

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا
Say God is the fastest

إعداد

د. عبد الباقي يوسف
Dr. Abdel Baqi Youssef

Doi: 10.21608/jnal.2022.266856

٢٠٢٢ / ٧ / ٢٥	استلام البحث
٢٠٢٢ / ٨ / ١٥	قبول النشر

يوسف ، عبد الباقي (٢٠٢٢). قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا . مجلة الناطقين بغير اللغة العربية ، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، مج(٥)، ع(١٥)، ١١٥ - ١٢٠ .

<http://jnal.journals.ekb.eg>

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا

المستخلص :

يقول الله سبحانه وتعالى: [وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ] سورة يونس الآية ٢١. وردت في الجملة الأولى من الآية الكريمة، أربع كلمات هي: [أدقنا]، [رحمة]، [ضراء] [مسئتهم]. الكلمتان الأولى والثانية، هما الله تعالى ذكره الأولى وردت بنون العظمة [أدقنا]. والثانية: [رحمة]. أي رحمة من الله الرحمن الرحيم.

Abstract:

God Almighty says: [And when the people have given us mercy from after the harm of them, when they have a deceased in our signs, say God, the fastest of the Lord. In the first sentence of the noble verse, there are four words: [We gave us a taste], [Mercy], and [The misfortune that touched them]. The first and second words are for God Almighty. The first responds to the sons of greatness [we gave us taste]. And the second: [Mercy]. Which is a mercy from Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

أدبيات الموضوع:

وجاءت كلمة [أدقنا]. دقيقة نعلم منها مسألة غاية في الأهمية، وهي أن السعة التي تكون بعد ضيق، تكون لها نكهة خاصة لا يتذوقها، ولا يستمتع بها سوى الذي عانى تداعيات الضيق. وبذلك فإن الذي يؤلّد في النعيم، ويعيش حياته نعيمًا في نعيم، لا يمكن له أن يتذوق تلك النكهة المباركة التي يتذوقها ذلك الذي عانى وشقى حتى، وهذا ما يمكن أن أسميه بالجرمان في وجه الآخر، الجرمان من المعاناة، من الشدة، من الضيق، من بعض المنغصات. ولذلك يكون رخوًا، هشًا، ركيكًا، خانعًا، مُسْتَسْلِمًا، لا مقدرة لديه على المواجهة. بل حتى النعيم يمسي عاديًا بالنسبة لهذا الكائن المدلل الذي يرفل في دوحة نعيم مذ أن فتح عينيه على الحياة حتى إنه يفقد طعم هذا النعيم، يفقد قيمته، يفقد لحظات الاستمتاع المجيدة الحقيقية به. لماذا؟ لأنه فاقد لمشاعر الطفر الحقيقية، فهو لم يظفر بهذا النعيم الذي يتقلب فيه بشكل آلي وأوثوماتيكي، بل أتاه جاهزاً، وهو ليس نتيجة كده وتعبه، بل نتيجة كد وتعب الآخرين. فلم يبذل فيه جهداً يوماً من الأيام.

وهنا تأتي مرحلة العقاب، عقاب النعمة ذاتها لهذا المتطفل الهش، فتتبع له بعض المسالك المنحرفة، وتسندره أهواؤه إلى مُنْعَرَجَاتِهَا. وهنا تتحول النعمة إلى نقمة، وعلى الأغلب لا يكفي بمعاقبة نفسه فقط، بل بمعاقبة أبيه أيضاً، كما لو أنه يقول

له: أنت الذي أوديت بي إلى هذه النهاية المأساوية، لولا أموالك لكنت إنساناً عادياً وكانت لي عائلة. أموالك حرمتني من الحياة الحقيقية التي كانت من حظي أن أعيشها. أنت حرمتني من كل شيء، وكنت تطنُّ بأنك أعطيتني كل شيء.

