

[يونس : ٩٣] .

(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ) قوله: بَوَّأْنَا أي: أنزلنا وأسكننا، من التبوء، وهو اتخاذ المباءة أي: المنزل والمسكن. وفي إضافة المَبُوءِ إلى الصدق مدح له، فقد جرت عادة العرب على أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق فقالوا: رجل صدق إذا كان متحلياً بمكارم الأخلاق.

- قال أبو حيان : والظاهر أنّ بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى ونجوا من الغرق ، وسياق الآيات يشهد لهم. وقيل : هم الذين كانوا بحضرة النبي ﷺ من بني إسرائيل قريظة والنضير وبني قينقاع
- قال الرازي : أي أسكناهم مكان صدق أي مكاناً محموداً .
- وقال ابن عطية : المعنى لقد اخترنا لبني إسرائيل أحسن اختيار وحللناهم من الأماكن أحسن محل ، و { مَبُوءًا صِدْقٍ } أي يصدق فيه ظن قاصده وساكنه وأهله . ويعني بهذه الآية إحلال بلاد الشام وبيت المقدس ، قاله قتادة وابن زيد . وقيل بلاد مصر والشام ، قاله الضحاك .

والأول أصح بحسب ما حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصر، على أن القرآن كذلك (وأورثناها بني إسرائيل) يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك، وقد يحتمل أن يكون (أورثناها) معناه الحالة من النعمة وإن لم يكن في قطر واحد. (تفسير ابن عطية)

- وقال الخازن : المعنى : أنزلناهم منزلاً محموداً صالحاً وإنما وصف المكان بالصدق لأن عادة العرب إذا مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق تقول العرب : هذا رجل صدق وقدم صدق والسبب فيه أن الشيء إذا كان كاملاً صالحاً ، لا بد أن يصدق الظن فيه .

- قال الآلوسي : والمراد بهذا المَبُوءُ، كما رواه ابن المنذر وغيره عن الضحاك: الشام ومصر، فإن بني إسرائيل الذين كانوا في زمان موسى - عليه السلام - وهم المرادون هنا، ملكوا ذلك حسبما ذهب إليه جمع من الفضلاء .

وقيل : المراد به الشام وبيت المقدس ، بناء على أن أولئك لم يعودوا إلى مصر بعد ذلك.

(وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) أي: الحلال، من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً .

والمعنى: ولقد أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك عدوهم فرعون منزلاً صالحاً مرضياً، فيه الأمان، والاطمئنان لهم، وأعطيناهم فوق ذلك الكثير من ألوان المأكولات والمشروبات الطيبات التي أحللناها لهم.

(فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ) تويخ لهم على موقفهم الجحودي من هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم.

أي : أنهم ما تفرقوا في أمور دينهم وديناهم على مذاهب شتى، إلا من بعد ما جاءهم العلم الحاسم لكل شبهة، وهو ما بين أيديهم من الوحي الذي أمرهم الله تعالى أن يتلوه حق تلاوته، وان لا يستخدموه في التأويلات الباطلة.

فالجملة الكريمة توضحهم على جعلهم العلم الذي كان من الواجب عليهم أن يستعملوه - في الحق والخير - وسيلة للاختلاف والابتعاد عن الطريق المستقيم.

- قال الخازن : يعني فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم ما كانوا به عالمين وذلك أنهم كانوا قبل مبعث النبي ﷺ مقرين به مجمعين على نبوته غير مختلفين فيه لما يجدونه مكتوباً عندهم فلما بعث الله محمداً ﷺ

واختلفوا فيه فأمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وكفر به بعضهم بغياً وحسداً.

فعلى هذا المعنى يكون المراد من العلم المعلوم والمعنى فما اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا يعلمونه حقاً فوضع العلم مكان العلوم .

● وفسر بعض العلماء العلم هنا بالتوراة ، أي : أن اختلفهم لم يكن عن جهل بالحق ، وخفاء معلمه ، وإنما كان بسبب الهوى والبغي .

وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّبُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
فالتفرق والاختلاف إنما وقع لهم بعدما اتضح لهم الحق وظهر ، ولهذا قال تعالى في موضع آخر (فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ) .

● قال بعض العلماء : المراد بني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام .
فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين .

قال ابن عباس : وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات .
والمراد ما في تلك البلاد من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد ، ثم إنهم بقوا على دينهم ، ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم .

والمراد من العلم القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام ، وإنما سماه علماً ، لأنه سبب العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور .

وفي كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان :

الأول : أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس ، فلما بعثه الله تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وأمن به طائفة منهم ، فبهذا الطريق صار نزول القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم .

الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم ، فعند ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقى أقوام آخرون على كفرهم .