والحقيقة إن مجرد نهاية هذا الابن المذلة نتيجة أنحرافاتِهِ، هي عقابٌ للأب أيضاً. لذلك فإنَّ الله لا يعطي للإنسان كل شيء، لأنه يحبُّه، ولولا هذا الحبُّ، لأعطاه كل شيء. بل أحياناً عندما يكون الإنسان جائراً يُعاقبه الله من خلال إتاحة الأموال والنُفوذ والإمكانات له، وبعد شيء من الوقت يتضح بأنَّ ذلك كله كان استدرجاً لما آل إليه من مأساة مريعة يستحقُّها نتيجة إسرافِهِ في البطش والطغيان. عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يملئ للظالم حتى إذا أخذه لا يقلُّه". فليس كلُّ نعمة، نعمة، بل وبعض النعمة نعمة.

[وَإِذَا أَدَفْنَا النَّاسَ]

من الدوق، إذا يندوَّق الإنسان النعم بمختلف تفرعاتها. وجاءت كلمة [رَحْمَةً]. لتنبه الإنسان بأنَّ كل ما يرقلُّ فيه من أشكال وألوان النعم، إنما هي برحمة الله. لماذا برحمة الله؟ لأنَّ الإنسان لا يستحقُّها بعمله، كما أنَّ ذنوبه لا تجعله مؤهلاً لها. فانظر إلى ذنوبك، ثمَّ لو أنَّ الله عاقبك بها ما الذي كان سيحلُّ بك؟ لو كانت كلُّ تلك الذنوب مخالقات بحق القانون، والقانون ضبطك بها، ما الذي كان سيحلُّ بك؟

هنا جاءت كلمة [رَحْمَةً]. لتبين لك هذه الحقيقة، وكذلك حتى لا يياس الإنسان إذا كان على ذنوب كثيرة، لأنَّ الرحمة الإلهية وسعت كلَّ ذنب أذنبته عندما تستغفر وتُتوب، ولكن عندما تُعاند وتصرُّ على الفجور، فإنَّك تجعل نفسك عرضةً للجُرمان من هذه الرحمة، لأنَّك أنت لم تطلبها، ولم تكن مُعترفاً بها، بل حتى كنت تنكُر وجود الله، وتستَهزئ بالقرآن، وبكل أركان الإيمان، وليت في ذلك دون أن تتراجع قيد أنملة. لكنَّ هذا ليس كل شيء، فمهما بلغت في الذنوب والعصيان، فإنَّ كلمة [رَحْمَةً]. تُطهرك وتُنقيك من كل ما أنت عليه من وِزر، وتجعلك في صفحة إيمانية مُشرقة في حياتك الجديدة، إذا استغفرت ربك وتبَّت إليه، وأصلحت من شأن نفسك.

إذن: [رَحْمَةً]. تُعطي الإنسان ما لا يستحقُّ، وبموجبها يُصبح مُستحقاً لها، وهذا استحقاق جعله الله لك [رَحْمَةً] منه.

الأمر الآخر: [مَنْ بَعْدَ ضَرَاءِ مَسْتَهْمٍ]. وليس: مَسْتَنَاهُمْ بها.

تبيين الآية الكريمة بأنَّ النعمة تكون [رَحْمَةً] من الله، لكنَّ الضرَّ يجلبه الإنسان لنفسه. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلقى الإنسان ظملاً من الله، فالإنسان هو الذي يظلم نفسه، وما يُصيبه من ضرٍّ، يكون هو الذي جلبه إلى نفسه. لكنَّ هناك شيء آخر، وهو أنَّ الله يمكن أن يأخذ النعمة من إنسان لحكمة منه، وهذه النعمة لم تكن من حقه بيده. أنَّ الله قد تفضَّل بها عليه، [وَلَمَّا أَدَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤْوِسُ كَفُورًا] هود ٩.

الزُّرُوعُ هُنَا لِلرَّحْمَةِ، أَيِ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي مَنَحَهَا اللَّهُ لِلإِنْسَانِ. وَهُنَا لَا يَكُونُ اللَّهُ قَدْ ضَرَّ الإِنْسَانَ. [وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ] الروم ٣٦.

[وَإِنَّا إِذَا أَدَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الإِنْسَانَ كَفُورٌ] الشورى ٤٨.

فَكُلُّ مَا يَنْعَمُ بِهِ الإِنْسَانُ هُوَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ:

[وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجَاوَرُونَ] النحل ٥٣.

لَكِنْ هَلْ إِذَا تَسَبَّبَ الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ بِالضَّرِّ انْحَرَمَ مِنَ النِّعْمَةِ؟

[وَلَئِنْ أَدَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّئَهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ

فُحُورًا] هود ١٠.

[وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آدَأَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ] الروم ٣٣.

[وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو

إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ] الزمر ٨.

[وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ]

فصلت ٥١.

هَذَا بَيَانٌ لِّكِي يَعْلَمُ الإِنْسَانُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ [رَحْمَةً] مِنْهُ. رَغَمَ مَا سَبَّه

لِنَفْسِهِ مِنْ ضُرٍّ.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنْ خَيْرَ بِيَدِكَ وَالشَّرَّ لَيْسَ إِلَيْكَ".

فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرشُدُ الإِنْسَانَ إِلَى النِّفْعِ، يَرشُدُهُ كَيْ يَتَعَرَّضَ لِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَيُنْهَاهُ عَمَّا يَسبَبُ

لَهُ الضَّرُّ. لَكِنَّ الإِنْسَانَ يُخَالِفُ اللَّهَ، وَيَجْتَنِعُ إِلَى الضَّرِّ، فَيَمْسُهُ هَذَا الضَّرُّ.

إِذَنْ: [مَنْ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّئَهُمْ]. الْمَسُّ مِنَ التَّمَّاسِ، أَيْ يُصْبِحُ الضَّرُّ عَلَى تَمَّاسٍ مُبَاشِرٍ بِهِ

سِوَاءِ مَادِيًّا أَوْ بَدَنِيًّا.

[وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّئَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا].

الْمَكْرُ هُنَا هُوَ عَنِ فِتْنَةٍ مِنَ النَّاسِ، يَكُونُ الْمَكْرُ دَيْدَنُهُمْ، فَيَعِيشُونَ عَلَى التَّحَايُلِ، وَيَتَّخِذُونَ

مِنَ التَّحَايُلِ مِنْهَا جَأَ لِحَيَاتِهِمْ.

عَلَى هَذَا التَّحْوِ، تَسَلَّطُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الضَّوَاءَ عَلَى هَذِهِ الْفِتْنَةِ، وَتَكشِفُ عَنِ

تَرْكِيبَتِهَا النَّفْسِيَّةِ، وَكَيْفَ يَبْلُغُ بِهَا الأَمْرُ إِلَى التَّكْهَنِ بِأَنَّهَا عَلَى صَوَابٍ فِي ذَلِكَ.

إِذَنْ، تَكشِفُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ النَّقَابَ عَنِ هَؤُلَاءِ، وَكَيْفَ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ بَيْنَ سَائِرِ [النَّاسِ]

بِصِفَةِ عَامَّةٍ. وَهَذَا أَمْرٌ غَايَةٌ فِي الأَهْمِيَّةِ، فَهَمَّ يَكُونُونَ فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ كَمَا يَكُونُونَ

فِي صُفُوفِ غَيْرِهِمْ.

فَجَاءَتْ كَلِمَةُ [النَّاسِ]. بِشَكْلِ عَامٍّ دُونَ تَخْصِيصِ أَحَدٍ، مِثْلَ: الْيَهُودِ، أَوْ

النَّصَارَى، أَوْ المُسْلِمِينَ، أَوْ الْكُفَّارِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. فَلَا تَتَفَاجَأُ، وَلَا تُصَدِّمَ عِنْدَمَا يَمَكُرُ بِكَ

ماكرٌ سواء أكانَ مُسْلِماً أو غيرَه، سواء أكانَ مقرَّباً منك، أو لا معرفةً لك به، والآية تُطْلِعُكَ بأنَّ ذلكَ وارِدٌ.

فهؤلاء الذين يَنْتُمُونَ إلى عُمُومِ [النَّاسِ] : [لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا]. توجَدُ في قلوبهم نزعَهُ المَكْرِ حَتَّى في آياتِ الله. وهذا اسْتِنْتِافٌ لسياق الآية ١٢: [وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ].