● قال السعدي : قوله تعالى (فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ) وهذا هو الداء، الذي يعرض لأهل الدين الصحيح .

وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية، سعى في التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرّة عين اللعين .

وإلا فإذا كان ربهم واحداً، ورسولهم واحداً، ودينهم واحداً، ومصالحهم العامة متفقة، فلا شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم، ويشتت أمرهم، ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم، بسبب ذلك ما يموت؟ .

فنسألك اللهم، لطفاً بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والإكرام .

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) أي : يفصل بينهم يوم القيامة ، فيجازي أهل الحق بما يستحقونه من ثواب، ويجازي أهل الباطل بما يستحقونه من عقاب .

● قوله تعالى (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) سمي بذلك :

أولاً: لأن الناس يقومون من قبورهم .

قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) .

ثانياً: ولقيام الأَشهاد.

لقوله تعالى (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ).

ثالثاً: ولقيام الملائكة.

لقوله تعالى (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا).

الفوائد :

١- نعم الله الكثيرة على بني إسرائيل .

٢- تذكير الله بالنعم لعل الناس يتعظون ويتقون .

٣- التذكير بالنعم من أساليب القرآن . (ترغيب وترهيب) .

٤- خطر الأهواء والتعصب وأنها من أسباب الاختلاف والتفرق .

٥- ذم التفرق والاختلاف .

٦- إثبات يوم القيامة .

٧- إثبات الحساب والجزاء .

(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُتَمَرِّينَ (٩٤) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٩٥) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا

يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧)) .

[يونس : ٩٤ - ٩٧] .

(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) المراد بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

هنا: ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه ﷺ من قصص حكيمة تتعلق بأنبياء الله تعالى ورسله.

● قال الآلوسي : وإنما خصت القصص بالذكر، لأن الأحكام المنزلة عليه ﷺ ناسخة لأحكامهم، ومخالفة لها فلا يتصور

سؤالهم عنها .

والمراد بالكتاب: جنسه فيشمل التوراة والإنجيل.

والمعنى: فإن كنت أيها الرسول الكريم- على سبيل الفرض والتقدير- في شك مما أنزلنا إليك من قصص حكيمة كقصة موسى

ونوح وغيرهما (فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ) وهم علماء أهل الكتاب ، فإن ما قصصناه عليك ثابت في كتبهم.

فليس المراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول ﷺ وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير، لا على سبيل الثبوت.

وقيل: الخطاب للرسول ﷺ والمراد غيره .

كقوله تعالى (يا أيها النبي اتق الله وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) وكقوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) .

وكقوله (يا عيسى ابن مريم أءنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : إياك أعني واسمعي يا جاره.

والذي يدل على صحة هذا القول :

قوله تعالى في آخر السورة (يا أيها الناس إن كنتم في شكٍّ من ديني) فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز ، هم

المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح.

● قال ابن عطية : والصواب في معنى الآية أنها مخاطبة للنبي ﷺ والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض .

● قال الشوكاني : ... وَقِيلَ: الشُّكُّ هُوَ ضَيْقُ الصَّدْرِ، أَي: إِنْ ضَاقَ صَدْرُكَ بِكُفْرٍ هَؤُلَاءِ فَاصْبِرْ وَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ يُخْبِرُونَكَ بِصَبْرٍ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَدَى قَوْمِهِمْ.

وَقِيلَ: مَعْنَى الْآيَةِ: الْفُرْضُ وَالْتَقْدِيرُ، كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: فَإِنْ وَقَعَ لَكَ شَكٌّ مَثَلًا، وَخَيَّلَ لَكَ الشَّيْطَانُ خِيَالًا مِنْهُ تَقْدِيرًا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ، فَإِنَّهُمْ سَيُخْبِرُونَكَ عَنْ نُبُوتِكَ وَمَا نَزَلَ عَلَيْكَ، وَيَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ، وَقَدْ زَالَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ مَا كَانَ مَقْتَضِيًا لَكُمْ عِنْدَهُمْ.

● قال البيضاوي : وفيه تنبيه على أن كل من خالجه شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم .

● قال السعدي : قوله تعالى (فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ) أي: اسأل أهل الكتب المنصفين، والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، وموافقته لما معهم، فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه، وردوا عليه دعوته.

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهانًا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟
الجواب عن هذا، من عدة أوجه:

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم، فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم. وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الريانيين، كـ "عبد الله بن سلام" ، وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي ﷺ، وخلفائه، ومن بعده و "كعب الأحرار" وغيرهما.

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ﷺ مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه. فإذا كان موجودًا في التوراة، ما يوافق القرآن ويصدق، ويشهد له بالصححة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك، لم يقدح بما جاء به الرسول.