فالمَكْرُ في حقيقته هو تَحَايُلٌ، لكنَّه ليس نفاقاً، لأنَّ المُسْلِمَ بالفعل يكونُ مُسْلِماً دونَ نفاقٍ، لكنَّ هذا لا يعني أَنَّهُ بمَجْرَدِ إسلامه لن يقرِّبه المَكْرُ، بل مُمكِنٌ أن يَحْتَلَّهُ المَكْرُ، ويُمسي مَكرًا بامتياز أكثرَ من أيِّ كافرٍ.

والآية الكريمة هنا قَسَمَتِ المَكْرَ إلى قَسَمَيْنِ، قَسَمَ سَلْبِيٍّ، وقَسَمَ إِيْجَابِيٍّ. وقد نَسَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ المَكْرَ الإِيْجَابِيَّ إلى ذاته الكريمة، فبموازاة المَكْرِ السَلْبِيِّ، ثَمَّ مَكْرٌ إِيْجَابِيٍّ. والمَكْرُ الإِيْجَابِيُّ في الآية يكونُ من كَرَمِ اللهُ عزَّ وجلَّ، ورحمته بالإنسان المَكرِ حَصْرِيًّا، لأنَّ هذا المَكْرَ الإِيْجَابِيَّ يَأْتِي كَرْدٌ على المَكْرِ السَلْبِيِّ الذي يَبْدُرُ من الإنسان. مَكْرًا إِيْجَابِيًّا:

[وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] آل عمران ٥٤

[وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] الأنفال ٣٠. فيكْمُنُ العَدْلُ في تَنَابَا هذا المَكْرِ الإِيْجَابِيِّ، ولا ينجُمُ عنه سوى العَدْلِ. [وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ] النمل ٥٠. بمعنى: [وَمَكْرُوا مَكْرًا] سَلْبِيًّا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ [وَمَكْرْنَا مَكْرًا] إِيْجَابِيًّا. [وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ]. فما دامَ اللهُ [خَيْرُ الْمَاكِرِينَ].

كما يُخْبِرُنَا، فَإِنَّ الخَيْرَ يَأْتِي مِنَ الخَيْرِ، ولا ذرَّةَ شرٍّ واحدةٍ تَكْمُنُ في الخَيْرِ. طبعاً بعضُ التَّفاسِيرِ يَبْدُو عليها شيءٌ من التَّسْرَعِ، وبعضُها يَتَضَمَّنُ تَرْدِيدًا لِمَا قَدْ قِيلَ في ذلكَ التَّسْرَعِ، المُفْتَقِرِ إلى عمقِ التَّحْلِيلِ. كما لو أن ما قَدْ قِيلَ في ذلكَ التَّسْرَعِ، أَعْلَقَ بابَ أيِّ تفسِيرٍ غيرَه، وحَسَمَ المَعْنَى الإِلَهِيَّ في هذه الآية أو تلك. وهذا بالتَّأَكِيدِ لا يكونُ دَقِيقاً مهما أُوتِيَ المُفَسِّرُ من عِلْمٍ وَحْجَةٍ، بل ومهما عَمِلَ في تفسيره بِنَأْنٍ وَرَوِيَّةٍ، نَاهِيكَ عن التَّسْرَعِ. لأنَّ القرآنَ كما هو كِتَابُ الحَاضِرِ في كُلِّ حَاضِرٍ، فهو كذلك كِتَابُ المُسْتَقْبَلِ في كُلِّ مُسْتَقْبَلٍ. ودوماً يَحْتَوِي على الجَدِيدِ لِكُلِّ جِيلٍ جَدِيدٍ، وبذلك يَتِيحُ لِكُلِّ جِيلٍ قِراءَةَ جَدِيدَةً، تَتَمَخَّضُ عنها مَكْتَسَفَاتٌ جَدِيدَةٌ ما عرفها جِيلٌ سَبَقَهُ. لماذا؟ لأنَّ هذه المُنْجَرَّاتِ الجَدِيدَةُ التي تَحَقَّقَتْ، لم تَكُنْ مُحَقَّقَةً في جِيلٍ سَابِقٍ، وبالتالي كانت قِراءَتُهُ وفق المُسْتَجِدَّاتِ التي كانت في عصره.

وهذا يُوَكِّدُ بأنَّ أيَّ مُفَسِّرٍ مهما برَع في تَأْوِيلِ أو شَرْحِ، فَإِنَّ كِلامَ اللهِ تَعَالَى شَأْنُهُ، يَبْقَى يَغْتَنِي بِالْمَزِيدِ الذي لا يَنْضُبُ. ولكلِّ جِيلٍ حِصَّةٌ من اِكْتِشافِ هذا الجَدِيدِ وفق المُنْجَرَّاتِ الحَدِيثَةِ التي يَبْلُغُها. ولذلك فإنَّ بعضَ التَّفاسِيرِ تَكُونُ فادِحَةً مِثْلَ أن تقولَ بأنَّ

مَكْرَ اللَّهِ يَكْمُنُ وَهُوَ يَسْتَنْدِرُجُ الْمَاكِرِينَ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الْمَكْرِ حَتَّى يُوقَعَ عَلَيْهِمُ الْعِقَابَ وَقَدْ بَلَّغُوا أَوْجَ مَكْرِهِمْ. وهذه من التفاسير غير الدقيقة، فكيف يكون [خَيْرُ الْمَاكِرِينَ]. وبذات الوقت يستدرج الماكر إلى مزيد من مكر ليضاعف عليه العقاب؟ والحقيقة، هو إمهال خير لعل الماكر يترجع، فالله عز وجل ينيح له أن يستمر ولا يعاجله. فلو كان استدرجاً للمزيد، لما ترك باب التوبة مفتوحاً له، فما دام قد أتاح له التوبة، وأمهلته، فهذا الإمهال يكون لإتاحة المزيد من فرص التوبة له. لكنه إذا عاند واستكبر، سيبيء استخدام هذا الإمهال، ليستفجل في الانتهاكات أكثر: [زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ] الرعد ٣٣. [زَيْن]. جاءت للمجهول، لأن الزينة هنا يمكن أن تكون للأهواء، لرفقة السوء، للشيطان، وما إلى ذلك. لكن إلى جانبه يكون من أحسن استخدام هذا الإمهال واغتنامه للترجع والإصلاح.

بل إن الله ينهي الماكر عن الاستمرار في مكره، لأنه يستدرجه إلى مزيد من المكر، وذلك عندما يحذر من مغبة الاستمرار في المكر، وبذات الوقت يمهل، ولا يعاجله في العقاب: [وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولَى] فاطر ٤٣. بل إن هناك تحذيراً شديداً بأن الإمهال هو للترجع، وإذا استمر الماكر في مكره بعد فرص الإمهال: [فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ] النمل ٥١.

إذن، مكر الله هو مكر طيب فيه النفع والحث على الإصلاح والصلاح، لأن الله [خَيْرُ الْمَاكِرِينَ]. ينيح لهم الفرص حتى يترجعوا، رغم أنهم لا يستحقون، فمكرهم يجلب لهم الضرر التي [مستهم]. لكن الله عز وجل يذيقهم: [رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ]. وهنا لعلهم يعنقون بأن الله يدعهم ولا يعاقبهم، وهو ينيح لهم المزيد من النعمة والتمكين، [لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا]. ينظرون إلى آيات الله بشيء من الاستهزاء، فما هم يرتكبون الأوزار العظيمة، ولا يجدون العقاب، بل يزدادون نعيماً. وحتى إذا [ضراء مستهم]. فإن الله يكشفها عنهم، ويعيدهم إلى ما كانوا عليه من نعيم. وهنا يدل أن يشكروا الله ويصلحوا، يصبح [لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا].

هنا أيضاً من المكر الإيجابي في الآية الكريمة، يأتي تحذير الله، بأنه قادر أن يوقع عليهم العقاب بشكل [أسرع] مما يتوقعون، وهم في أوج مكرهم واستهزائهم: [قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا]. عندما يجين وقت عقاب الله، وتكونون قد أخذتم وقتكم الكافي، وأمهلكم الله إمهالاً تلو إمهال، يكون العقاب سريعاً عليكم. [إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمَكُرُونَ]. فكل هذا المكر يتراكم بعضه على بعض في صحائفكم، والملائكة الحافظون [يكتبون]. كل هذا المكر عليكم، وأنتم تُصرون عليه. وقبل حصول ذلك، ينيح الله لكم فرص التراجع والتوبة.