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد ﷺ ، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله، لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عدم رد المعادي، وإقرار المستحجب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقته.

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استحباب لها، وانقاد طوعًا واختيارًا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب .

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة، حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياستهم على الحق، ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى .

(لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه .

(فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ) التقدير: أقسم لقد جاءك الحق الذي لا لبس فيه من ربك لا من غيره، فلا تكونن من الشاكين المترددين في صحة ذلك.

(وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ) تعريض بأولئك الشاكين والمكذبين له ﷺ من قومه ، أي: ولا تكونن من القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدقك فيما تبلغه عنا، فتكون بذلك من الخاسرين الذين أضعوا دنياهم

وأحراهم.

- قال الألوسي : وفائدة النهي في الموضوعين التهيج والإلهاب نظير ما مر ، والمراد بذلك الإعلام بأن الامتراء والتكذيب قد بلغا في القبح والمحدورية إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يمكن أن يتصف بهما، فكيف بمن يمكن اتصافه بذلك .
- وقال الشوكاني : قوله تعالى (فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وفي هذا التعريض من الزجر للمؤمنين والمكذابين ما هو أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم، لأنه إذا كان بحيث يُنهى عنه من لا يتصور صدوره عنه، فكيف بمن يمكن منه ذلك.
- وقال السعدي : وحاصل هذا أن الله نهي عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء فيه.

وأشد من ذلك، التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار، وهو عدم الريح أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة، وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، والإقبال عليه، علما وعملا.

فبذلك يكون العبد من الراجحين الذين أدركوا أجل المطالب، وأفضل الرغائب، وأتم المناقب، وانفنى عنهم الخسار. (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) توبيخ للكافرين على إصرارهم على الكفر، وجحودهم للحق.

والمراد بكلمة ربك: حكمه النافذ، وقضاؤه الذي لا يرد، وسنته التي لا تتغير ولا تبدل في الهداية والإضلال.

والمراد بالآية: المعجزات والبراهين الدالة على صدق الرسول ﷺ

أي : إن الذين حكم الله - تعالى - عليهم بعدم الإيمان - لأنهم استحجوا العمى على الهدى - لا يؤمنون بالحق الذي جئت به - أيها الرسول الكريم.. مهما سفت لهم من معجزات وبراهين دالة على صدقك.. ولكنهم سيؤمنون بأن ما جئت به هو الحق، حين يرون العذاب الأليم وقد نزل بهم من كل جانب. وهنا سيكون إيمانهم كلا إيمان، لأنه جاء في غير وقته، وصدق الله إذ يقول: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا.. «١» . وسيكون حالهم كحال فرعون، الذي عند ما أدركه الغرق قال آمنت.

● قال الشوكاني : وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ فَضَاءُ اللَّهِ وَقَدْرُهُ : بِأَنَّهُمْ يُصِرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ، وَيَمُوتُونَ عَلَيْهِ، لَا يَفْعُ مِنْهُمْ الْإِيْمَانُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَإِنْ وَقَعَ .

منهم ما صورته صورة الإيمان، كمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حكم العدم ولو جاءتهم كل آية من الآيات التكوينية والتنزيلية، فإن ذلك لا ينفعهم لأن الله سبحانه قد طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم حتى يروا العذاب الأليم فيقع منهم ما صورته صورة الإيمان وليس بإيمان، ولا يترتب عليه شيء من أحكامه .

● وقال السعدي : ... فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً ، وغياً إلى غيرهم ، وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله، بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم، وأبصارهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الذي وعدوا به.

فحينئذ يعلمون حق اليقين، أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئاً، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، ولا هم يستعتبون، وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد . (تفسير السعدي) .

وقد بين القرآن أن هذا الطبع وهذا الختم لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جزاء وفاق على بعض الذنوب، وقد دلت آيات كثيرة على أن الله عز وجل يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات،

قال تعالى (بِإِنِّ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ) (الباء) في قوله (بِكُفْرِهِمْ) سببية، فيبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم، وكقوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) وكقوله (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وكقوله تعالى (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا).
الفوائد :

- ١- تهديد من يشك في آيات الله .
- ٢- توجيه الخطاب للنبي ﷺ وإن المراد غيره لتعظيم الأمر وتحويله .
- ٣- وجوب اليقين فيما أنزل الله من القصص .
- ٤- إثبات علو الله تعالى .
- ٥- أن القرآن منزل غير مخلوق .
- ٦- قال البيضاوي : وفيه تنبيه على أن كل من خالجه شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم .
- ٧- تحريم التكذيب بآيات الله .
- ٨- وجوب الإيمان بالله تعالى .

الدرر : ٢٢ / ٨ / ١٤٣٩ هـ